房山石經

辽金刻经

22

房山石經

趙樸初題

中国佛教协会
中国佛教图书文物馆　编

华夏出版社　出版

圖書在版編目(CIP)數據
房山石經/中國佛教協會　中國佛教圖書文物館編 .
　－北京:華夏出版社,2000.5
ISBN 7－5080－1771－4
Ⅰ. 房…　Ⅱ. 中…　Ⅲ. 佛經　Ⅳ. B94
中國版本圖書館CIP 數據核字(1999)第11949 號

房山石經（全三十冊）

編　者　中國佛教協會
　　　　中國佛教圖書文物館
出版者　華夏出版社
（北京東直門外香河園北里四號　郵編　100028）
印刷者　北京機工印刷廠
　　　　北京建築工業印刷廠
出版年月　二〇〇〇年五月第一次印刷
定價　九千六百元

版權所有　翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主任 赵朴初
副主任 周绍良 刀述仁 王智钧 净慧
黄炳章 萧秉权 姚长寿
编委 任杰 法映 高文铸 王炳旸
张伟 赵玉之 何云 卢浔
张泽西

编委会办公室主任 张伟
编委会办公室副主任 姚长寿 邓秀成
编委会办公室成员 武子羽 李芝文 庄晓明
邓继武 张跃青 陈英树

责任编辑 高文铸 王炳旸 周国芳
技术编辑 李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

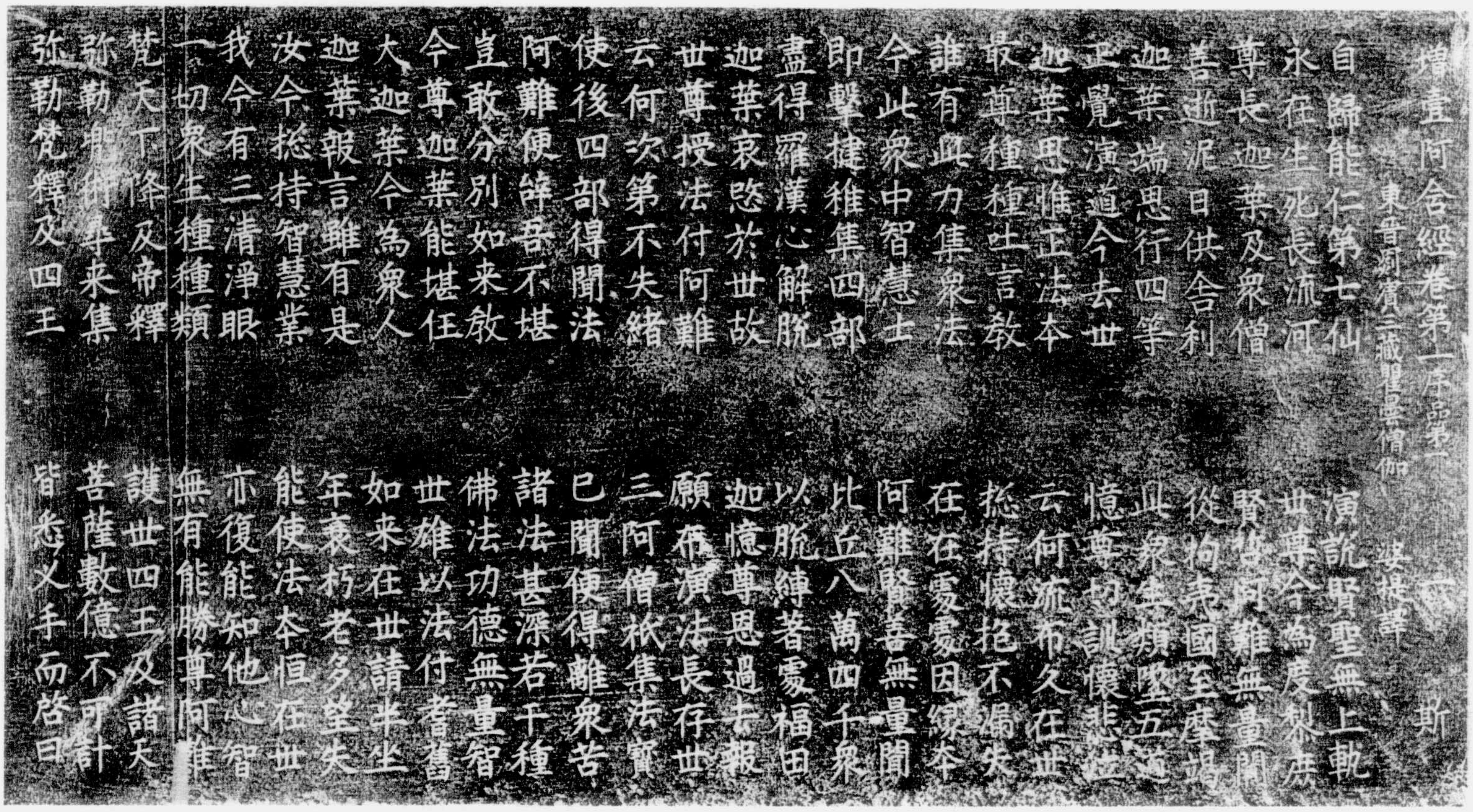
斯——之

斯字号至之字号　一部五十一卷　四百二十五石　八百三十一张

增一阿含经五十一卷　东晋罽宾三藏瞿昙僧伽提婆译……一

正隆二年至大定四年（一一五七——一一六四）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『形、端、表、正、空』帙



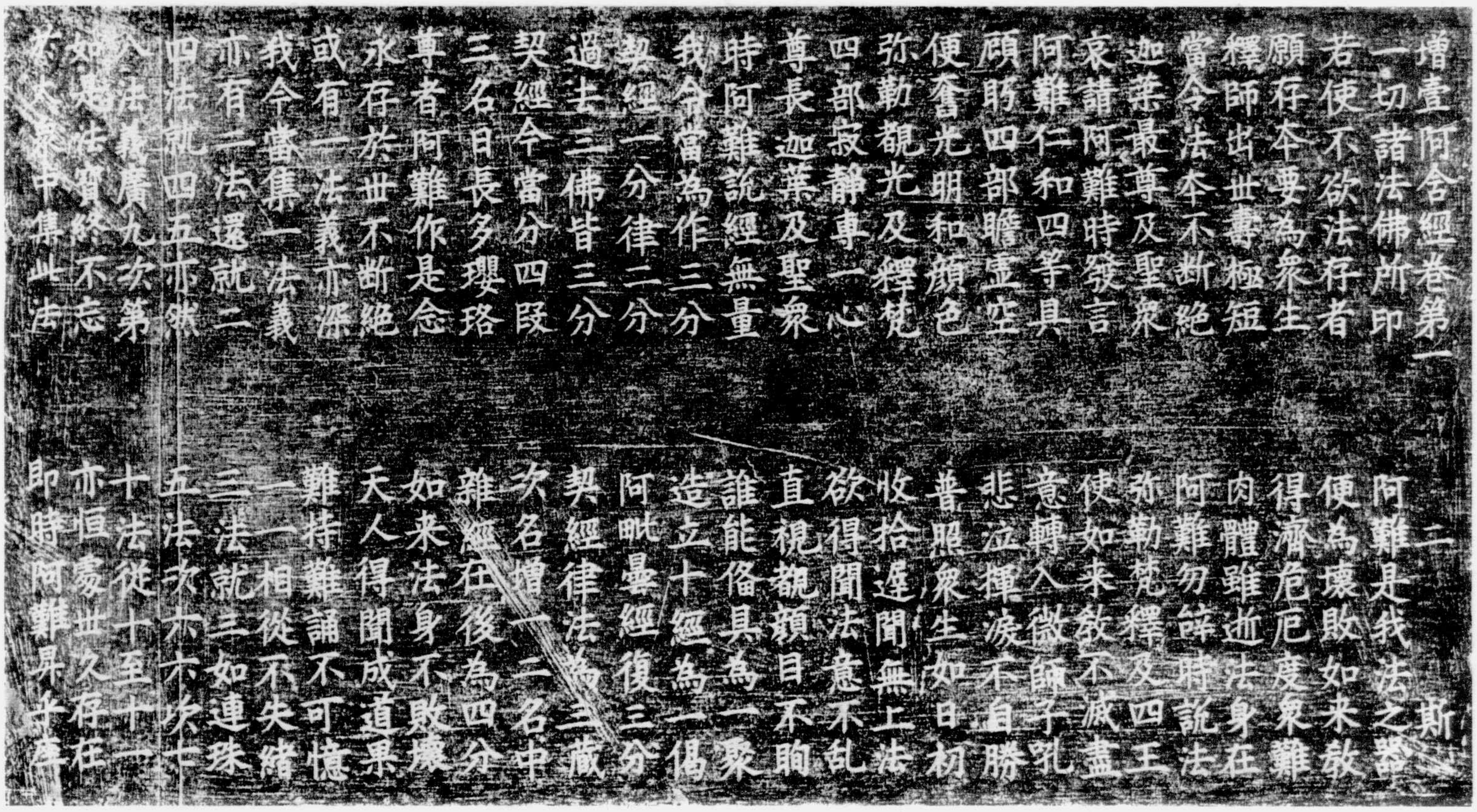
增壹阿含經卷第一（序品第一）

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽婆提譯

斯

自歸能仁第七仙
永在生死長流河
尊長迦葉及衆僧
善逝泥日供舍利
迦葉端思行四等
正覺演道今去世
迦葉思惟正法本
最尊種種吐言教
誰有與力集衆法
今此衆中智慧士
即擊揵稚集四部
盡得羅漢心解脫
迦葉哀愍於世故
世尊授法付阿難
云何次第不失緒
使後四部得聞法
阿難便辭吾不堪
豈敢分別如来教
今尊迦葉能堪任
大迦葉今為衆人
迦葉報言雖有是
汝今捻持智慧業
我今有三清淨眼
一切衆生種種類
梵天下降及帝釋
弥勒兜術尊来集
弥勒梵釋及四王

演說賢聖無上軌
世尊今為度梨庶
賢劫阿難無量聞
從拘夷國至摩竭
與衆生類墮五道
憶尊切訓懷悲泣
云何流布久在世
捻持懷抱不漏失
在在處處因緣本
阿難賢善無量聞
比丘八萬四千衆
以脫縛著處福田
迦憶尊恩過去報
願布演法長存世
三阿僧祇集法寶
已聞便得離衆苦
諸法甚深若干種
佛法功德無量智
世雄以法付耆舊
如来在世請半坐
年衰朽老多望失
能使法本恒在世
亦復能知他心智
無有能勝尊阿難
護世四王及諸天
菩薩數億不可計
皆悉叉手而啓曰



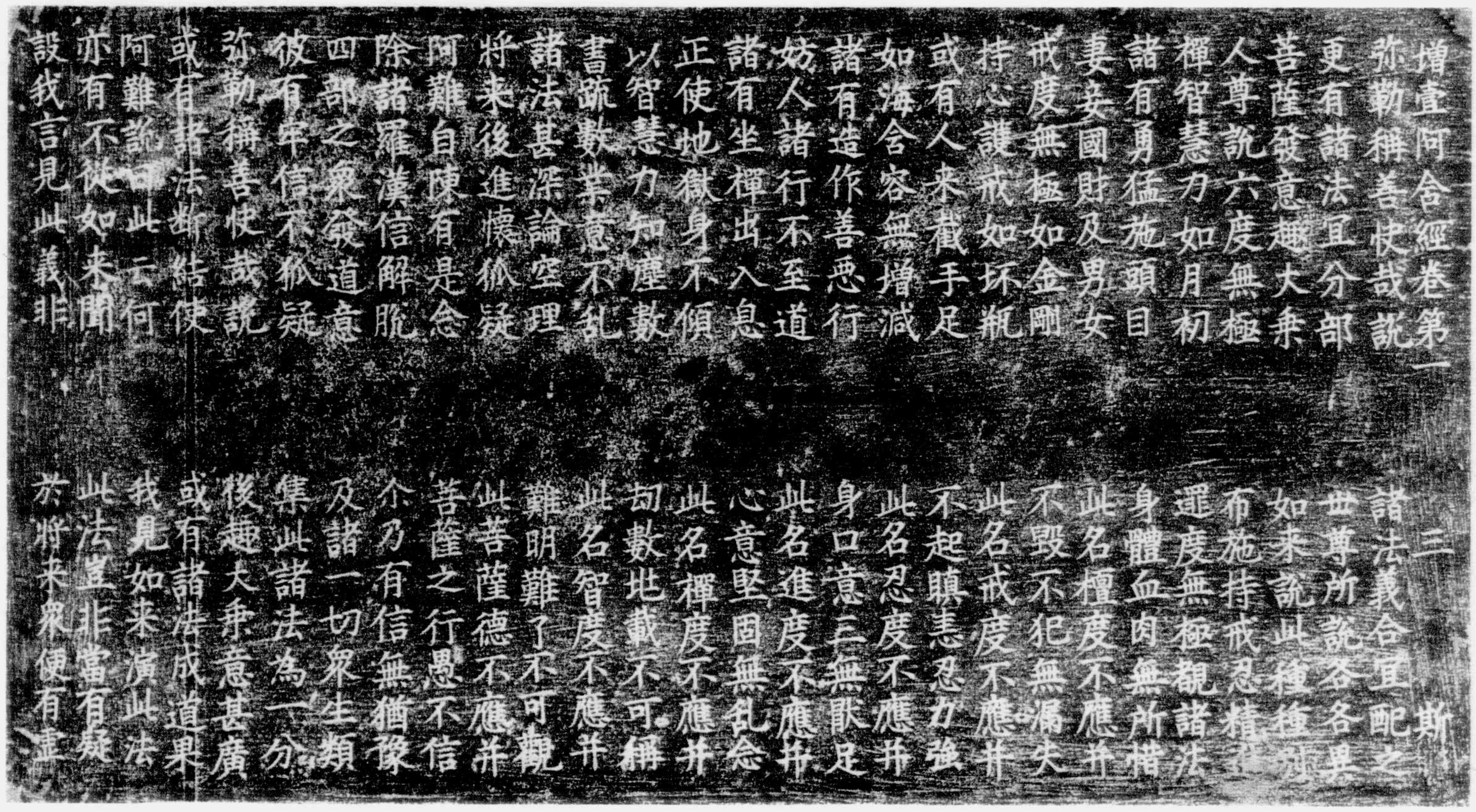
增壹阿含經卷第一

二斯

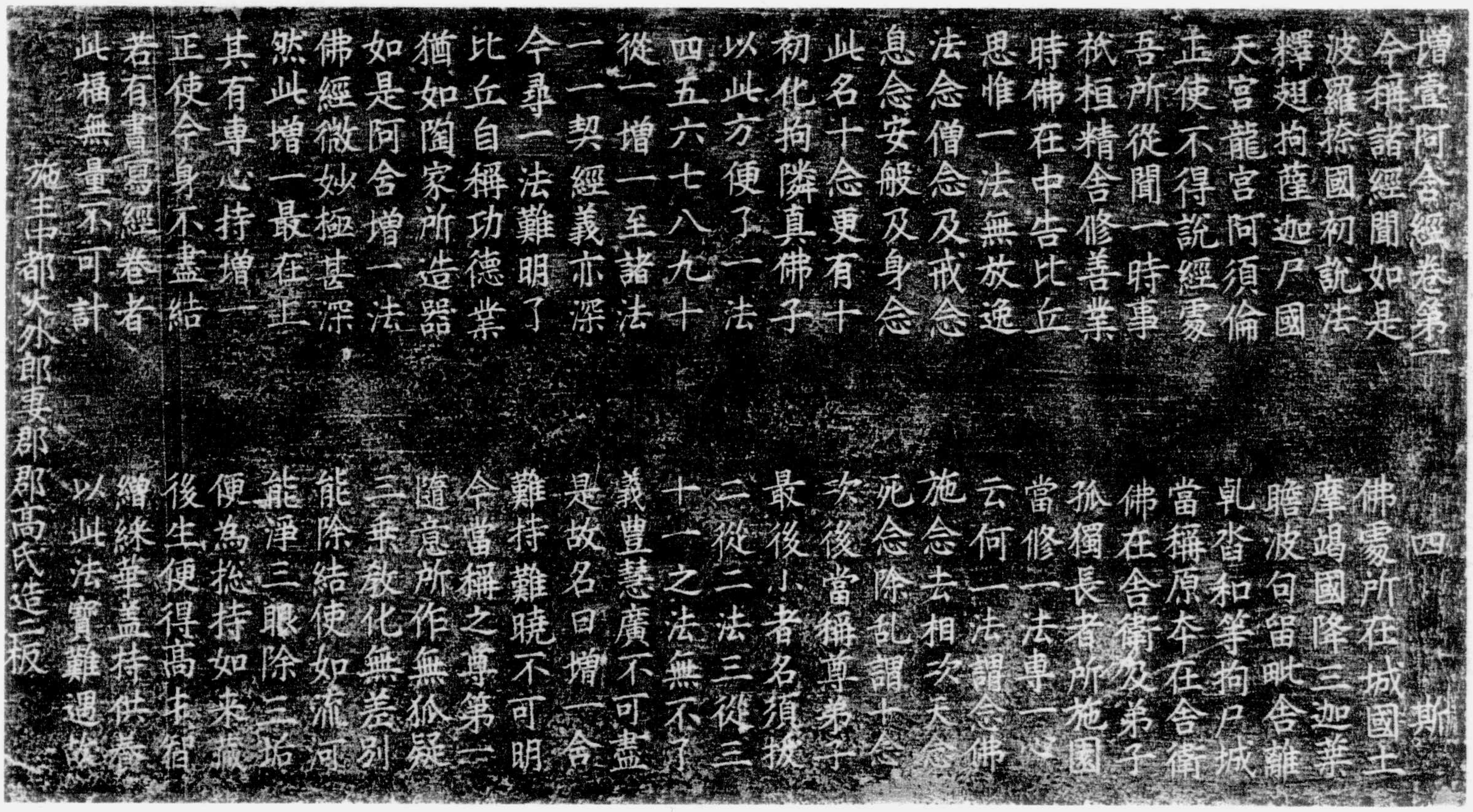
一切諸法佛所印
若使不欲法存者
願存本要為衆生
釋師出世壽極短
當令法本不斷絕
迦葉最尊及聖衆
哀請阿難時發言
阿難仁和四等具
顧盻四部瞻虛空
便奮光明和顏色
弥勒覩光及釋梵
四部寂靜事一心
尊長迦葉及聖衆
時阿難說經無量
我今當為作三分
契經一分律二分
過去三佛皆三分
契經今當分四段
三名曰長多瓔珞
尊者阿難作是念
永存於世不斷絕
或有一法義亦深
我今當集一法義
亦有二法還就二
四法就四五亦然
八法義廣九次第
如是法寶終不忘
在大衆中集此法

阿難是我法之器
便為壞敗如来教
得濟危厄度衆難
肉體雖逝法身在
阿難勿辭時說法
弥勒梵釋及四王
使如来教不減盡
意轉入微師子乳
悲泣揮淚不自勝
普照衆生如日初
收拾遺聞無上法
欲得聞法意不乱
直視覩顏目不眴
誰能備具為一聚
造立十經為一偈
阿毗曇經復三分
契經律法為三藏
次名增一二名中
雜經在後為四分
如来法身不敗壞
天人得聞成道果
難持難誦不可憶
一一相從不失緒
三法就三如連珠
五法次六六次七
十法從十至十一
亦恒處世久存在
即時阿難昇于座

塔下六八七一

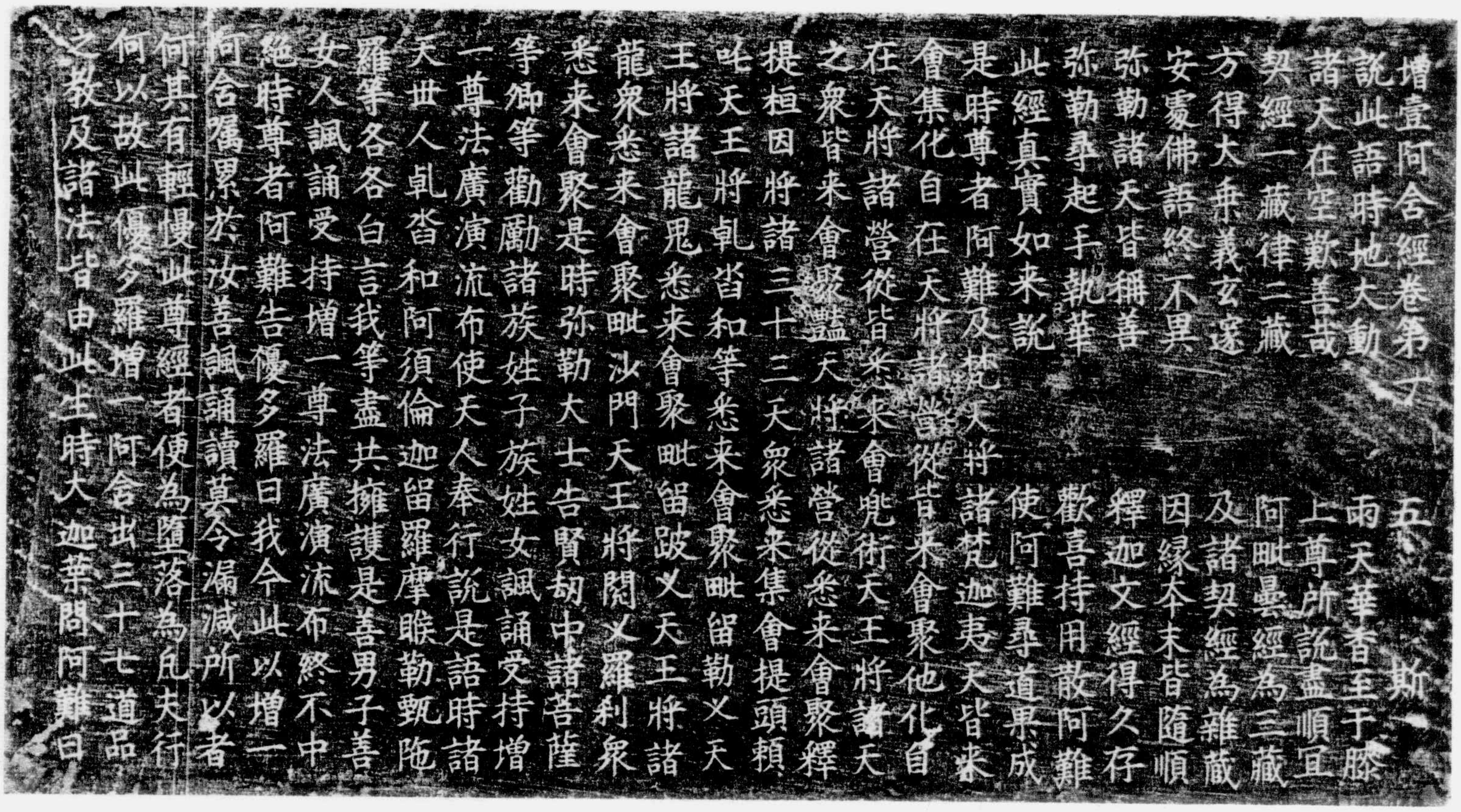


增壹阿含經卷第一　三　斯
弥勒稱善快哉說　諸法義合宜配之
更有諸法宜分部　世尊所說各各異
菩薩發意趣大乘　如来說此種種別
人尊說六度無極　布施持戒忍精進
禪智慧力如月初　逮度無極觀諸法
諸有勇猛施頭目　身體血肉無所惜
妻妾國財及男女　此名檀度不應并
戒度無極如金剛　不毀不犯無漏失
持心護戒如坏瓶　此名戒度不應并
或有人来截手足　不起瞋恚忍力強
如海含容無增減　此名忍度不應并
諸有造作善惡行　身口意三無猒足
妨人諸行不至道　此名進度不應并
諸有坐禪出入息　心意堅固無乱念
正使地獄身不傾　此名禪度不應并
以智慧力知塵數　切數地載不可稱
書疏數業意不乱　此名智度不應并
諸法甚深論空理　難明難了不可覩
将来後進懐狐疑　此菩薩德不應并
阿難自陳有是念　菩薩之行愚不信
除諸羅漢信解脫　介乃有信無猶豫
四部之衆發道意　及諸一切衆生類
彼有牢信不狐疑　集此諸法為一分
弥勒稱善快哉說　後趣大乘意甚廣
或有諸法斷結使　或有諸法成道果
阿難說曰此云何　我見如来演此法
亦有不從如来聞　此法豈非當有疑
設我言見此義非　於将来衆便有盡



增壹阿含經卷第一　四　斯
今稱諸經聞如是　佛處所在城國土
波羅捺國初說法　摩竭國降三迦葉
釋翅拘薩迦尸國　瞻波句留毗舍離
天宮龍宮阿須倫　乹沓和等拘尸城
王使不得說經處　當稱原本在舍衛
吾所從聞一時事　佛在舍衛及弟子
祇桓精舍修善業　孫獨長者所施園
時佛在中告比丘　當修一法專一心
思惟一法無放逸　云何一法謂念佛
法念僧念及戒念　施念去相次天念
息念安般及身念　死念除乱謂十念
此名十念更有十　次後當稱尊弟子
初化拘隣真佛子　最後小者名須拔
以此方便了一法　二從二法三從三
四五六七八九十　十一之法無不了
從一增一至諸法　義豐慧廣不可盡
一一契經義亦深　是故名曰增一含
今尋一法難明了　難持難曉不可明
比丘自稱功德業　今當稱之尊第一
猶如陶家所造器　隨意所作無狐疑
如是阿含增一法　三乘教化無差別
佛經微妙極甚深　能除結使如流河
然此增一最在上　能淨三眼除三垢
其有專心持增一　便為捴持如来藏
正使今身不盡結　後生便得高才智
若有書寫經卷者　繒綵華蓋持供養
此福無量不可計　以此法寶難遇故
施主中都大永郎妻郡郡高氏造二板

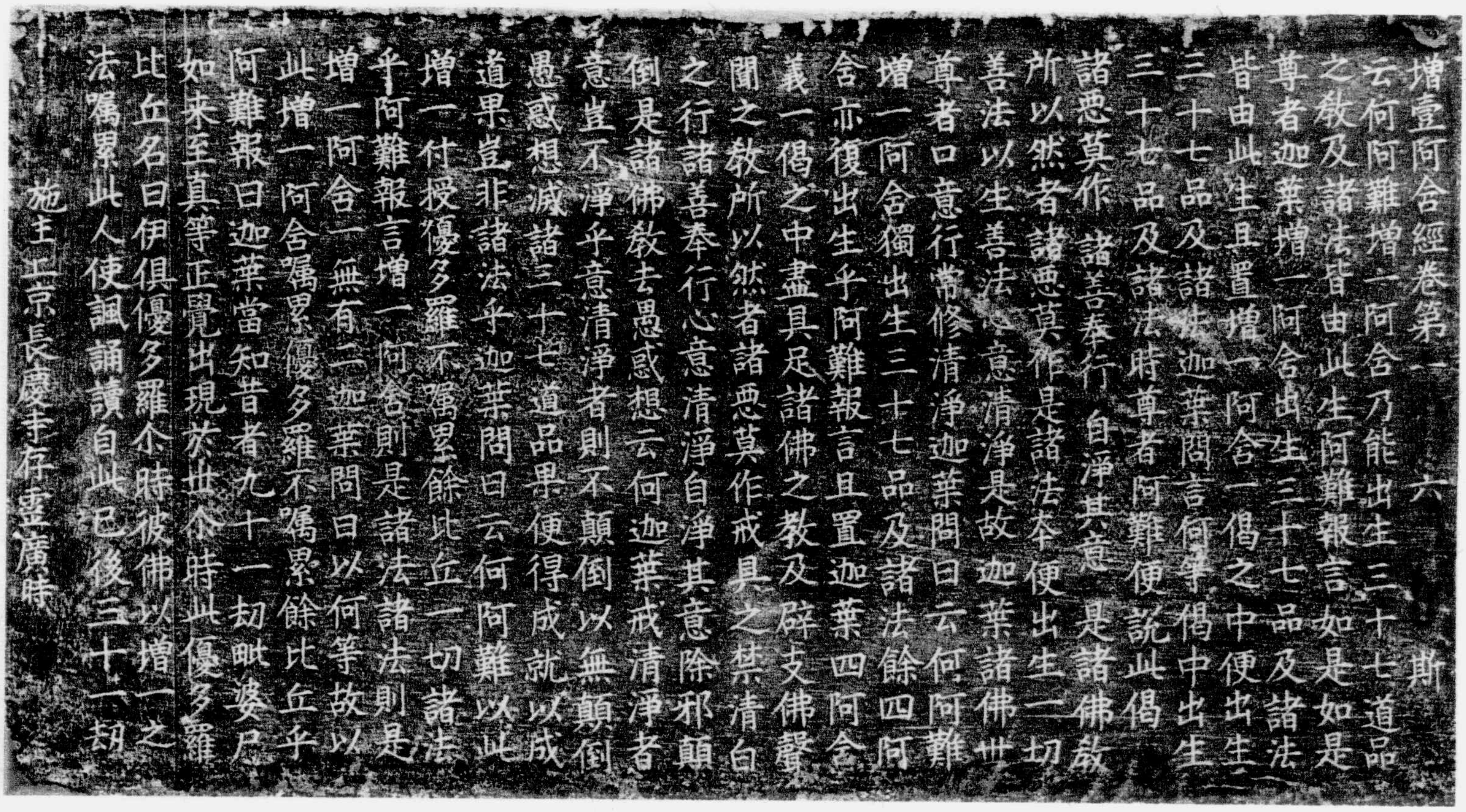
塔下六八七二



增壹阿含經卷第一　五　斯

說此語時地大動　雨天華香至于膝
諸天在空歎善哉　上尊所說盡順宜
契經一藏律二藏　阿毗曇經為三藏
方得大乘義玄邃　及諸契經為雜藏
安處佛語終不異　因緣本末皆隨順
弥勒諸天皆稱善　釋迦文經得久存
弥勒尋起手執華　歡喜持用散阿難
此經真實如来說　使阿難尋道果成

是時尊者阿難及梵天將諸梵迦夷天皆来會集化自在天將諸營從皆来會聚他化自在天將諸營從皆悉来會兜術天王將諸天之衆皆来會聚豔天將諸營從悉来會聚釋提桓因將諸三十三天衆悉来集會提頭賴吒天王將乾沓和等悉来會聚毗留勒义天王將諸龍鬼悉来會聚毗留波义天王將諸龍衆悉来會聚毗沙門天王將閱义羅剎衆悉来會聚是時弥勒大士告賢劫中諸菩薩等卿等勸勵諸族姓子族姓女諷誦受持增一尊法廣演流布使天人奉行說是語時諸天世人乾沓和阿須倫迦留羅摩睺勒甄陁羅等各各白言我等盡共擁護是善男子善女人諷誦受持增一尊法廣演流布終不中絶時尊者阿難告優多羅曰我今以增一阿含囑累於汝善諷誦讀莫令漏減所以者何其有輕慢此尊經者便為墮落為凡夫行何以故此優多羅增一阿含出三十七道品之教及諸法皆由此生時大迦葉問阿難曰



增壹阿含經卷第一　六　斯

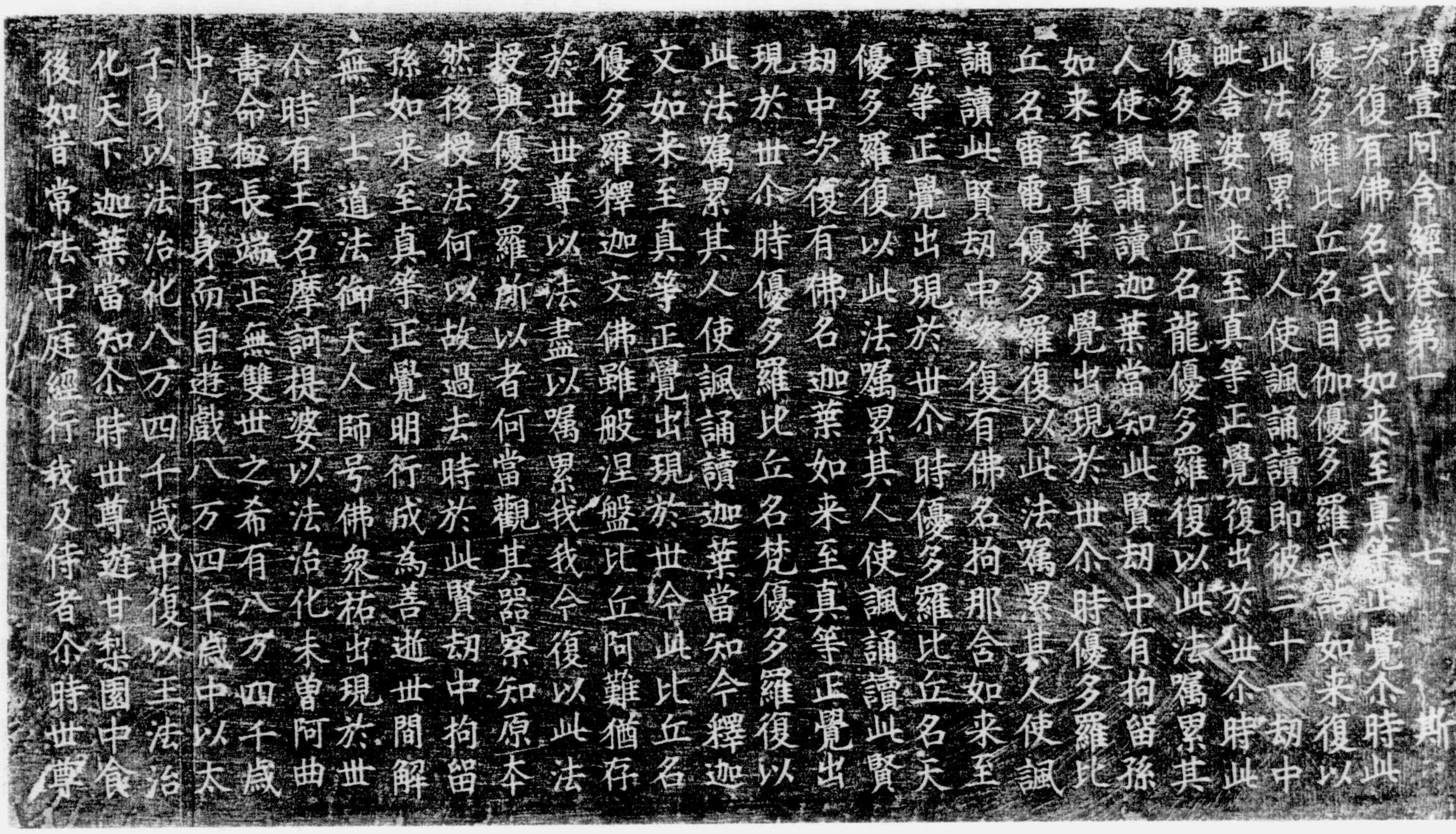
云何阿難增一阿含乃能出生三十七道品之教及諸法皆由此生阿難報言如是如是尊者迦葉增一阿含出生三十七品及諸法皆由此生且置增一阿含一偈之中便出生三十七品及諸法迦葉問言何等偈中出生三十七品及諸法時尊者阿難便說此偈

諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意　是諸佛教

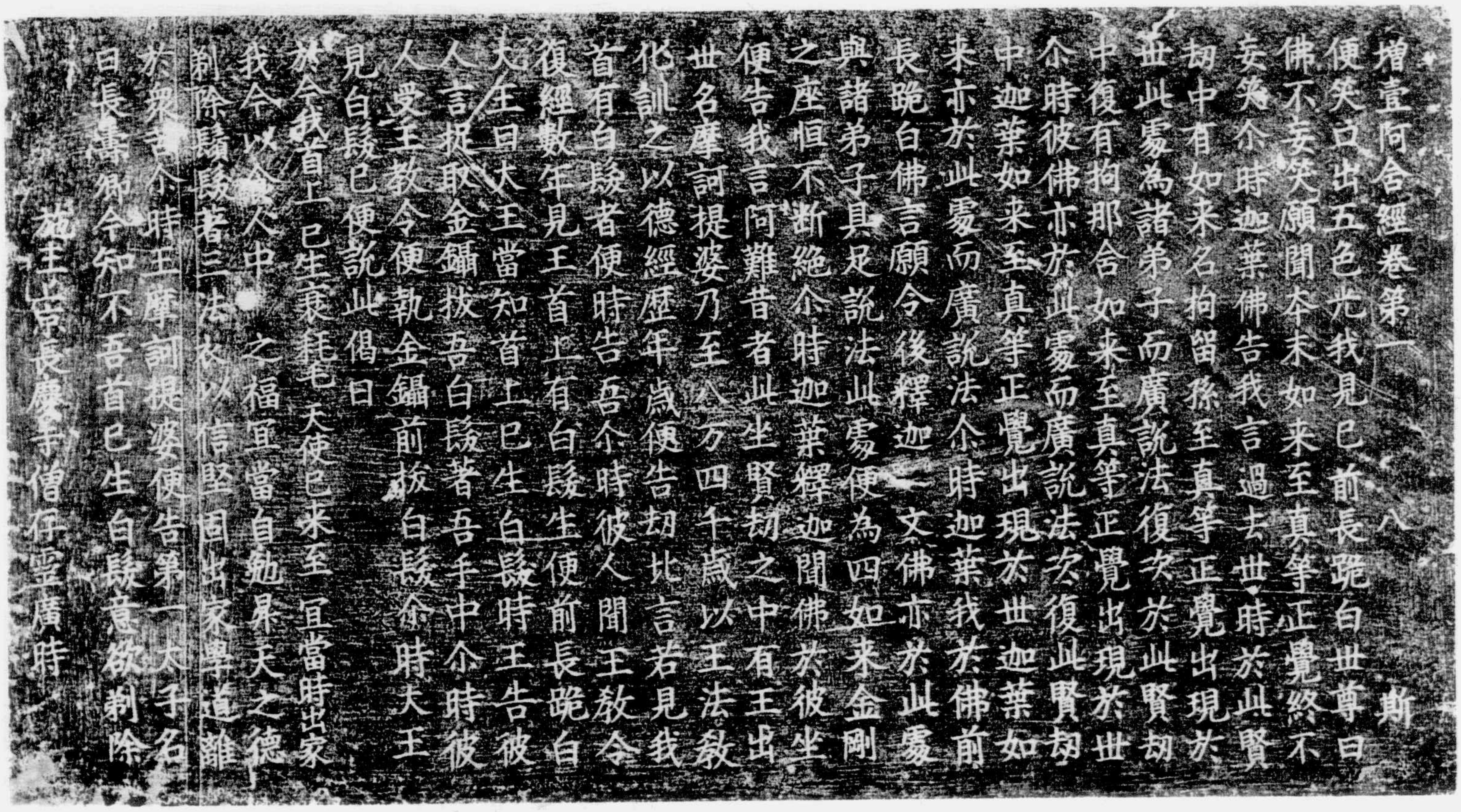
所以然者諸惡莫作是諸法本便出生一切善法以生善法心意清淨是故迦葉諸佛世尊者口意行常修清淨迦葉問曰云何阿難增一阿含獨出生三十七品及諸法餘四阿含亦復出生乎阿難報言且置迦葉四阿含義一偈之中盡具足諸佛之教及辟支佛聲聞之教所以然者諸惡莫作戒具之禁清白之行諸善奉行心意清淨自淨其意除邪顛倒是諸佛教去愚惑想云何迦葉戒清淨者意豈不淨乎意清淨者則不顛倒以無顛倒愚惑想滅諸三十七道品果便得成就以成道果豈非諸法乎迦葉問曰云何阿難以此增一付授優多羅不囑累餘比丘一切諸法乎阿難報言增一阿含則是諸法諸法則是增一阿含一無有二迦葉問曰以何等故以此增一阿含囑累優多羅不囑累餘比丘乎阿難報曰迦葉當知昔者九十一劫毗婆尸如来至真等正覺出現於世尒時此優多羅比丘名曰伊俱優多羅尒時彼佛以增一之法囑累此人使諷誦讀自此已後三十一劫

施主上京長慶寺存壹廣時

塔下六八七三

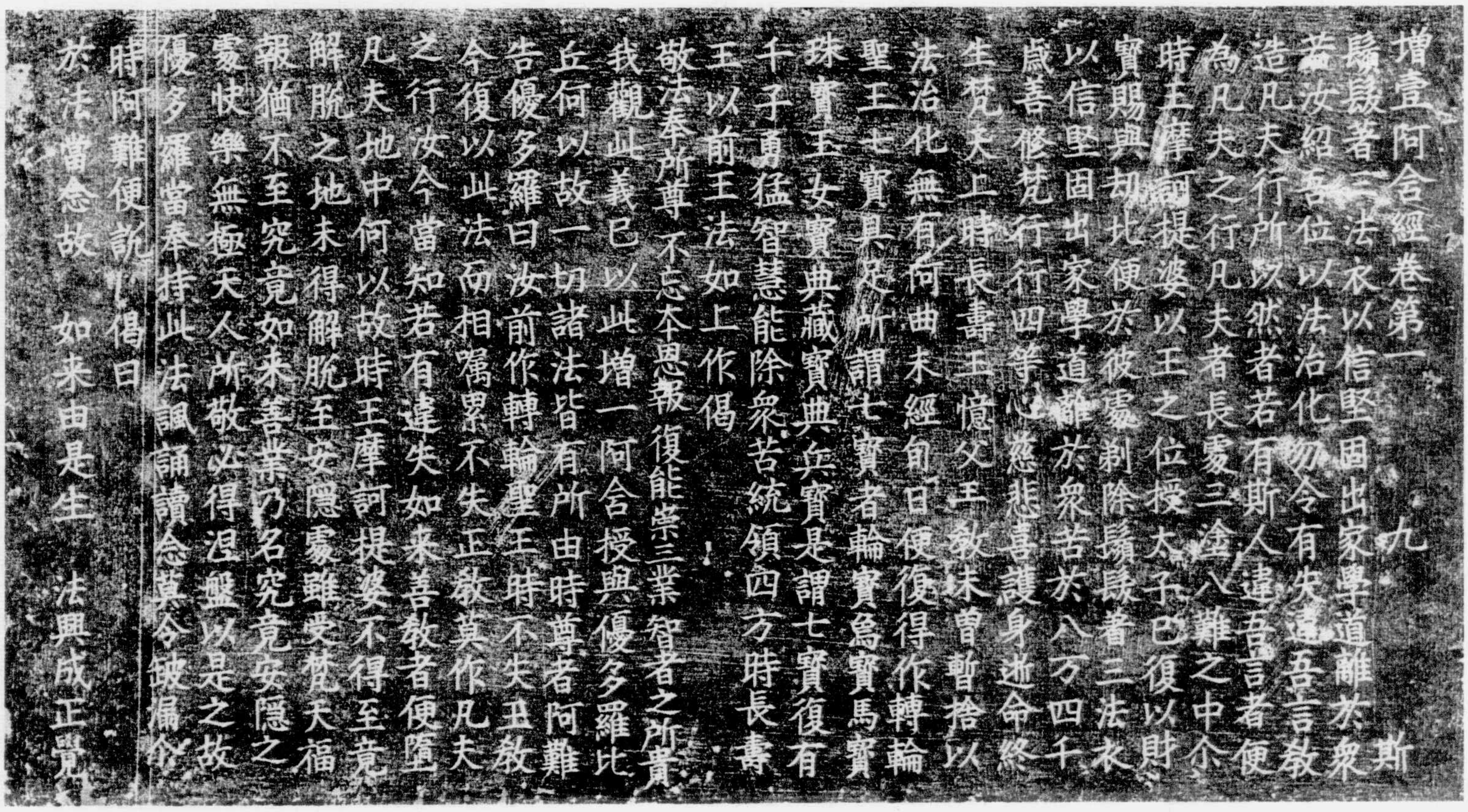


增壹阿含經卷第一　七　斯
次復有佛名式詰如来至真等正覺尒時此
優多羅比丘名目伽優多羅式詰如来復以
此法囑累其人使諷誦讀即彼三十一刧中此
毗舍婆如来至真等正覺復出於世尒時此
優多羅比丘名龍優多羅復以此法囑累其
人使諷誦讀迦葉當知此賢刧中有拘留孫
如来至真等正覺出現於世尒時優多羅比
丘名雷電優多羅復以此法囑累其人使諷
誦讀此賢刧中次復有佛名拘那含如来至
真等正覺出現於世尒時優多羅比丘名天
優多羅復以此法囑累其人使諷誦讀此賢
刧中次復有佛名迦葉如来至真等正覺出
現於世尒時優多羅比丘名梵優多羅復以
此法囑累其人使諷誦讀迦葉當知今釋迦
文如来至真等正覺出現於世今此比丘名
優多羅釋迦文佛雖般涅盤比丘阿難猶存
於世世尊以法盡以囑累我我今復以此法
授與優多羅所以者何當觀其器察知原本
然後授法何以故過去時於此賢刧中拘留
孫如来至真等正覺明行成為善逝世間解
無上士道法御天人師号佛衆祐出現於世
尒時有王名摩訶提婆以法治化未曾阿曲
壽命極長端正無雙世之希有八万四千歲
中於童子身而自遊戲八万四千歲中以太
子身以法治化八万四千歲中復以王法治
化天下迦葉當知尒時世尊遊甘梨園中食
後如昔常法中庭經行我及侍者尒時世尊



增壹阿含經卷第一　八　斯
便笑口出五色光我見已前長跪白世尊曰
佛不妄笑願聞本末如来至真等正覺終不
妄笑尒時迦葉佛告我言過去世時於此賢
刧中有如来名拘留孫至真等正覺出現於
世此處為諸弟子而廣說法復次於此賢刧
中復有拘那含如来至真等正覺出現於世
尒時彼佛亦於此處而廣說法次復此賢刧
中迦葉如来至真等正覺出現於世迦葉如
来亦於此處而廣說法尒時迦葉我於佛前
長跪白佛言願令後釋迦文佛亦於此處
與諸弟子具足說法此處便為四如来金剛
之座恒不斷絶尒時迦葉釋迦聞佛於彼坐
便告我言阿難昔者此坐賢刧之中有王出
世名摩訶提婆乃至八万四千歲以王法教
化訓之以德經歷年歲便告刧比言若見我
首有白髮者便時告吾尒時彼人聞王教令
復經數年見王首上有白髮生便前長跪白
大王曰大王當知首上已生白髮時王告彼
人言捉取金鑷拔吾白髮著吾手中尒時彼
人受王教令便執金鑷前拔白髮尒時大王
見白髮已便說此偈曰
於今我首上　已生衰耗毛　天使已来至　宜當時出家
我今以受人中之福宜當自勉求天之德
剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離
於衆苦尒時王摩訶提婆便告第一太子名
曰長壽御令知不吾首已生白髮意欲剃除
施主上京長慶寺僧存靈廣時

塔下六八七四



九　斯

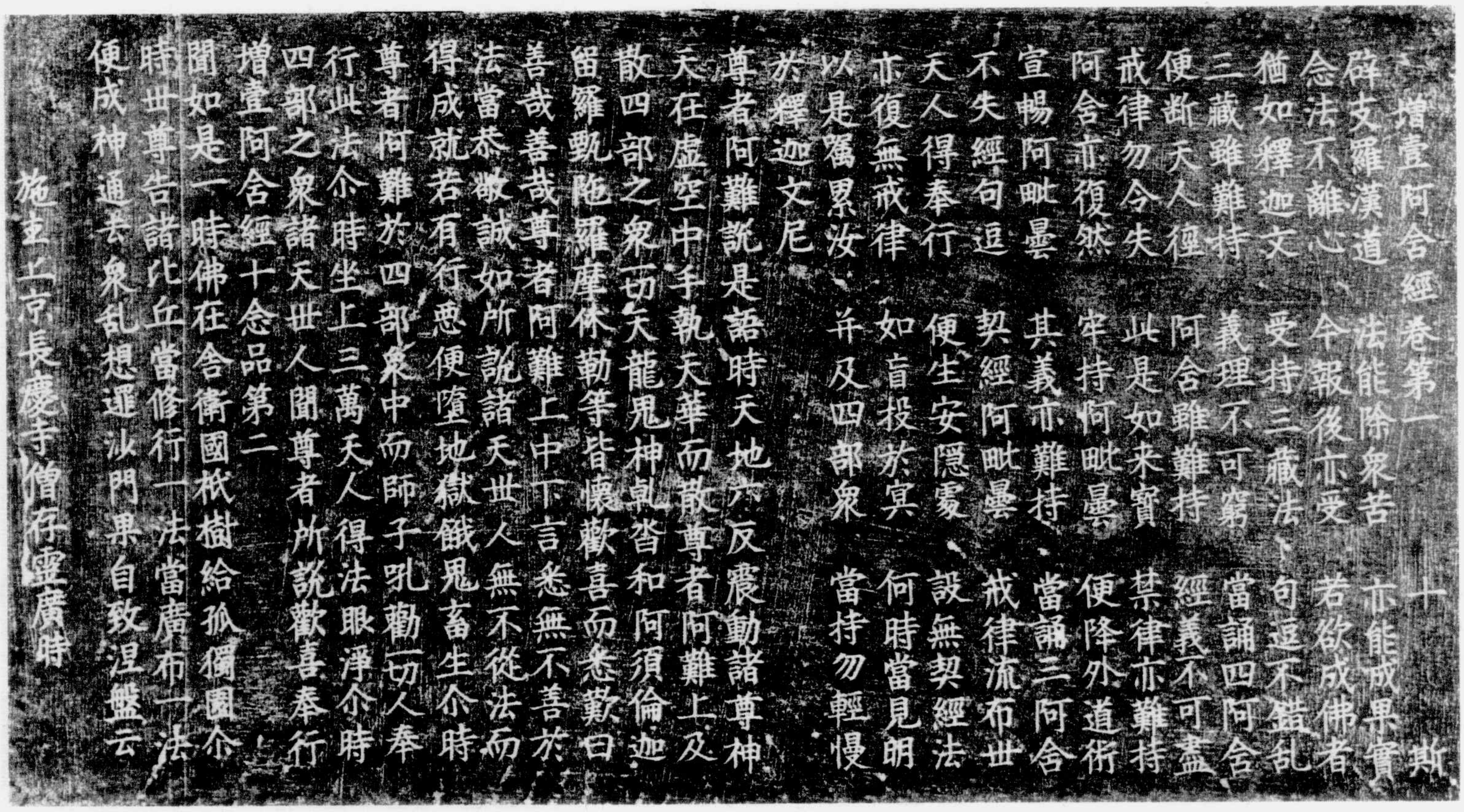
增壹阿含經卷第一

鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆惡汝紹吾位以法治化勿令有失違吾言教造凡夫行所以然者若有斯人違吾言者便為凡夫之行凡夫者長處三塗八難之中尒時王摩訶提婆以王之位授太子已復以財寶賜與劫比便於彼處剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道離於衆苦於八万四千歲善修梵行行四等心慈悲喜護身逝命終生梵天上時長壽王憶父王教未曾暫捨以法治化無有阿曲未經旬日便復得作轉輪聖王七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典藏寶典兵寶是謂七寶復有千子勇猛智慧能除衆苦統領四方時長壽王以前王法如上作偈

敬法奉所尊　不忘本恩報　復能崇三業　智者之所貴

我觀此義已以此增一阿含授與優多羅比丘何以故一切諸法皆有所由時尊者阿難告優多羅曰汝前作轉輪聖王時不失王教今復以此法而相囑累不失正教莫作凡夫之行汝今當知若有違失如来善教者便墮凡夫地中何以故時王摩訶提婆不得至竟解脫之地未得解脫至安隱處雖受梵天福報猶不至究竟如来善業乃名究竟安隱之處快樂無極天人所敬必得涅槃以是之故優多羅當奉持此法諷誦讀念莫令缺漏尒時阿難便說此偈曰

於法當念故　如来由是生　法興成正覺



十　斯

增壹阿含經卷第一

辟支羅漢道　法能除衆苦　亦能成果實
念法不離心　今報後亦受　若欲成佛者
猶如釋迦文　受持三藏法　句逗不錯乱
三藏雖難持　義理不可窮　經義不可盡
便斷天人徑　阿含雖難持　當誦四阿含
戒律勿令失　此是如来實　禁律亦難持
阿含亦復然　牢持阿毗曇　便降外道術
宣暢阿毗曇　其義亦難持　當誦三阿含
不失經句逗　契經阿毗曇　戒律流布世
天人得奉行　便生安隱處　設無契經法
亦復無戒律　如盲投於冥　何時當見明
以是囑累汝　并及四部衆　當持勿輕慢
於釋迦文尼

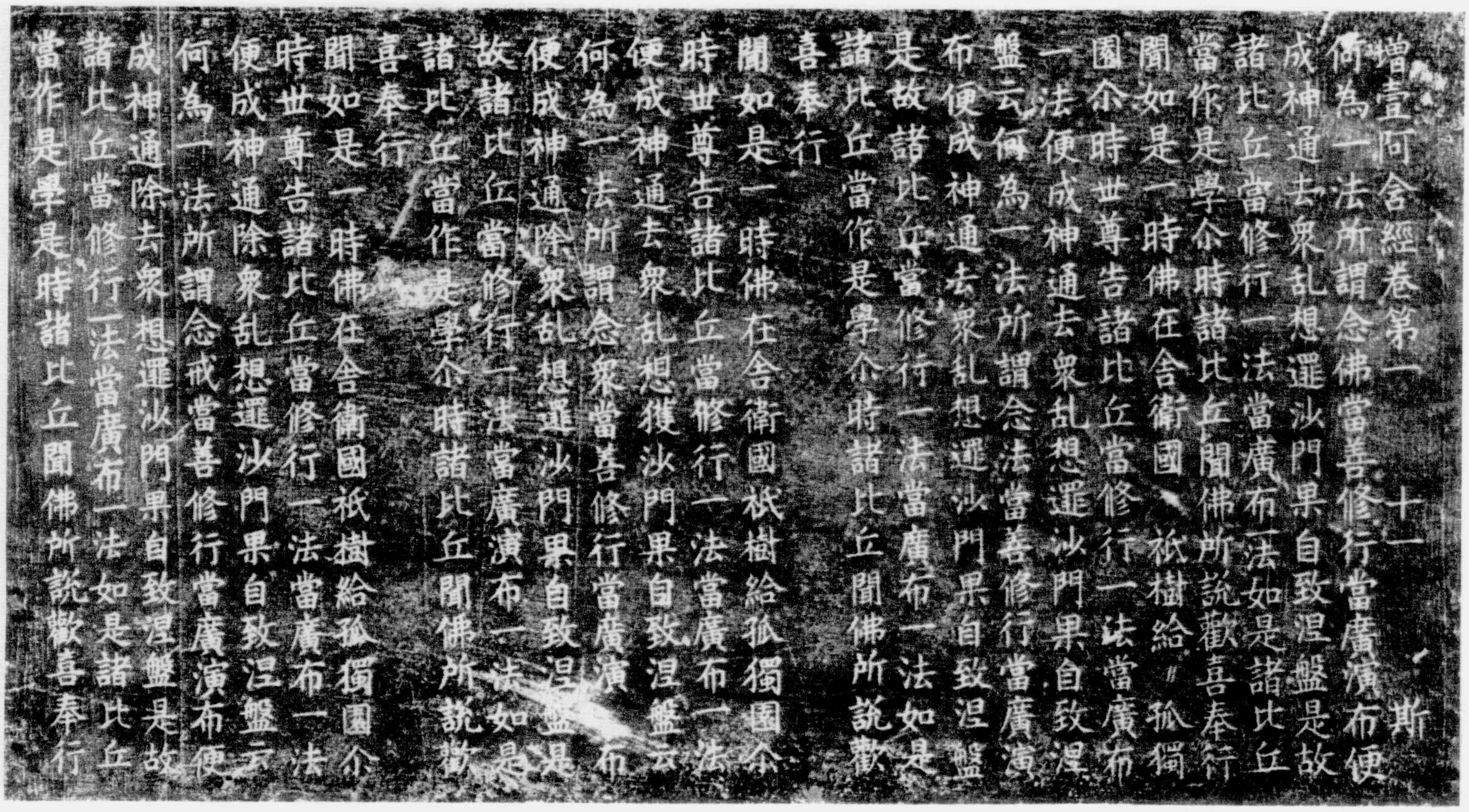
尊者阿難說是語時天地六反震動諸尊神天在虛空中手執天華而散尊者阿難上及散四部之衆一切天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅甄陁羅摩休勒等皆懷歡喜而悉歎曰善哉善哉尊者阿難上中下言悉無不善於法當恭敬誠如所說諸天世人無不從法而得成就若有行惡便墮地獄餓鬼畜生尒時尊者阿難於四部衆中而師子吼勸一切人奉行此法尒時坐上三萬天人得法眼淨尒時四部之衆諸天世人聞尊者所說歡喜奉行

增壹阿含經十念品第二

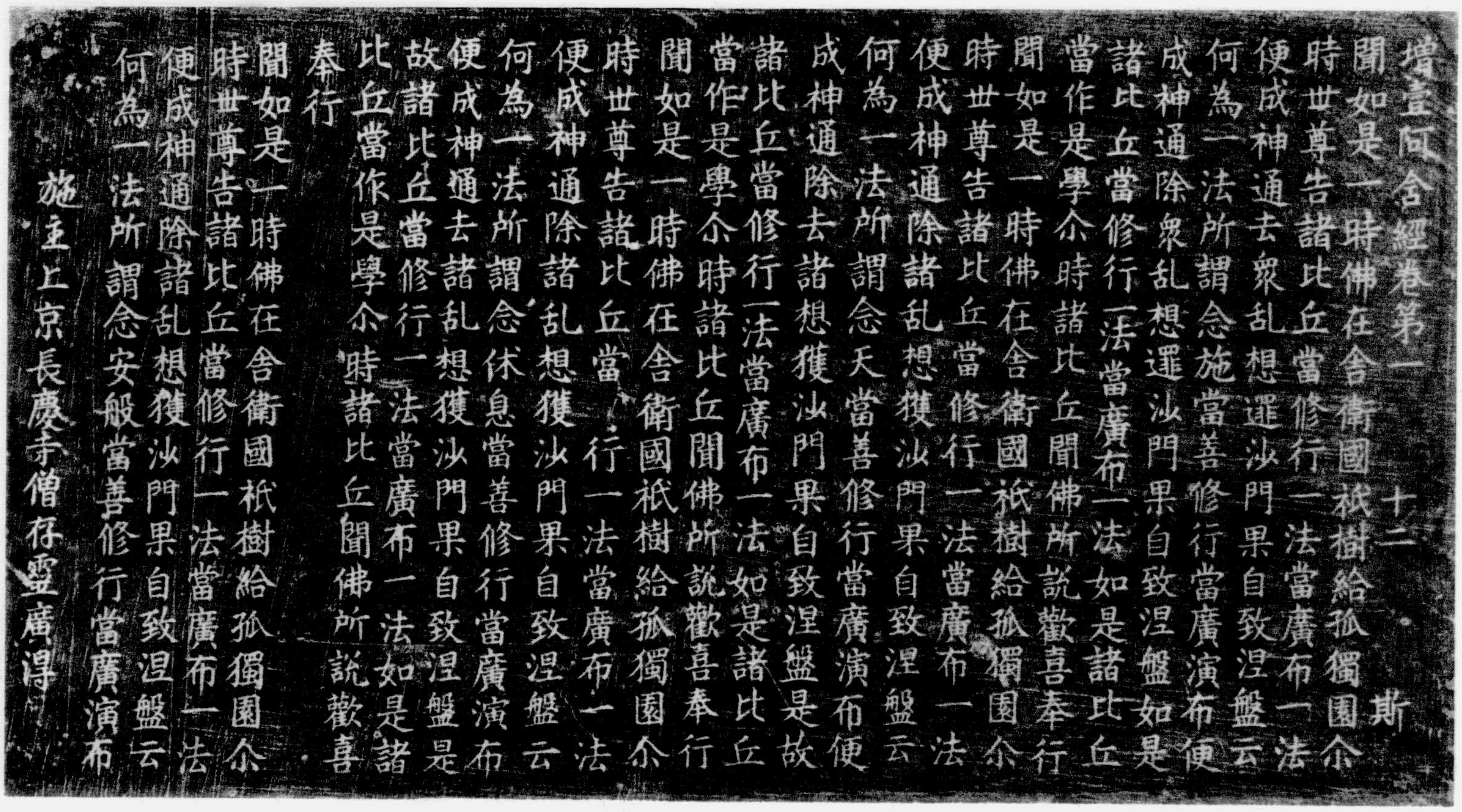
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法便成神通去衆乱想逮沙門果自致涅槃云

施主上京長慶寺僧存靈廣時

塔下六八七八

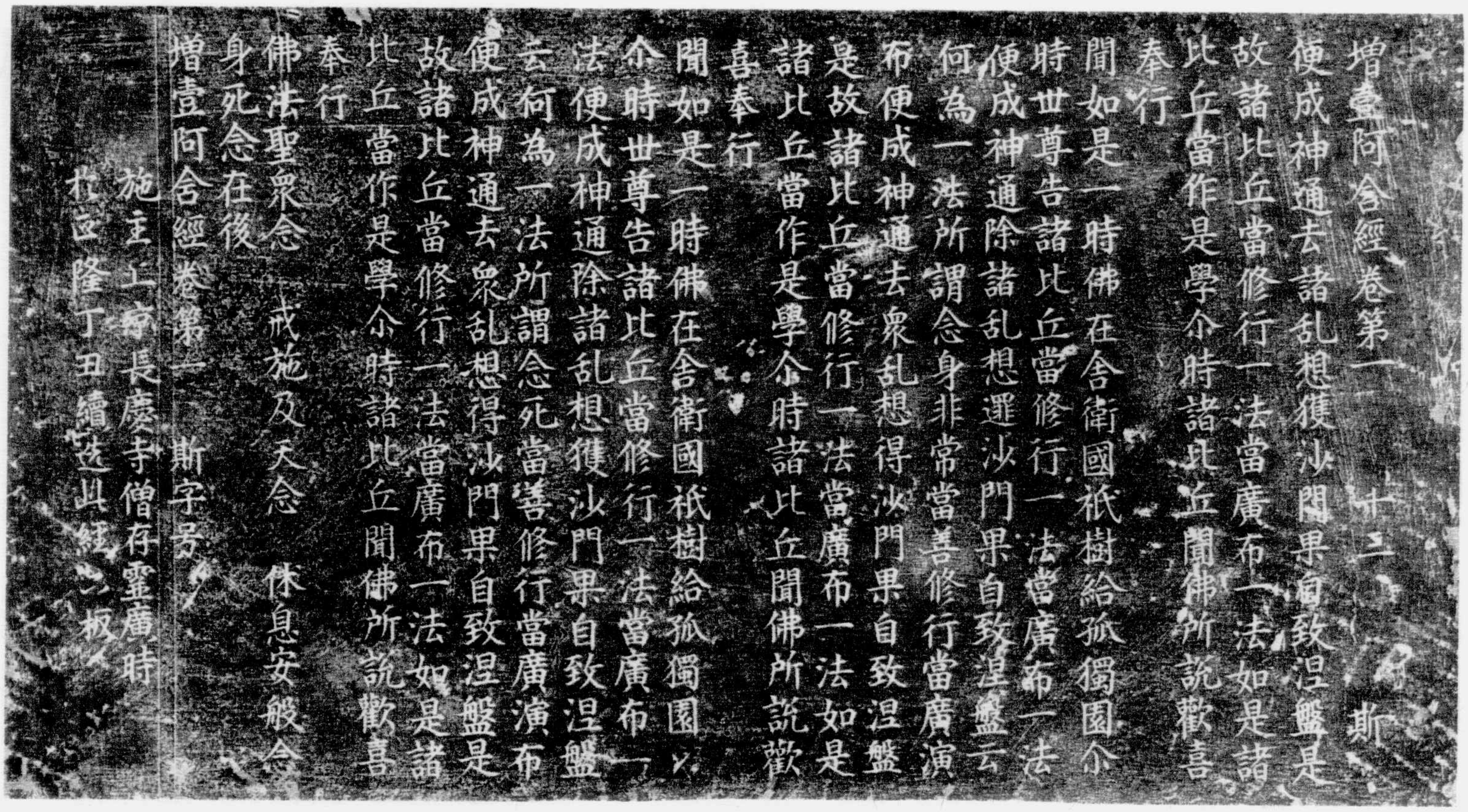


增壹阿含經卷第一　十一　斯
何為一法所謂念佛當善修行當廣演布便
成神通去衆乱想還沙門果自致涅盤是故
諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給〃孤獨
園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布
一法便成神通去衆乱想還沙門果自致涅
盤云何為一法所謂念法當善修行當廣演
布便成神通去衆乱想還沙門果自致涅盤
是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
便成神通去衆乱想獲沙門果自致涅盤云
何為一法所謂念衆當善修行當廣演布
便成神通除衆乱想還沙門果自致涅盤是
故諸比丘當修行一法當廣演布一法如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
便成神通除衆乱想還沙門果自致涅盤云
何為一法所謂念戒當善修行當廣演布便
成神通除去衆想還沙門果自致涅盤是故
諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘
當作是學是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行



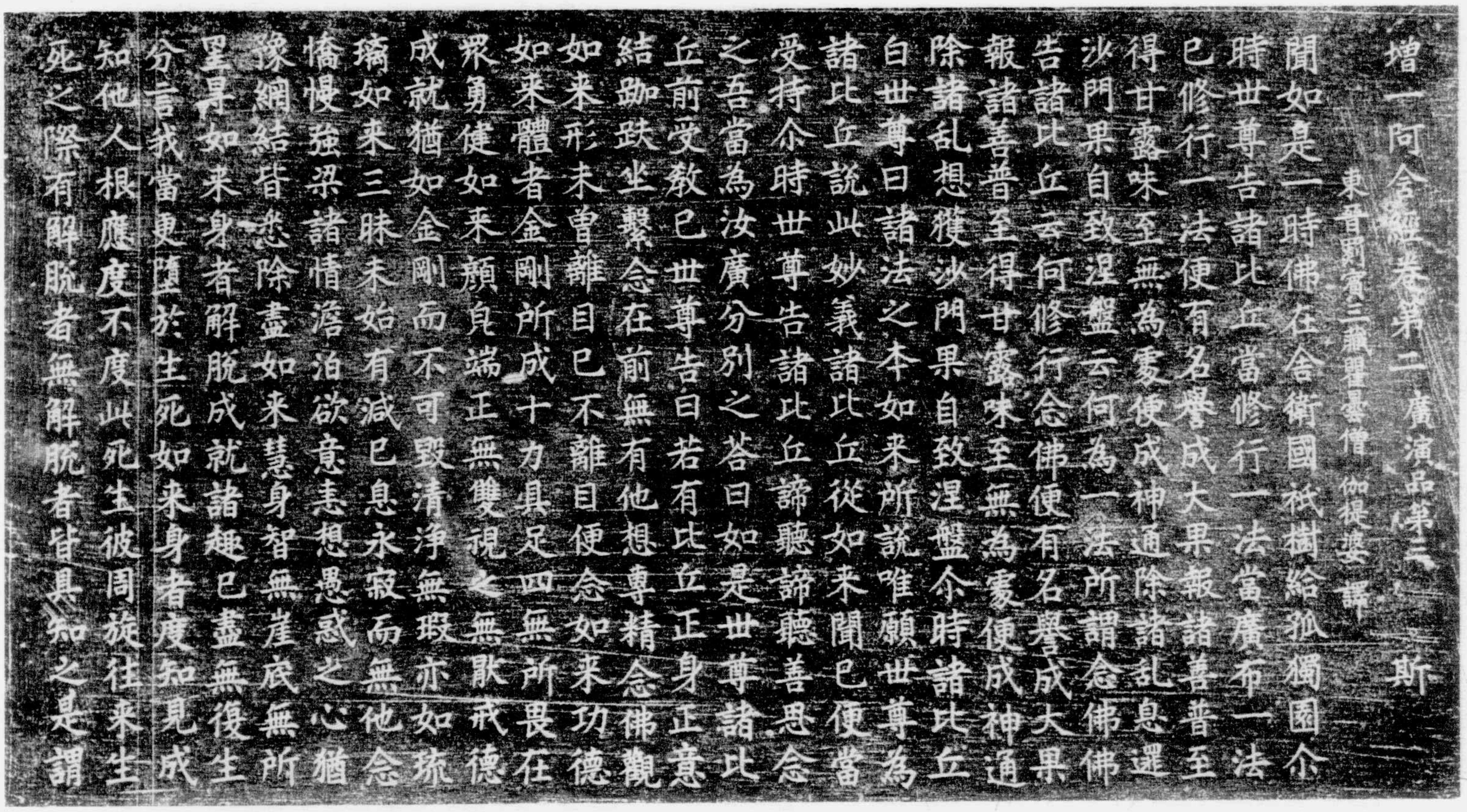
增壹阿含經卷第一　十二　斯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
便成神通去衆乱想還沙門果自致涅盤云
何為一法所謂念施當善修行當廣演布便
成神通除衆乱想還沙門果自致涅盤如是
諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅盤云
何為一法所謂念天當善修行當廣演布便
成神通除去諸想獲沙門果自致涅盤是故
諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當行一法當廣布一法
便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅盤云
何為一法所謂念休息當善修行當廣演布
便成神通去諸乱想獲沙門果自致涅盤是
故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅盤云
何為一法所謂念安般當善修行當廣演布
施主上京長慶寺僧存靈廣得

塔下六八七五

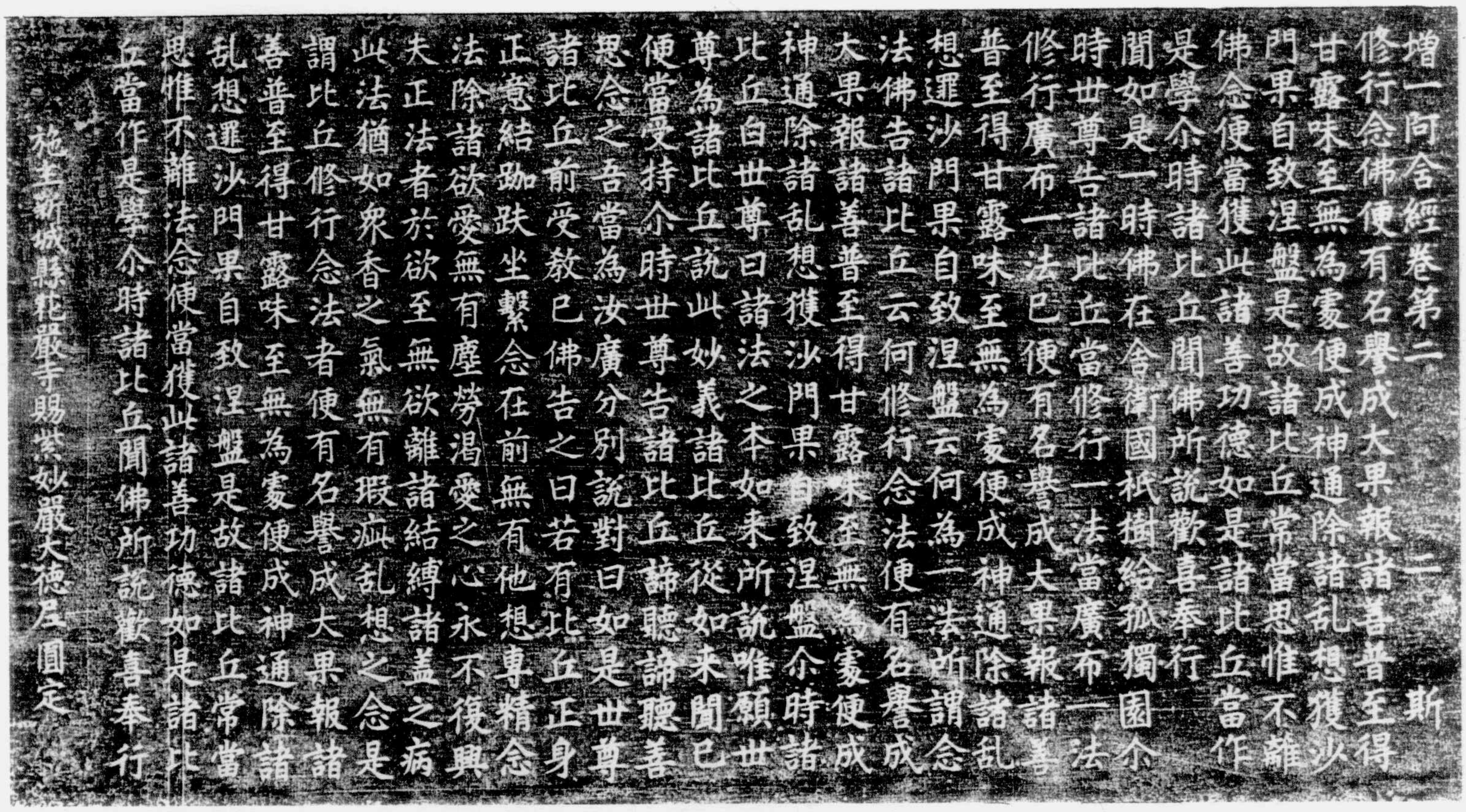


增壹阿含經卷第一　十三　斯
便成神通去諸乱想獲沙門果自致涅盤是
故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
便成神通除諸乱想逮沙門果自致涅盤云
何為一法所謂念身非常當善修行當廣演
布便成神通去衆乱想得沙門果自致涅盤
是故諸比丘當修行一法當廣布一法如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園〻
尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一
法便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅盤
云何為一法所謂念死當善修行當廣演布
便成神通去衆乱想得沙門果自致涅盤是
故諸比丘當修行一法當廣布一法如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
佛法聖衆念　戒施及天念　休息安般念
身死念在後
增壹阿含經卷第一　斯字号
施主上京長慶寺僧存靈廣時
於壽隆丁丑續造此經之板〻

塔下六八七六

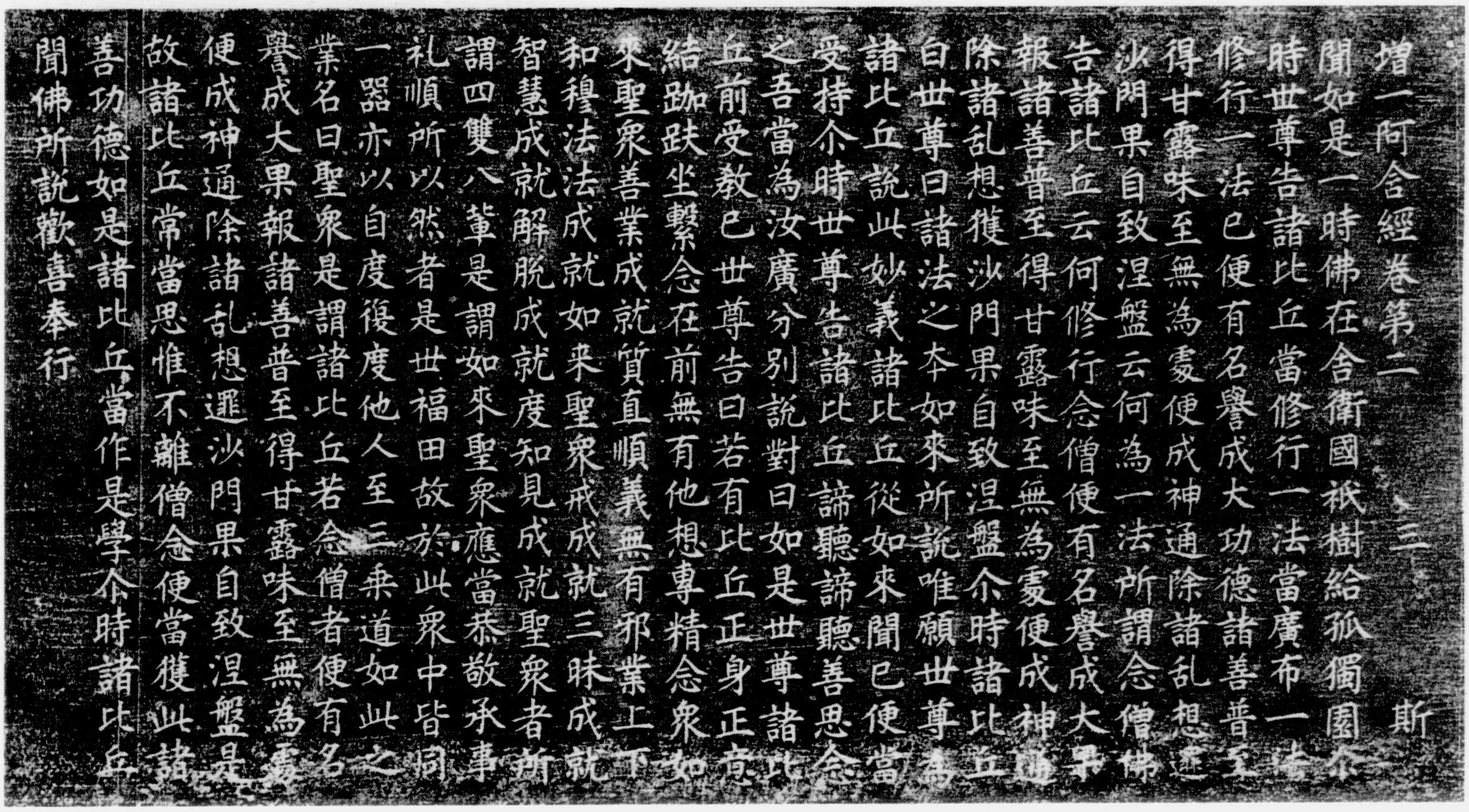


增一阿含經卷第二　廣演品第三　斯
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
已修行一法便有名譽成大果報諸善普至
得甘露味至無為處便成神通除諸乱息還
沙門果自致涅槃云何為一法所謂念佛佛
告諸比丘云何修行念佛便有名譽成大果
報諸善普至得甘露味至無為處便成神通
除諸乱想獲沙門果自致涅槃尒時諸比丘
白世尊曰諸法之本如来所説唯願世尊為
諸比丘説此妙義諸比丘從如来聞已便當
受持尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念
之吾當為汝廣分别之荅曰如是世尊諸比
丘前受敎已世尊告曰若有比丘正身正意
結跏趺坐繫念在前無有他想專精念佛觀
如来形未曾離目已不離目便念如来功德
如来體者金剛所成十力具足四無所畏在
衆勇健如来顏皃端正無雙視之無猒戒德
成就猶如金剛而不可毁清淨無瑕亦如琉
璃如来三昧未始有減已息永寂而無他念
憍慢強梁諸情澹泊欲意恚想愚惑之心猶
豫網結皆悉除盡如来慧身智無崖底無所
罣㝵如来身者解脱成就諸趣已盡無復生
分言我當更墮於生死如来身者度知見成
知他人根應度不度此死生彼周旋往来生
死之際有解脱者無解脱者皆具知之是謂

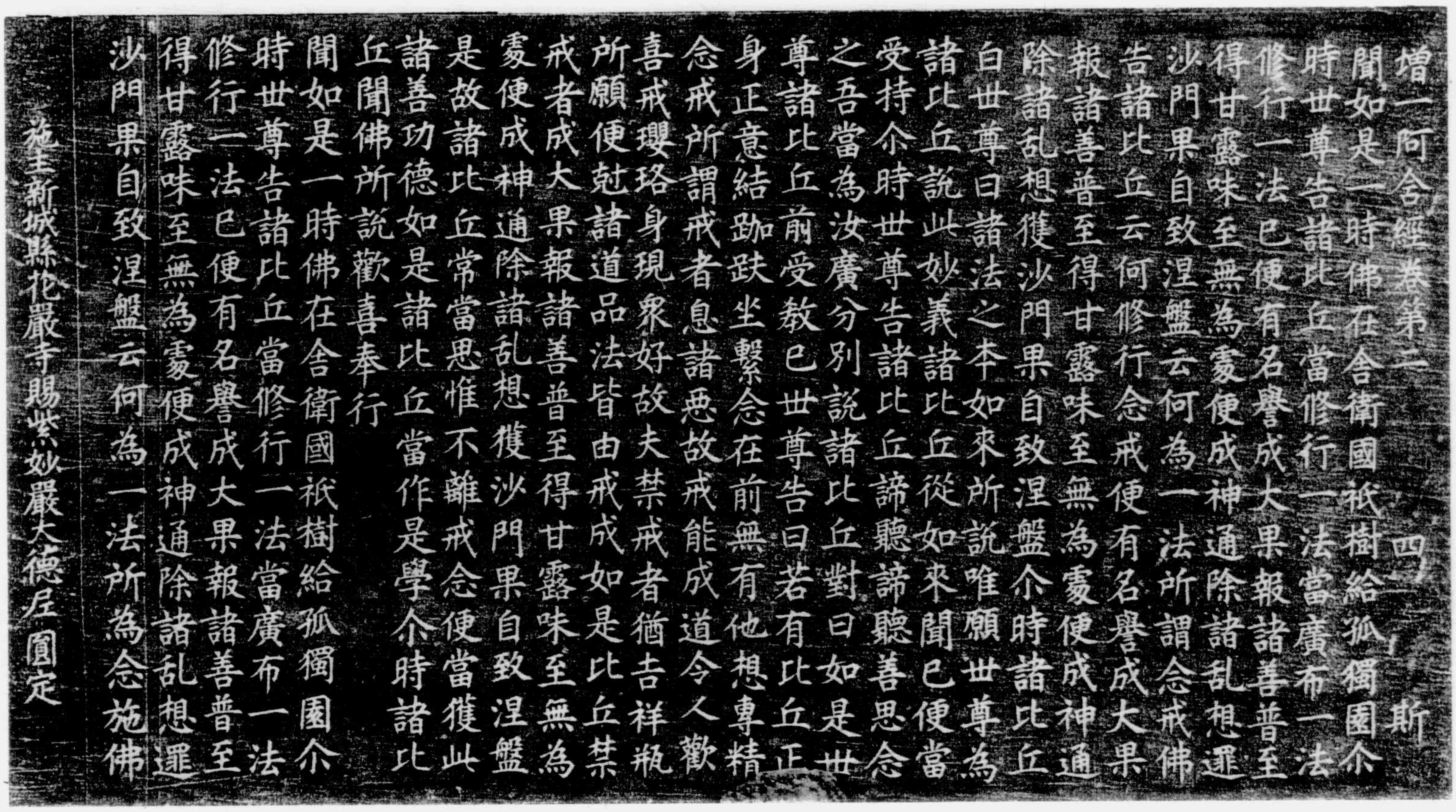


增一阿含經卷第二　二　斯
修行念佛便有名譽成大果報諸善普至得
甘露味至無為處便成神通除諸乱想獲沙
門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不離
佛念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所説歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行廣布一法已便有名譽成大果報諸善
普至得甘露味至無為處便成神通除諸乱
想遝沙門果自致涅槃云何為一法所謂念
法佛告諸比丘云何修行念法便有名譽成
大果報諸善普至得甘露味至無為處便成
神通除諸乱想獲沙門果自致涅槃尒時諸
比丘白世尊曰諸法之本如来所説唯願世
尊為諸比丘説此妙義諸比丘從如来聞已
便當受持尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善
思念之吾當為汝廣分别説對曰如是世尊
諸比丘前受敎已佛告之曰若有比丘正身
正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念
法除諸欲愛無有塵勞渴愛之心永不復興
夫正法者於欲至無欲離諸結縛諸蓋之病
此法猶如衆香之氣無有瑕疵乱想之念是
謂比丘修行念法者便有名譽成大果報諸
善普至得甘露味至無為處便成神通除諸
乱想遝沙門果自致涅槃是故諸比丘常當
思惟不離法念便當獲此諸善功德如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所説歡喜奉行
施主新城縣花嚴寺賜紫妙嚴大德尼圓定

塔下六八七七



增一阿含經卷第二　三　斯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法已便有名譽成大功德諸善普至
得甘露味至無為處便成神通除諸乱想逮
沙門果自致涅盤云何為一法所謂念僧佛
告諸比丘云何修行念僧便有名譽成大果
報諸善普至得甘露味至無為處便成神通
除諸乱想獲沙門果自致涅盤介時諸比丘
白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊為
諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當
受持介時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念
之吾當為汝廣分別說對曰如是世尊諸比
丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意
結跏趺坐繫念在前無有他想專精念衆如
來聖衆善業成就質直順義無有邪業上下
和穆法法成就如来聖衆戒成就三昧成就
智慧成就解脫成就度知見成就聖衆者所
謂四雙八輩是謂如來聖衆應當恭敬承事
礼順所以然者是世福田故於此衆中皆同
一器亦以自度復度他人至三乘道如此之
業名曰聖衆是謂諸比丘若念僧者便有名
譽成大果報諸善普至得甘露味至無為處
便成神通除諸乱想逮沙門果自致涅盤是
故諸比丘常當思惟不離僧念便當獲此諸
善功德如是諸比丘當作是學介時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

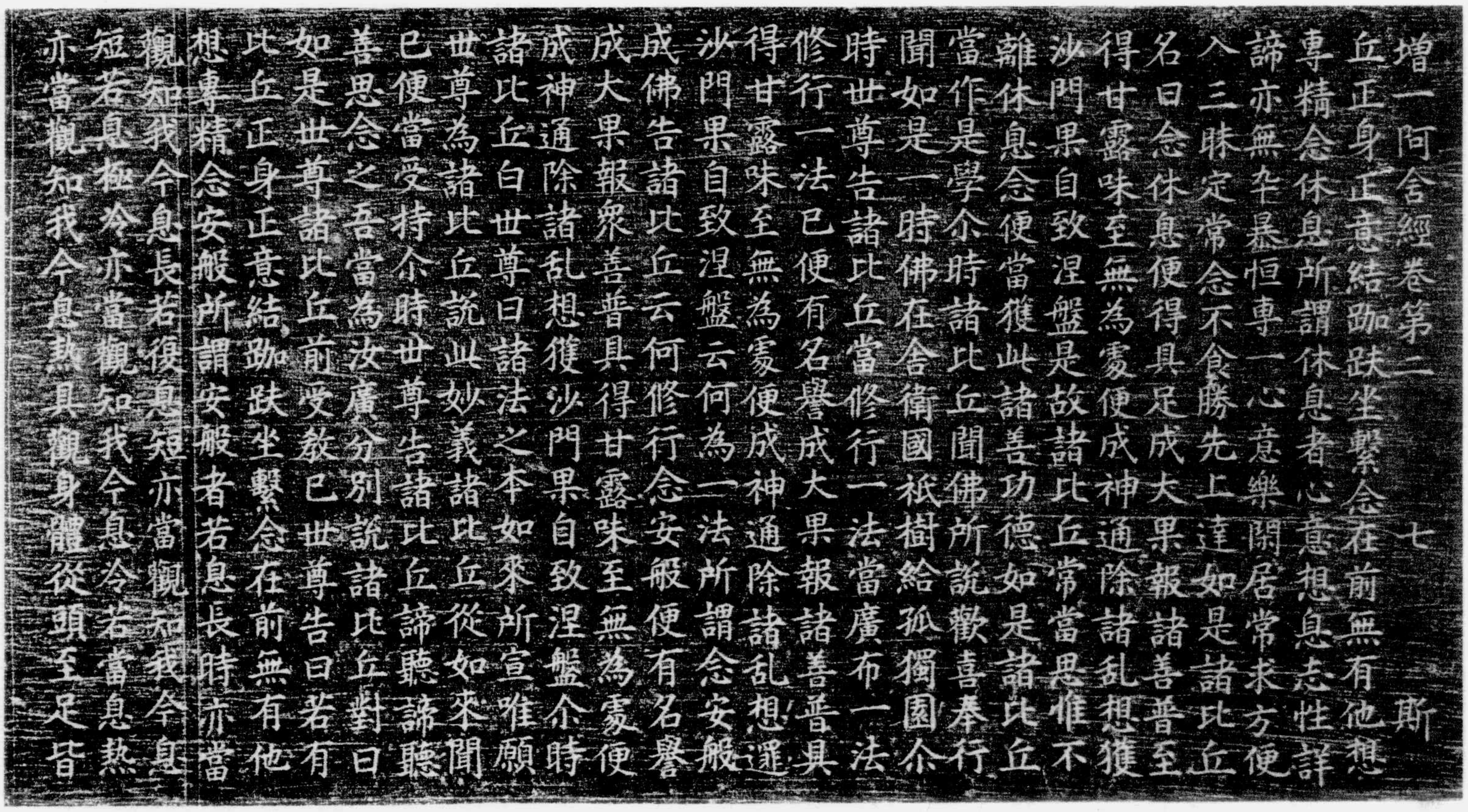


增一阿含經卷第二　四　斯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法已便有名譽成大果報諸善普至
得甘露味至無為處便成神通除諸乱想逮
沙門果自致涅盤云何為一法所謂念戒佛
告諸比丘云何修行念戒便有名譽成大果
報諸善普至得甘露味至無為處便成神通
除諸乱想獲沙門果自致涅盤介時諸比丘
白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊為
諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當
受持介時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念
之吾當為汝廣分別說諸比丘對曰如是世
尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正
身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精
念戒所謂戒者息諸惡故戒能成道令人歡
喜戒瓔珞身現衆好故夫禁戒者猶吉祥瓶
所願便尅諸道品法皆由戒成如是比丘禁
戒者成大果報諸善普至得甘露味至無為
處便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅盤
是故諸比丘常當思惟不離戒念便當獲此
諸善功德如是諸比丘當作是學介時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法已便有名譽成大果報諸善普至
得甘露味至無為處便成神通除諸乱想逮
沙門果自致涅盤云何為一法所為念施佛
施主新城縣花嚴寺賜紫妙嚴大德尼圓定

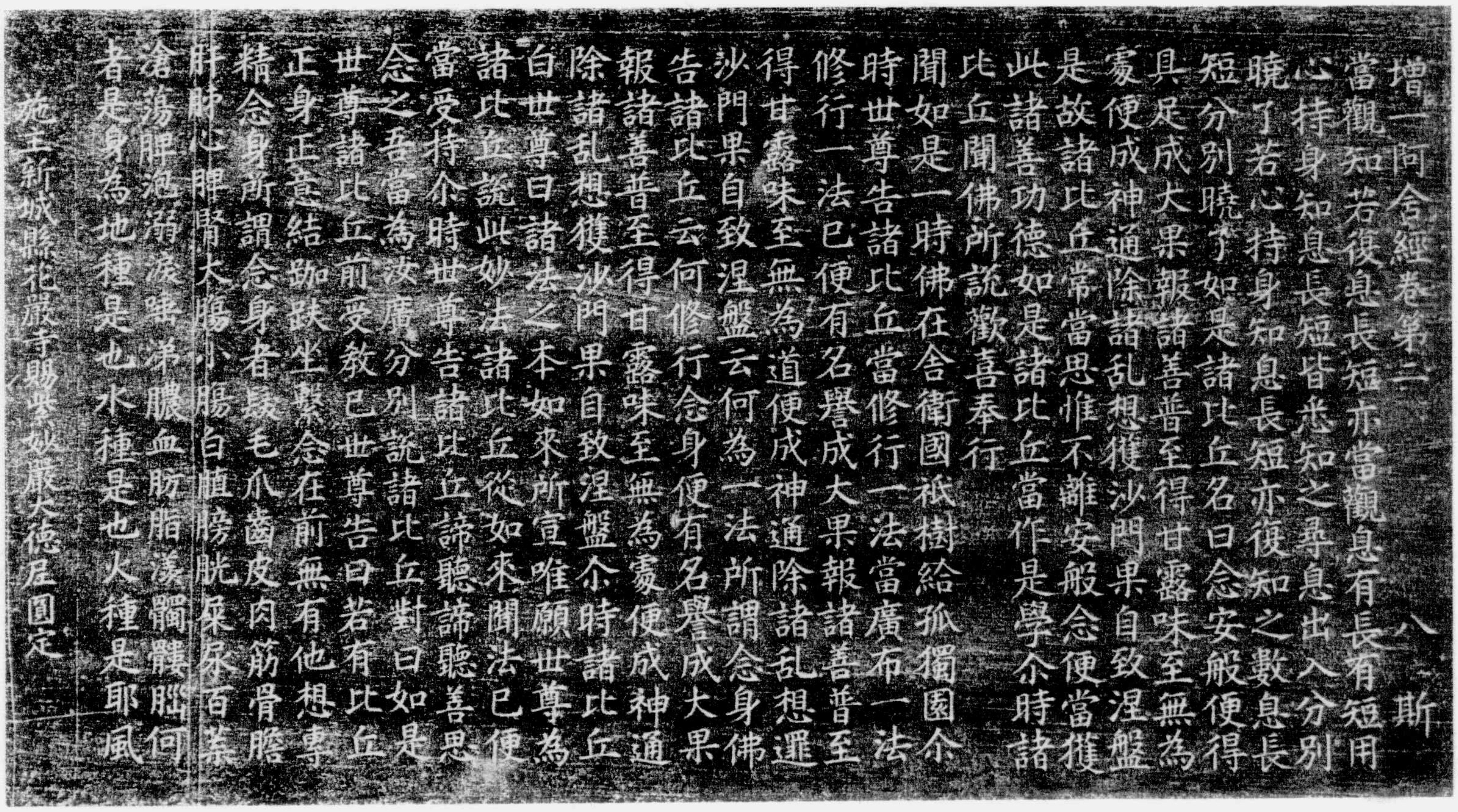
塔下六八七九

增一阿含經卷第二　五　斯
告諸比丘云何修行念施便有名譽成大果
報諸善普至得甘露味至無為處便成神通
除諸亂想獲沙門果自致涅盤尒時諸比丘
白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊為
諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當
受持尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念
之吾當為汝廣分別說諸比丘對曰如是世
尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正
身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精
念施我今所施施中之上永無悔心無反報
想使得善利若人罵我我終不報設人害我
手捲相加刀杖相向瓦石相擲當起慈心不
興瞋恚我所施者施意不絕是謂比丘名曰
大施便成大果報諸善普至得甘露味至無
為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅
盤是故諸比丘常當思惟不離施念便當獲
此諸善功德如是諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法已便有名譽成大果報諸善普至
得甘露法至無為處便成神通除諸亂想逮
沙門果自致涅盤云何為一法所謂念天佛
告諸比丘云何修行念天便有名譽成大果
報諸善普至得甘露味至無為處便成神通
除諸亂想獲沙門果自致涅盤尒時諸比丘
白世尊曰諸法之本如來所說唯願世尊為

增一阿含經卷第二　六　斯
諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已便當
受持尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念
之吾當為汝廣分別說諸比丘對曰如是世
尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正
身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精
念天身口意淨不造穢行行戒成身放光
明無所不照成彼天身善果報成彼天身衆
行具足乃成天身如是諸比丘名曰念天便
得具足成大果報諸善普至得甘露味至無
為處便成神通除諸亂想獲沙門果自致涅
盤是故諸比丘常當思惟不離天念便當獲
此諸善功德如是諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法已便有名譽成大果報諸善普至
得甘露味至無為處便成神通除諸亂想逮
沙門果自致涅盤云何為一法所謂念休息
佛告諸比丘云何修行念休息便有名譽成
大果報衆善普至得甘露味至無為處便成
神通除諸亂想獲沙門果自致涅盤尒時諸
比丘白世尊曰諸法之本如來所說唯願世
尊為諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞已
便當受持尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善
思念之吾當為汝廣分別說諸比丘對曰如
是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比
施主新城縣花嚴寺賜紫妙嚴大德尼圓定

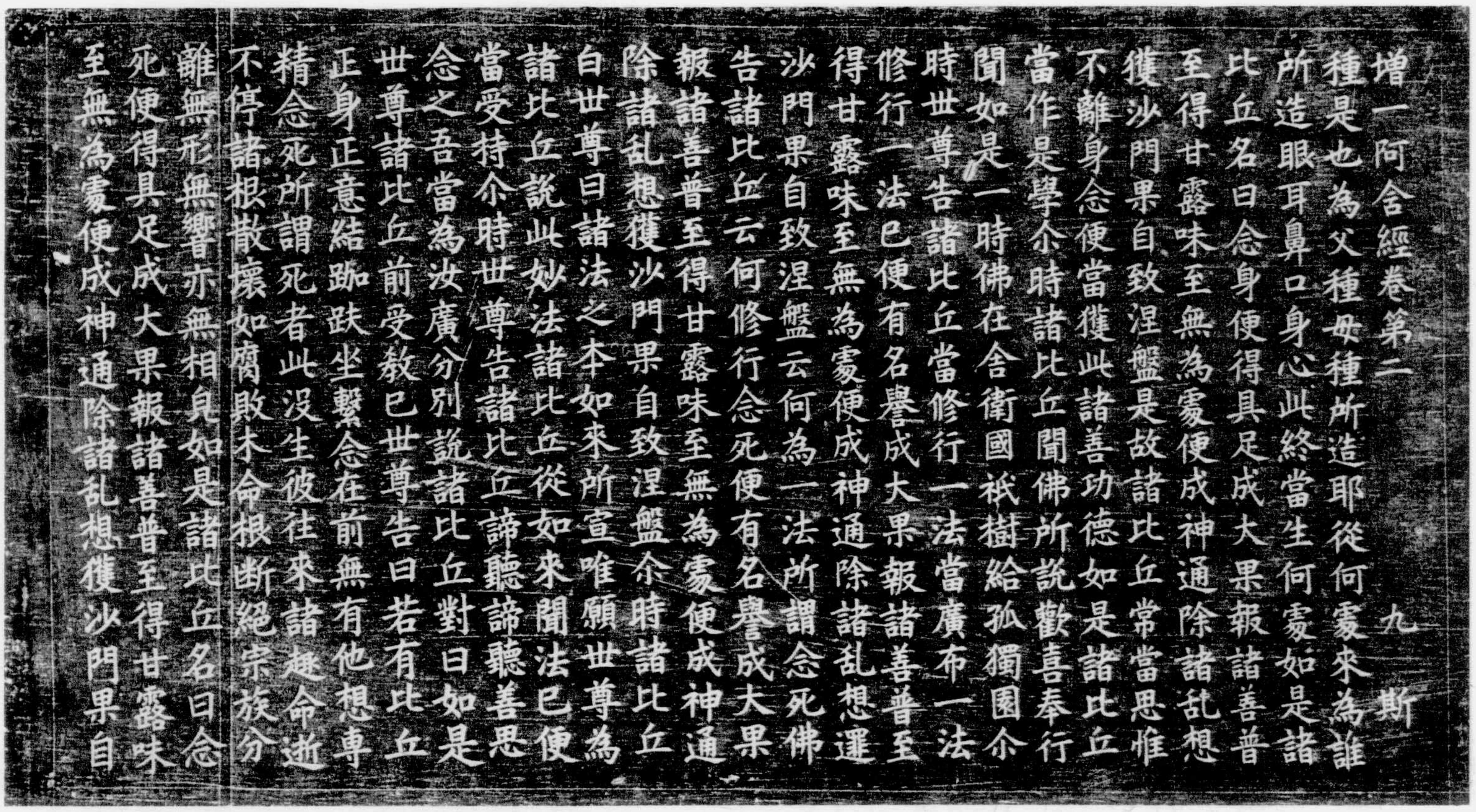


增一阿含經卷第二　七　斯
丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想
專精念休息所謂休息者心意想息志性詳
諦亦無卒暴恒專一心意樂閑居常求方便
入三昧定常念不食勝先上達如是諸比丘
名曰念休息便得具足成大果報諸善普至
得甘露味至無為處便成神通除諸乱想獲
沙門果自致涅槃是故諸比丘常當思惟不
離休息念便當獲此諸善功德如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法已便有名譽成大果報諸善普具
得甘露味至無為處便成神通除諸乱想逮
沙門果自致涅槃云何為一法所謂念安般
成佛告諸比丘云何修行念安般便有名譽
成大果報衆善普具得甘露味至無為處便
成神通除諸乱想獲沙門果自致涅槃尒時
諸比丘白世尊曰諸法之本如來所宣唯願
世尊為諸比丘說此妙義諸比丘從如來聞
已便當受持尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽
善思念之吾當為汝廣分別說諸比丘對曰
如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有
比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他
想專精念安般所謂安般者若息長時亦當
觀知我今息長若復息短亦當觀知我今息
短若息極冷亦當觀知我今息冷若當息熱
亦當觀知我今息熱具觀身體從頭至足皆



增一阿含經卷第二　八　斯
當觀知若復息長短亦當觀息有長有短用
心持身知息長短皆悉知之尋息出入分別
曉了若心持身知息長短亦復知之數息長
短分別曉了如是諸比丘名曰念安般便得
具足成大果報諸善普至得甘露味至無為
處便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅槃
是故諸比丘常當思惟不離安般念便當獲
此諸善功德如是諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法已便有名譽成大果報諸善普至
得甘露味至無為道便成神通除諸乱想逮
沙門果自致涅槃云何為一法所謂念身佛
告諸比丘云何修行念身便有名譽成大果
報諸善普至得甘露味至無為處便成神通
除諸乱想獲沙門果自致涅槃尒時諸比丘
白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊為
諸比丘說此妙法諸比丘從如來聞法已便
當受持尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思
念之吾當為汝廣分別說諸比丘對曰如是
世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘
正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專
精念身所謂念身者髮毛爪齒皮肉筋骨膽
肝肺心脾腎大腸小腸白膲膀胱屎尿百葉
滄蕩脾泡溺淚唾涕膿血肪脂涎髑髏腦何
者是身為地種是也水種是也火種是耶風
施主新城縣花嚴寺賜紫妙嚴大德㞐圓定

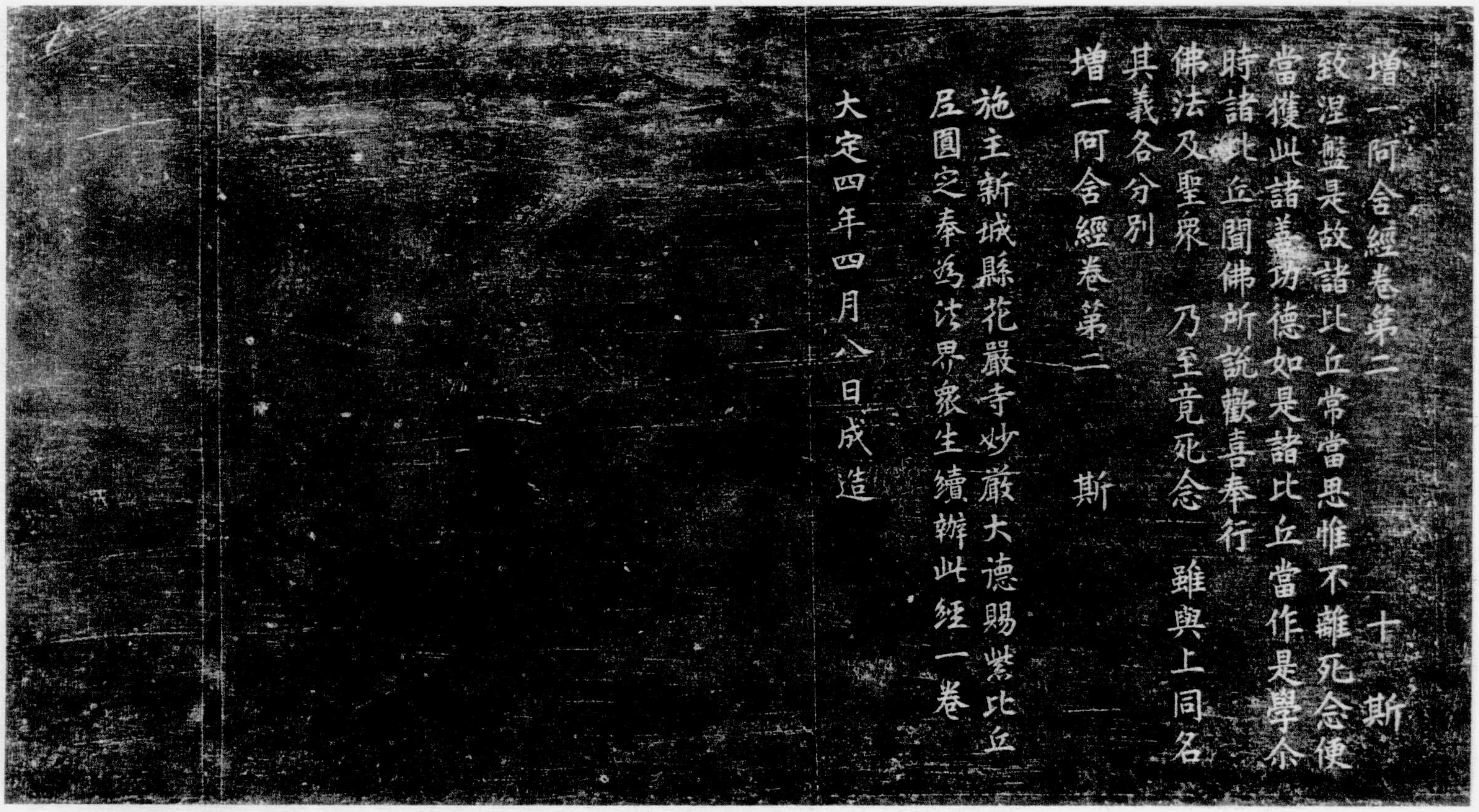
塔下六八八一



增一阿含經卷第二　九　斯

種是也為父種母種所造耶從何處來為誰所造眼耳鼻口身心此終當生何處如是諸比丘名曰念身便得具足成大果報諸善普至得甘露味至無為處便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅盤是故諸比丘常當思惟不離身念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法修行一法已便有名譽成大果報諸善普至得甘露味至無為處便成神通除諸乱想逮沙門果自致涅盤云何為一法所謂念死佛告諸比丘云何修行念死便有名譽成大果報諸善普至得甘露味至無為處便成神通除諸乱想獲沙門果自致涅盤尒時諸比丘白世尊曰諸法之本如來所宣唯願世尊為諸比丘說此妙法諸比丘從如來聞法已便當受持尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣分別說諸比丘對曰如是世尊諸比丘前受教已世尊告曰若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前無有他想專精念死所謂死者此没生彼往來諸趣命逝不停諸根散壞如腐敗木命根斷絕宗族分離無形無響亦無相皃如是諸比丘名曰念死便得具足成大果報諸善普至得甘露味至無為處便成神通除諸乱想獲沙門果自



增一阿含經卷第二　十　斯

致涅盤是故諸比丘常當思惟不離死念便當獲此諸善功德如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

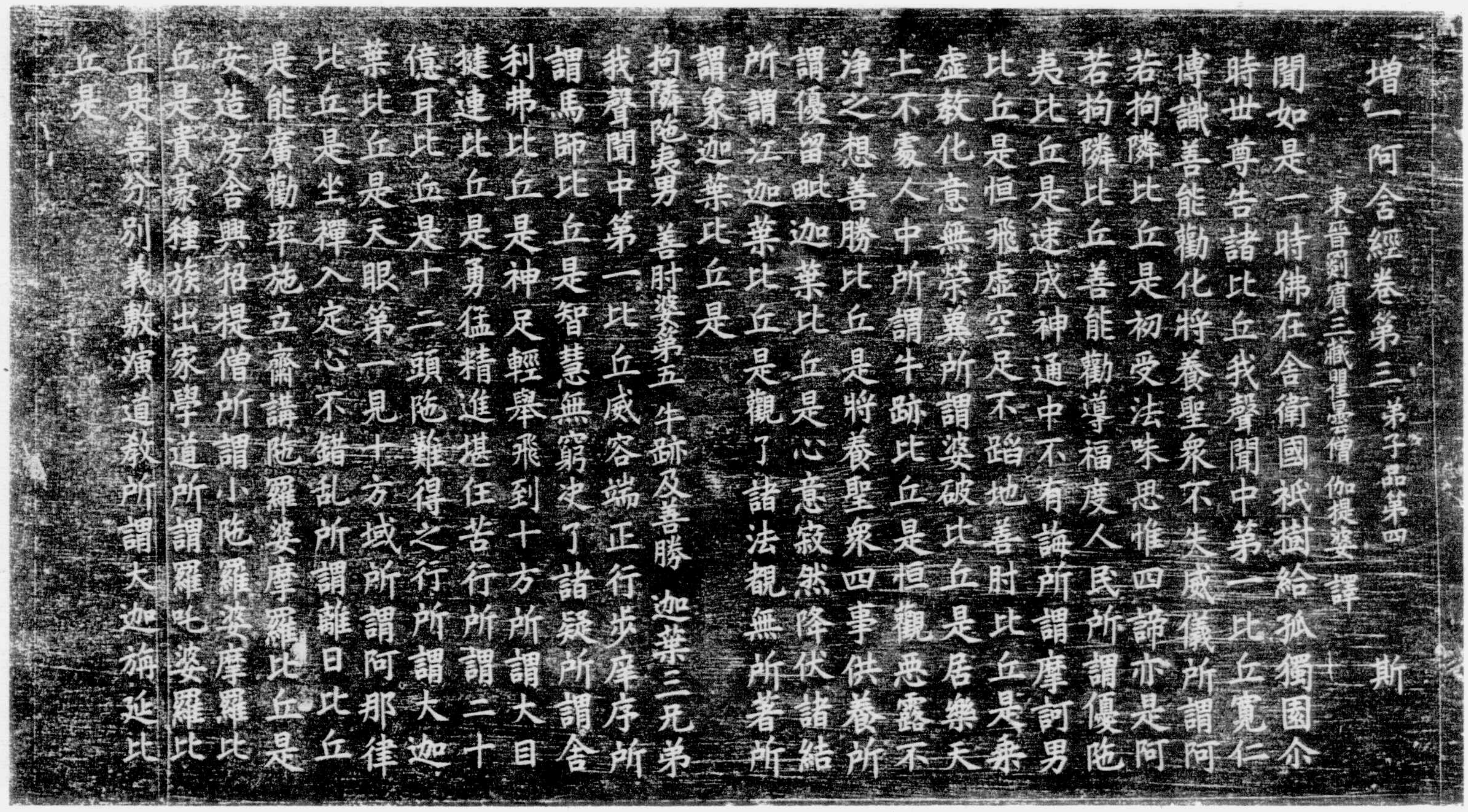
佛法及聖衆　乃至竟死念　雖與上同名
其義各分別

增一阿含經卷第二　斯

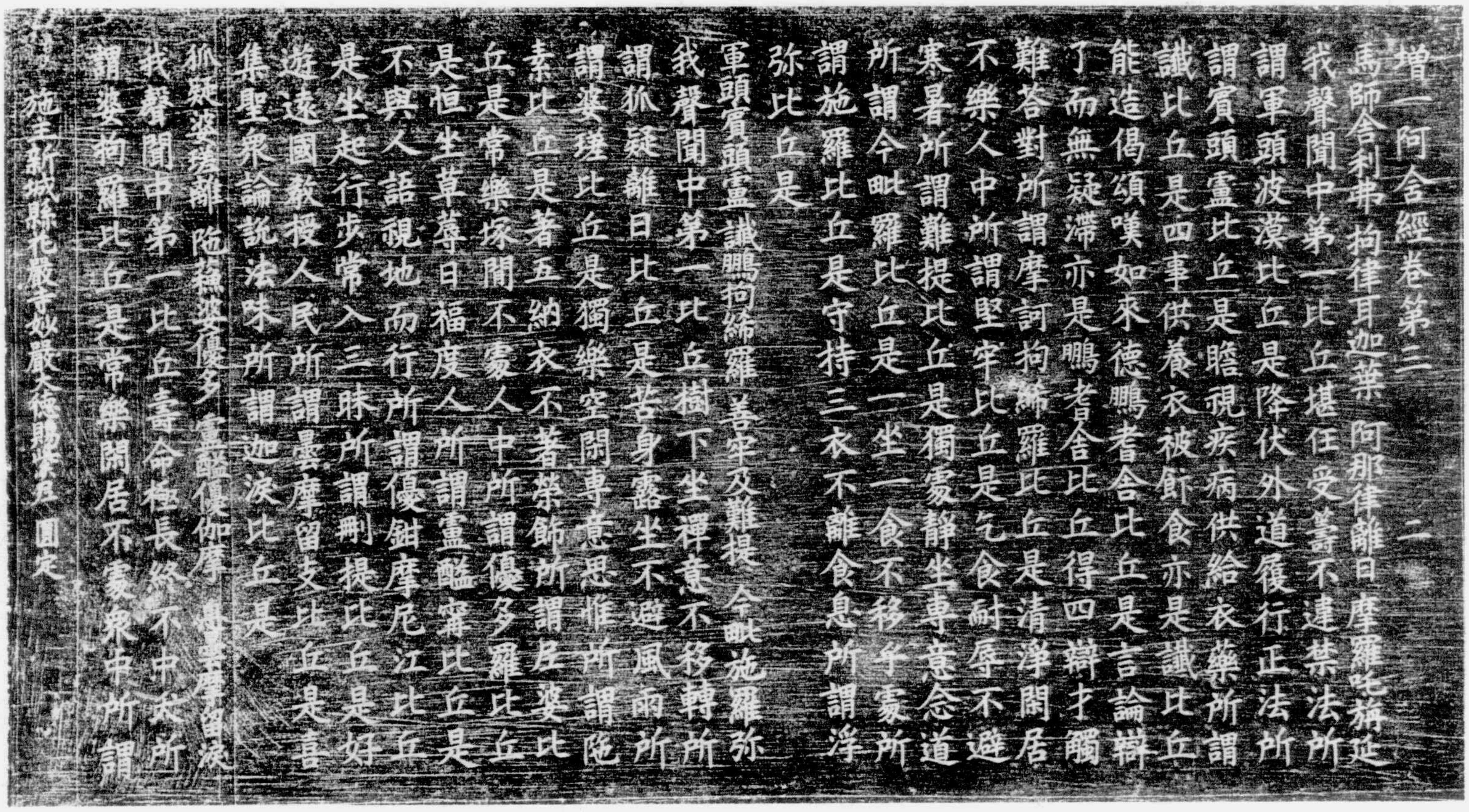
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫比丘
尼圓之奉為法界衆生續辦此經一卷

大定四年四月八日成造

塔下六八八二

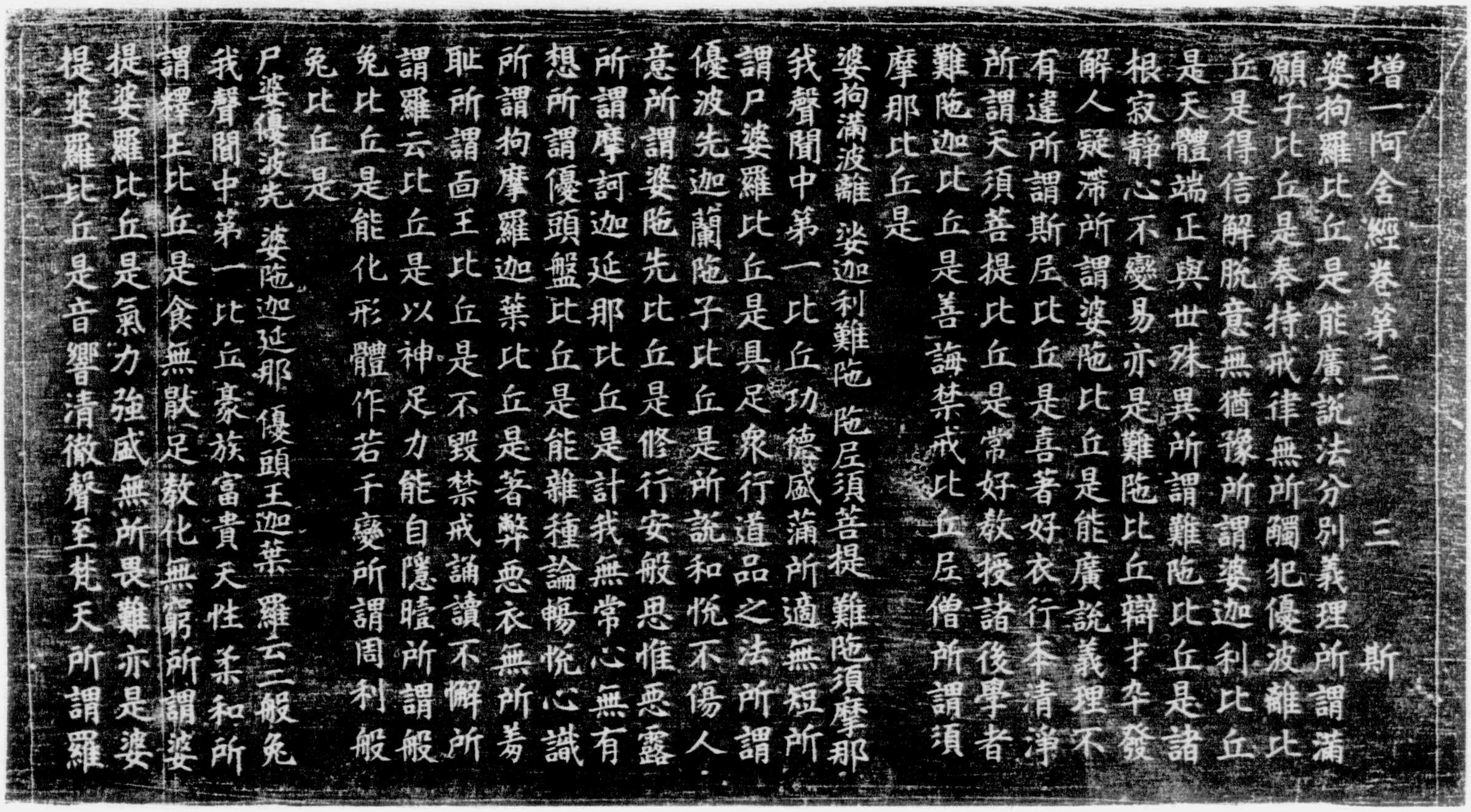


增一阿含經卷第三　弟子品第四　斯
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　十
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我聲聞中第一比丘寬仁
博識善能勸化將養聖衆不失威儀所謂阿
若拘隣比丘是初受法味思惟四諦亦是阿
若拘隣比丘善能勸導福度人民所謂優陁
夷比丘是速成神通中不有誨所謂摩訶男
比丘是恒飛虛空足不蹈地善肘比丘是乘
虛教化意無榮冀所謂婆破比丘是居樂天
上不處人中所謂牛跡比丘是恒觀惡露不
淨之想善勝比丘是將養聖衆四事供養所
謂優留毗迦葉比丘是心意寂然降伏諸結
所謂江迦葉比丘是觀了諸法觀無所著所
謂象迦葉比丘是
拘隣陁夷男　善肘婆第五　牛跡及善勝　迦葉三兄弟
我聲聞中第一比丘威容端正行步庠序所
謂馬師比丘是智慧無窮決了諸疑所謂舍
利弗比丘是神足輕舉飛到十方所謂大目
揵連比丘是勇猛精進堪任苦行所謂二十
億耳比丘是十二頭陁難得之行所謂大迦
葉比丘是天眼第一見十方域所謂阿那律
比丘是坐禪入定心不錯乱所謂離日比丘
是能廣勸率施立齋講陁羅婆摩羅比丘是
安造房舍興招提僧所謂小陁羅婆摩羅比
丘是貴豪種族出家學道所謂羅吒婆羅比
丘是善分別義敷演道教所謂大迦旃延比
丘是

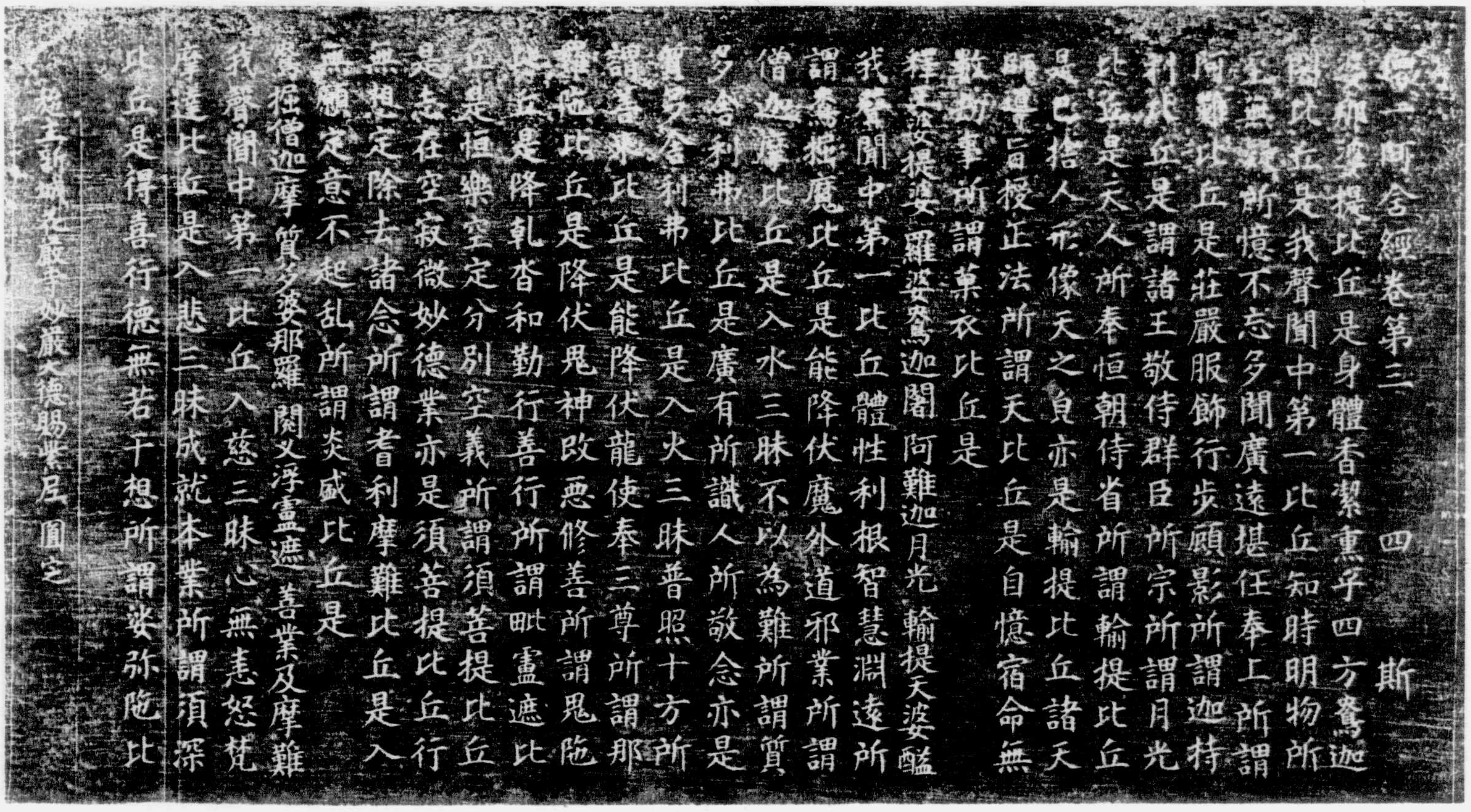


增一阿含經卷第三　二
馬師舍利弗拘律耳迦葉　阿那律離日摩羅吒旃延
我聲聞中第一比丘堪任受壽不違禁法所
謂軍頭波漢比丘是降伏外道履行正法所
謂賓頭盧比丘是瞻視疾病供給衣藥所謂
識比丘是四事供養衣被飯食亦是識比丘
能造偈頌嘆如來德鵬耆舍比丘是言論辯
了而無疑滯亦是鵬耆舍比丘得四辯才觸
難荅對所謂摩訶拘絺羅比丘是清淨閑居
不樂人中所謂堅牢比丘是乞食耐辱不避
寒暑所謂難提比丘是獨處靜坐專意念道
所謂今毗羅比丘是一坐一食不移乎處所
謂施羅比丘是守持三衣不離食息所謂浮
弥比丘是
軍頭賓頭盧　識鵬拘絺羅　善牢及難提　今毗施羅弥
我聲聞中第一比丘樹下坐禪意不移轉所
謂狐疑離日比丘是苦身露坐不避風雨所
謂婆瑳比丘是獨樂空閑專意思惟所謂陁
素比丘是著五納衣不著榮飾所謂尼婆比
丘是常樂塚間不處人中所謂優多羅比丘
是恒坐草蓐日福度人所謂盧醯寧比丘是
不與人語視地而行所謂優鉗摩尼江比丘
是坐起行步常入三昧所謂刪提比丘是好
遊遠國教授人民所謂曇摩留支比丘是喜
集聖衆論說法味所謂迦淚比丘是
狐疑婆瑳離　陁穌婆優多　盧醯優伽摩　刪曇摩留淚
我聲聞中第一比丘壽命極長終不中夭所
謂婆拘羅比丘是常樂閑居不處衆中所謂
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼　圓定

塔下六八八三

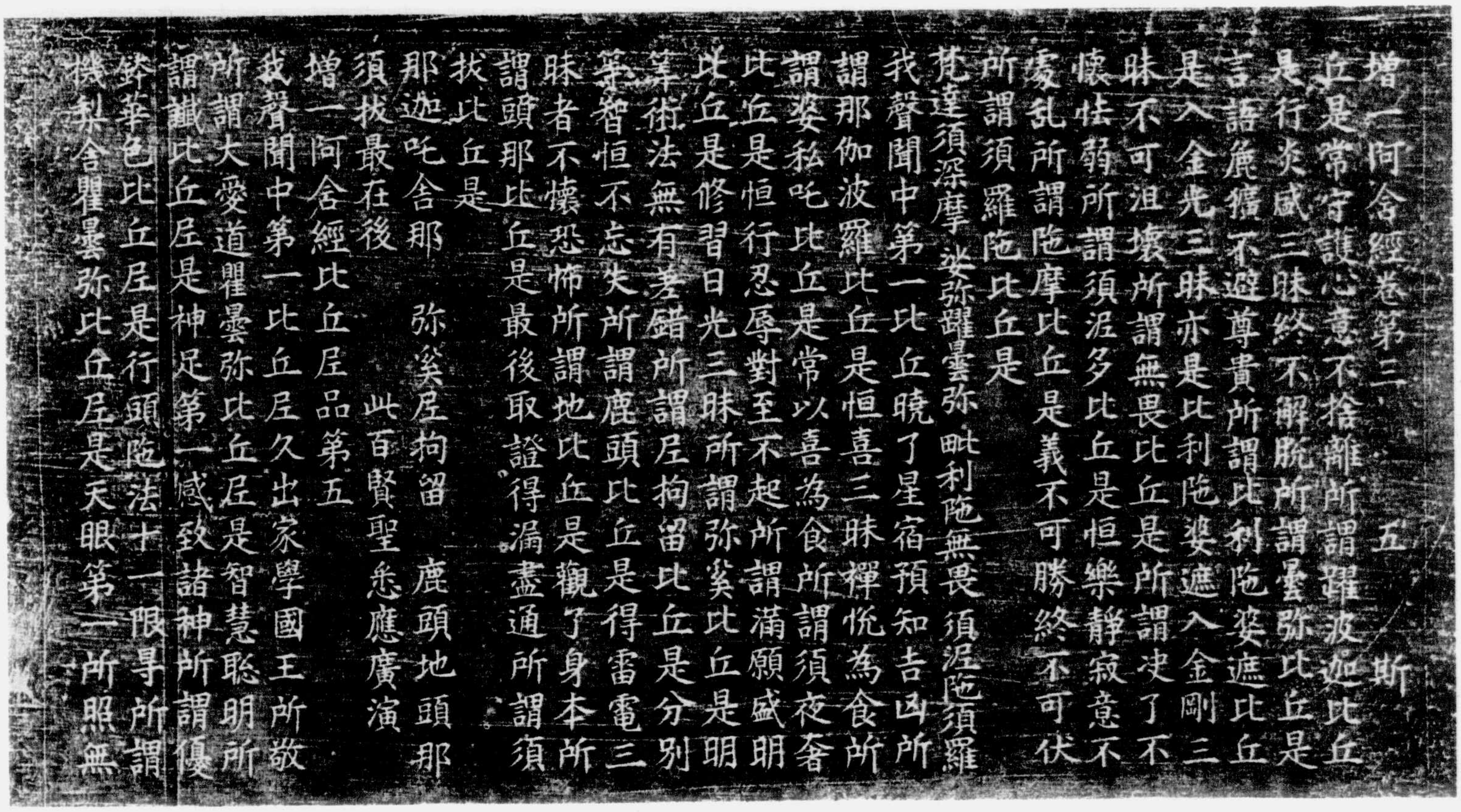


增一阿含經卷第三　三　斯
婆拘羅比丘是能廣說法分別義理所謂滿
願子比丘是奉持戒律無所觸犯優波離比
丘是得信解脫意無猶豫所謂婆迦利比丘
是天體端正與世殊異所謂難陁比丘是諸
根寂靜心不變易亦是難陁比丘辯才卒發
解人疑滯所謂婆陁比丘是能廣說義理不
有違所謂斯尼比丘是喜著好衣行本清淨
所謂天須菩提比丘是常好教授諸後學者
難陁迦比丘是善誨禁戒比丘尼僧所謂須
摩那比丘是
婆拘滿波離　婆迦利難陁　陁尼須菩提　難陁須摩那
我聲聞中第一比丘功德盛滿所適無短所
謂尸婆羅比丘是具足衆行道品之法所謂
優波先迦蘭陁子比丘是所說和悅不傷人
意所謂婆陁先比丘是修行安般思惟惡露
所謂摩訶迦延那比丘是計我無常心無有
想所謂優頭盤比丘是能雜種論暢悅心識
所謂拘摩羅迦葉比丘是著弊惡衣無所羞
耻所謂面王比丘是不毀禁戒誦讀不懈所
謂羅云比丘是以神足力能自隱瞳所謂般
兎比丘是能化形體作若干變所謂周利般
兎比丘是
尸婆優波先　婆陁迦延那　優頭王迦葉　羅云二般兎
我聲聞中第一比丘豪族富貴天性柔和所
謂釋王比丘是食無猒足教化無窮所謂婆
提婆羅比丘是氣力強盛無所畏難亦是婆
提婆羅比丘是音響清徹聲至梵天所謂羅

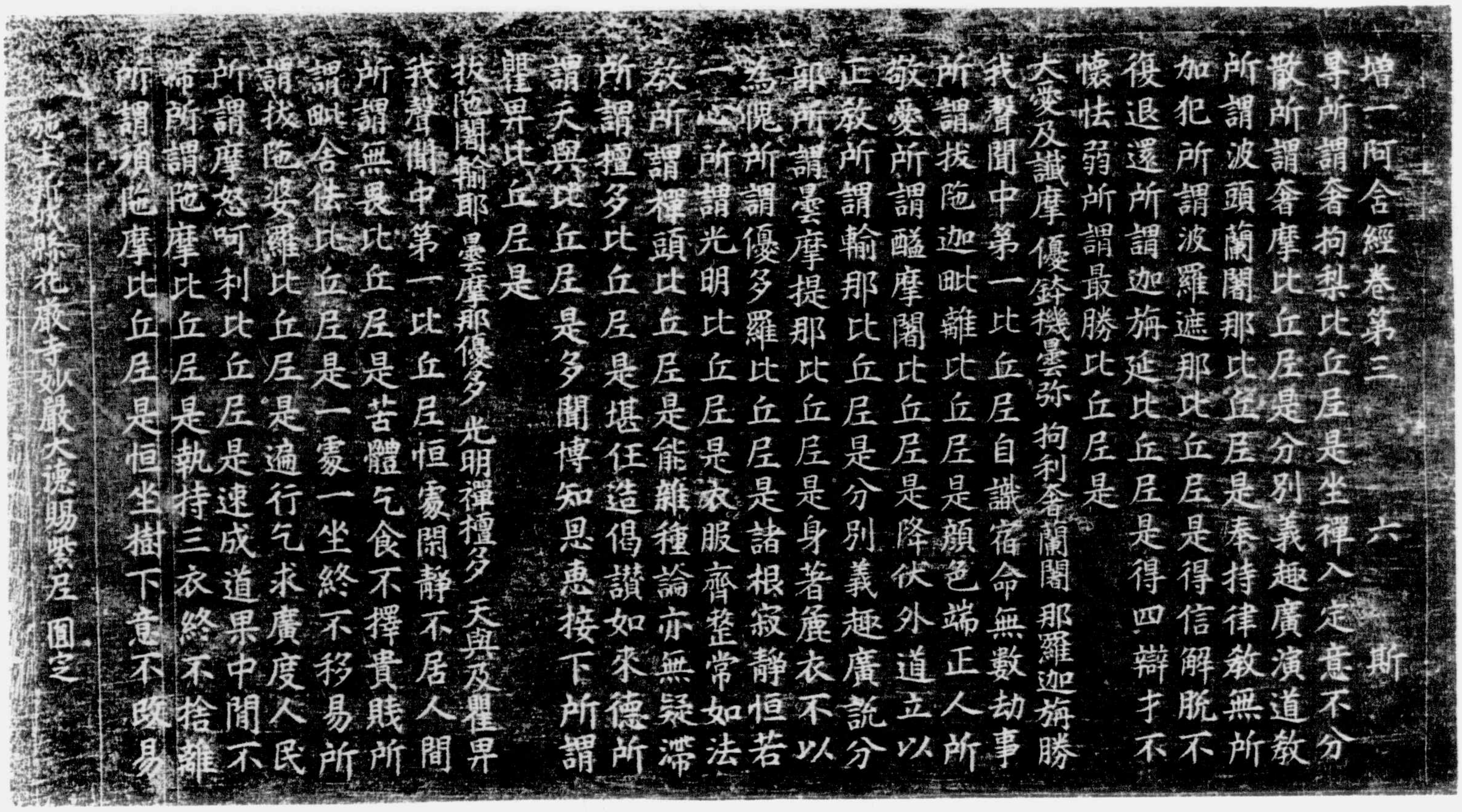


增一阿含經卷第三　四　斯
婆那婆提比丘是身體香潔熏乎四方鴦迦
闍比丘是我聲聞中第一比丘知時明物所
至無疑所憶不忘多聞廣遠堪任奉上所謂
阿難比丘是莊嚴服飾行步顧影所謂迦持
利比丘是謂諸王敬侍群臣所宗所謂月光
比丘是天人所奉恒朝侍省所謂輪提比丘
是已捨人形像天之貌亦是輪提比丘諸天
所遵旨授正法所謂天比丘是自憶宿命無
數劫事所謂萆衣比丘是
釋王婆提婆　羅婆鴦迦闍　阿難迦月光　輪提天婆醯
我聲聞中第一比丘體性利根智慧淵遠所
謂鴦掘魔比丘是能降伏魔外道邪業所謂
僧迦摩比丘是入水三昧不以為難所謂質
多舍利弗比丘是廣有所識人所敬念亦是
質多舍利弗比丘是入火三昧普照十方所
謂善來比丘是能降伏龍使奉三尊所謂那
羅陁比丘是降伏鬼神改惡修善所謂鬼陁
比丘是降乾沓和勤行善行所謂毗盧遮比
丘是恒樂空定分別空義所謂須菩提比丘
是志在空寂微妙德業亦是須菩提比丘行
無想定除去諸念所謂耆利摩難比丘是入
無願定意不起乱所謂炎盛比丘是
鴦掘僧迦摩　質多婆那羅　閱叉浮盧遮　善業及摩難
我聲聞中第一比丘入慈三昧心無恚怒梵
摩達比丘是入悲三昧成就本業所謂須深
比丘是得喜行德無若干想所謂婆弥陁比
趙王新城花嚴寺妙嚴大德賜紫尼圓之

塔下六八八四

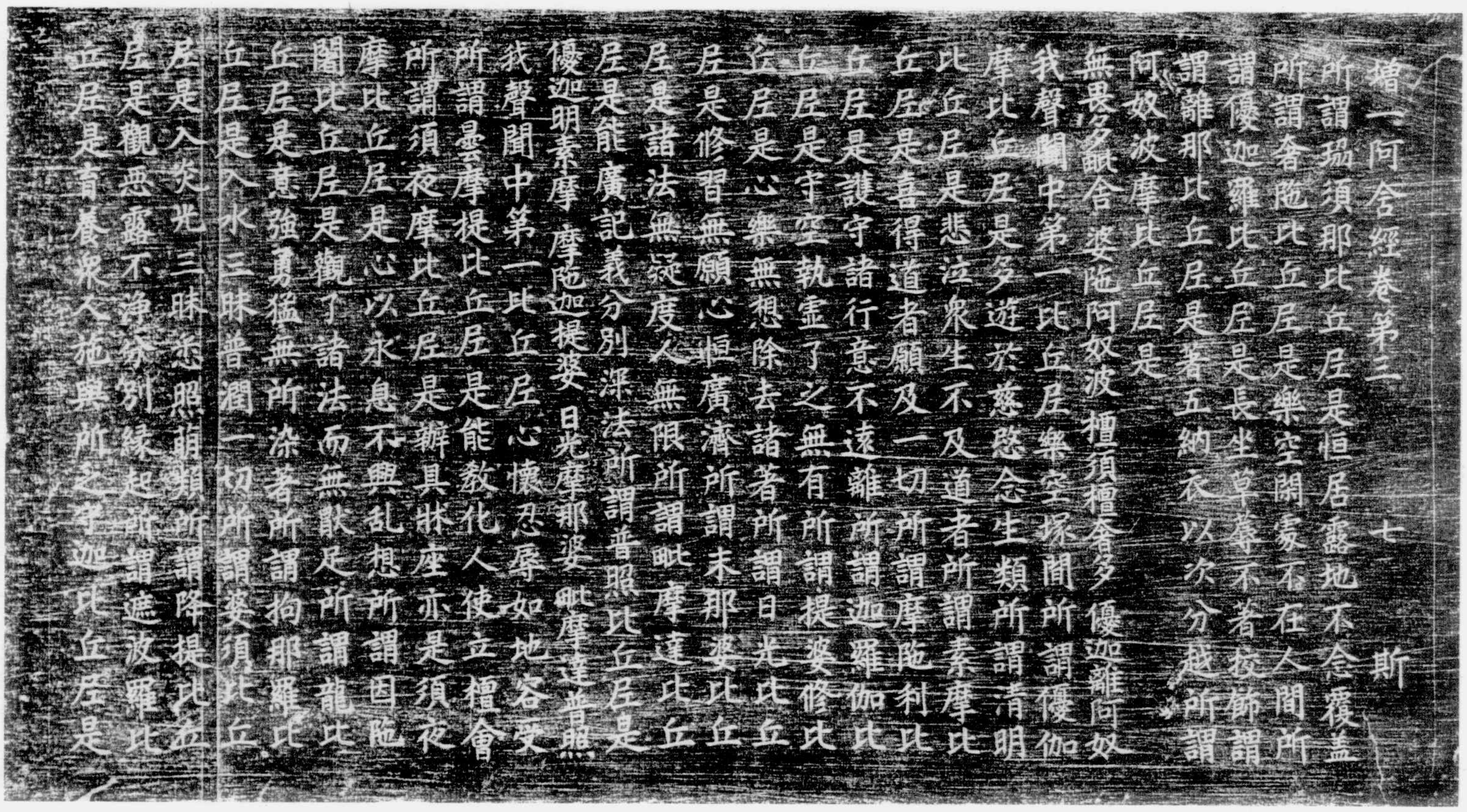


增一阿含經卷第三　五　斯
丘是常守護心意不捨離所謂躍波迦比丘
是行炎盛三昧終不解脫所謂曇弥比丘是
言語麁獷不避尊貴所謂比利陁婆遮比丘
是入金光三昧亦是比利陁婆遮入金剛三
昧不可沮壞所謂無畏比丘是所謂决了不
懷怯弱所謂須泥多比丘是恒樂靜寂意不
處亂所謂陁摩比丘是義不可勝終不可伏
所謂須羅陁比丘是
梵達須深摩　婆弥躍曇弥　毗利陁無畏　須涅陁須羅
我聲聞中第一比丘曉了星宿預知吉凶所
謂那伽波羅比丘是恒喜三昧禪悅為食所
謂婆私吒比丘是常以喜為食所謂須夜奢
比丘是恒行忍辱對至不起所謂滿願盛明
比丘是修習日光三昧所謂弥奚比丘是明
筭術法無有差錯所謂尼拘留比丘是分別
筭智恒不忘失所謂鹿頭比丘是得雷電三
昧者不懷恐怖所謂地比丘是觀了身本所
謂頭那比丘是最後取證得漏盡通所謂須
拔比丘是
那迦吒舍那　弥奚尼拘留　鹿頭地頭那
須拔最在後　此百賢聖悉應廣演
增一阿含經比丘尼品第五
我聲聞中第一比丘尼久出家學國王所敬
所謂大愛道瞿曇弥比丘尼是智慧聰明所
謂讖比丘尼是神足第一感致諸神所謂優
鉢華色比丘尼是行頭陁法十一限导所謂
機梨舍瞿曇弥比丘尼是天眼第一所照無



增一阿含經卷第三　六　斯
导所謂奢拘梨比丘尼是坐禪入定意不分
散所謂奢摩比丘尼是分別義趣廣演道教
所謂波頭蘭闍那比丘尼是奉持律教無所
加犯所謂波羅遮那比丘尼是得信解脫不
復退還所謂迦旃延比丘尼是得四辯才不
懷怯弱所謂最勝比丘尼是
大愛及讖摩　優鉢機曇弥　拘利奢蘭闍　那羅迦旃勝
我聲聞中第一比丘尼自識宿命無數劫事
所謂拔陁迦毗離比丘尼是顏色端正人所
敬愛所謂醯摩闍比丘尼是降伏外道立以
正教所謂輸那比丘尼是分別義趣廣說分
部所謂曇摩提那比丘尼是身著麁衣不以
為愧所謂優多羅比丘尼是諸根寂靜恒若
一心所謂光明比丘尼是衣服齊整常如法
教所謂禪頭比丘尼是能雜種論亦無疑滯
所謂檀多比丘尼是堪任造偈讚如來德所
謂天與比丘尼是多聞博知恩惠接下所謂
瞿畀比丘尼是
拔陁闍輸那　曇摩那優多　光明禪檀多　天與及瞿畀
我聲聞中第一比丘尼恒處閑靜不居人間
所謂無畏比丘尼是苦體气食不擇貴賤所
謂毗舍佉比丘尼是一處一坐終不移易所
謂拔陁婆羅比丘尼是遍行气求廣度人民
所謂摩怒呵利比丘尼是速成道果中間不
歸所謂陁摩比丘尼是執持三衣終不捨離
所謂須陁摩比丘尼是恒坐樹下意不移易
施主涿城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼　圓定

塔下六八八五



增一阿含經卷第三　七　斯

所謂瑜須那比丘尼是恒居露地不念覆盖

所謂奢陁比丘尼是樂空閑處不在人間所

謂優迦羅比丘尼是長坐草蓐不著衣飾謂

謂離那比丘尼是著五納衣以次分越所謂

阿奴波摩比丘尼是

無畏多醯舍婆陁阿奴波檀須檀奢多優迦離阿奴

我聲聞中第一比丘尼樂空塚間所謂優伽

摩比丘尼是多遊於慈慈念生類所謂清明

比丘尼是悲泣衆生不及道者所謂素摩比

丘尼是喜得道者願及一切所謂摩陁利比

丘尼是護守諸行意不遠離所謂迦羅伽比

丘尼是守空執盡了之無有所謂提婆修比

丘尼是心樂無想除去諸著所謂日光比丘

尼是修習無願心恒廣濟所謂未那婆比丘

尼是諸法無疑度人無限所謂毗摩達比丘

尼是能廣記義分別深法所謂普照比丘尼是

優迦明素摩摩陁迦提婆日光摩那婆毗摩達普照

我聲聞中第一比丘尼心懷忍辱如地容受

所謂曇摩提比丘尼是能教化人使立檀會

所謂須夜摩比丘尼是辦具牀座亦是須夜

摩比丘尼是心以永息不興乱想所謂因陁

闍比丘尼是觀了諸法而無猒足所謂龍比

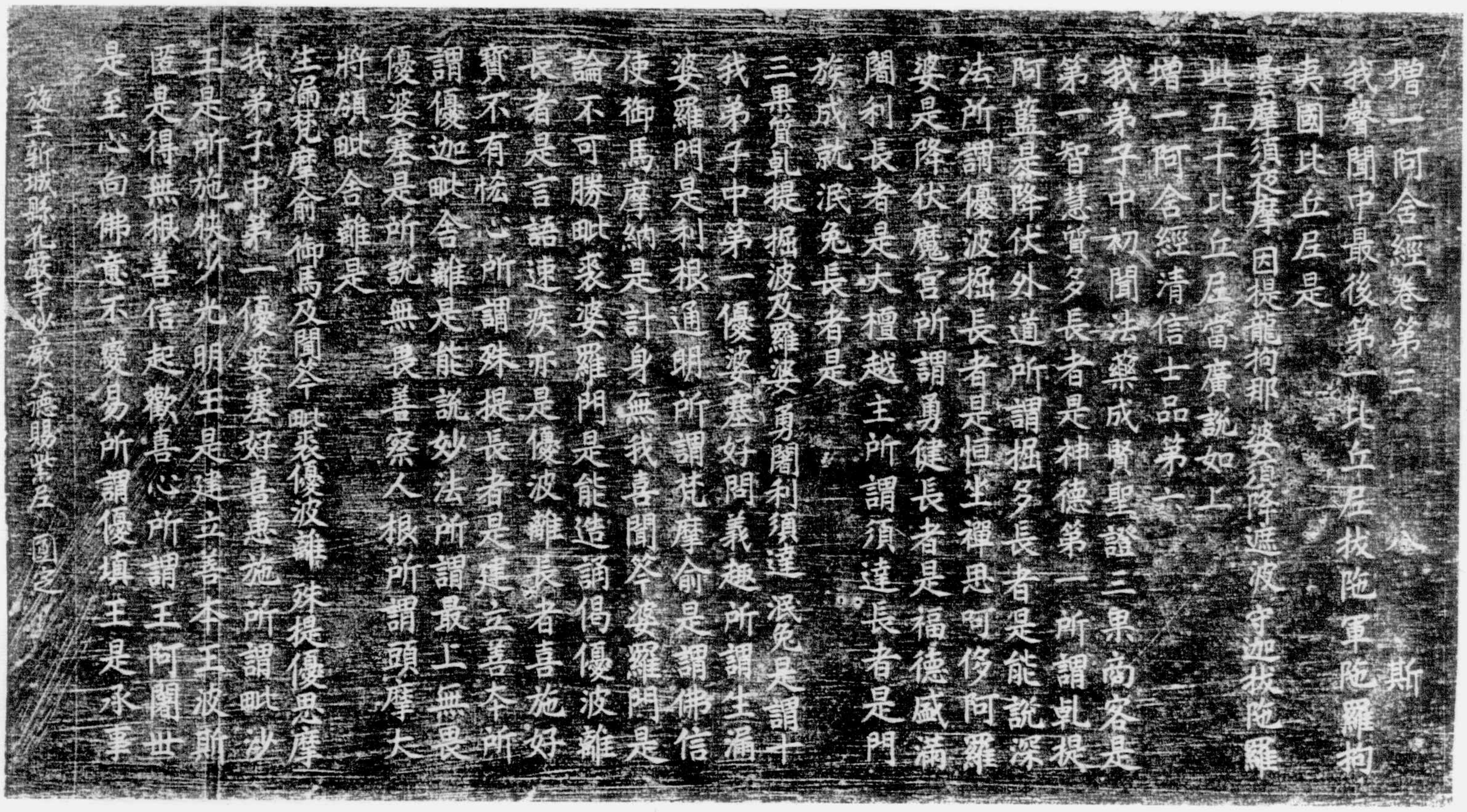
丘尼是意強勇猛無所染著所謂拘那羅比

丘尼是入水三昧普潤一切所謂婆須比丘

尼是入炎光三昧悉照萌類所謂降提比丘

尼是觀惡露不淨分別緣起所謂遮波羅比

丘尼是育養衆人施與所乏守迦比丘尼是



增一阿含經卷第三　斯

我聲聞中最後第一比丘尼拔陁軍陁羅拘

夷國比丘尼是

曇摩須夜摩因提龍拘那婆須降遮波守迦拔陁羅

此五十比丘尼當廣說如上

增一阿含經清信士品第六

我弟子中初聞法藥成賢聖諦三果商客是

第一智慧質多長者是神德第一所謂乾提

阿藍是降伏外道所謂掘多長者是能說深

法所謂優波掘長者是恒坐禪思阿修阿羅

婆是降伏魔官所謂勇健長者是福德盛滿

闍利長者是大檀越主所謂須達長者是門

族成就泯兔長者是

三果質乹提掘波及羅婆勇闍利須達泯兔是謂十

我弟子中第一優婆塞好問義趣所謂生漏

婆羅門是利根通明所謂梵摩俞是謂佛信

使御馬摩納是計身無我喜聞夲婆羅門是

論不可勝毗裘婆羅門是能造頌偈優波離

長者是言語速疾亦是優波離長者喜施好

寶不有悋心所謂殊提長者是建立善夲所

謂優迦毗舍離是能說妙法所謂最上無畏

優婆塞是所說無畏善察人根所謂頭摩大

將領毗舍離是

生漏梵摩俞御馬及聞夲毗裘優波離殊提優畏摩

我弟子中第一優婆塞好喜惠施所謂毗沙

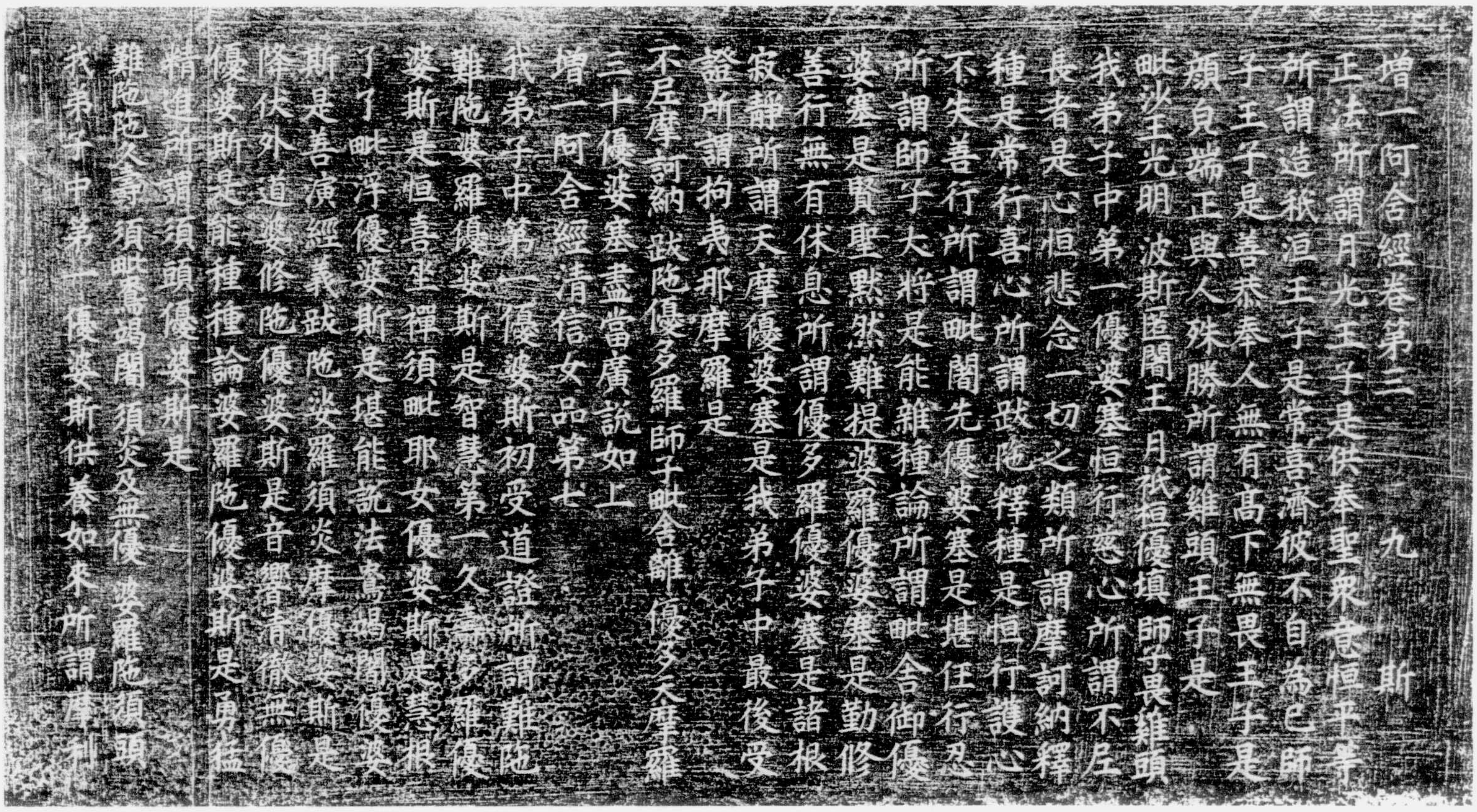
王是所施快少光明王是建立善本王波斯

匿是得無根善信起歡喜心所謂王阿闍世

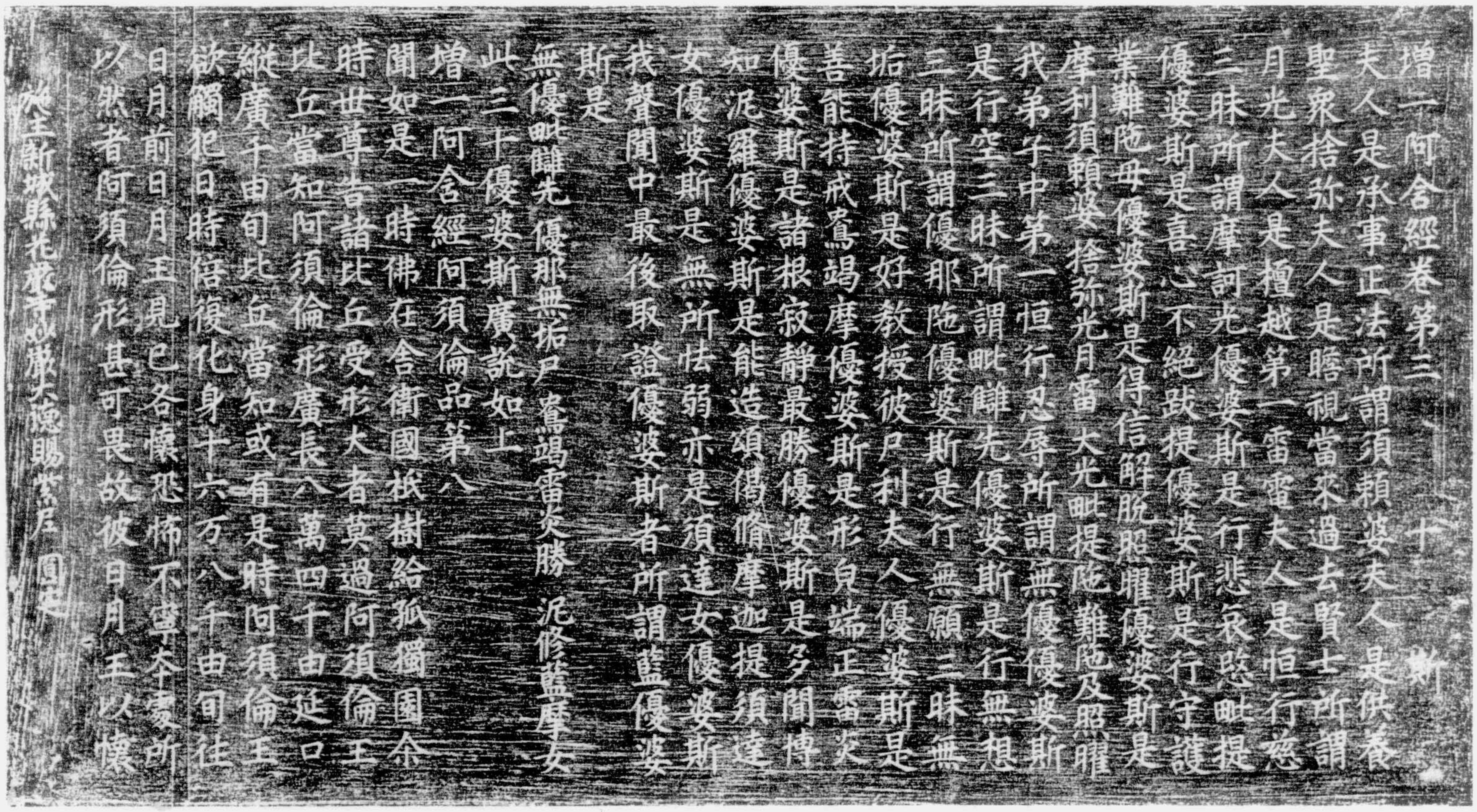
是至心向佛意不變易所謂優塡王是承事

施主新城縣花嚴寺沙彌大德賜紫尼圓之

塔下六八八六

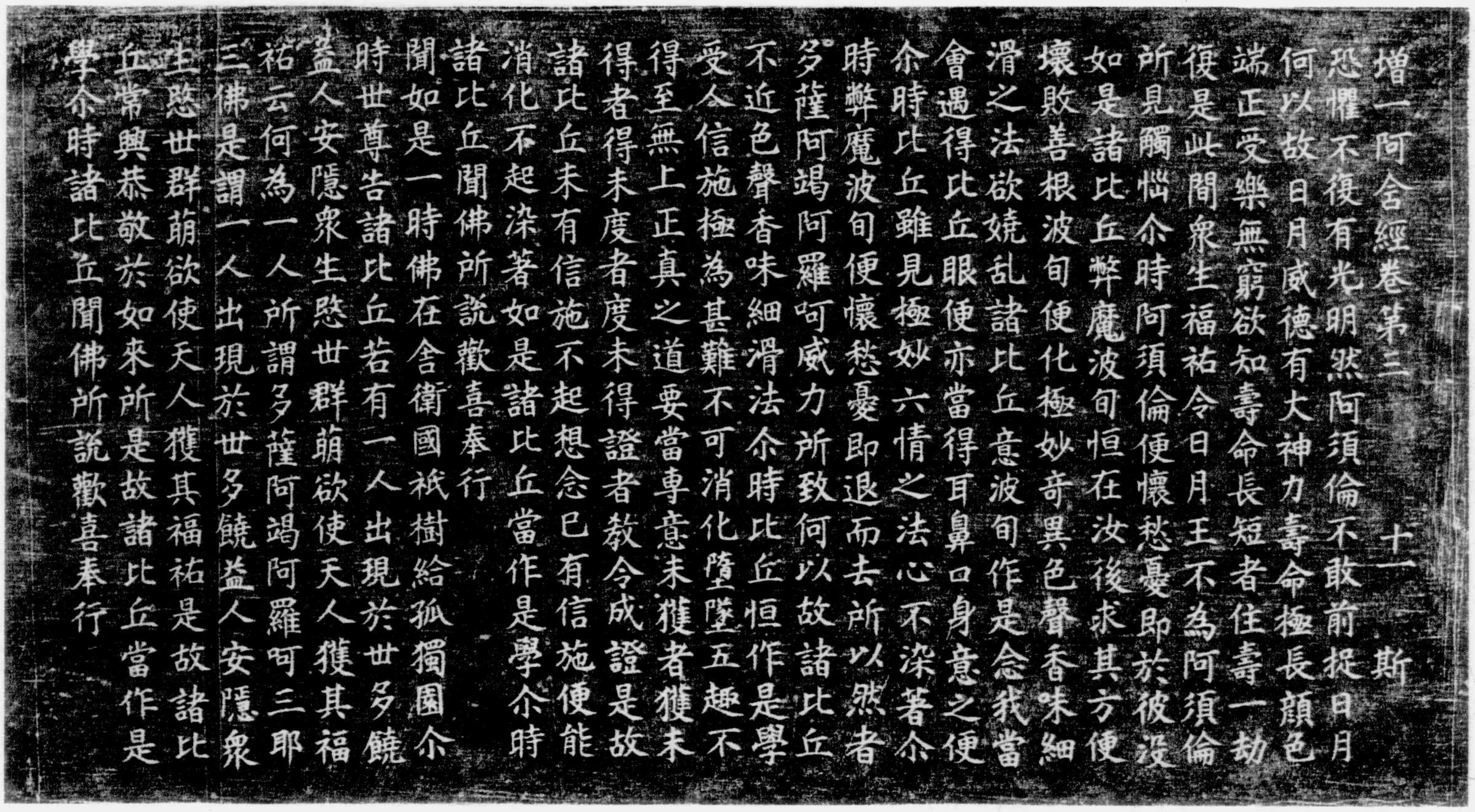


增一阿含經卷第三　九　斯
正法所謂月光王子是供奉聖衆意恒平等
所謂造祇洹王子是常喜濟彼不自爲己師
子王子是善恭奉人無有高下無畏王子是
顔皃端正與人殊勝所謂雞頭王子是
毗沙王光明波斯匿闍王月祇洹優塡師子畏雞頭
我弟子中第一優婆塞恒行慈心所謂不足
長者是心恒悲念一切之類所謂摩訶納釋
種是常行喜心所謂跋陁釋種是恒行護心
不失善行所謂毗闍先優婆塞是堪任行忍
所謂師子大将是能雜種論所謂毗舍御優
婆塞是賢聖默然難提婆羅優婆塞是勤修
善行無有休息所謂優多羅優婆塞是諸根
寂靜所謂天摩優婆塞是我弟子中最後受
證所謂拘夷那摩羅是
不足摩訶納跋陁優多羅師子毗舍離優多天摩羅
三十優婆塞盡當廣說如上
增一阿含經清信女品第七
我弟子中第一優婆斯初受道證所謂難陁
難陁婆羅優婆斯是智慧第一久壽多羅優
婆斯是恒喜坐禪須毗耶女優婆斯是慧根
了了毗浮優婆斯是堪能說法鴦竭闍優婆
斯是善演經義跋陁娑羅須炎摩優婆斯是
降伏外道婆修陁優婆斯是音響青徹無優
優婆斯是能種種論婆羅陁優婆斯是勇猛
精進所謂須頭優婆斯是
難陁陁久壽須毗鴦竭闍須炎及無優婆羅陁須頭
我弟子中第一優婆斯供養如來所謂摩利

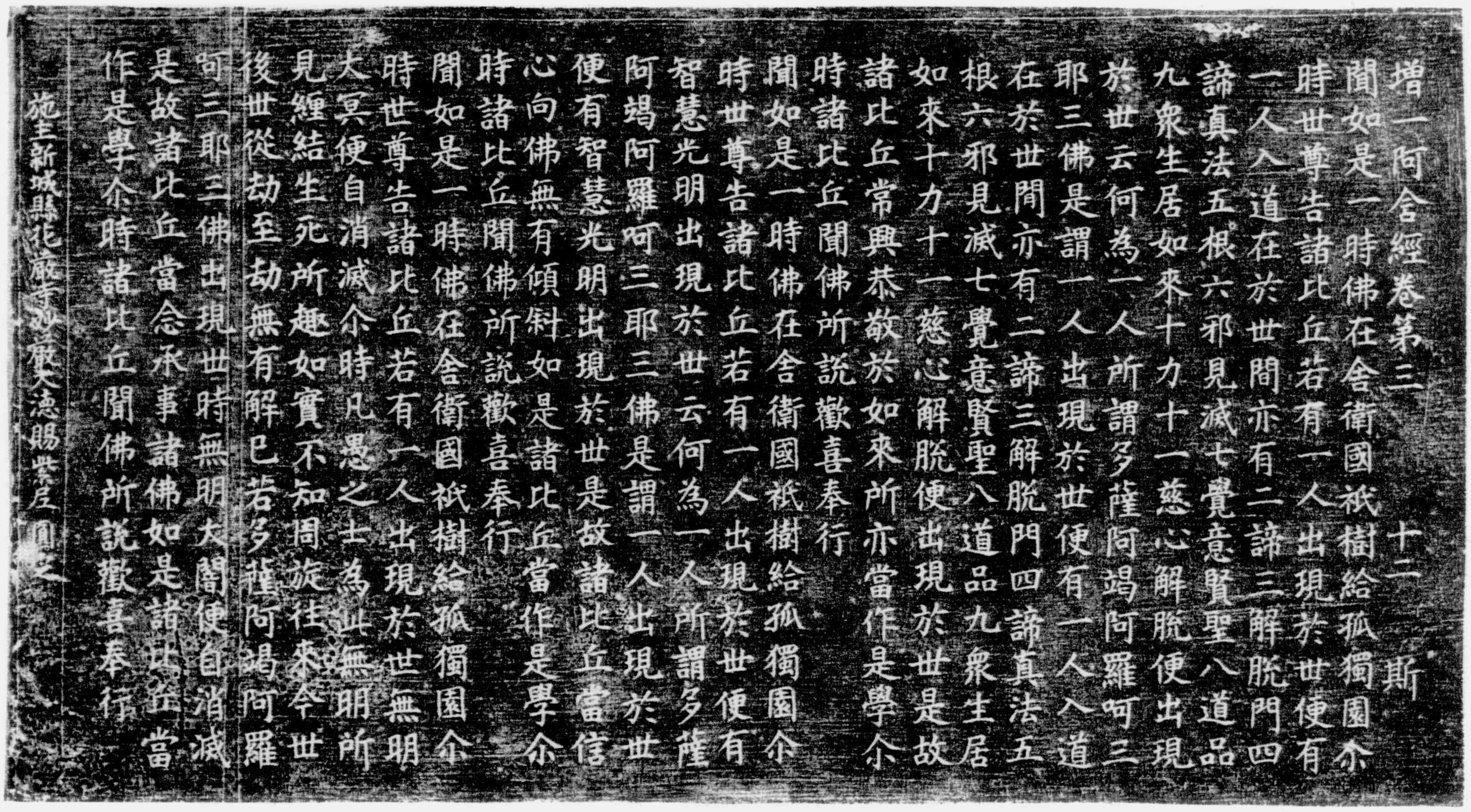


增一阿含經卷第三　十　斯
夫人是承事正法所謂須頼婆夫人是供養
聖衆捨弥夫人是瞻視當來過去賢士所謂
月光夫人是檀越第一雷雷夫人是恒行慈
三昧所謂摩訶光優婆斯是行悲哀愍毗提
優婆斯是喜心不絶跋提優婆斯是行守護
業難陁母優婆斯是得信解脫照曜優婆斯是
摩利須頼婆捨弥光月雷大光毗提陁難陁及照曜
我弟子中第一恒行忍辱所謂無優優婆斯
是行空三昧所謂毗讎先優婆斯是行無想
三昧所謂優那陁優婆斯是行無願三昧無
垢優婆斯是好教授彼尸利夫人優婆斯是
善能持戒鴦竭摩優婆斯是形皃端正雷炎
優婆斯是諸根寂靜最勝優婆斯是多聞博
知泥羅優婆斯是能造頌偈脩摩迦提須達
女優婆斯是無所怯弱亦是須達女優婆斯
我聲聞中最後取證優婆斯者所謂藍優婆
斯是
無優毗讎先優那無垢尸鴦竭雷炎勝　泥脩藍摩女
此三十優婆斯廣說如上
增一阿含經阿須倫品第八
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘受形大者莫過阿須倫王
比丘當知阿須倫形廣長八萬四千由延口
縱廣千由旬比丘當知或有是時阿須倫王
欲觸犯日時倍復化身十六万八千由旬往
日月前日月王見已各懷恐怖不寧本處所
以然者阿須倫形甚可畏故彼日月王以懷
施主新城縣花嚴寺[illegible]巖大德賜紫尼　圓廷

塔下六八八七

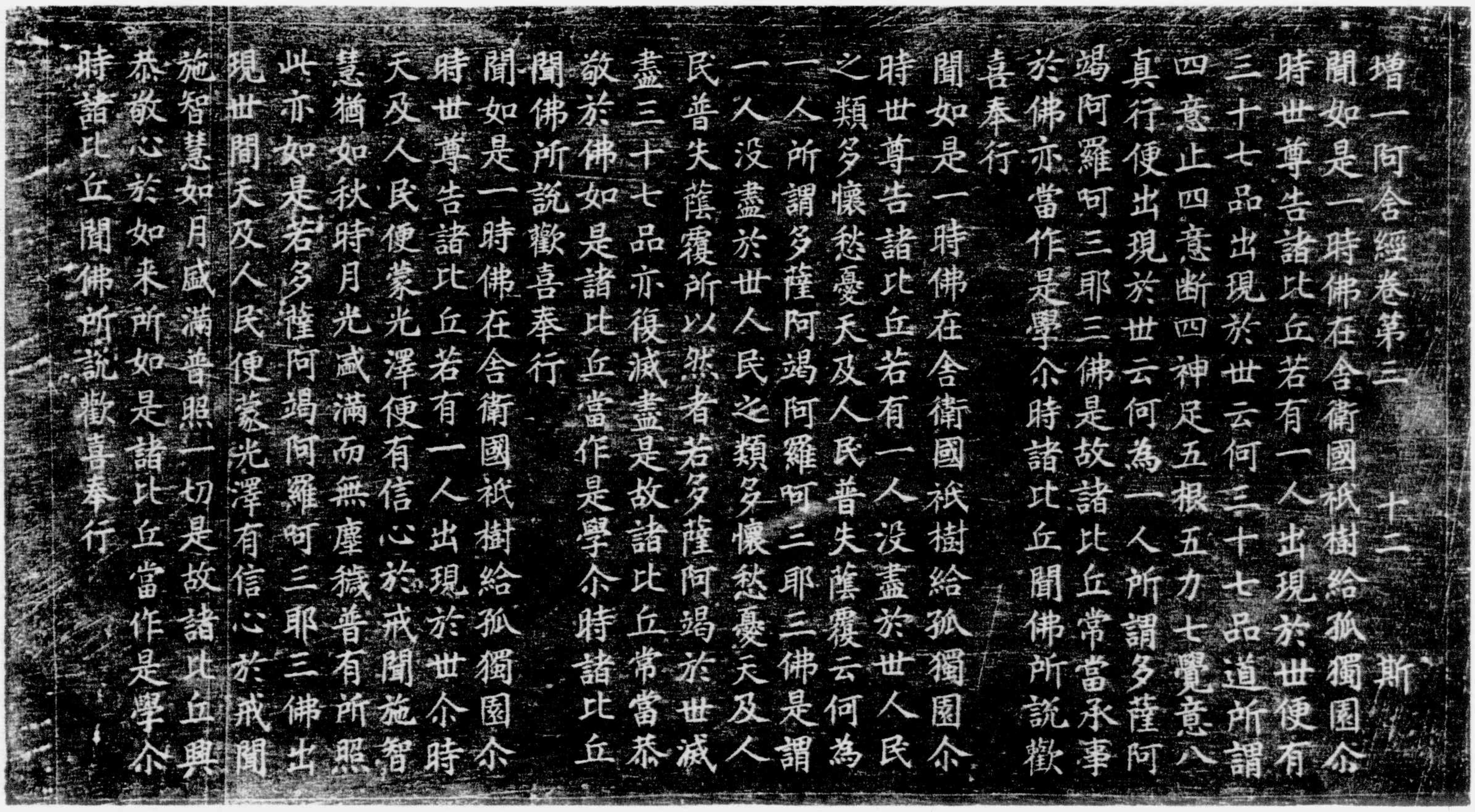


增一阿含經卷第三　十一　斯
恐懼不復有光明然阿須倫不敢前捉日月
何以故日月威德有大神力壽命極長顏色
端正受樂無窮欲知壽命長短者住壽一劫
復是此閻浮衆生福祐令日月王不為阿須倫
所見觸惱尒時阿須倫便懷愁憂即於彼没
如是諸比丘弊魔波旬恒在汝後求其方便
壞敗善根波旬便化極妙奇異色聲香味細
滑之法欲嬈乱諸比丘意波旬作是念我當
會遇得比丘眼便亦當得耳鼻口身意之便
尒時比丘雖見極妙六情之法心不染著尒
時弊魔波旬便懷愁憂即退而去所以然者
多薩阿竭阿羅呵威力所致何以故諸比丘
不近色聲香味細滑法尒時比丘恒作是學
受人信施極為甚難不可消化墮墜五趣不
得至無上正真之道要當專意未獲者獲未
得者得未度者度未得證者教令成證是故
諸比丘未有信施不起想念已有信施便能
消化不起染著如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現於世多饒
益人安隱衆生慜世群萠欲使天人獲其福
祐云何為一人所謂多薩阿竭阿羅呵三耶
三佛是謂一人出現於世多饒益人安隱衆
生慜世群萠欲使天人獲其福祐是故諸比
丘常興恭敬於如來所是故諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

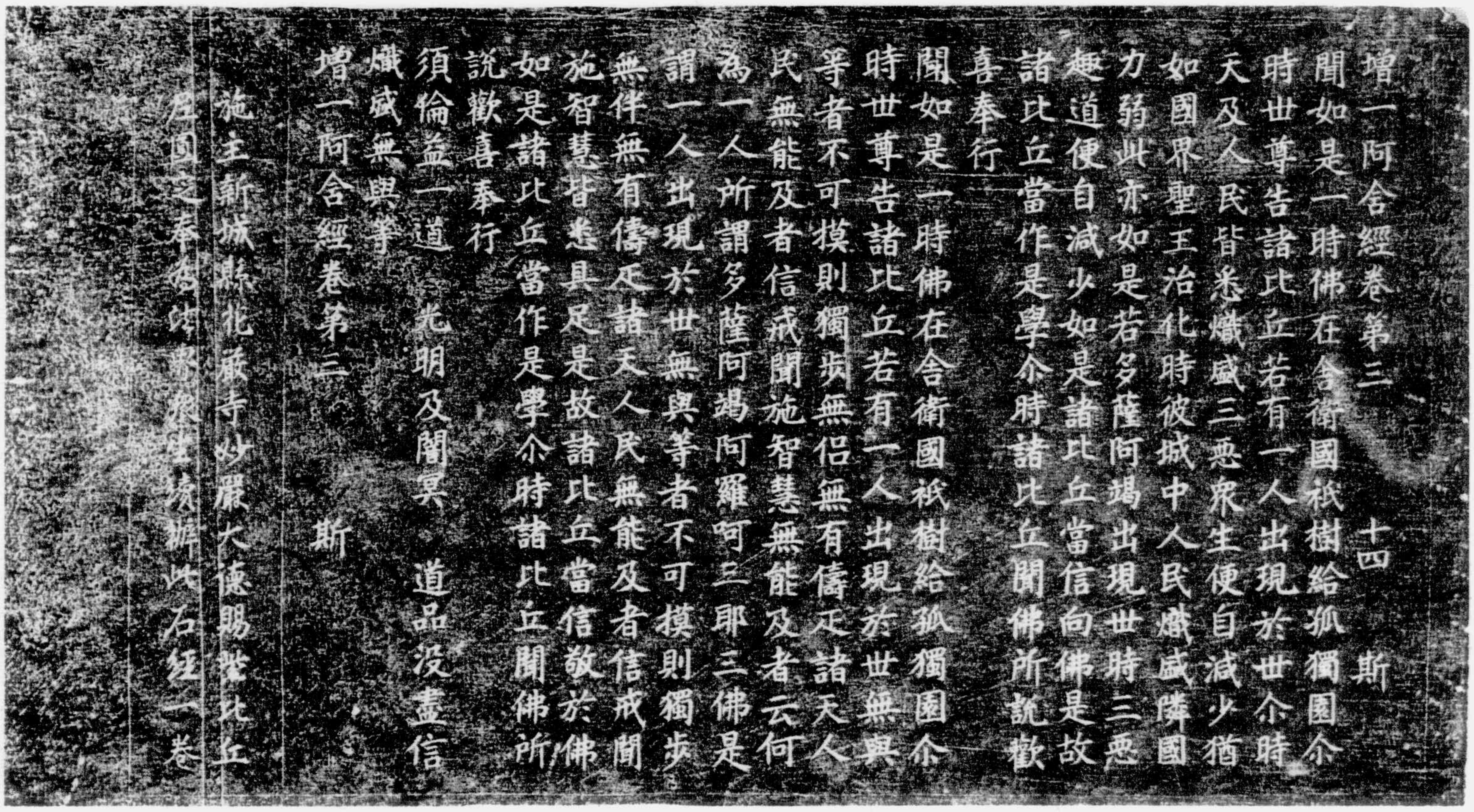


增一阿含經卷第三　十二　斯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有
一人入道在於世間亦有二諦三解脱門四
諦真法五根六邪見滅七覺意賢聖八道品
九衆生居如來十力十一慈心解脱便出現
於世云何為一人所謂多薩阿竭阿羅呵三
耶三佛是謂一人出現於世便有一人入道
在於世間亦有二諦三解脱門四諦真法五
根六邪見滅七覺意賢聖八道品九衆生居
如來十力十一慈心解脱便出現於世是故
諸比丘常興恭敬於如來所亦當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有
智慧光明出現於世云何為一人所謂多薩
阿竭阿羅呵三耶三佛是謂一人出現於世
便有智慧光明出現於世是故諸比丘當信
心向佛無有傾斜如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現於世無明
大冥便自消滅尒時凡愚之士為此無明所
見纏結生死所趣如實不知周旋往來今世
後世從劫至劫無有解已若多薩阿竭阿羅
呵三耶三佛出現世時無明大闇便自消滅
是故諸比丘當念承事諸佛如是諸比丘當
作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
施主新城縣花嚴寺沙嚴大德賜紫尼圓之

塔下六八八八



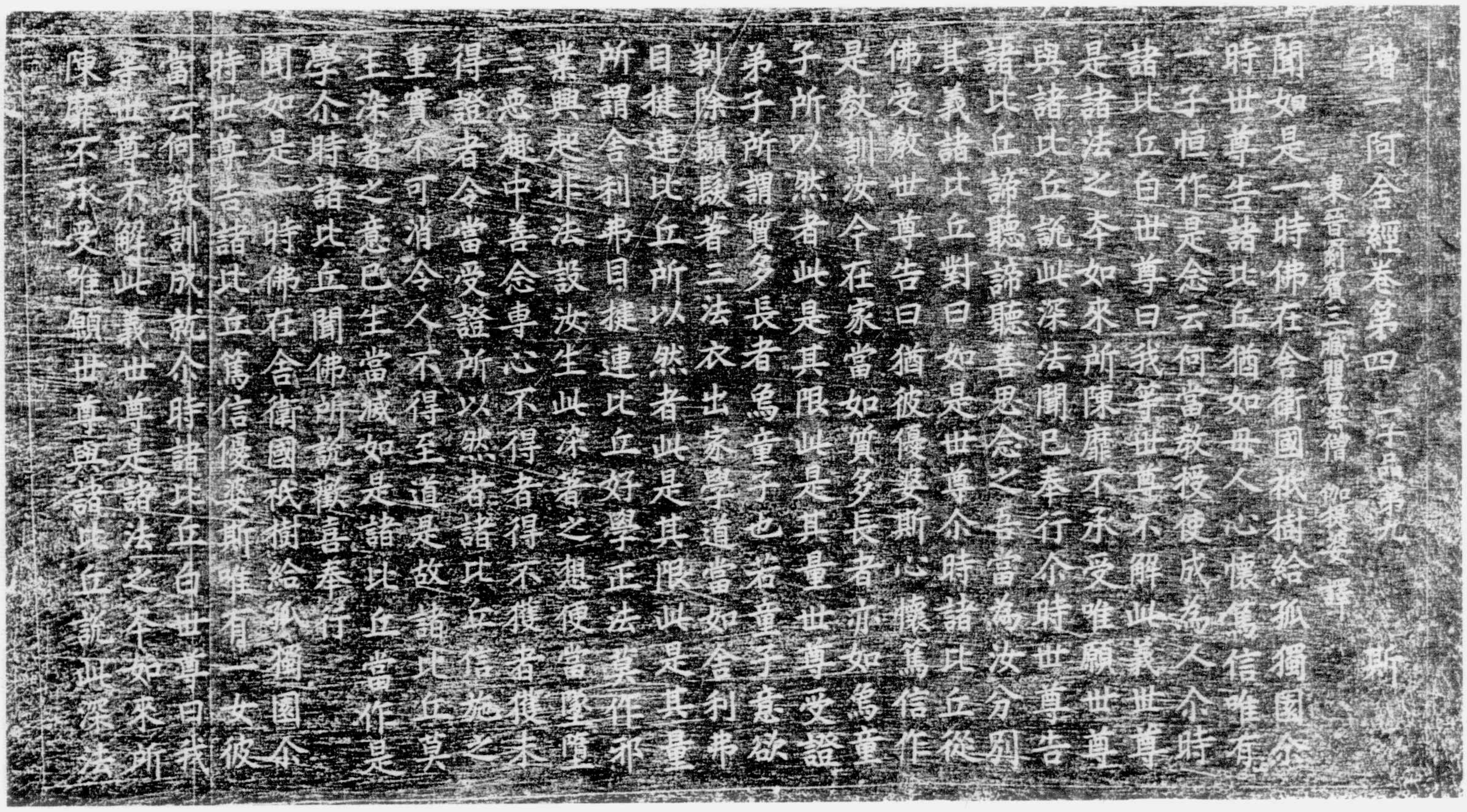
增一阿含經卷第三　十二　斯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現於世便有
三十七品出現於世云何三十七品道所謂
四意止四意斷四神足五根五力七覺意八
真行便出現於世云何為一人所謂多薩阿
竭阿羅訶三耶三佛是故諸比丘常當承事
於佛亦當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人没盡於世人民
之類多懷愁憂天及人民普失蔭覆云何為
一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是謂
一人没盡於世人民之類多懷愁憂天及人
民普失蔭覆所以然者若多薩阿竭於世滅
盡三十七品亦復滅盡是故諸比丘常當恭
敬於佛如是諸比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現於世尒時
天及人民便蒙光澤便有信心於戒聞施智
慧猶如秋時月光盛滿而無塵穢普有所照
此亦如是若多薩阿竭阿羅訶三耶三佛出
現世間天及人民便蒙光澤有信心於戒聞
施智慧如月盛滿普照一切是故諸比丘興
恭敬心於如來所如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行



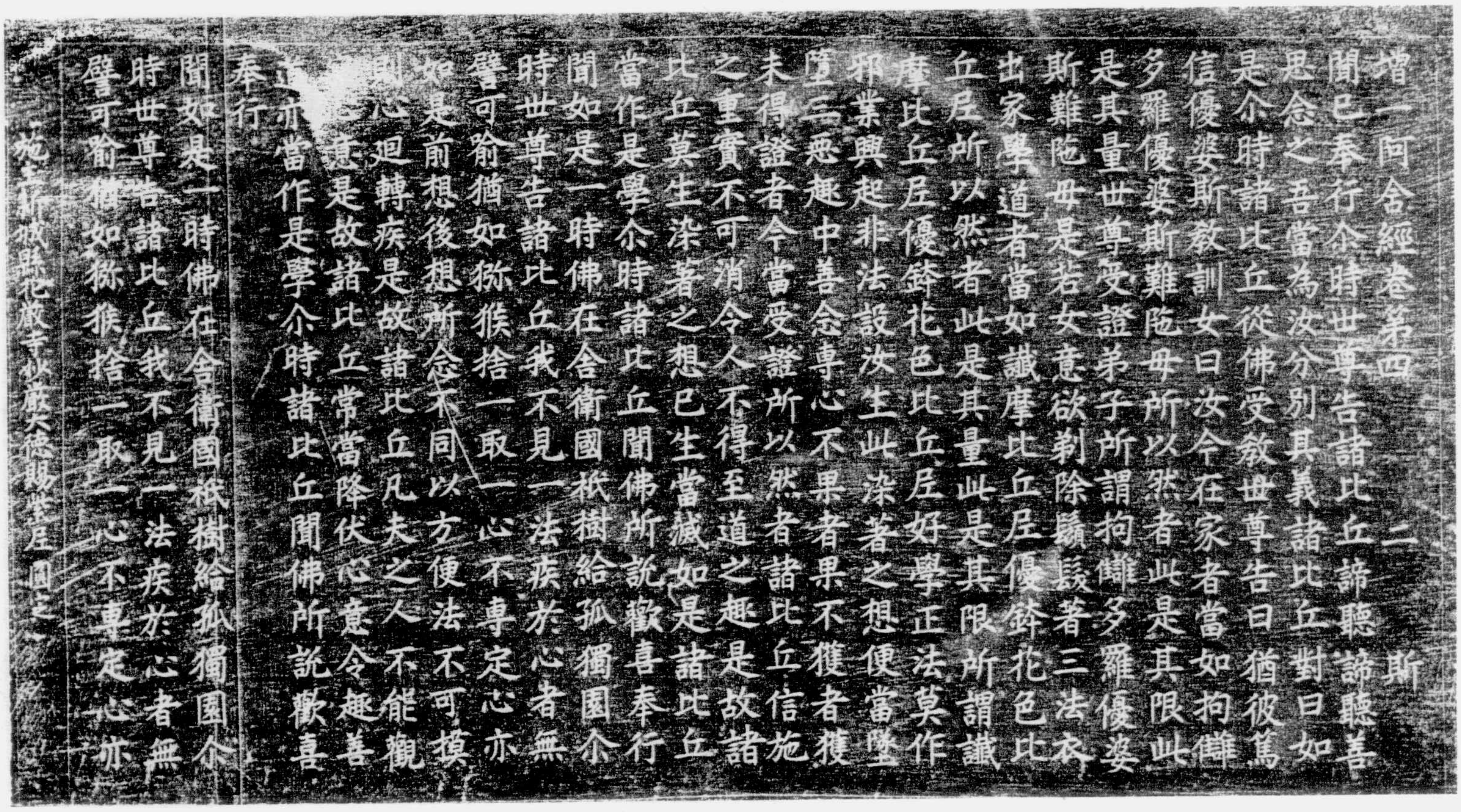
增一阿含經卷第三　十四　斯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現於世尒時
天及人民皆悉熾盛三悪衆生便自減少猶
如國界聖王治化時彼城中人民熾盛隣國
力弱此亦如是若多薩阿竭出現世時三悪
趣道便自減少如是諸比丘當信向佛是故
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現於世無與
等者不可摸則獨步無侶無有儔疋諸天人
民無能及者信戒聞施智慧無能及者云何
為一人所謂多薩阿竭阿羅訶三耶三佛是
謂一人出現於世無與等者不可摸則獨步
無伴無有儔疋諸天人民無能及者信戒聞
施智慧皆悉具足是故諸比丘當信敬於佛
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
須倫益一道　光明及闇冥　道品没盡信
熾盛無與等
增一阿含經卷第三　斯

施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫比丘
尼圓之奉為[illegible]衆生續辦此石經一卷

塔下六八八九

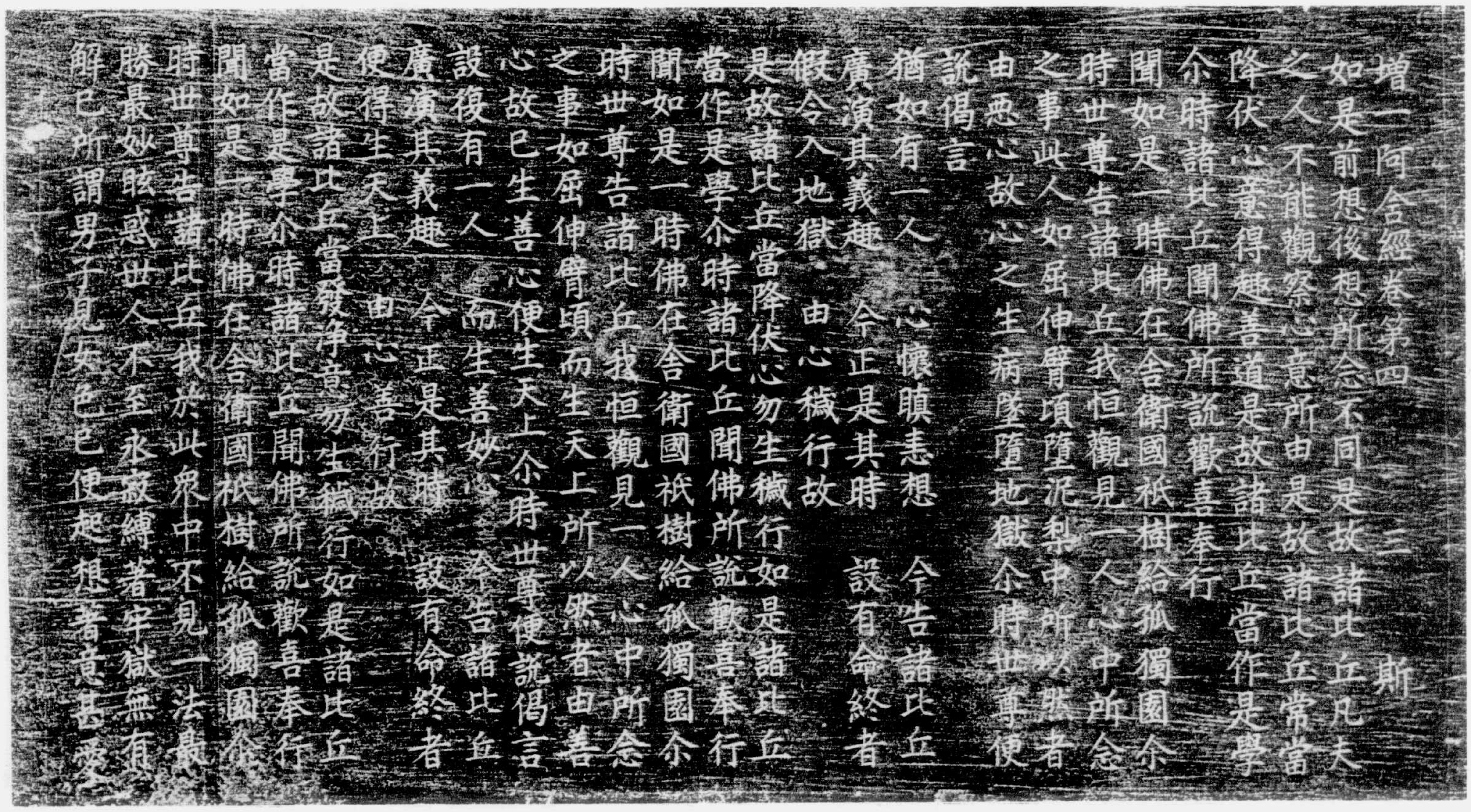


增一阿含經卷第四（一子品第九）　斯
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘猶如母人心懷篤信唯有
一子恒作是念云何當教授使成爲人尒時
諸比丘白世尊曰我等世尊不解此義世尊
是諸法之本如來所陳靡不承受唯願世尊
與諸比丘說此深法聞已奉行尒時世尊告
諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別
其義諸比丘對曰如是世尊尒時諸比丘從
佛受教世尊告曰猶彼優婆斯心懷篤信作
是教訓汝今在家當如質多長者亦如爲童
子所以然者此是其限此是其量世尊受證
弟子所謂質多長者爲童子也若童子意欲
剃除鬚髮著三法衣出家學道當如舍利弗
目揵連比丘所以然者此是其限此是其量
所謂舍利弗目揵連比丘好學正法莫作邪
業興起非法設汝生此深著之想便當墜墮
三惡趣中善念專心不得者得不獲者獲未
得證者今當受證所以然者諸比丘信施之
重實不可消令人不得至道是故諸比丘莫
生深著之意已生當滅如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘篤信優婆斯唯有一女彼
當云何教訓成就尒時諸比丘白世尊曰我
等世尊不解此義世尊是諸法之本如來所
陳靡不承受唯願世尊與諸比丘說此深法

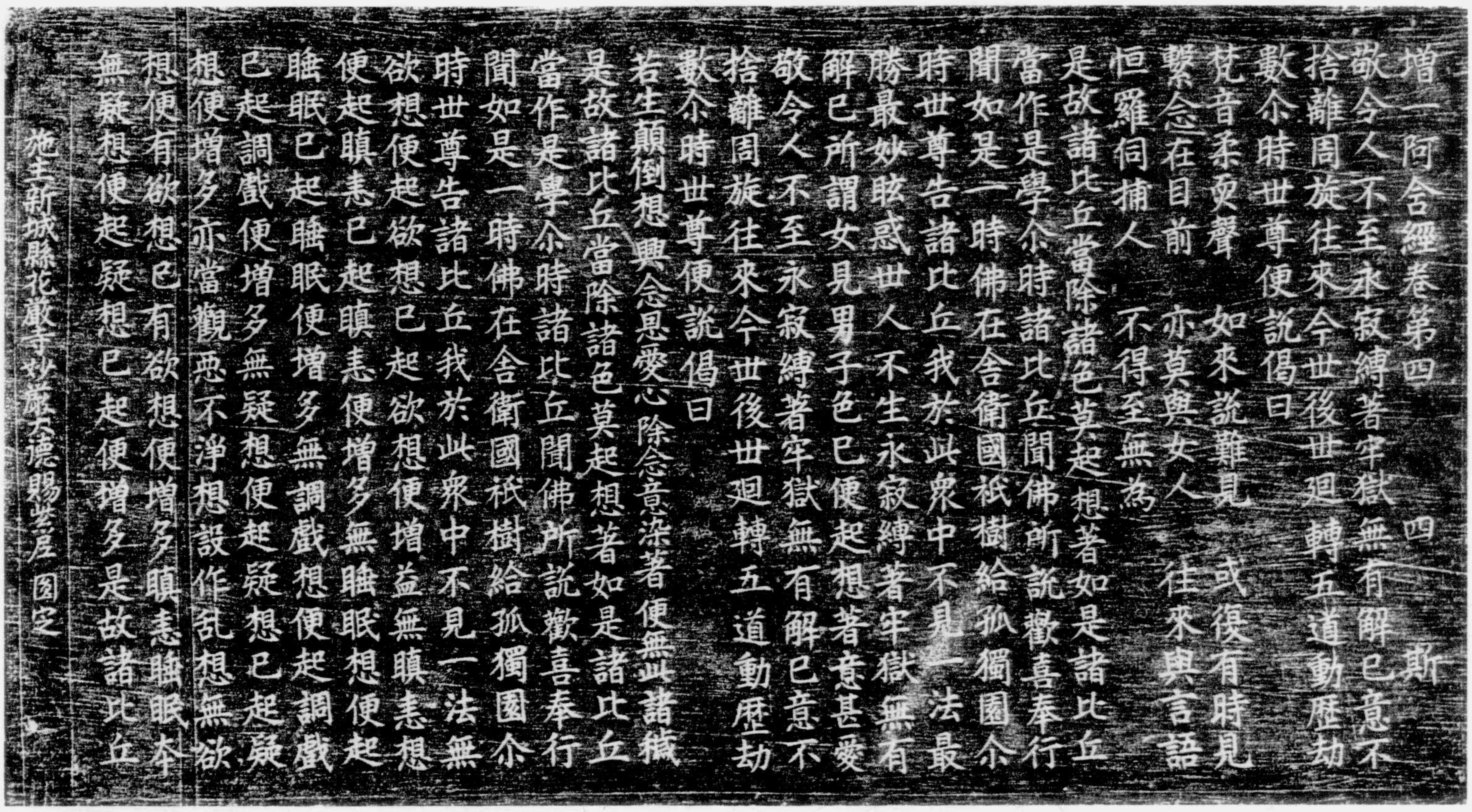


增一阿含經卷第四　二　斯
聞已奉行尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善
思念之吾當爲汝分別其義諸比丘對曰如
是尒時諸比丘從佛受教世尊告曰猶彼篤
信優婆斯教訓女曰汝今在家者當如拘讎
多羅優婆斯難陀母所以然者此是其限此
是其量世尊受證弟子所謂拘讎多羅優婆
斯難陀母是若女意欲剃除鬚髮著三法衣
出家學道者當如讖摩比丘尼優鉢花色比
丘尼所以然者此是其量此是其限所謂讖
摩比丘尼優鉢花色比丘尼好學正法莫作
邪業興起非法設汝生此深著之想便當墜
墮三惡趣中善念專心不果者果不獲者獲
未得證者今當受證所以然者諸比丘信施
之重實不可消令人不得至道之趣是故諸
比丘莫生深著之想已生當滅如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無
譬可喻猶如獼猴捨一取一心不專定心亦
如是前想後想所念不同以方便法不可摸
則心迴轉疾是故諸比丘凡夫之人不能觀
[illegible]意是故諸比丘常當降伏心意令趣善
道亦當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我不見一法疾於心者無
譬可喻猶如獼猴捨一取一心不專定心亦
施主新城縣花嚴寺沙嚴大德賜紫尼圓之

塔下六八九〇

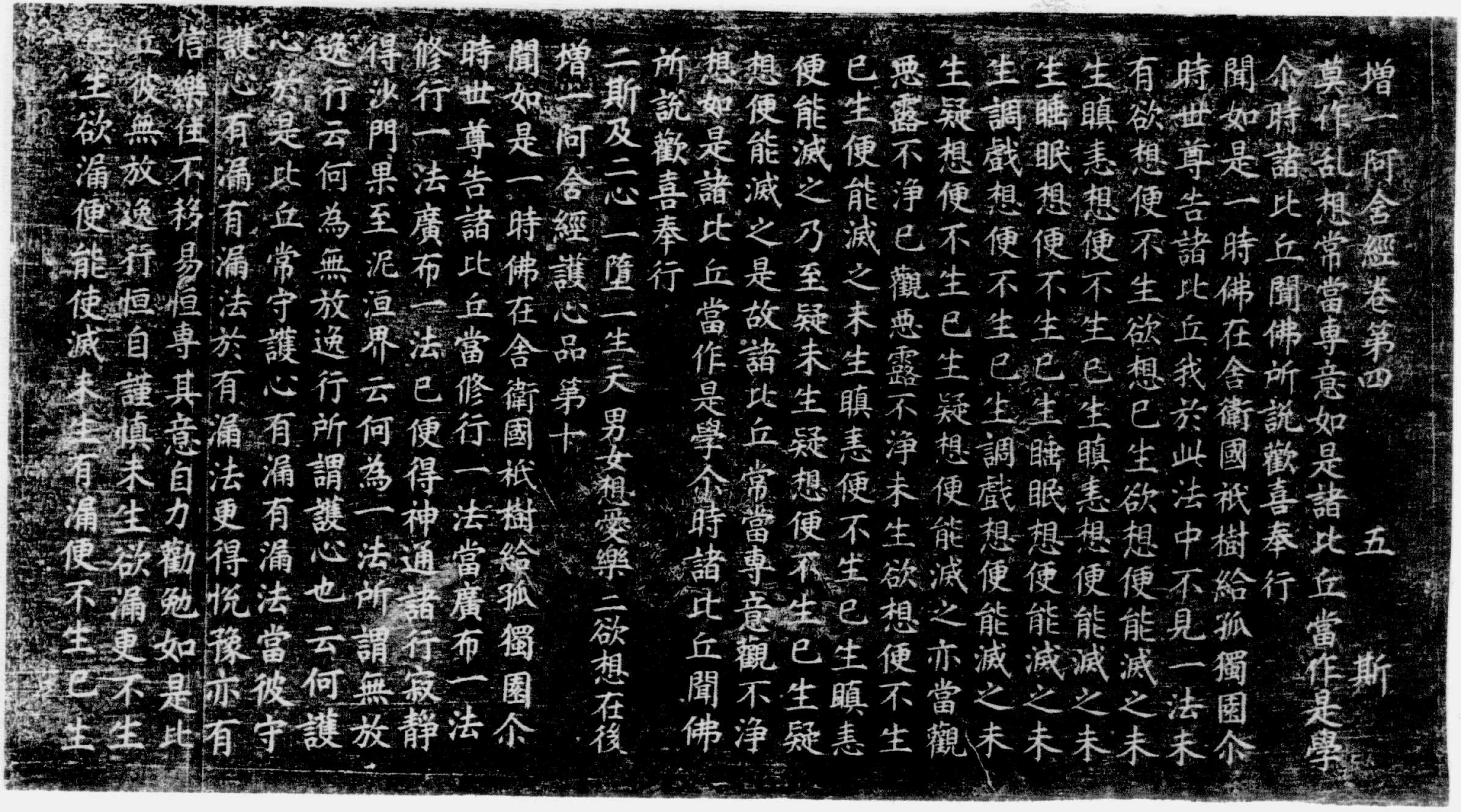


增一阿含經卷第四　三　斯
如是前想後想所念不同是故諸比丘凡夫
之人不能觀察心意所由是故諸比丘常當
降伏心意得趣善道是故諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念
之事此人如屈伸臂頃墮泥梨中所以然者
由惡心故心之生病墜墮地獄尒時世尊便
說偈言
猶如有一人　心懷瞋恚想　今告諸比丘
廣演其義趣　今正是其時　設有命終者
假令入地獄　由心穢行故
是故諸比丘當降伏心勿生穢行如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我恒觀見一人心中所念
之事如屈伸臂頃而生天上所以然者由善
心故已生善心便生天上尒時世尊便說偈言
設復有一人　而生善妙心　今告諸比丘
廣演其義趣　今正是其時　設有命終者
便得生天上　由心善行故
是故諸比丘當發淨意勿生穢行如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法最
勝最妙眩惑世人不至永寂縛著牢獄無有
解已所謂男子見女色已便起想著意甚愛

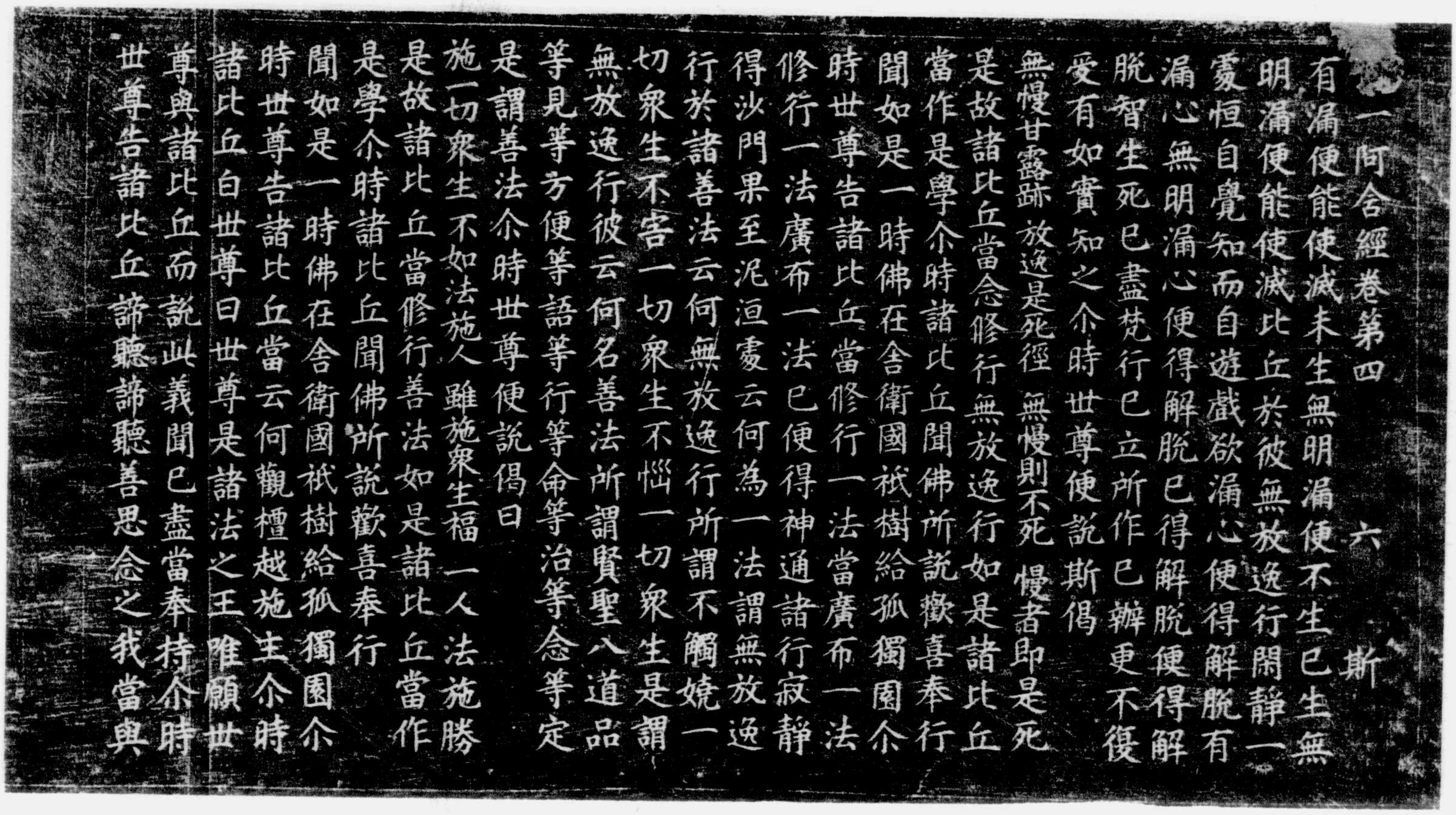


增一阿含經卷第四　四　斯
敬令人不至永寂縛著牢獄無有解已意不
捨離周旋往來今世後世迴轉五道動歷劫
數尒時世尊便說偈曰
梵音柔耎聲　如來說難見　或復有時見
繫念在目前　亦莫與女人　往來與言語
恒羅伺捕人　不得至無為
是故諸比丘當除諸色莫起想著如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法最
勝最妙眩惑世人不生永寂縛著牢獄無有
解已所謂女見男子色已便起想著意甚愛
敬令人不至永寂縛著牢獄無有解已意不
捨離周旋往來今世後世迴轉五道動歷劫
數尒時世尊便說偈曰
若生顛倒想　興念恩愛心　除念意染著　便無此諸穢
是故諸比丘當除諸色莫起想著如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我於此衆中不見一法無
欲想便起欲想已起欲想便增益無瞋恚想
便起瞋恚已起瞋恚便增多無睡眠想便起
睡眠已起睡眠便增多無調戲想便起調戲
已起調戲便增多無疑想便起疑想已起疑
想便增多亦當觀惡不淨想設作乱想無欲
想便有欲想已有欲想便增多瞋恚睡眠本
無疑想便起疑想已起便增多是故諸比丘
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼圓定

塔下六八九一

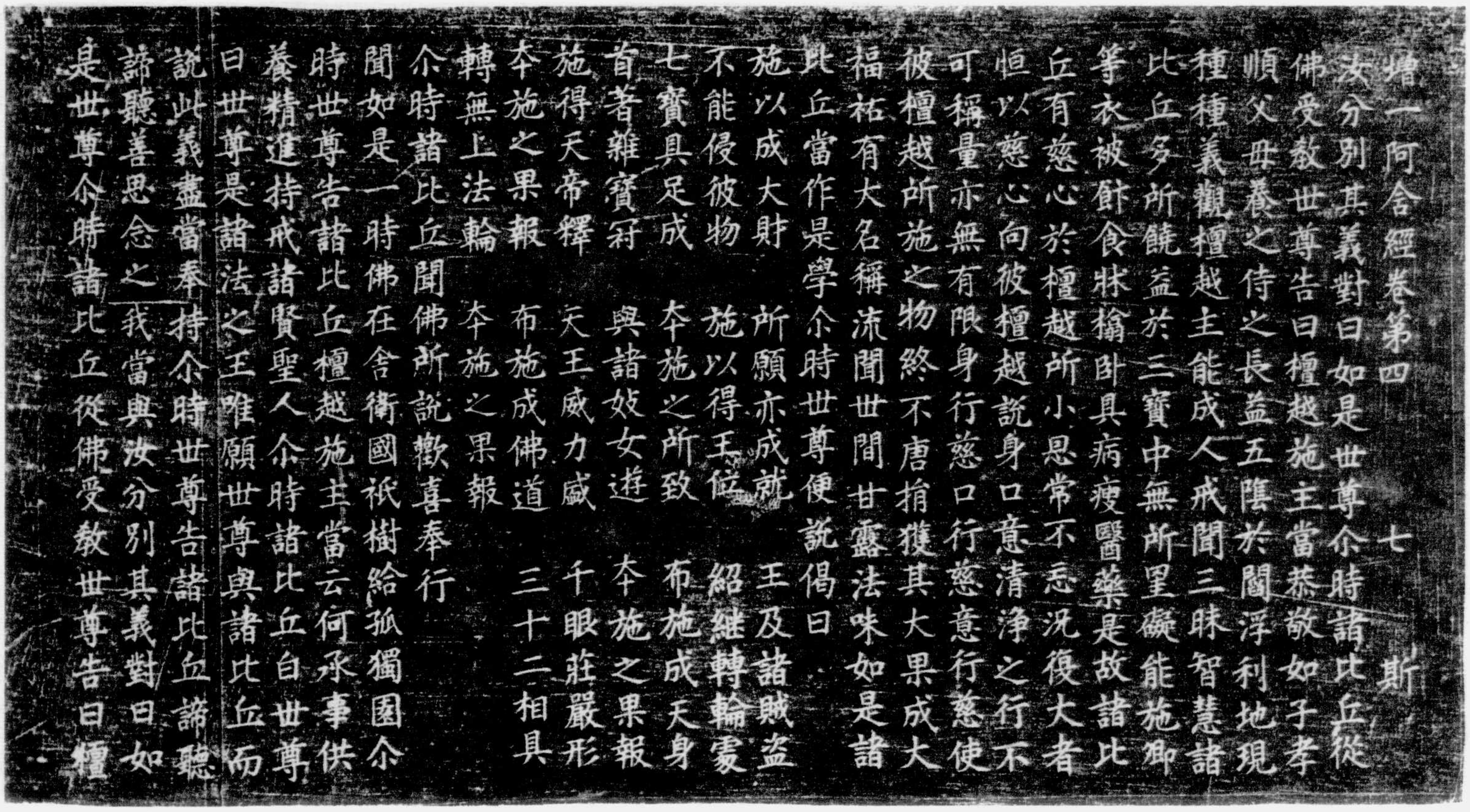


增一阿含經卷第四　五　斯
莫作乱想常當專意如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我於此法中不見一法未
有欲想便不生欲想已生欲想便能滅之未
生瞋恚想便不生已生瞋恚想便能滅之未
生睡眠想便不生已生睡眠想便能滅之未
生調戲想便不生已生調戲想便能滅之未
生疑想便不生已生疑想便能滅之亦當觀
惡露不淨已觀惡露不淨未生欲想便不生
已生便能滅之未生瞋恚便不生已生瞋恚
便能滅之乃至疑未生疑想便不生已生疑
想便能滅之是故諸比丘常當專意觀不淨
想如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
二斯及二心一墮一生天　男女想愛樂　二欲想在後
增一阿含經護心品第十
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜
得沙門果至泥洹界云何為一法所謂無放
逸行云何為無放逸行所謂護心也云何護
心於是比丘常守護心有漏有漏法當彼守
護心有漏有漏法於有漏法更得悅豫亦有
信樂住不移易恒專其意自力勸勉如是比
丘彼無放逸行恒自謹慎未生欲漏更不生
已生欲漏便能使滅未生有漏便不生已生



[illegible]一阿含經卷第四　六　斯
有漏便能使滅未生無明漏便不生已生無
明漏便能使滅比丘於彼無放逸行閑靜一
處恒自覺知而自遊戲欲漏心便得解脫有
漏心無明漏心便得解脫已得解脫便得解
脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復
受有如實知之尒時世尊便說斯偈
無慢甘露跡　放逸是死徑　無慢則不死　慢者即是死
是故諸比丘當念修行無放逸行如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行一法當廣布一法
修行一法廣布一法已便得神通諸行寂靜
得沙門果至泥洹處云何為一法所謂無放逸
行於諸善法云何無放逸行所謂不觸嬈一
切衆生不害一切衆生不惱一切衆生是謂
無放逸行彼云何名善法所謂賢聖八道品
等見等方便等語等行等命等治等念等定
是謂善法尒時世尊便說偈曰
施一切衆生不如法施人　雖施衆生福　一人法施勝
是故諸比丘當修行善法如是諸比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當云何觀檀越施主尒時
諸比丘白世尊曰世尊是諸法之王唯願世
尊與諸比丘而說此義聞已盡當奉持尒時
世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之我當與

塔下六八九二



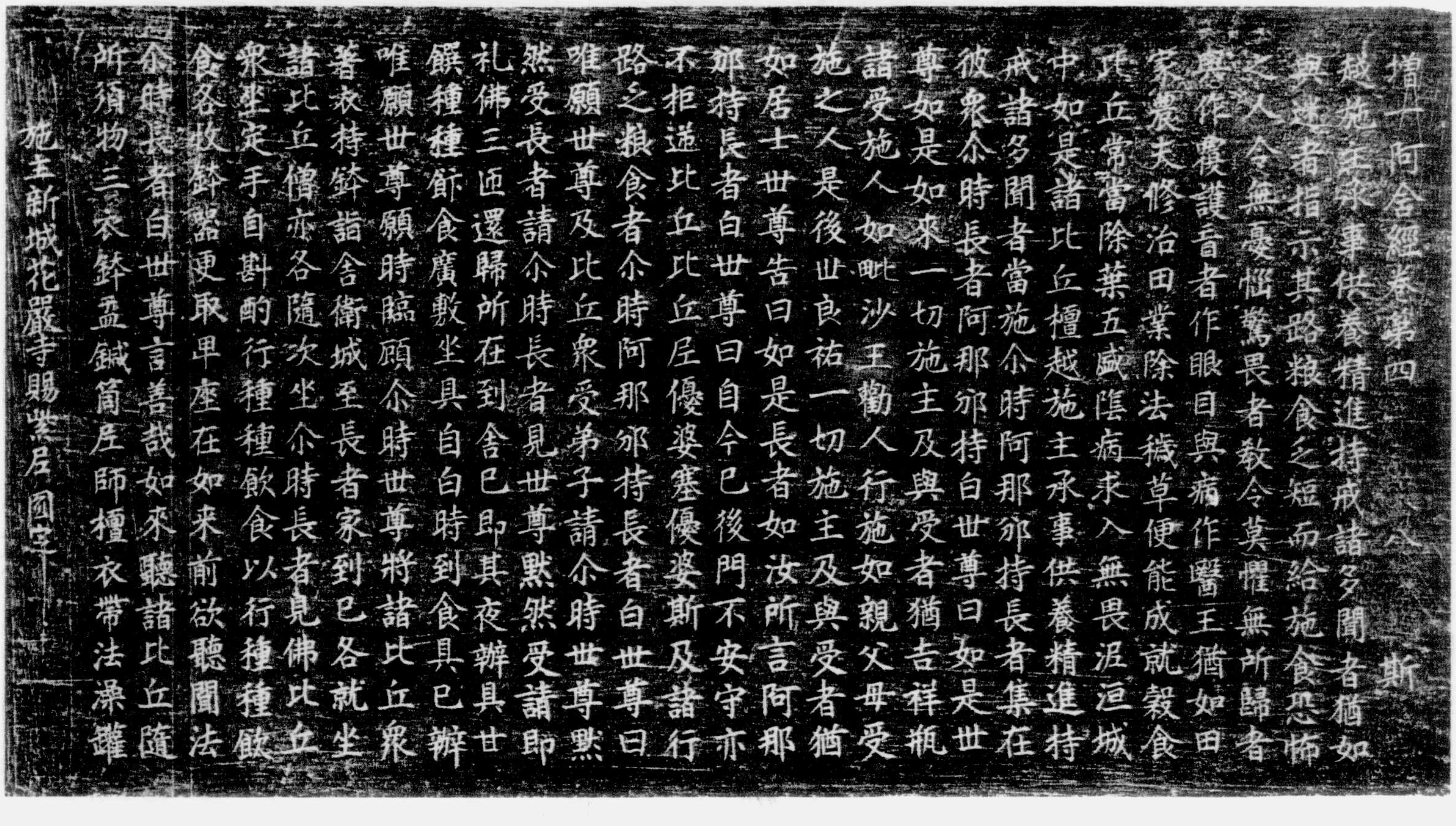
增一阿含經卷第四　七　斯

汝分別其義對曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰檀越施主當恭敬如子孝順父母養之侍之長益五陰於閻浮利地現種種義觀檀越主能成人戒聞三昧智慧諸比丘多所饒益於三寶中無所罣礙能施御等衣被飯食牀褥臥具病瘦醫藥是故諸比丘有慈心於檀越所小恩常不忘況復大者恒以慈心向彼檀越說身口意清淨之行不可稱量亦無有限身行慈口行慈意行慈使彼檀越所施之物終不唐捐獲其大果成大福祐有大名稱流聞世間甘露法味如是諸比丘當作是學尒時世尊便說偈曰

施以成大財　所願亦成就　王及諸賊盗
不能侵彼物　施以得王位　紹繼轉輪處
七寶具足成　夲施之所致　布施成天身
首著雜寶冠　與諸妓女遊　夲施之果報
施得天帝釋　天王威力盛　千眼莊嚴形
夲施之果報　布施成佛道　三十二相具
轉無上法輪　夲施之果報

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘檀越施主當云何承事供養精進持戒諸賢聖人尒時諸比丘白世尊曰世尊是諸法之王唯願世尊與諸比丘而說此義盡當奉持尒時世尊告諸比丘諦聽諦聽善思念之我當與汝分別其義對曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰檀

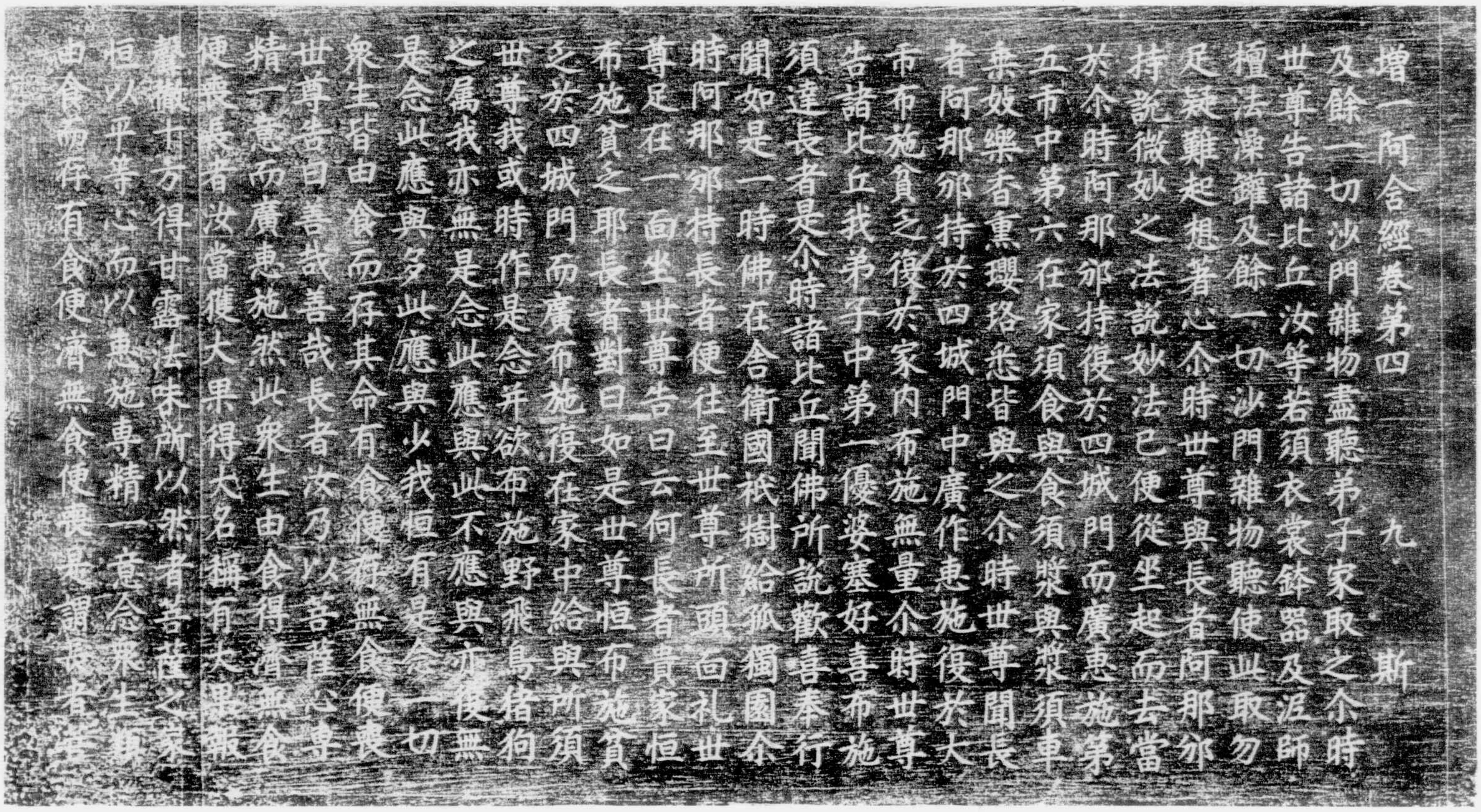


增一阿含經卷第四　八　斯

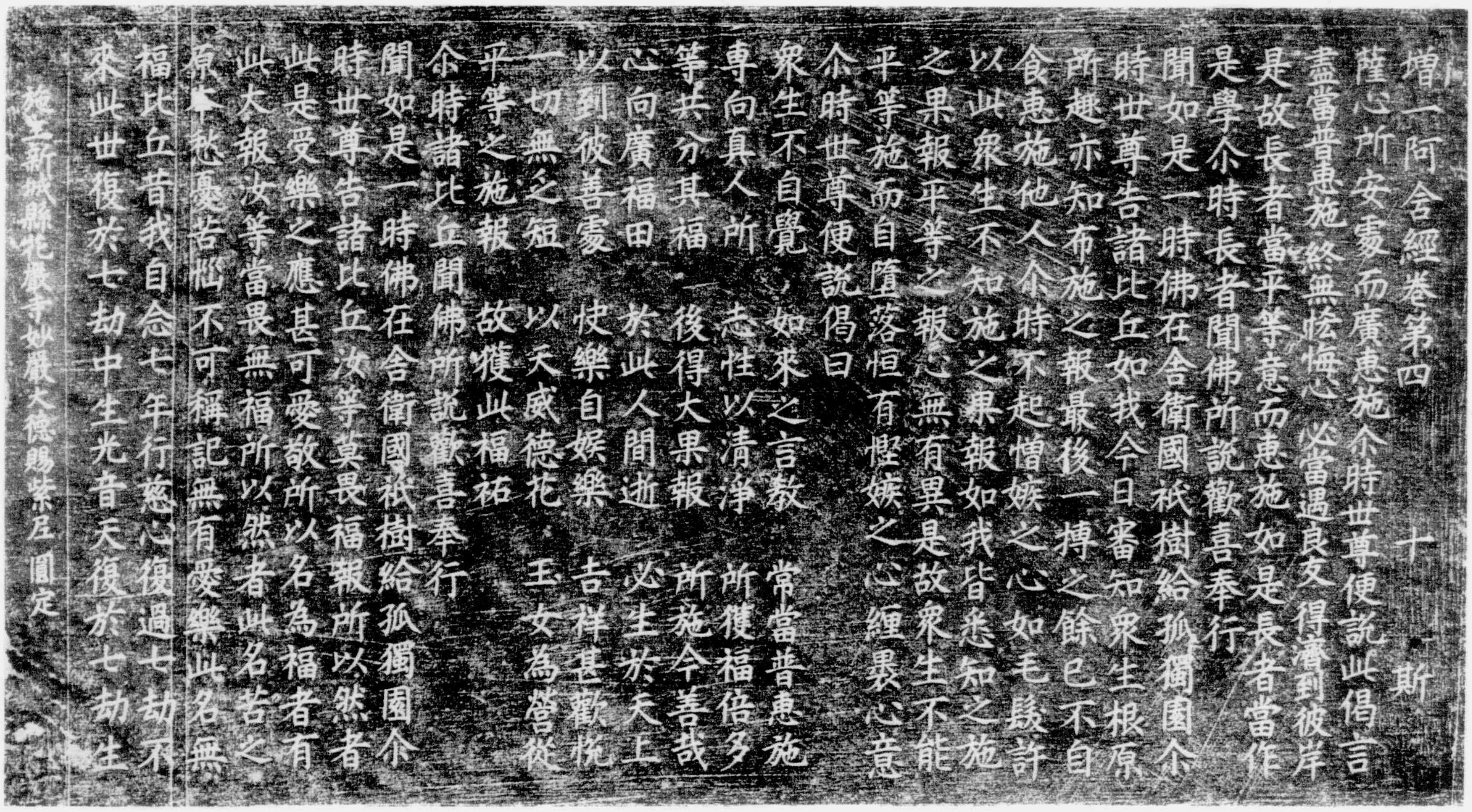
越施主承事供養精進持戒諸多聞者猶如與迷者指示其路糧食乏短而給施食恐怖之人令無憂惱驚畏者教令莫懼無所歸者與作覆護盲者作眼目與病作醫王猶如田家農夫修治田業除法穢草便能成就穀食比丘常當除棄五盛陰病求入無畏泥洹城中如是諸比丘檀越施主承事供養精進持戒諸多聞者當施尒時阿那邠持長者集在彼衆尒時長者阿那邠持白世尊曰如是世尊如是如來一切施主及與受者猶吉祥瓶諸受施人如毗沙王勸人行施如親父母受施之人是後世良祐一切施主及與受者猶如居士世尊告曰如是長者如汝所言阿那邠持長者白世尊曰自今已後門不安守亦不拒逆比丘比丘尼優婆塞優婆斯及諸行路之糧食者尒時阿那邠持長者白世尊曰唯願世尊及比丘衆受弟子請尒時世尊默然受長者請尒時長者見世尊默然受請即礼佛三匝還歸所在到舍已即其夜辦具甘饌種種飰食廣敷坐具自白時到食具已辦唯願世尊願時臨顧尒時世尊將諸比丘衆著衣持鉢詣舍衛城至長者家到已各就坐諸比丘僧亦各隨次坐尒時長者見佛比丘衆坐定手自斟酌行種種飲食以行種種飲食各收鉢器更取卑座在如來前欲聽聞法尒時長者白世尊言善哉如來聽諸比丘隨所須物三衣鉢盂鍼筒尼師檀衣帶法澡罐

施主新城花嚴寺賜紫尼圓空

塔下六八九三

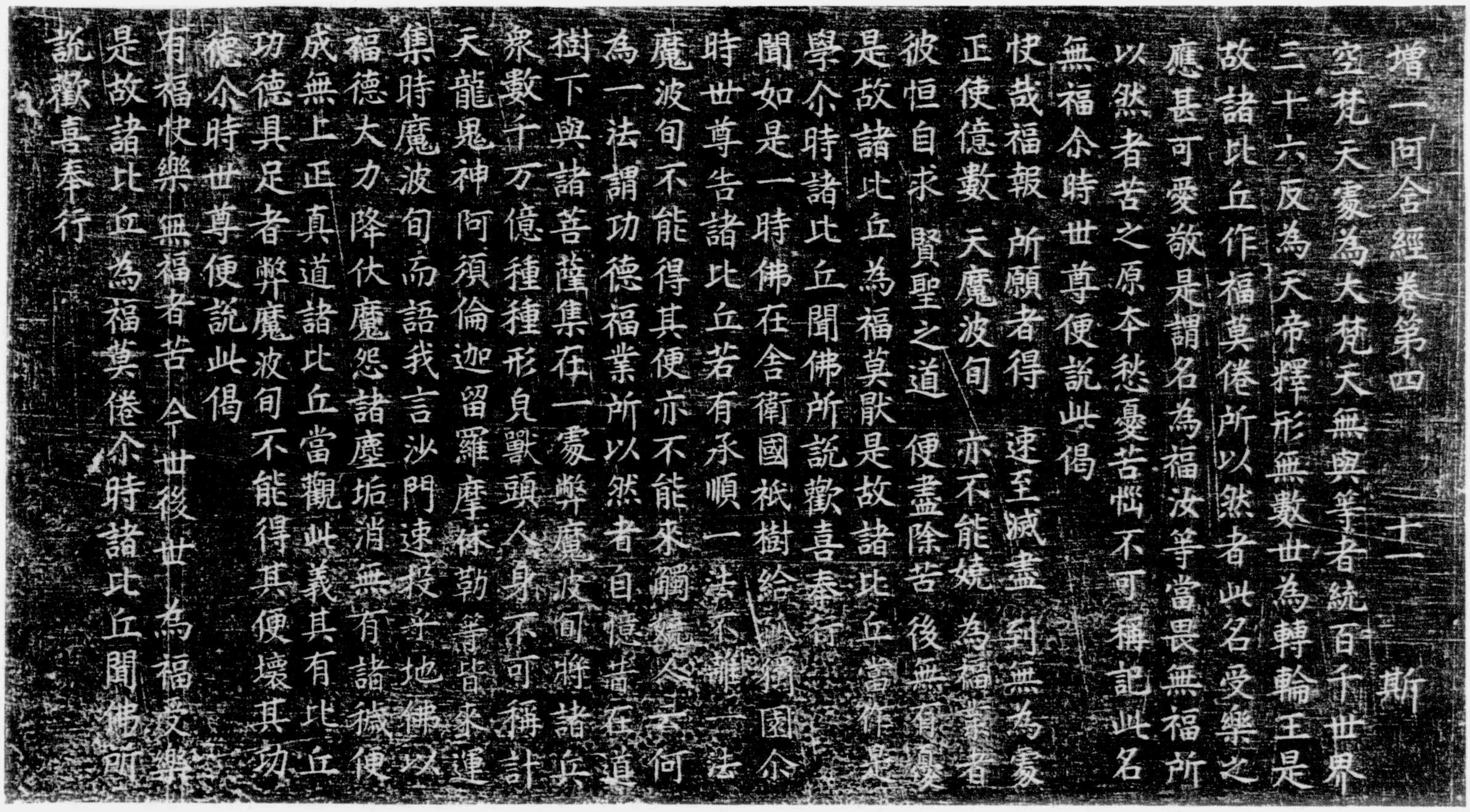


增一阿含經卷第四　九　斯
及餘一切沙門雜物盡聽弟子家取之尒時
世尊告諸比丘汝等若須衣裳鉢器及涅師
檀法澡鑵及餘一切沙門雜物聽使此取勿
足疑難起想著心尒時世尊與長者阿那邠
持說微妙之法說妙法已便從坐起而去當
於尒時阿那邠持於四城門而廣惠施第
五市中第六在家須食與食須漿與漿須車
乘妓樂香熏瓔珞悉皆與之尒時世尊聞長
者阿那邠持於四城門中廣作惠施復於大
市布施貧乏復於家內布施無量尒時世尊
告諸比丘我弟子中第一優婆塞好喜布施
須達長者是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時阿那邠持長者便往至世尊所頭面礼世
尊足在一面坐世尊告曰云何長者貴家恒
布施貧乏耶長者對曰如是世尊恒布施貧
乏於四城門而廣布施復在家中給與所須
世尊我或時作是念并欲布施野飛鳥猪狗
之屬我亦無是念此應與此不應與亦復無
是念此應與多此應與少我恒有是念一切
衆生皆由食而存其命有食便存無食便喪
世尊告曰善哉善哉長者汝乃以菩薩心專
精一意而廣惠施然此衆生由食得濟無食
便喪長者汝當獲大果得大名稱有大果報
聲徹十方得甘露法味所以然者菩薩之家
恒以平等心而以惠施專精一意念衆生類
由食而存有食便濟無食便喪是謂長者菩

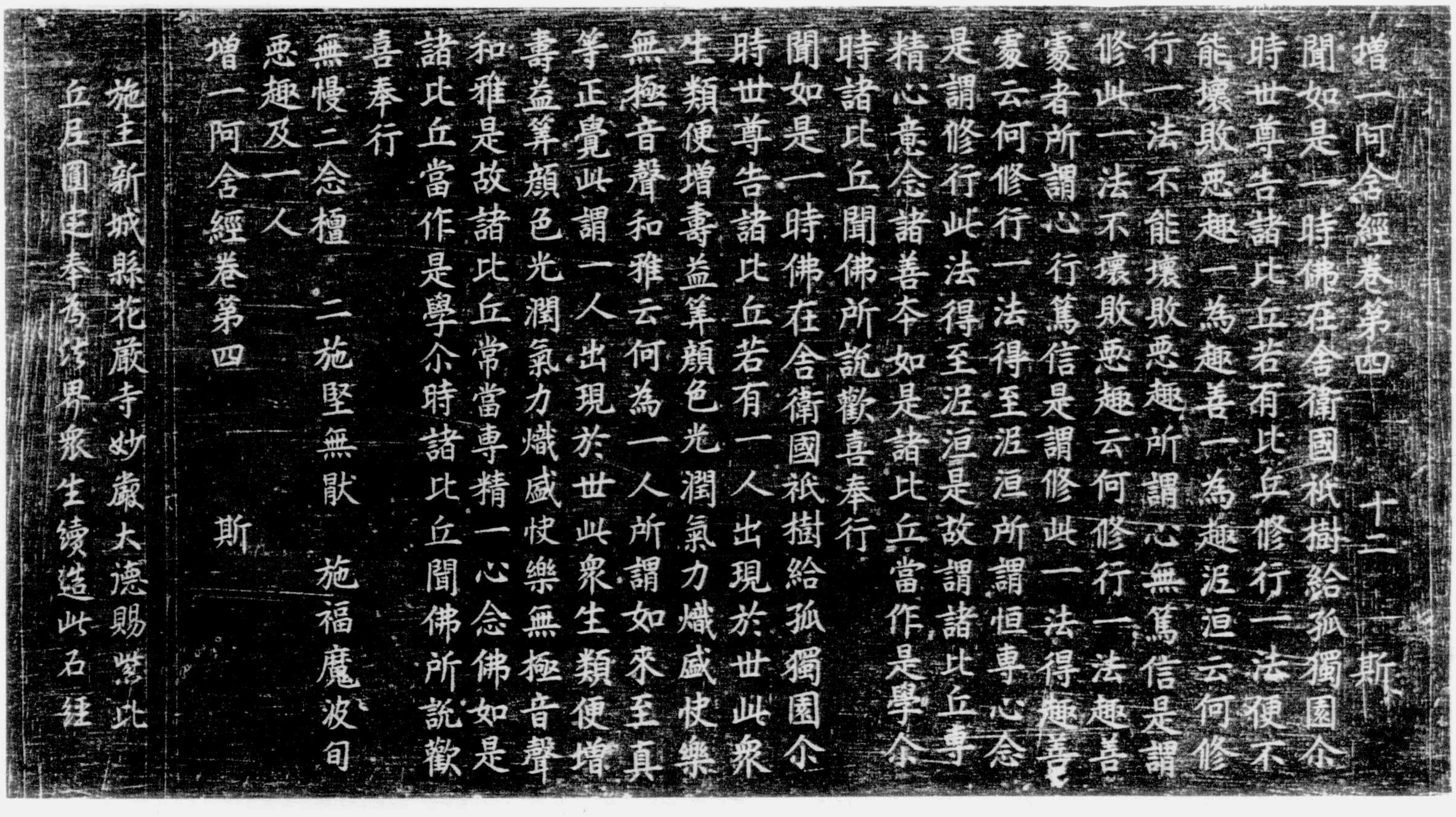


增一阿含經卷第四　十　斯
薩心所安處而廣惠施尒時世尊便說此偈言
盡當普惠施　終無悋悔心　必當遇良友　得濟到彼岸
是故長者當平等意而惠施如是長者當作
是學尒時長者聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘如我今日審知衆生根原
所趣亦知布施之報最後一摶之餘已不自
食惠施他人尒時不起憎嫉之心如毛髮許
以此衆生不知施之果報如我皆悉知之施
之果報平等之報心無有異是故衆生不能
平等施而自墮落恒有慳嫉之心纏裹心意
尒時世尊便說偈曰
衆生不自覺　如來之言教　常當普惠施
專向真人所　志性以清淨　所獲福倍多
等共分其福　後得大果報　所施令善哉
心向廣福田　於此人間逝　必生於天上
以到彼善處　快樂自娛樂　吉祥甚歡悅
一切無乏短　以天威德花　玉女為營從
平等之施報　故獲此福祐
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘汝等莫畏福報所以然者
此是受樂之應甚可愛敬所以名為福者有
此大報汝等當畏無福所以然者此名苦之
原本愁憂苦惱不可稱記無有愛樂此名無
福比丘昔我自念七年行慈心復過七劫不
來此世復於七劫中生光音天復於七劫生
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼圓定

塔下六八九四



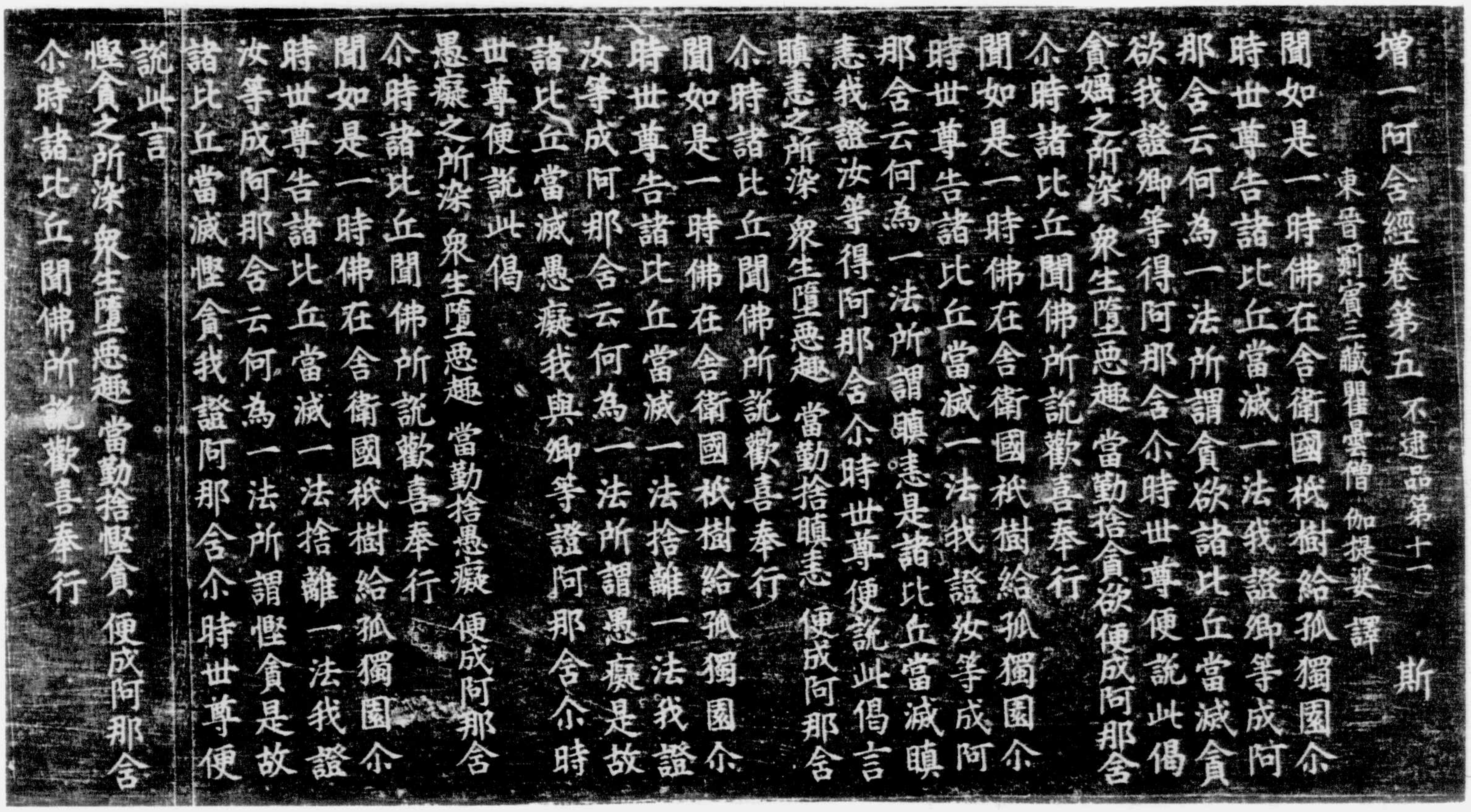
增一阿含經卷第四　十一　斯
空梵天處為大梵天無與等者統百千世界
三十六反為天帝釋形無數世為轉輪王是
故諸比丘作福莫倦所以然者此名受樂之
應甚可愛敬是謂名為福汝等當畏無福所
以然者苦之原本愁憂苦惱不可稱記此名
無福尒時世尊便說此偈
快哉福報　所願者得　速至滅盡　到無為處
正使億數　天魔波旬　亦不能嬈　為福業者
彼恒自求　賢聖之道　便盡除苦　後無有憂
是故諸比丘為福莫猒是故諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有承順一法不離一法
魔波旬不能得其便亦不能來觸嬈云何
為一法謂功德福業所以然者自憶昔在道
樹下與諸菩薩集在一處弊魔波旬將諸兵
衆數千万億種種形皃獸頭人身不可稱計
天龍鬼神阿須倫迦留羅摩休勒等皆來運
集時魔波旬而語我言沙門速投乎地佛以
福德大力降伏魔怨諸塵垢消無有諸穢便
成無上正真道諸比丘當觀此義其有比丘
功德具足者弊魔波旬不能得其便壞其功
德尒時世尊便說此偈
有福快樂　無福者苦　今世後世　為福受樂
是故諸比丘為福莫倦尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行



增一阿含經卷第四　十二　斯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有比丘修行一法便不
能壞敗惡趣一為趣善一為趣涅洹云何修
行一法不能壞敗惡趣所謂心無篤信是謂
修此一法不壞敗惡趣云何修行一法趣善
處者所謂心行篤信是謂修此一法得趣善
處云何修行一法得至涅洹所謂恒專心念
是謂修行此法得至涅洹是故諸比丘專
精心意念諸善本如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現於世此衆
生類便增壽益筭顏色光潤氣力熾盛快樂
無極音聲和雅云何為一人所謂如來至真
等正覺此謂一人出現於世此衆生類便增
壽益筭顏色光潤氣力熾盛快樂無極音聲
和雅是故諸比丘常當專精一心念佛如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
無慢二念檀　二施堅無猒　施福魔波旬
惡趣及一人
增一阿含經卷第四　斯

施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫比
丘尼圓定奉為法界衆生鐫造此石經

塔下六八九五



增一阿含經卷第五　不逮品第十一　斯

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當滅一法我證汝等成阿那含云何為一法所謂貪欲諸比丘當滅貪欲我證卿等得阿那含尒時世尊便說此偈

貪婬之所染　衆生墮惡趣　當勤捨貪欲　便成阿那含

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當滅一法我證汝等成阿那含云何為一法所謂瞋恚是諸比丘當滅瞋恚我證汝等得阿那含尒時世尊便說此偈言

瞋恚之所染　衆生墮惡趣　當勤捨瞋恚　便成阿那含

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當滅一法捨離一法我證汝等成阿那含云何為一法所謂愚癡是故諸比丘當滅愚癡我與卿等證阿那含尒時世尊便說此偈

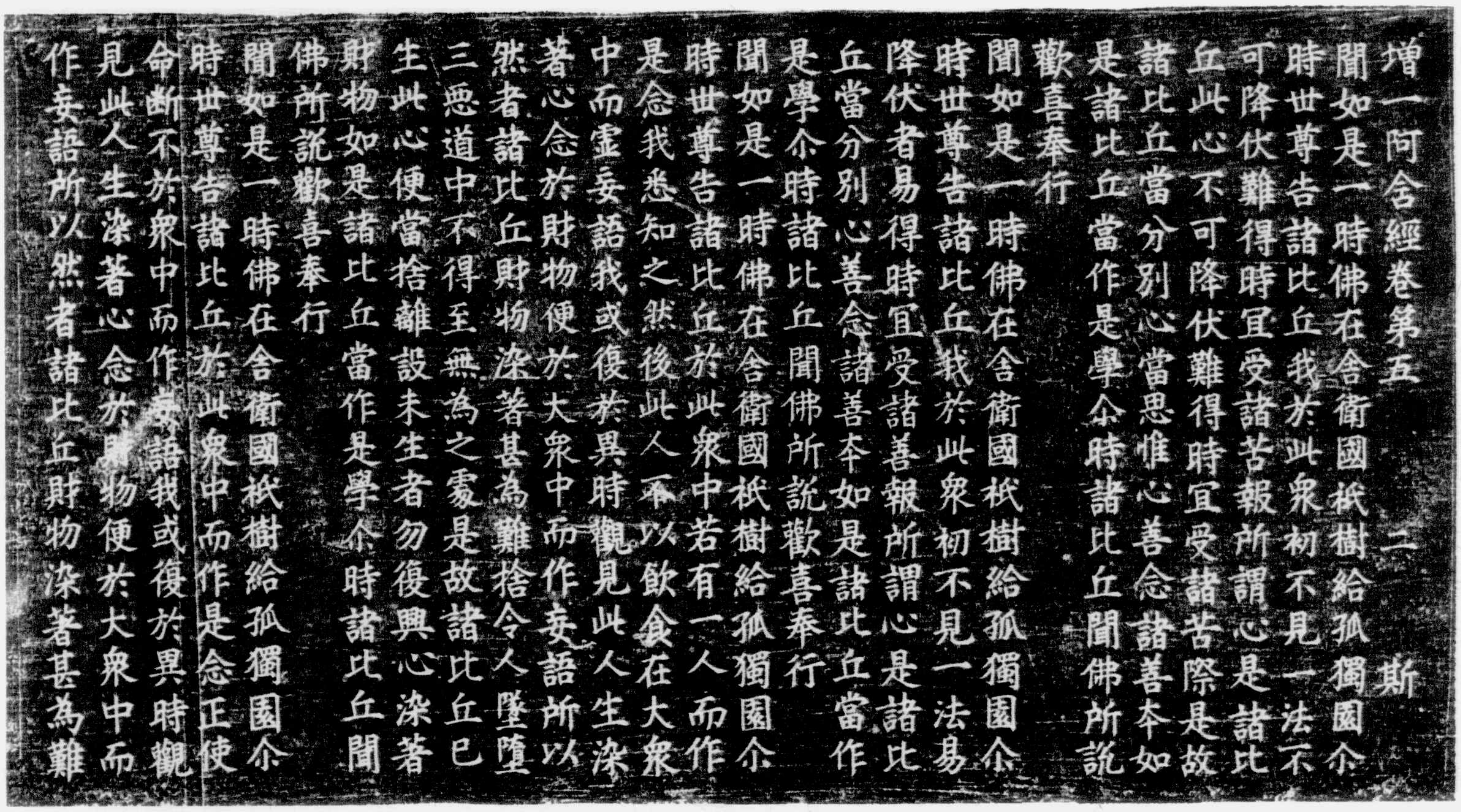
愚癡之所染　衆生墮惡趣　當勤捨愚癡　便成阿那含

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當滅一法捨離一法我證汝等成阿那含云何為一法所謂慳貪是故諸比丘當滅慳貪我證阿那含尒時世尊便說此言

慳貪之所染　衆生墮惡趣　當勤捨慳貪　便成阿那含

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行



增一阿含經卷第五　二　斯

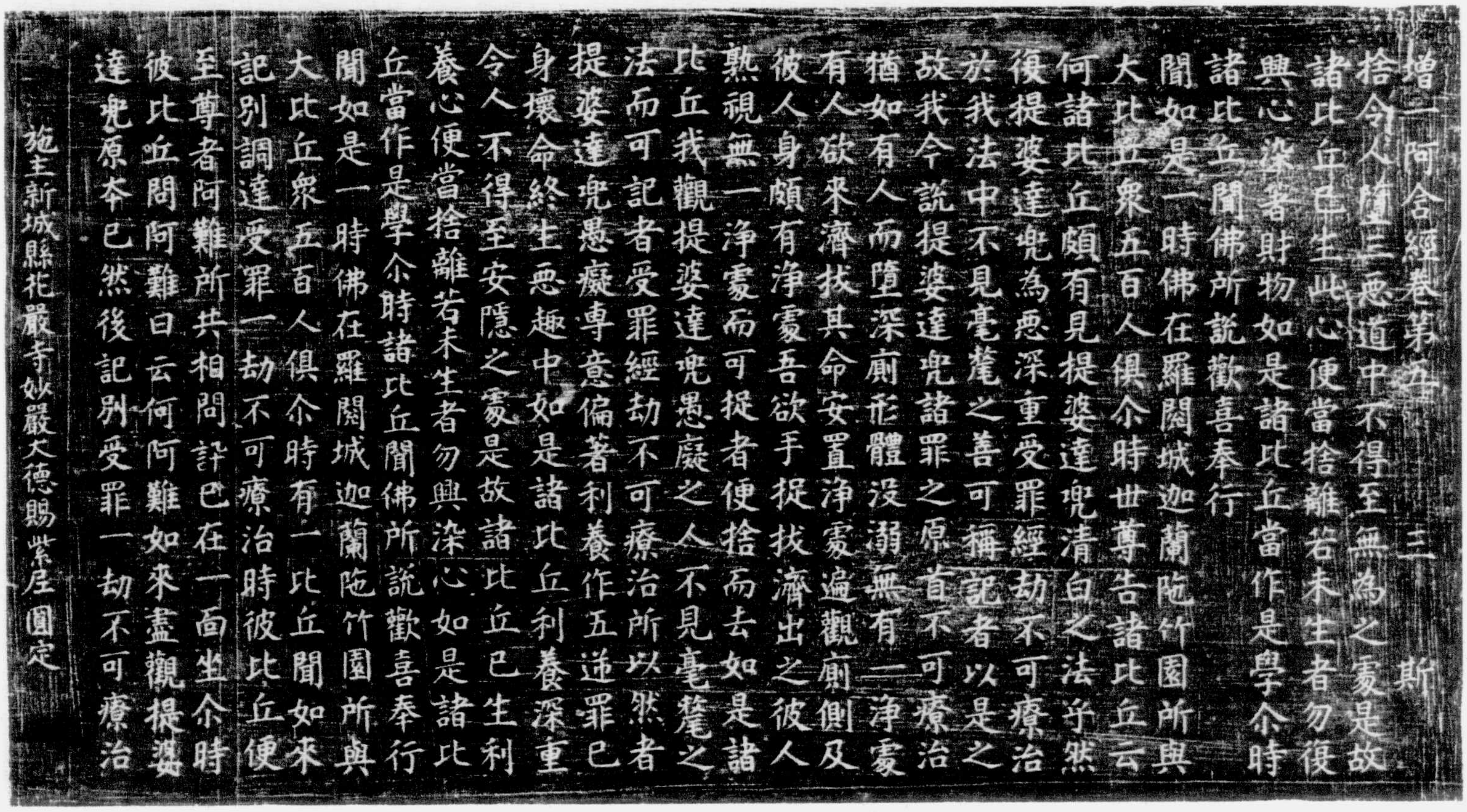
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我於此衆初不見一法不可降伏難得時宜受諸苦報所謂心是諸比丘此心不可降伏難得時宜受諸苦際是故諸比丘當分別心當思惟心善念諸善本如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我於此衆初不見一法易降伏者易得時宜受諸善報所謂心是諸比丘當分別心善念諸善本如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

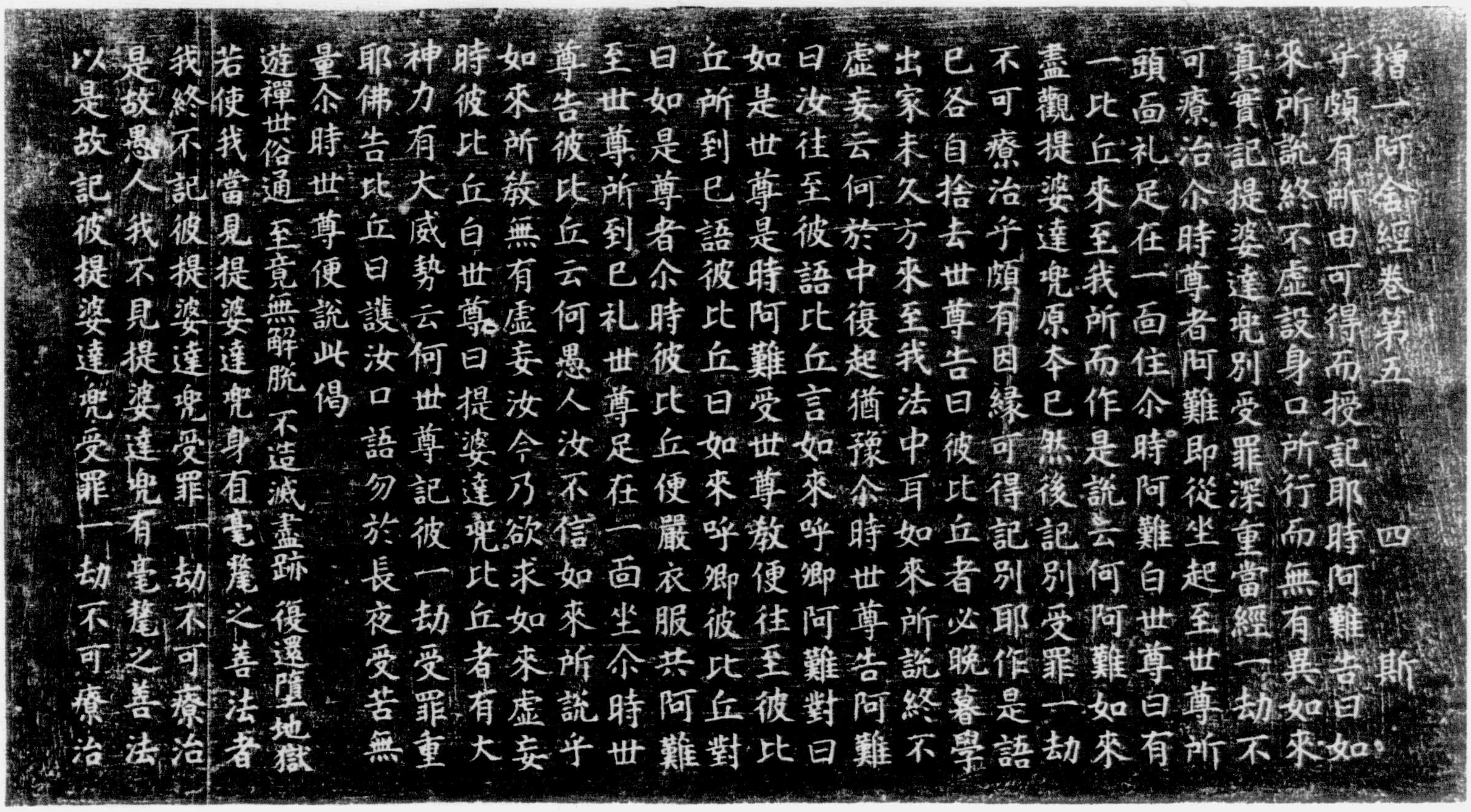
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中若有一人而作是念我悉知之然後此人不以飲食在大衆中而虛妄語我或復於異時觀見此人生染著心念於財物便於大衆中而作妄語所以然者諸比丘財物染著甚為難捨令人墜墮三惡道中不得至無為之處是故諸比丘已生此心便當捨離設未生者勿復興心染著財物如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中而作是念正使命斷不於衆中而作妄語我或復於異時觀見此人生染著心念於財物便於大衆中而作妄語所以然者諸比丘財物染著甚為難

塔下六八九六

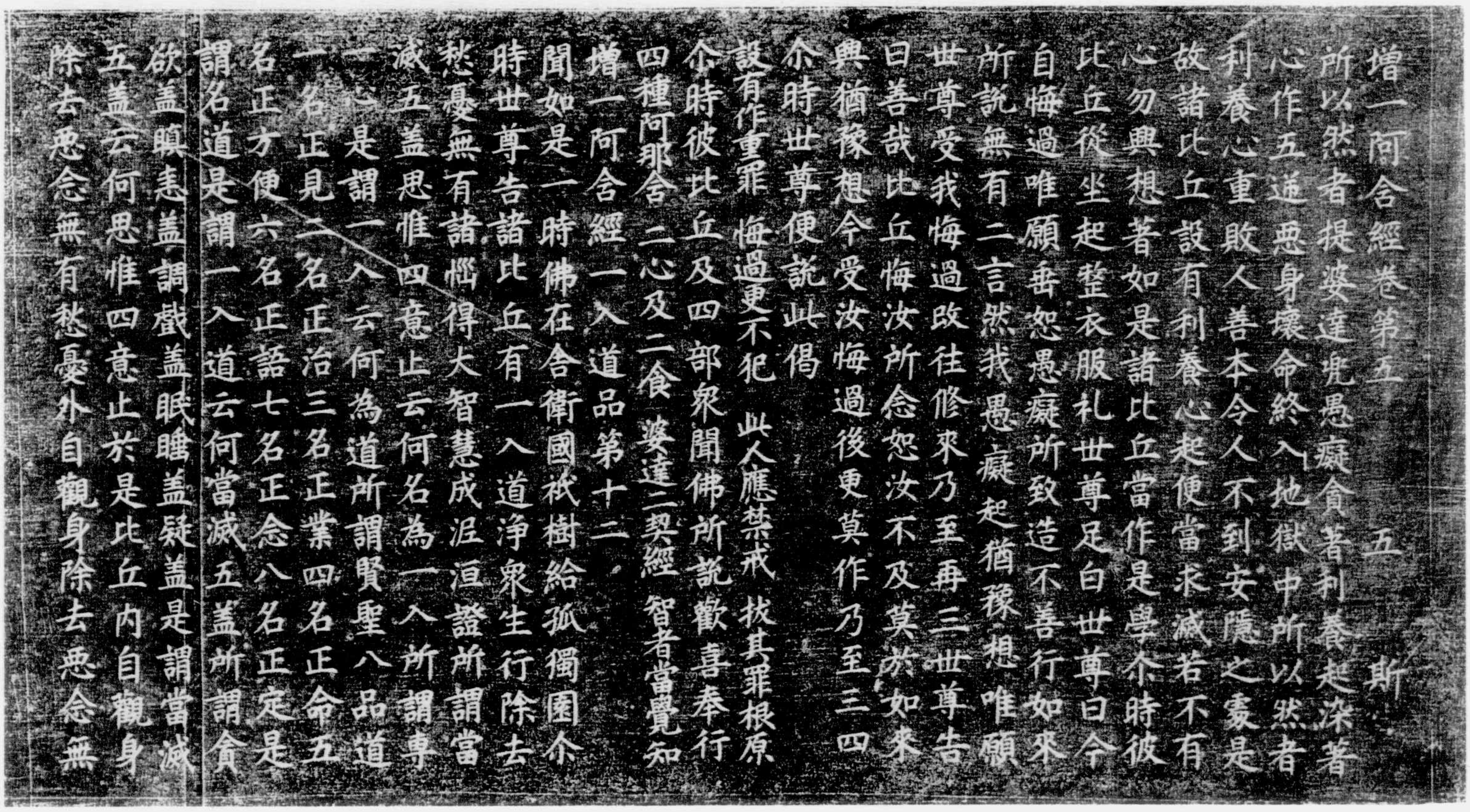


增一阿含經卷第五　三　斯
捨令人墮三惡道中不得至無為之處是故
諸比丘已生此心便當捨離若未生者勿復
興心染著財物如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時世尊告諸比丘云
何諸比丘頗有見提婆達兜清白之法乎然
復提婆達兜為惡深重受罪經劫不可療治
於我法中不見毫氂之善可稱記者以是之
故我今說提婆達兜諸罪之原首不可療治
猶如有人而墮深廁形體沒溺無有一淨處
有人欲來濟拔其命安置淨處遍觀廁側及
彼人身頗有淨處吾欲手捉拔濟出之彼人
熟視無一淨處而可捉者便捨而去如是諸
比丘我觀提婆達兜愚癡之人不見毫氂之
法而可記者受罪經劫不可療治所以然者
提婆達兜愚癡專意偏著利養作五逆罪已
身壞命終生惡趣中如是諸比丘利養深重
令人不得至安隱之處是故諸比丘已生利
養心便當捨離若未生者勿興染心如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時有一比丘聞如來
記別調達受罪一劫不可療治時彼比丘便
至尊者阿難所共相問訊已在一面坐尒時
彼比丘問阿難曰云何阿難如來盡觀提婆
達兜原本已然後記別受罪一劫不可療治
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼圓定

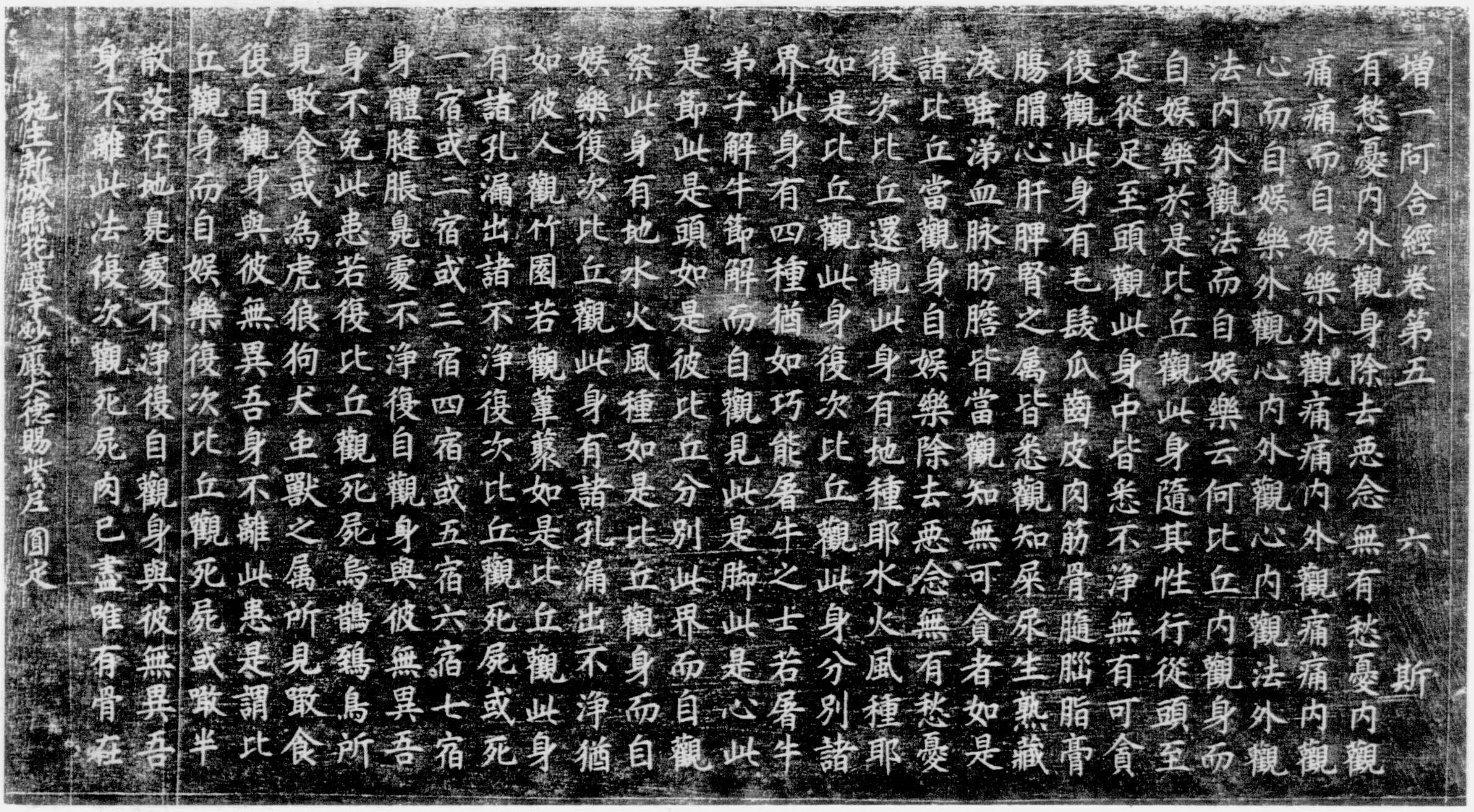


增一阿含經卷第五　四　斯
乎頗有所由可得而授記耶時阿難白如
來所說終不虛設身口所行而無有異如來
真實記提婆達兜別受罪深重當經一劫不
可療治尒時尊者阿難即從坐起至世尊所
頭面礼足在一面住尒時阿難白世尊曰有
一比丘來至我所而作是說云何阿難如來
盡觀提婆達兜原本已然後記別受罪一劫
不可療治乎頗有因緣可得記別耶作是語
已各自捨去世尊告曰彼比丘者必晚暮學
出家未久方來至我法中耳如來所說終不
虛妄云何於中復起猶豫尒時世尊告阿難
曰汝往至彼語比丘言如來呼卿阿難對曰
如是世尊是時阿難受世尊教便往至彼比
丘所到已語彼比丘曰如來呼卿彼比丘對
曰如是尊者尒時彼比丘便嚴衣服共阿難
至世尊所到已礼世尊足在一面坐尒時世
尊告彼比丘云何愚人汝不信如來所說乎
如來所教無有虛妄汝今乃欲求如來虛妄
時彼比丘白世尊曰提婆達兜比丘者有大
神力有大威勢云何世尊記彼一劫受罪重
耶佛告比丘曰護汝口語勿於長夜受苦無
量尒時世尊便說此偈
遊禪世俗通　至竟無解脫　不造滅盡跡　復還墮地獄
若使我當見　提婆達兜身　有毫氂之善　法者
我終不記彼　提婆達兜受　罪一劫不可療治
是故愚人我不見提婆達兜有毫氂之善法
以是故記彼提婆達兜受罪一劫不可療治

塔下六八四七

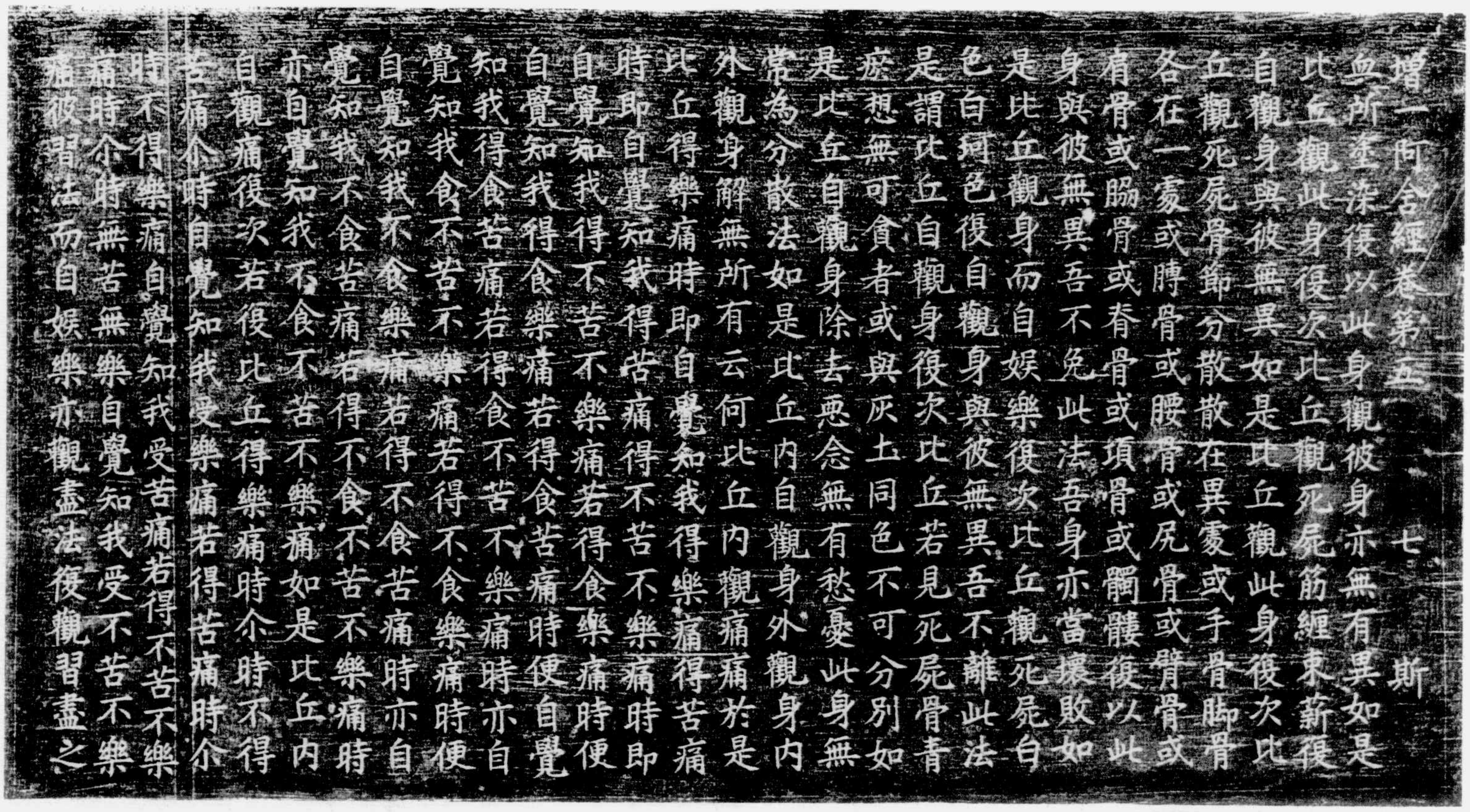


增一阿含經卷第五　五　斯
所以然者提婆達兜愚癡貪著利養起深著
心作五逆惡身壞命終入地獄中所以然者
利養心重敗人善本令人不到安隱之處是
故諸比丘設有利養心起便當求滅若不有
心勿興想著如是諸比丘當作是學尒時彼
比丘從坐起整衣服礼世尊足白世尊曰今
自悔過唯願垂恕愚癡所致造不善行如來
所說無有二言然我愚癡起猶豫想唯願
世尊受我悔過改往修來乃至再三世尊告
曰善哉比丘悔汝所念恕汝不及莫於如來
興猶豫想今受汝悔過後更莫作乃至三四
尒時世尊便說此偈
設有作重罪　悔過更不犯　此人應禁戒　拔其罪根原
尒時彼比丘及四部衆聞佛所說歡喜奉行
四種阿那含　二心及二食　婆達二契經　智者當覺知
增一阿含經一入道品第十二
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有一入道淨衆生行除去
愁憂無有諸惱得大智慧成泥洹證所謂當
滅五蓋思惟四意止云何名為一入所謂專
一心是謂一入云何為道所謂賢聖八品道
一名正見二名正治三名正業四名正命五
名正方便六名正語七名正念八名正定是
謂名道是謂一入道云何當滅五蓋所謂貪
欲蓋瞋恚蓋調戲蓋眠睡蓋疑蓋是謂當滅
五蓋云何思惟四意止於是比丘內自觀身
除去惡念無有愁憂外自觀身除去惡念無

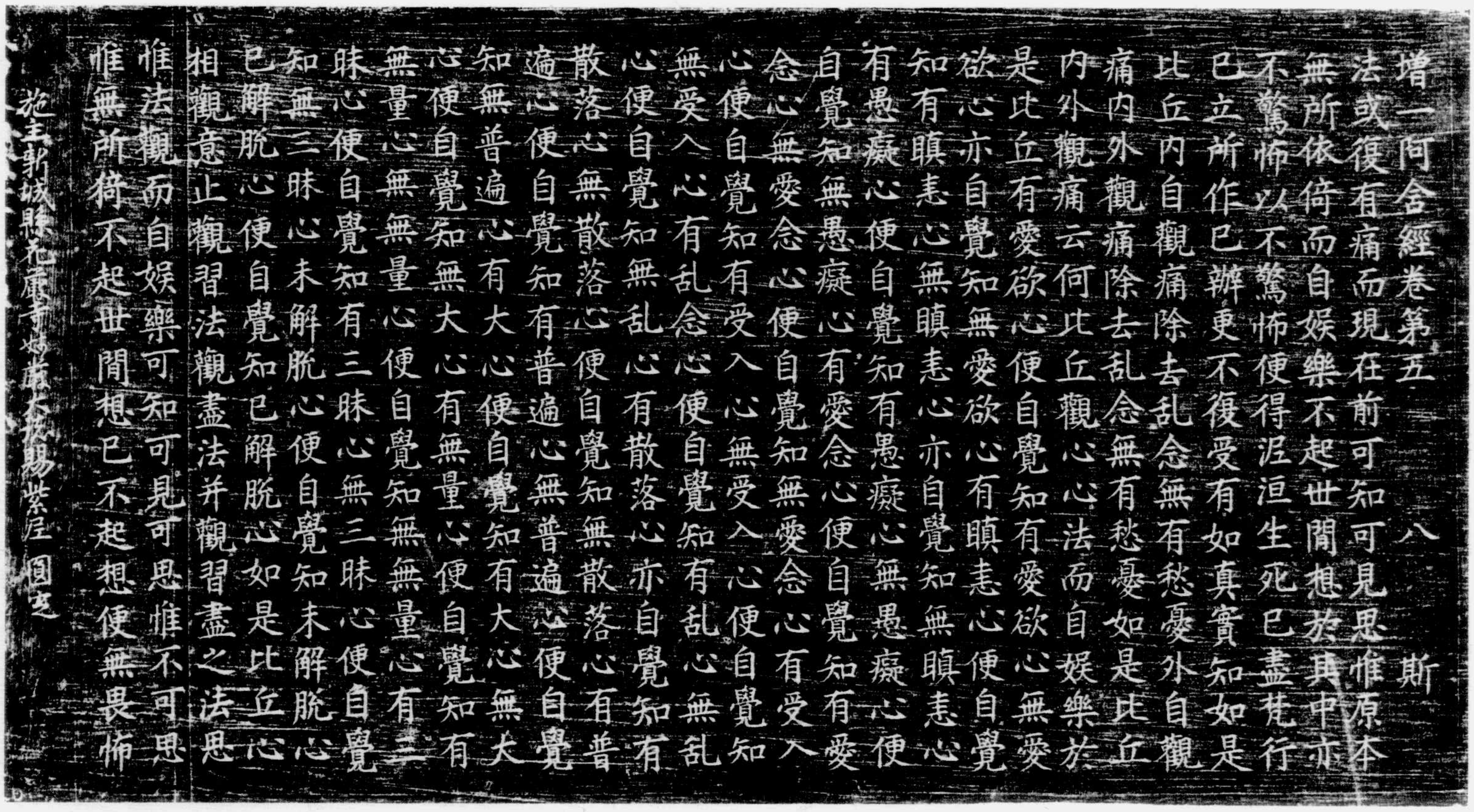


增一阿含經卷第五　六　斯
有愁憂內外觀身除去惡念無有愁憂內觀
痛痛而自娛樂外觀痛痛內外觀痛痛內觀
心而自娛樂外觀心內外觀心內觀法外觀
法內外觀法而自娛樂云何比丘內觀身而
自娛樂於是比丘觀此身隨其性行從頭至
足從足至頭觀此身中皆悉不淨無有可貪
復觀此身有毛髮爪齒皮肉筋骨髓腦脂膏
腸胃心肝脾腎之屬皆悉觀知屎尿生熟藏
淚唾涕血脉肪膽皆當觀知無可貪者如是
諸比丘當觀身自娛樂除去惡念無有愁憂
復次比丘還觀此身有地種耶水火風種耶
如是比丘觀此身復次比丘觀此身分別諸
界此身有四種猶如巧能屠牛之士若屠牛
弟子解牛節解而自觀見此是脚此是心此
是節此是頭如是彼比丘分別此界而自觀
察此身有地水火風種如是比丘觀身而自
娛樂復次比丘觀此身有諸孔漏出不淨猶
如彼人觀竹園若觀葦叢如是比丘觀此身
有諸孔漏出諸不淨復次比丘觀死屍或死
一宿或二宿或三宿四宿或五宿六宿七宿
身體膖脹臭處不淨復自觀身與彼無異吾
身不免此患若復比丘觀死屍烏鵲鵄鳥所
見噉食或為虎狼狗犬虫獸之屬所見噉食
復自觀身與彼無異吾身不離此患是謂比
丘觀身而自娛樂復次比丘觀死屍或噉半
散落在地臭處不淨復自觀身與彼無異吾
身不離此法復次觀死屍肉已盡唯有骨在
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼圓定

塔下六八九八

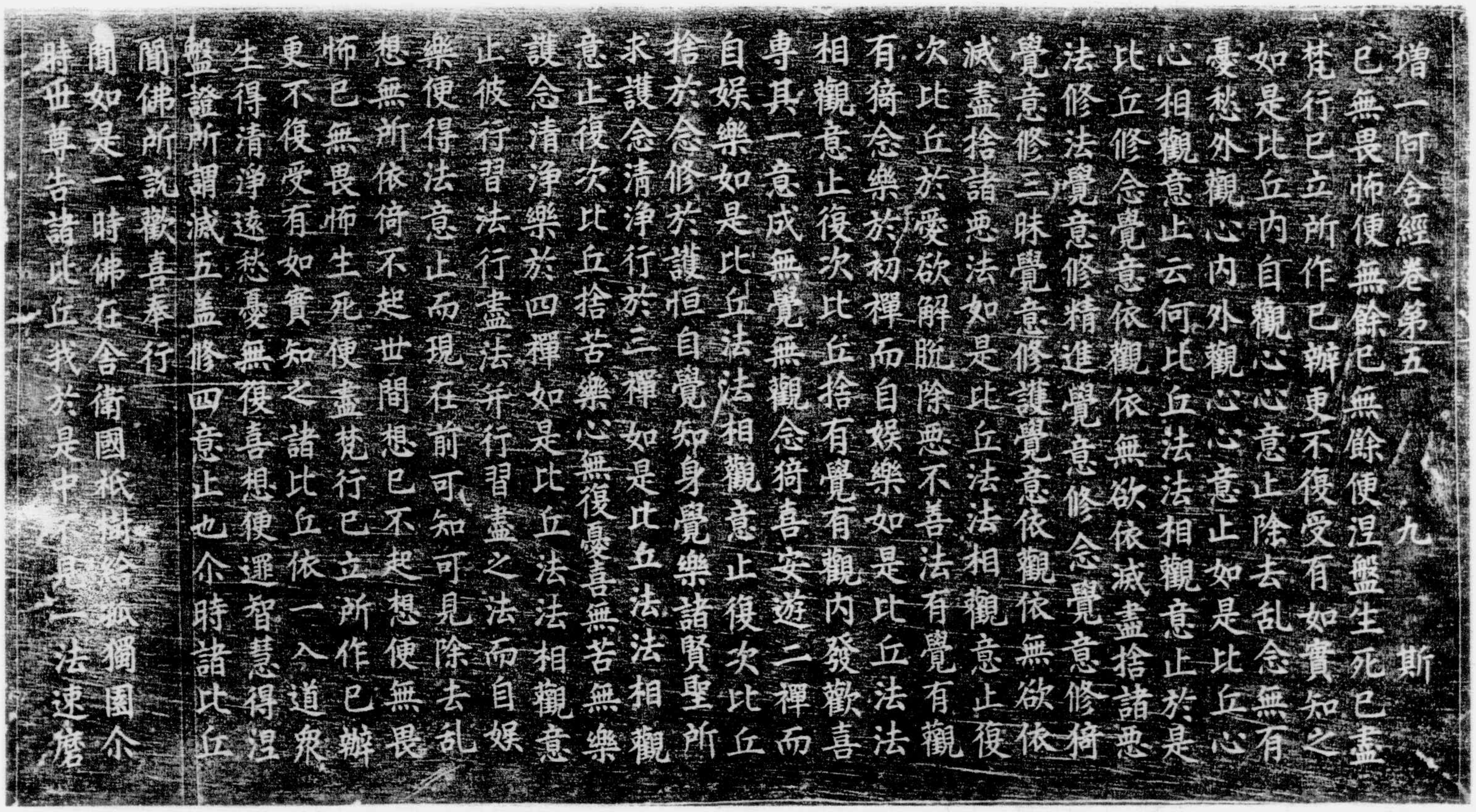


增一阿含經卷第五　七　斯
血所塗染復以此身觀彼身亦無有異如是
比丘觀此身復次比丘觀死屍筋纏束薪復
自觀身與彼無異如是比丘觀此身復次比
丘觀死屍骨節分散散在異處或手骨脚骨
各在一處或膊骨或腰骨或尻骨或臂骨或
肩骨或脇骨或脊骨或項骨或髑髏復以此
身與彼無異吾不免此法吾身亦當壞敗如
是比丘觀身而自娛樂復次比丘觀死屍白
色白珂色復自觀身與彼無異吾不離此法
是謂比丘自觀身復次比丘若見死屍骨青
瘀想無可貪者或與灰土同色不可分別如
是比丘自觀身除去惡念無有愁憂此身無
常為分散法如是比丘內自觀身外觀身內
外觀身解無所有云何比丘內觀痛痛於是
比丘得樂痛時即自覺知我得樂痛得苦痛
時即自覺知我得苦痛得不苦不樂痛時即
自覺知我得不苦不樂痛若得食樂痛時便
自覺知我得食樂痛若得食苦痛時便自覺
知我得食苦痛若得食不苦不樂痛時亦自
覺知我食不苦不樂痛若得不食樂痛時便
自覺知我不食樂痛若得不食苦痛時亦自
覺知我不食苦痛若得不食不苦不樂痛時
亦自覺知我不食不苦不樂痛如是比丘內
自觀痛復次若復比丘得樂痛時尒時不得
苦痛尒時自覺知我受樂痛若得苦痛時尒
時不得樂痛自覺知我受苦痛若得不苦不樂
痛時尒時無苦無樂自覺知我受不苦不樂
痛彼習法而自娛樂亦觀盡法復觀習盡之

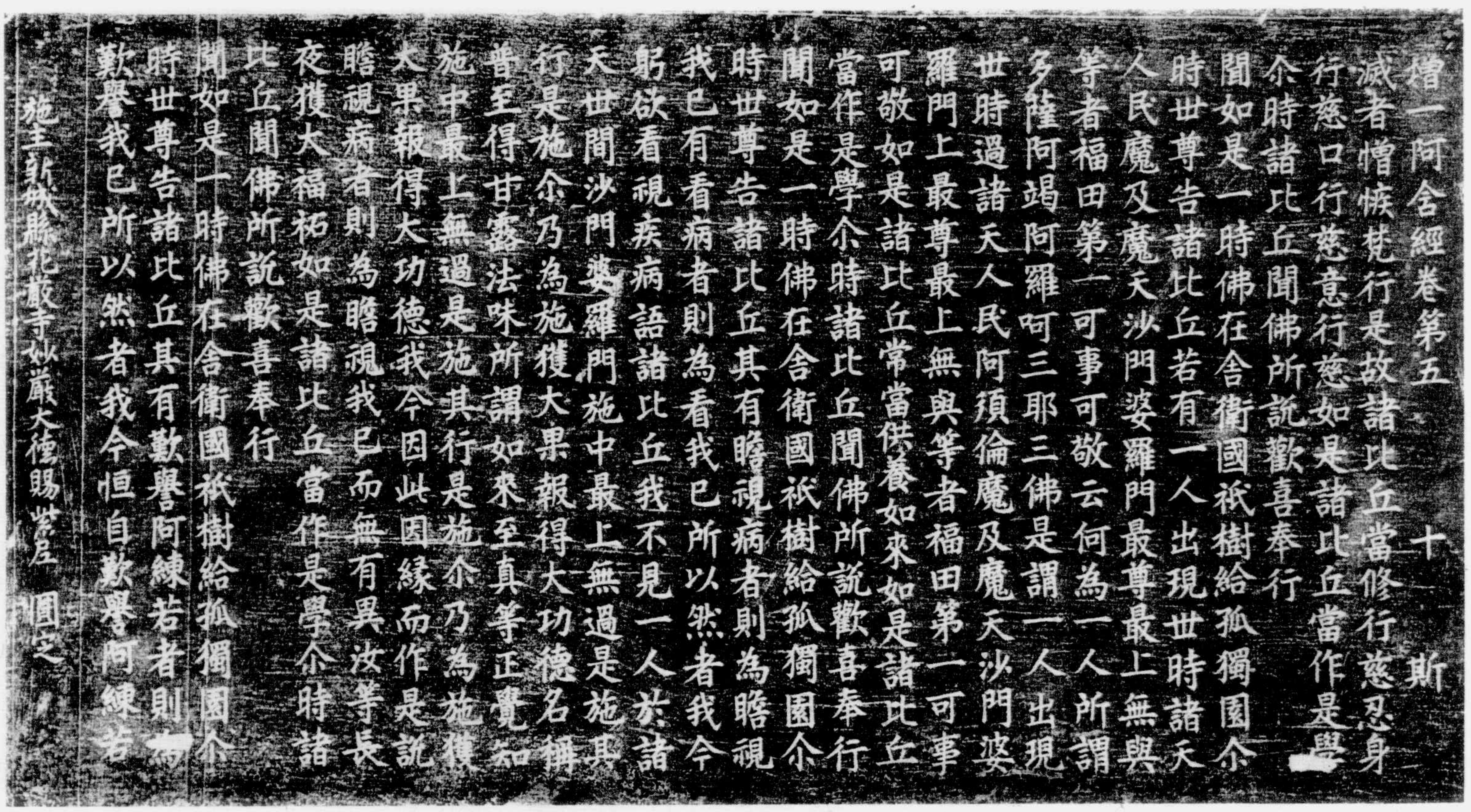


增一阿含經卷第五　八　斯
法或復有痛而現在前可知可見思惟原本
無所依倚而自娛樂不起世間想於其中亦
不驚怖以不驚怖便得泥洹生死已盡梵行
已立所作已辦更不復受有如真實知如是
比丘內自觀痛除去乱念無有愁憂外自觀
痛內外觀痛除去乱念無有愁憂如是比丘
內外觀痛云何比丘觀心心法而自娛樂於
是比丘有愛欲心便自覺知有愛欲心無愛
欲心亦自覺知無愛欲心有瞋恚心便自覺
知有瞋恚心無瞋恚心亦自覺知無瞋恚心
有愚癡心便自覺知有愚癡心無愚癡心便
自覺知無愚癡心有愛念心便自覺知有愛
念心無愛念心便自覺知無愛念心有受入
心便自覺知有受入心無受入心便自覺知
無受入心有乱念心便自覺知有乱心無乱
心便自覺知無乱心有散落心亦自覺知有
散落心無散落心便自覺知無散落心有普
遍心便自覺知有普遍心無普遍心便自覺
知無普遍心有大心便自覺知有大心無大
心便自覺知無大心有無量心便自覺知有
無量心無無量心便自覺知無無量心有三
昧心便自覺知有三昧心無三昧心便自覺
知無三昧心未解脫心便自覺知未解脫心
已解脫心便自覺知已解脫心如是比丘心
相觀意止觀習法觀盡法并觀習盡之法思
惟法觀而自娛樂可知可見可思惟不可思
惟無所猗不起世間想已不起想便無畏怖
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼　圓[illegible]

塔下六八九九

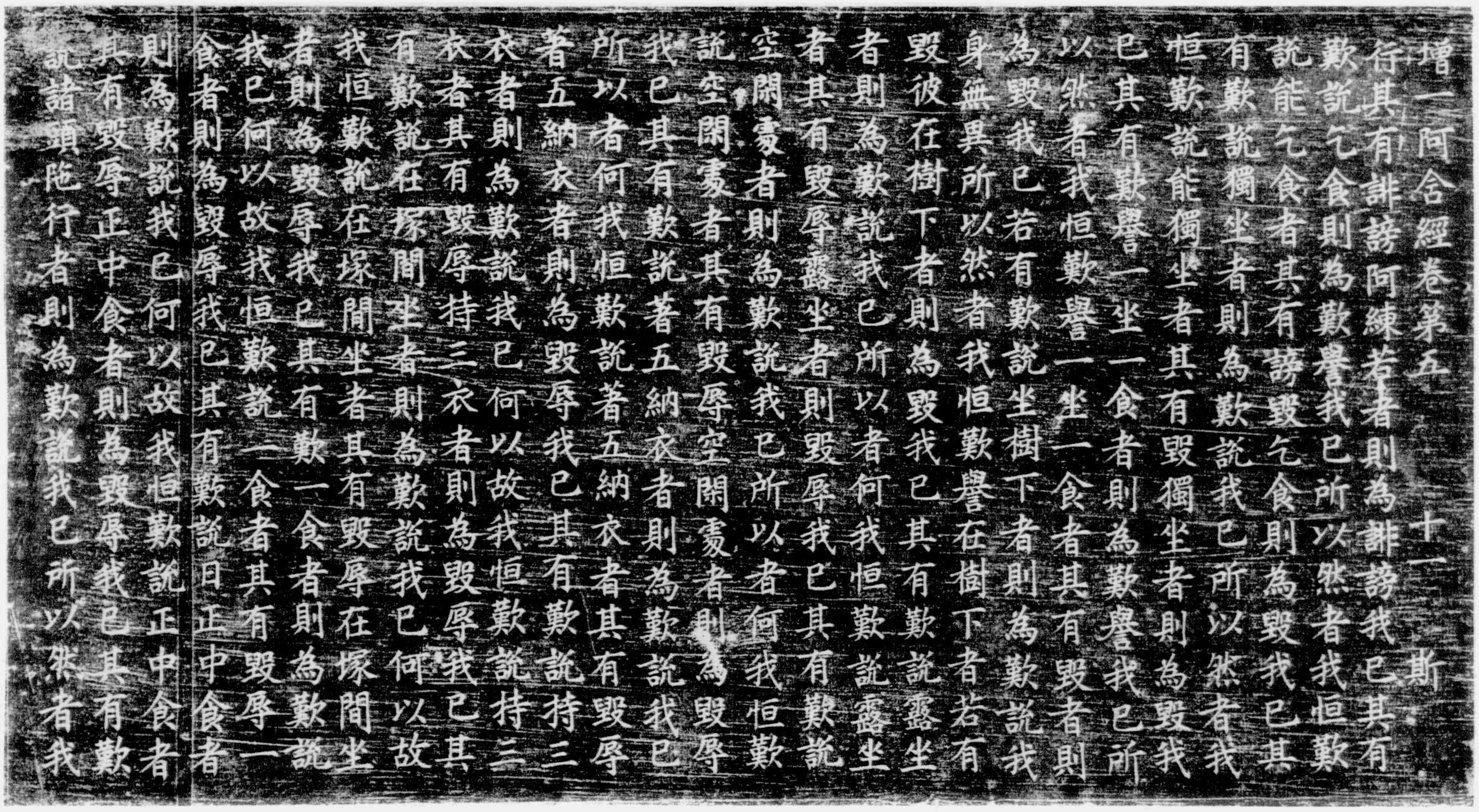


增一阿含經卷第五　九　斯
已無畏怖便無餘已無餘便涅盤生死已盡
梵行已立所作已辦更不復受有如實知之
如是比丘內自觀心心意止除去乱念無有
憂愁外觀心內外觀心心意止如是比丘心
心相觀意止云何比丘法法相觀意止於是
比丘修念覺意依觀依無欲依滅盡捨諸惡
法修法覺意修精進覺意修念覺意修猗
覺意修三昧覺意修護覺意依觀依無欲依
滅盡捨諸惡法如是比丘法法相觀意止復
次比丘於愛欲解脫除惡不善法有覺有觀
有猗念樂於初禪而自娛樂如是比丘法法
相觀意止復次比丘捨有覺有觀內發歡喜
專其一意成無覺無觀念猗喜安遊二禪而
自娛樂如是比丘法法相觀意止復次比丘
捨於念修於護恒自覺知身覺樂諸賢聖所
求護念清淨行於三禪如是比丘法法相觀
意止復次比丘捨苦樂心無復憂喜無苦無樂
護念清淨樂於四禪如是比丘法法相觀意
止彼行習法行盡法并行習盡之法而自娛
樂便得法意止而現在前可知可見除去乱
想無所依倚不起世間想已不起想便無畏
怖已無畏怖生死便盡梵行已立所作已辦
更不復受有如實知之諸比丘依一入道衆
生得清淨遠愁憂無復喜想便逮智慧得涅
盤證所謂滅五盖修四意止也尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我於是中不見一法速磨



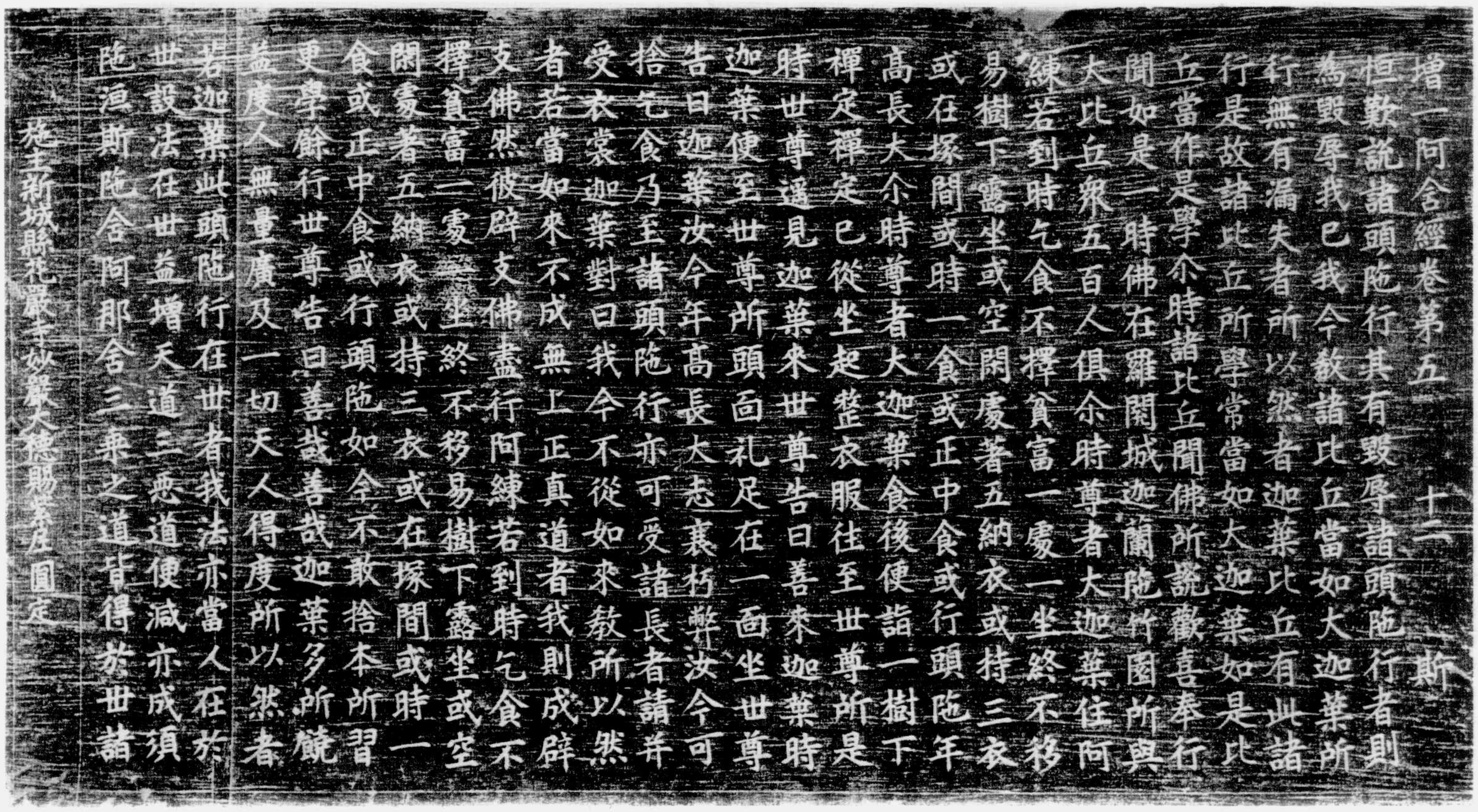
增一阿含經卷第五　十　斯
滅者憎嫉梵行是故諸比丘當修行慈忍身
行慈口行慈意行慈如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有一人出現世時諸天
人民魔及魔天沙門婆羅門最尊最上無與
等者福田第一可事可敬云何為一人所謂
多薩阿竭阿羅呵三耶三佛是謂一人出現
世時過諸天人民阿須倫魔及魔天沙門婆
羅門上最尊最上無與等者福田第一可事
可敬如是諸比丘常當供養如來如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘其有瞻視病者則為瞻視
我已有看病者則為看我已所以然者我今
躬欲看視疾病語諸比丘我不見一人於諸
天世間沙門婆羅門施中最上無過是施其
行是施尒乃為施獲大果報得大功德名稱
普至得甘露法味所謂如來至真等正覺知
施中最上無過是施其行是施尒乃為施獲
大果報得大功德我今因此因緣而作是說
瞻視病者則為瞻視我已而無有異汝等長
夜獲大福祐如是諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘其有歎譽阿練若者則為
歎譽我已所以然者我今恒自歎譽阿練若
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫　圓之

塔下六九〇〇



增一阿含經卷第五　十一　斯

行其有誹謗阿練若者則為誹謗我已其有
歎說乞食者則為歎譽我已所以然者我恒歎
說能乞食者其有謗毀乞食則為毀我已其
有歎說獨坐者則為歎說我已所以然者我
恒歎說能獨坐者其有毀獨坐者則為毀我
已其有歎譽一坐一食者則為歎譽我已所
以然者我恒歎譽一坐一食者其有毀者則
為毀我已若有歎說坐樹下者則為歎說我
身無異所以然者我恒歎譽在樹下者若有
毀彼在樹下者則為毀我已其有歎說露坐
者則為歎說我已所以者何我恒歎說露坐
者其有毀辱露坐者則毀辱我已其有歎說
空閑處者則為歎說我已所以者何我恒歎
說空閑處者其有毀辱空閑處者則為毀辱
我已其有歎說著五納衣者則為歎說我已
所以者何我恒歎說著五納衣者其有毀辱
著五納衣者則為毀辱我已其有歎說持三
衣者則為歎說我已何以故我恒歎說持三
衣者其有毀辱持三衣者則為毀辱我已其
有歎說在塚間坐者則為歎說我已何以故
我恒歎說在塚間坐者其有毀辱在塚間坐
者則為毀辱我已其有歎一食者則為歎說
我已何以故我恒歎說一食者其有毀辱一
食者則為毀辱我已其有歎說日正中食者
則為歎說我已何以故我恒歎說正中食者
其有毀辱正中食者則為毀辱我已其有歎
說諸頭陁行者則為歎說我已所以然者我

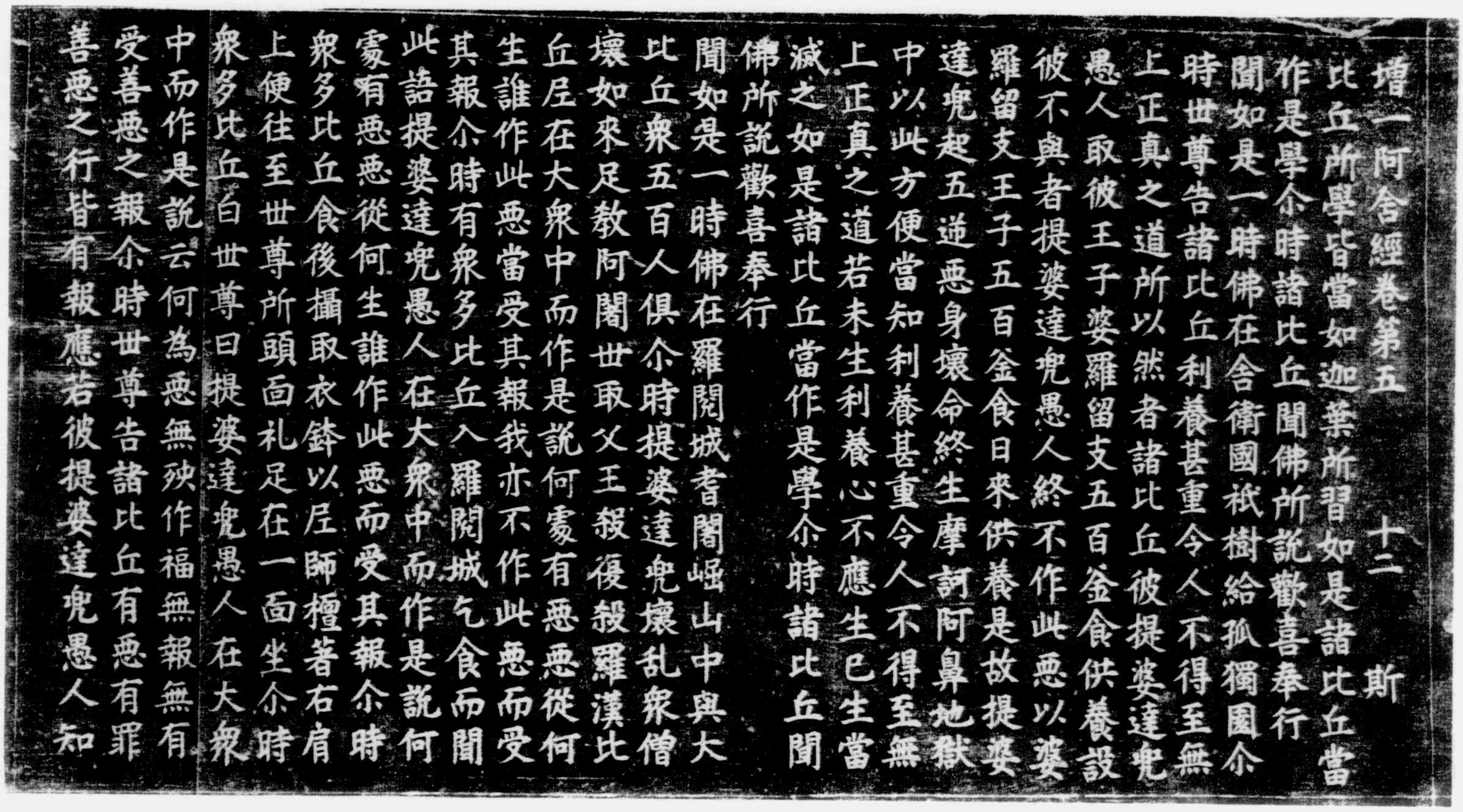


增一阿含經卷第五　十二　斯

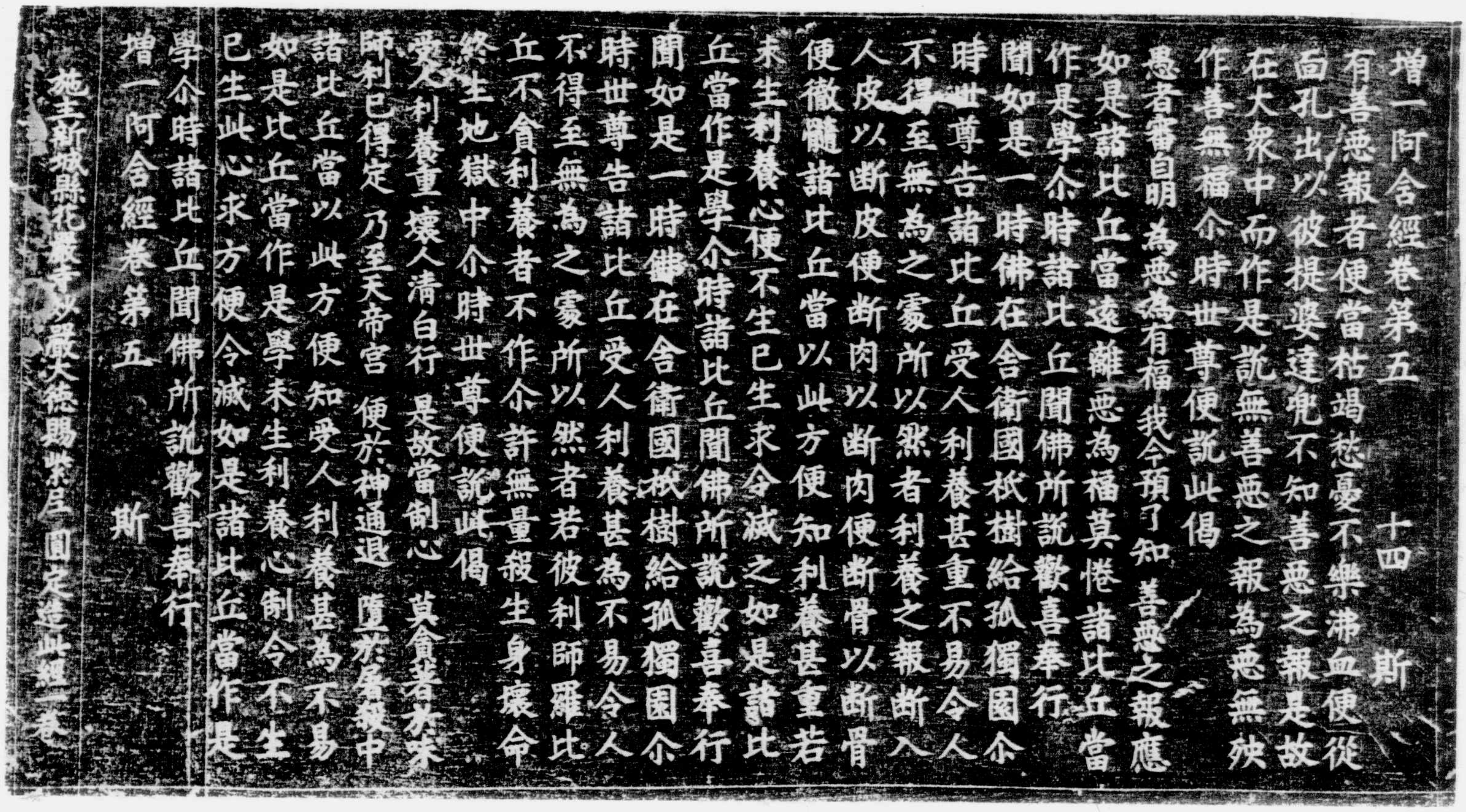
恒歎說諸頭陁行其有毀辱諸頭陁行者則
為毀辱我已我今教諸比丘當如大迦葉所
行無有漏失者所以然者迦葉比丘有此諸
行是故諸比丘所學常當如大迦葉如是比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時尊者大迦葉住阿
練若到時乞食不擇貧富一處一坐終不移
易樹下露坐或空閑處著五納衣或持三衣
或在塚間或時一食或正中食或行頭陁年
高長大尒時尊者大迦葉食後便詣一樹下
禪定禪定已從坐起整衣服往至世尊所是
時世尊遥見迦葉來世尊告曰善來迦葉時
迦葉便至世尊所頭面礼足在一面坐世尊
告曰迦葉汝今年高長大志衰朽弊汝今可
捨乞食乃至諸頭陁行亦可受諸長者請并
受衣裳迦葉對曰我今不從如來教所以然
者若當如來不成無上正真道者我則成辟
支佛然彼辟支佛盡行阿練若到時乞食不
擇貧富一處一坐終不移易樹下露坐或空
閑處著五納衣或持三衣或在塚間或時一
食或正中食或行頭陁如今不敢捨本所習
更學餘行世尊告曰善哉善哉迦葉多所饒
益度人無量廣及一切天人得度所以然者
若迦葉此頭陁行在世者我法亦當久在於
世設法在世益增天道三惡道便減亦成須
陁洹斯陁含阿那含三乘之道皆得於世諸

施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼圓定

塔下六九〇



增一阿含經卷第五　十二　斯
比丘所學皆當如是諸比丘當
作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘利養甚重令人不得至無
上正真之道所以然者諸比丘彼提婆達兜
愚人取彼王子婆羅留支五百釜食供養設
彼不與者提婆達兜愚人終不作此惡以婆
羅留支王子五百釜食日來供養是故提婆
達兜起五逆惡身壞命終生摩訶阿鼻地獄
中以此方便當知利養甚重令人不得至無
上正真之道若未生利養心不應生已生當
滅之如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大
比丘衆五百人俱尒時提婆達兜壞乱衆僧
壞如來足教阿闍世取父王殺復殺羅漢比
丘尼在大衆中而作是說何處有惡惡從何
生誰作此惡當受其報我亦不作此惡而受
其報尒時有衆多比丘入羅閱城乞食而聞
此語提婆達兜愚人在大衆中而作是說何
處有惡惡從何生誰作此惡而受其報尒時
衆多比丘食後攝取衣鉢以尼師檀著右肩
上便往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時
衆多比丘白世尊曰提婆達兜愚人在大衆
中而作是說云何為惡無殃作福無報無有
受善惡之報尒時世尊告諸比丘有惡有罪
善惡之行皆有報應若彼提婆達兜愚人知



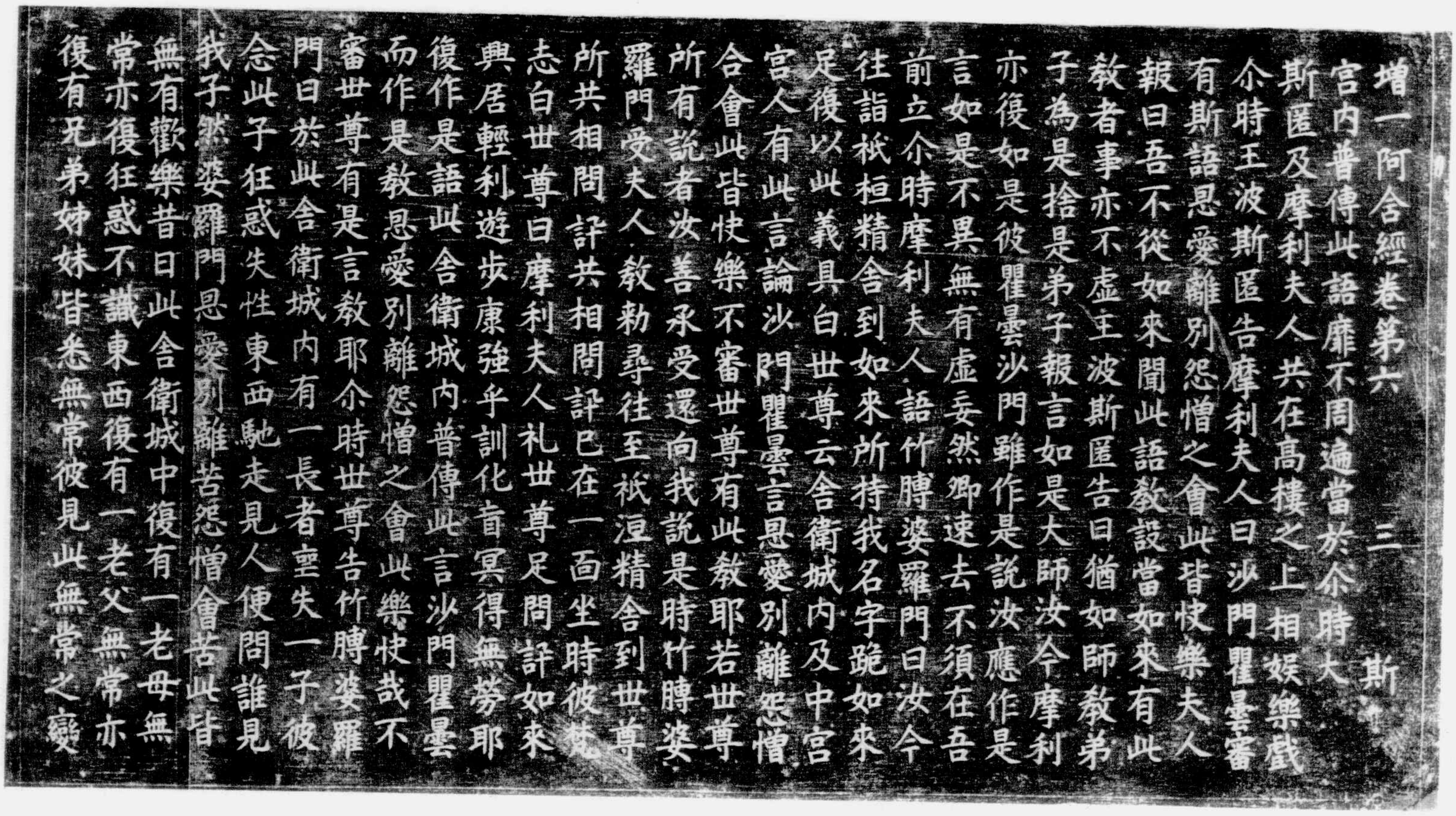
增一阿含經卷第五　十四　斯
有善惡報者便當枯竭愁憂不樂沸血便從
面孔出以彼提婆達兜不知善惡之報是故
在大衆中而作是說無善惡之報為惡無殃
作善無福尒時世尊便說此偈
愚者審自明　為惡為有福　我今預了知　善惡之報應
如是諸比丘當遠離惡為福莫惓諸比丘當
作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘受人利養甚重不易令人
不得至無為之處所以然者利養之報斷入
人皮以斷皮便斷肉以斷肉便斷骨以斷骨
便徹髓諸比丘當以此方便知利養甚重若
未生利養心便不生已生求令滅之如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘受人利養甚為不易令人
不得至無為之處所以然者若彼利師羅比
丘不貪利養者不作尒許無量殺生身壞命
終生地獄中尒時世尊便說此偈
受人利養重　壞人清白行　是故當制心　莫貪著於味
師利已得定　乃至天帝宮　便於神通退　墮於屠殺中
諸比丘當以此方便知受人利養甚為不易
如是比丘當作是學未生利養心制令不生
已生此心求方便令滅如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經卷第五　斯
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼圓定造此經一卷

塔下六九〇二

增一阿含經卷第六　利養品第十三　斯
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘受人利養甚為不易令人
不得至無為之處所以然者若脩羅陁比丘
不貪利養者終不於法中捨三法衣而作居
家脩羅陁比丘大作阿練若行到時乞食一
處一坐或正中食樹下露坐樂閑居之處著
五納衣或持三衣或樂塚間勤身苦行行此
頭陁是時脩羅陁比丘常受蒲呼國主供養
以百味之食日來給與尒時彼比丘意染此
食漸捨阿練若行到時乞食一處一坐正中
食樹下露坐閑居之處著五納衣或持三衣
或樂塚間勤身苦體盡捨此已去三法依還
為白衣屠牛殺生不可稱計身壞命終生地
獄中諸比丘以此方便知利養甚重令人不
得至無上正真之道若未生利養制令不生
已生求方便使滅如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當滅一法我證汝等成果
神通諸漏得盡云何為一法所謂味欲是故
諸比丘當滅此味欲我證汝等成神通果諸
漏得盡尒時世尊便說此偈
衆生著此味　死墮惡趣中　今當捨此欲
便成阿羅漢
是故諸比丘常當捨此味著之想如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

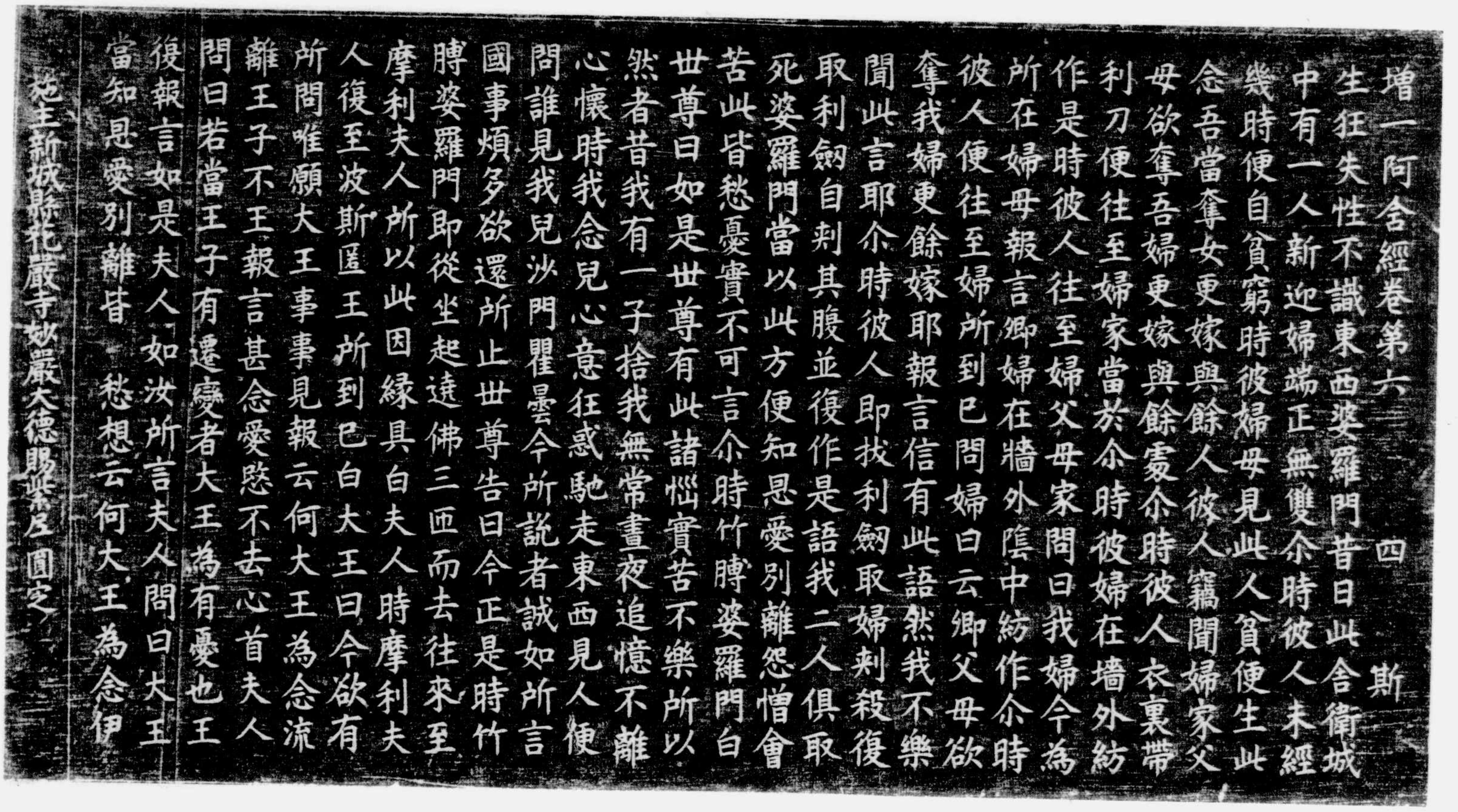
增一阿含經卷第六　二　斯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時於舍衛城內有一長者適重一子甚愛敬
念未曾能捨彼見子死便生狂惑周旋往来
不停一處若見人時便作是語頗有見我兒
乎尒時彼人漸漸往至祇桓精舍到世尊所
在一面住尒時彼人白世尊曰瞿曇沙門頗
見我兒乎世尊告長者曰何故顏皃不悅諸
根錯乱尒時長者報瞿曇曰焉得不尒所以
然者我今唯有一子捨我無常甚愛敬念未
曾離目前哀愍彼子故令我生狂我今問沙
門見我兒耶世尊告曰如是長者如汝所問
生老病死世之常法恩愛離苦怨憎會苦子
捨汝無常豈得不念乎尒時彼人聞世尊所
說不入其懷便捨而退去前行見人復作是
語沙門瞿曇說言曰恩愛分別便有快樂如
沙門所說為審尒不前人對曰恩愛別離有
何樂哉當於尒時去舍衛城不遠有衆多人
而共博戲尒時彼人便作是念此諸男子聡
明智慧無事不知我今當以此義問彼諸人
尒時即詣博戲所問衆人曰沙門瞿曇向我
說曰恩愛別離苦怨憎會苦此者快樂諸人
等今於意云何是時諸博戲者報斯人曰恩
愛別離有何樂哉言快樂者此義不然是時
衆人便作是念審如来言終不虛妄云何恩
愛別離當有樂耶此義不然尒時彼人入舍
衛城至宮門外稱沙門瞿曇而作是教恩愛
別離怨憎之會此者快樂尒時舍衛城及中
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫沙門圓定

塔下六九〇三



增一阿含經卷第六　三　斯

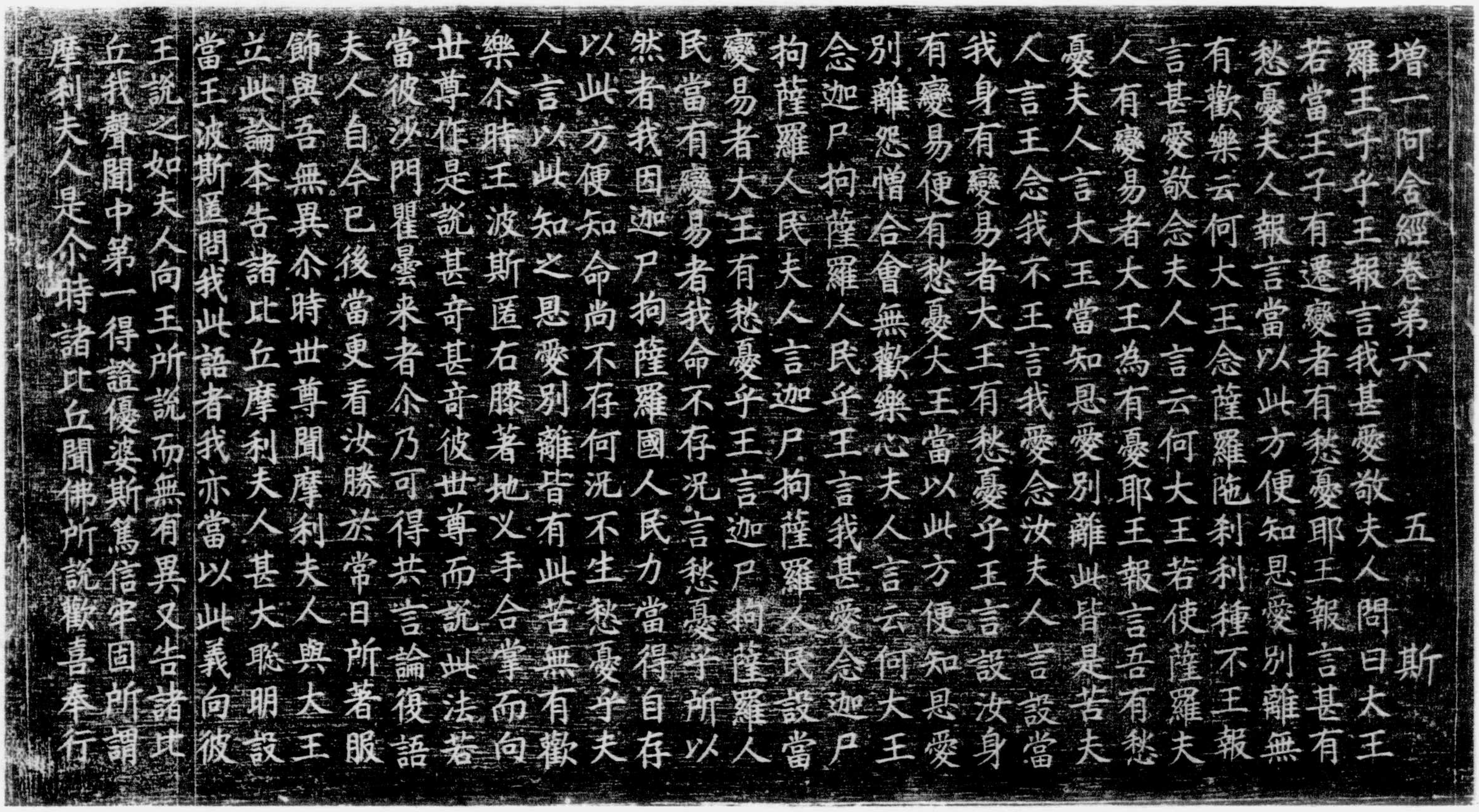
宮內普傳此語靡不周遍當於尒時大斯匿及摩利夫人共在高樓之上相娛樂戲尒時王波斯匿告摩利夫人曰沙門瞿曇審有斯語恩愛離別怨憎之會此皆快樂夫人報曰吾不從如來聞此語設當如來有此教者事亦不虛王波斯匿告曰猶如師教弟子為是捨是弟子報言如是大師汝今摩利亦復如是彼瞿曇沙門雖作是說汝應作是言如是不異無有虛妄然卿速去不須在吾前立尒時摩利夫人語竹膊婆羅門曰汝今往詣祇桓精舍到如來所持我名字跪如來足復以此義具白世尊云舍衛城內及中宮宮人有此言論沙門瞿曇言恩愛別離怨憎合會此皆快樂不審世尊有此教耶若世尊所有說者汝善承受還向我說是時竹膊婆羅門受夫人教勅尋往至祇洹精舍到世尊所共相問訊共相問訊已在一面坐時彼梵志白世尊曰摩利夫人礼世尊足問訊如來興居輕利遊步康強乎訓化盲冥得無勞耶復作是語此舍衛城內普傳此言沙門瞿曇而作是教恩愛別離怨憎之會此樂快哉不審世尊有是言教耶尒時世尊告竹膊婆羅門曰於此舍衛城內有一長者亡失一子彼念此子狂惑失性東西馳走見人便問誰見我子然婆羅門恩愛別離苦怨憎會苦此皆無有歡樂昔日此舍衛城中復有一老母無常亦復狂惑不識東西復有一老父無常亦復有兄弟姉妹皆悉無常彼見此無常之變



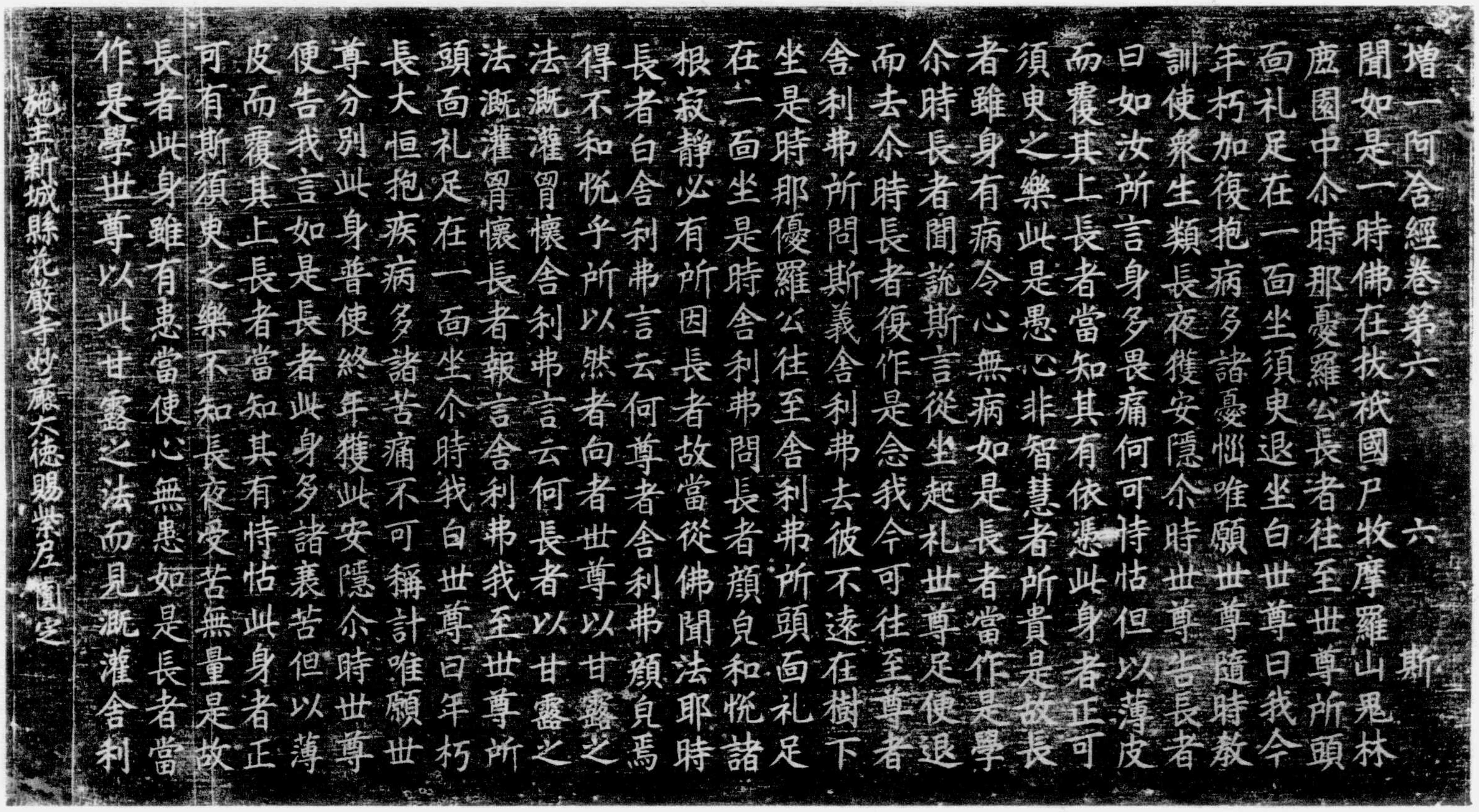
增一阿含經卷第六　四　斯

生狂失性不識東西婆羅門昔日此舍衛城中有一人新迎婦端正無雙尒時彼人未經幾時便自貧窮時彼婦母見此人貧便生此念吾當奪女更嫁與餘人彼人竊聞婦家父母欲奪吾婦更嫁與餘處尒時彼人衣裏帶利刀便往至婦家當於尒時彼婦在墻外紡作是時彼人往至婦父母家問曰我婦今為所在婦母報言卿婦在牆外陰中紡作尒時彼人便往至婦所到已問婦曰云卿父母欲奪我婦更餘嫁耶報言信有此語然我不樂聞此言耶尒時彼人即拔利劒取婦刺殺復取利劒自刺其腹並復作是語我二人俱取死婆羅門當以此方便知恩愛別離怨憎會苦此皆愁憂實不可言尒時竹膊婆羅門白世尊曰如是世尊有此諸惱實苦不樂所以然者昔我有一子捨我無常晝夜追憶不離心懷時我念兒心意狂惑馳走東西見人便問誰見我兒沙門瞿曇今所說者誠如所言國事煩多欲還所止世尊告曰今正是時竹膊婆羅門即從坐起遶佛三匝而去往來至摩利夫人所以此因緣具白夫人時摩利夫人復至波斯匿王所到已白大王曰今欲有所問唯願大王事事見報云何大王為念流離王子不王報言甚念愛愍不去心首夫人問曰若當王子有遷變者大王為有憂也王復報言如是夫人如汝所言夫人問曰大王當知恩愛別離皆　愁想云何大王為念伊

施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼圓定

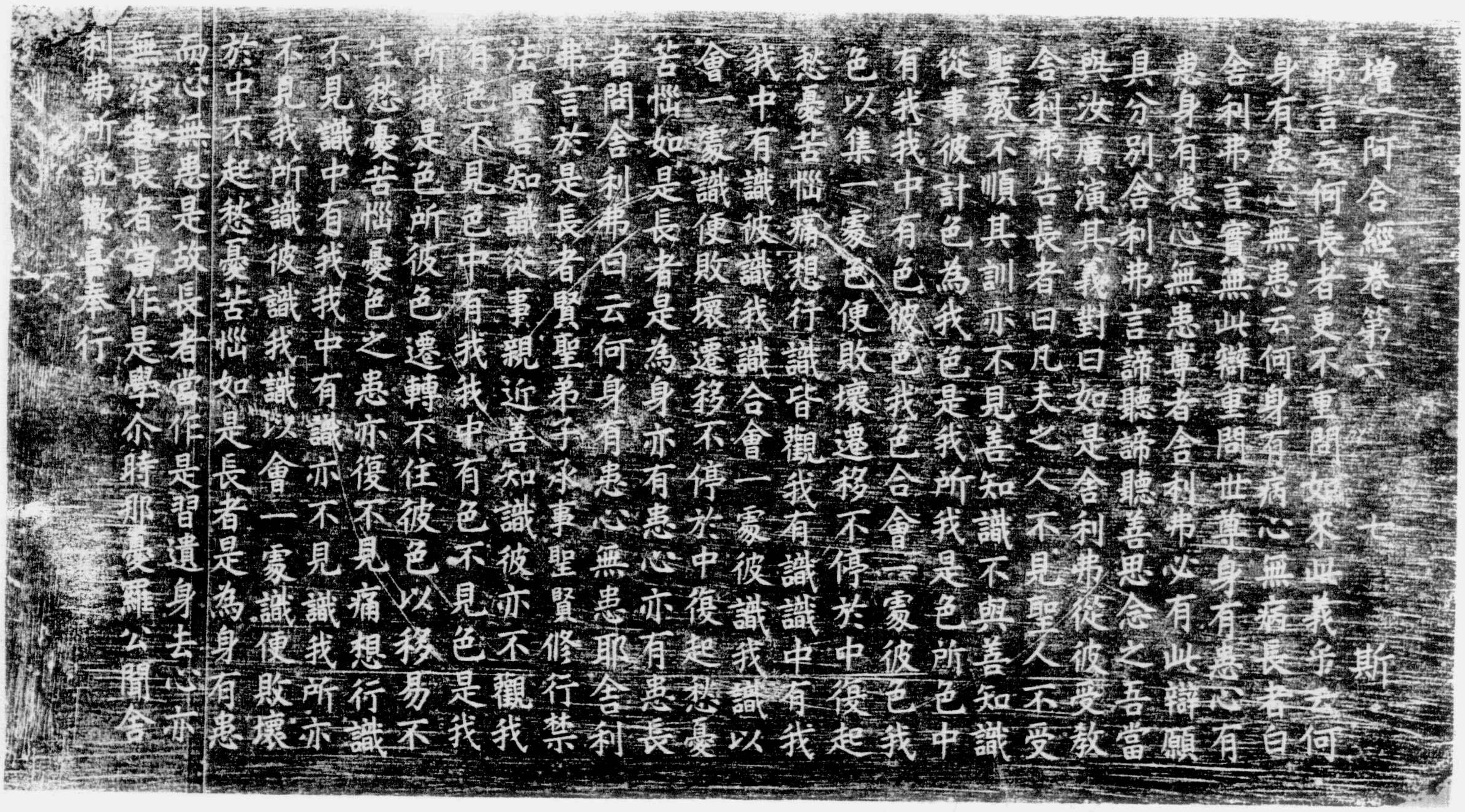


增一阿含經卷第六　五　斯
羅王子乎王報言我甚愛敬夫人問曰太王
若當王子有遷變者有愁憂耶王報言甚有
愁憂夫人報言當以此方便知恩愛別離無
有歡樂云何大王念薩羅陁剎利種不王報
言甚愛敬念夫人言云何大王若使薩羅夫
人有變易者大王為有憂耶王報言吾有愁
憂夫人言大王當知恩愛別離此皆是苦夫
人言王念我不王言我愛念汝夫人言設當
我身有變易者大王有愁憂乎王言設汝身
有變易便有愁憂大王當以此方便知恩愛
別離怨憎合會無歡樂心夫人言云何大王
念迦尸拘薩羅人民乎王言我甚愛念迦尸
拘薩羅人民夫人言迦尸拘薩羅人民設當
變易者大王有愁憂乎王言迦尸拘薩羅人
民當有變易者我命不存況言愁憂乎所以
然者我因迦尸拘薩羅國人民力當得自存
以此方便知命尚不存何況不生愁憂乎夫
人言以此知之恩愛別離皆有此苦無有歡
樂尒時王波斯匿右膝著地叉手合掌而向
世尊作是說甚奇甚奇彼世尊而說此法若
當彼沙門瞿曇来者尒乃可得共言論復語
夫人自今已後當更看汝勝於常日所著服
飾與吾無異尒時世尊聞摩利夫人與大王
立此論本告諸比丘摩利夫人甚大聰明設
當王波斯匿問我此語者我亦當以此義向彼
王說之如夫人向王所說而無有異又告諸比
丘我聲聞中第一得證優婆斯篤信牢固所謂
摩利夫人是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

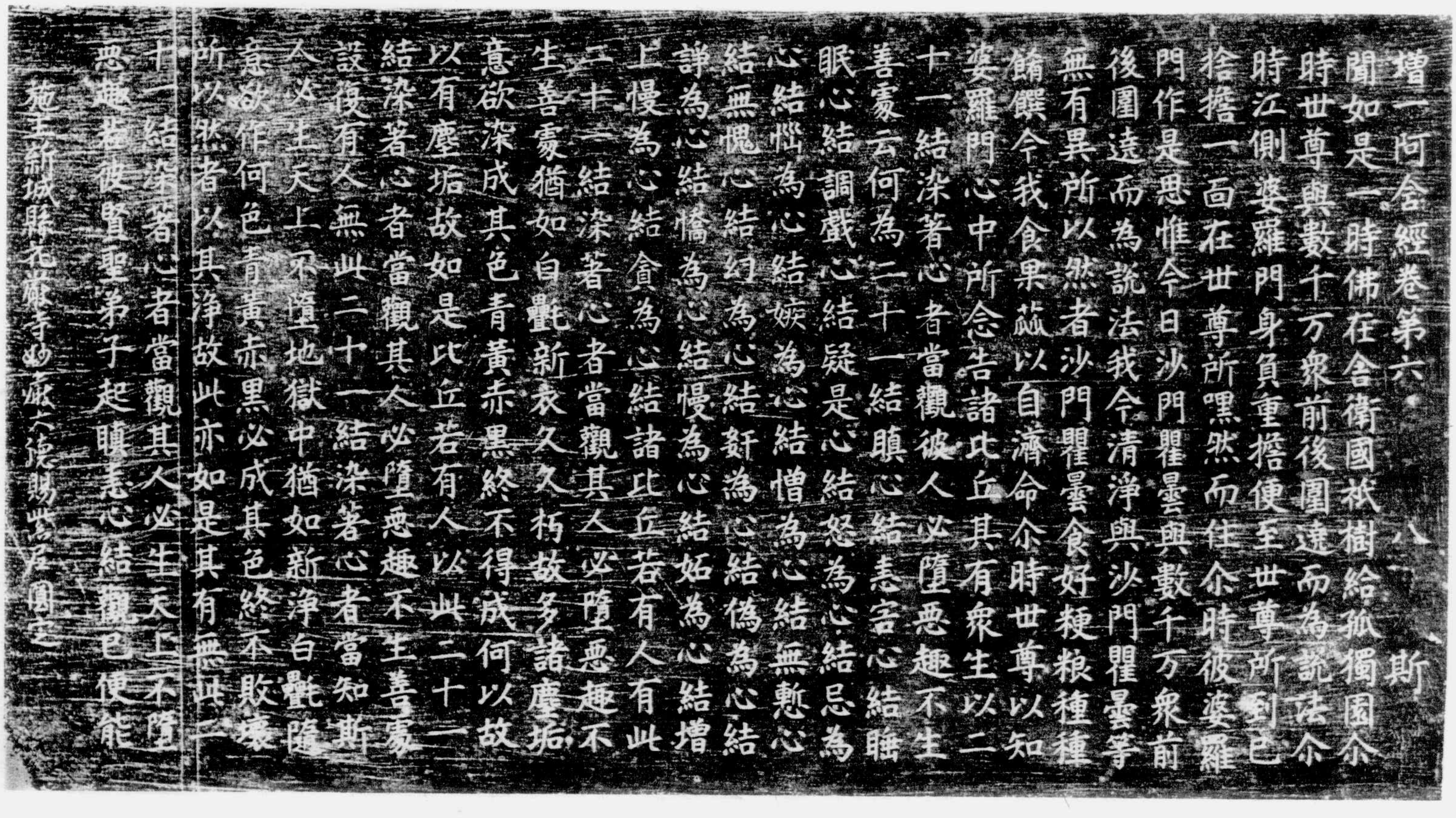


增一阿含經卷第六　六　斯
聞如是一時佛在拔祇國尸牧摩羅山鬼林
鹿園中尒時那憂羅公長者往至世尊所頭
面礼足在一面坐須臾退坐白世尊曰我今
年朽加復抱病多諸憂惱唯願世尊隨時教
訓使衆生類長夜獲安隱尒時世尊告長者
曰如汝所言身多畏痛何可恃怙但以薄皮
而覆其上長者當知其有依憑此身者正可
須臾之樂此是愚心非智慧者所貴是故長
者雖身有病令心無病如是長者當作是學
尒時長者聞說斯言從坐起礼世尊足便退
而去尒時長者復作是念我今可往至尊者
舍利弗所問斯義舍利弗去彼不遠在樹下
坐是時那優羅公往至舍利弗所頭面礼足
在一面坐是時舍利弗問長者顏皃和悅諸
根寂靜必有所因長者故當從佛聞法耶時
長者白舍利弗言云何尊者舍利弗顏皃焉
得不和悅乎所以然者向者世尊以甘露之
法漑灌胷懷舍利弗言云何長者以甘露之
法漑灌胷懷長者報言舍利弗我至世尊所
頭面礼足在一面坐尒時我白世尊曰年朽
長大恒抱疾病多諸苦痛不可稱計唯願世
尊分別此身普使終年獲此安隱尒時世尊
便告我言如是長者此身多諸裏苦但以薄
皮而覆其上長者當知其有恃怙此身者正
可有斯須臾之樂不知長夜受苦無量是故
長者此身雖有患當使心無患如是長者當
作是學世尊以此甘露之法而見漑灌舍利
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼　圓定

塔下六九〇五

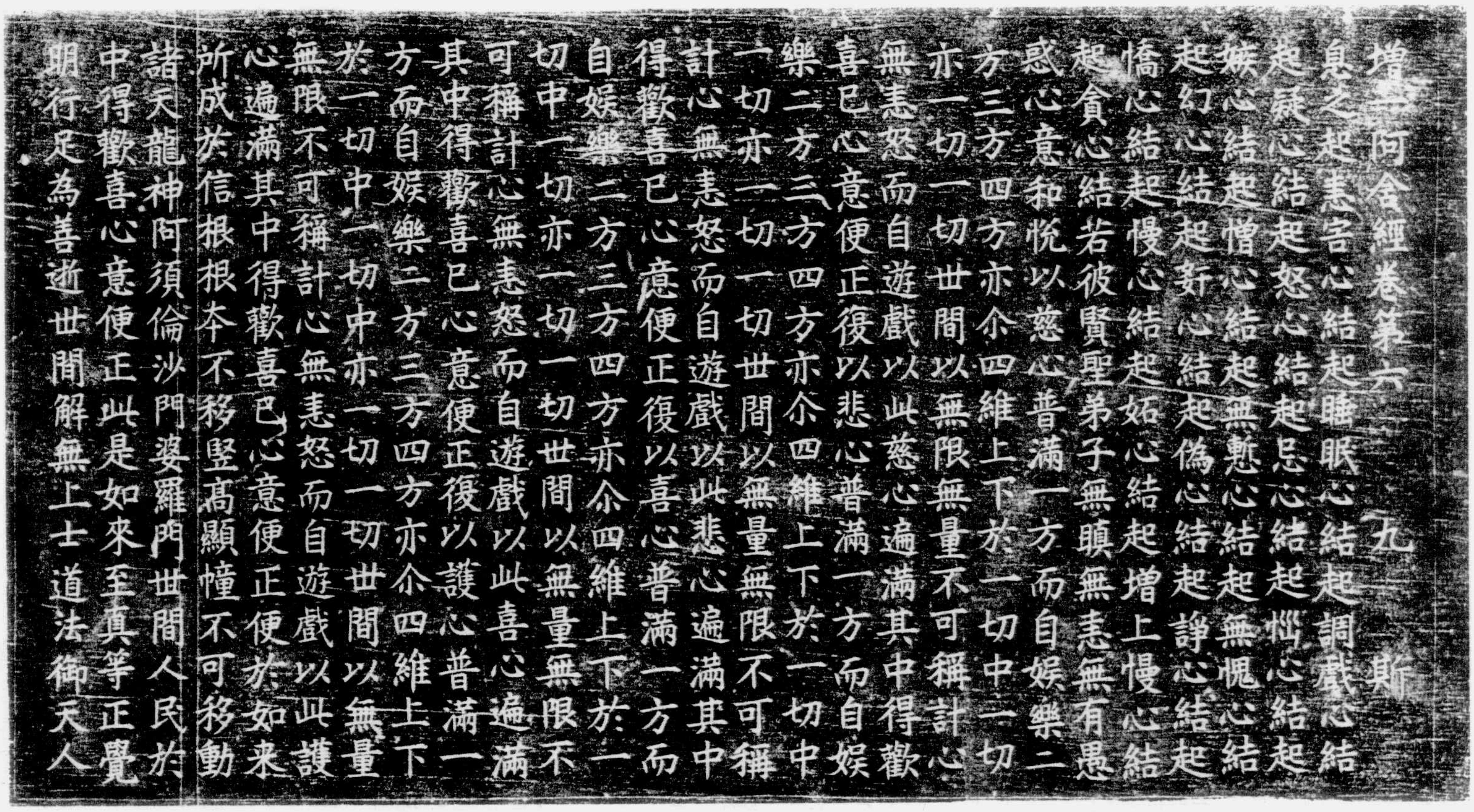


增一阿含經卷第六　七　斯
弗言云何長者更不重問如來此義乎云何
身有患心無患云何身有病心無病長者白
舍利弗言實無此辯重問世尊身有患心有
患身有患心無患尊者舍利弗必有此辯願
具分別舍利弗言諦聽諦聽善思念之吾當
與汝廣演其義對曰如是舍利弗從彼受教
舍利弗告長者曰凡夫之人不見聖人不受
聖教不順其訓亦不見善知識不與善知識
從事彼計色為我色是我所我是色所色中
有我我中有色彼色我色合會一處彼色我
色以集一處色便敗壞遷移不停於中復起
愁憂苦惱痛想行識皆觀我有識識中有我
我中有識彼識我識合會一處彼識我識以
會一處識便敗壞遷移不停於中復起愁憂
苦惱如是長者是為身亦有患心亦有患長
者問舍利弗曰云何身有患心無患耶舍利
弗言於是長者賢聖弟子承事聖賢修行禁
法與善知識從事親近善知識彼亦不觀我
有色不見色中有我我中有色不見色是我
所我是色所彼色遷轉不住彼色以移易不
生愁憂苦惱憂色之患亦復不見痛想行識
不見識中有我我中有識亦不見識我所亦
不見我所識彼識我識以會一處識便敗壞
於中不起愁憂苦惱如是長者是為身有患
而心無患是故長者當作是習遣身去心亦
無染著長者當作是學尒時那憂羅公聞舍
利弗所說歡喜奉行



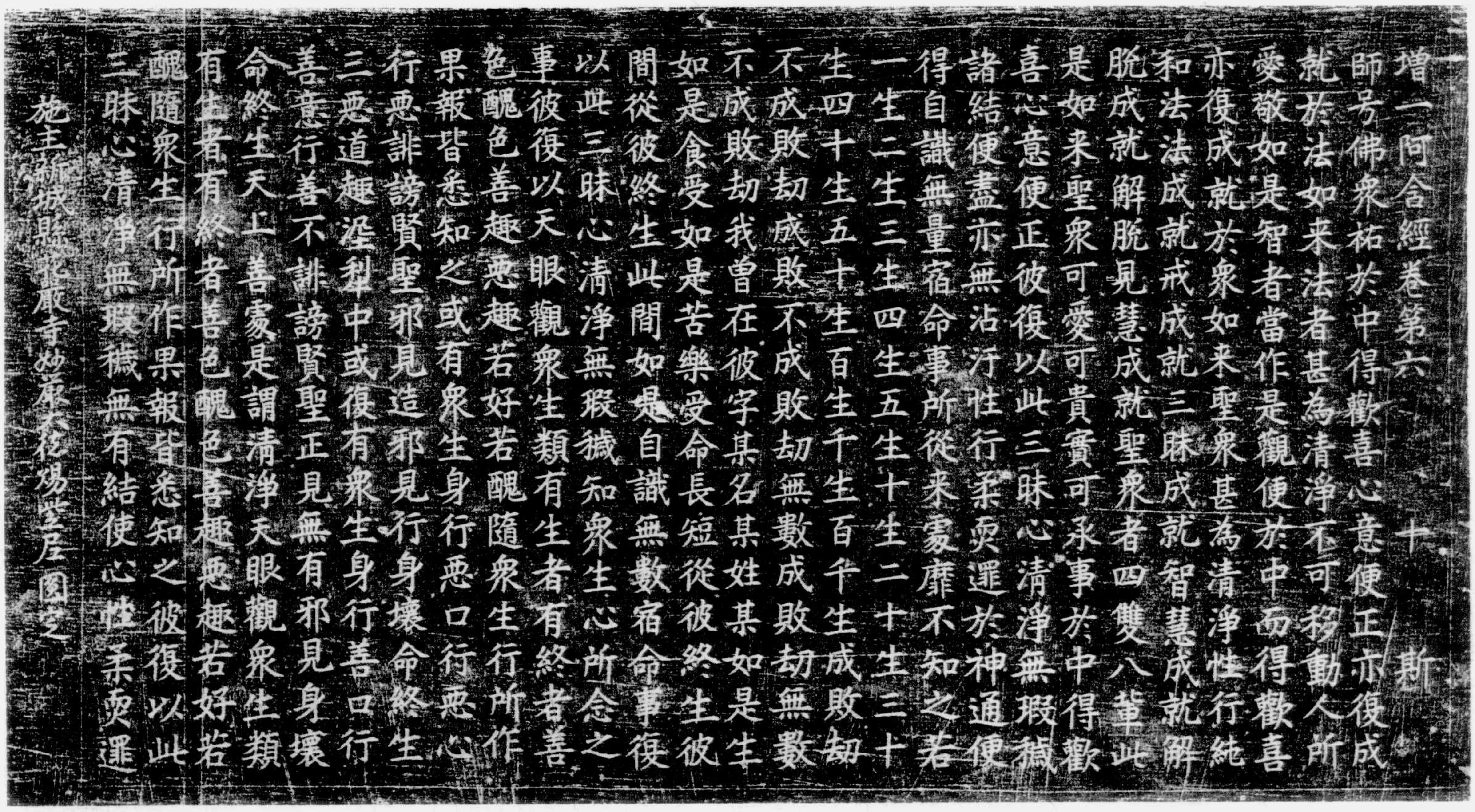
增一阿含經卷第六　八　斯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊與數千万衆前後圍遶而為說法尒
時江側婆羅門身負重擔便至世尊所到已
捨擔一面在世尊所嘿然而住尒時彼婆羅
門作是思惟今日沙門瞿曇與數千万衆前
後圍遶而為說法我今清淨與沙門瞿曇等
無有異所以然者沙門瞿曇食好粳粮種種
餚饌今我食果蓏以自濟命尒時世尊以知
婆羅門心中所念告諸比丘其有衆生以二
十一結染著心者當觀彼人必墮惡趣不生
善處云何為二十一結瞋心結恚害心結睡
眠心結調戲心結疑是心結怒為心結忌為
心結惱為心結嫉為心結憎為心結無慚心
結無愧心結幻為心結姧為心結僞為心結
諍為心結憍為心結慢為心結妬為心結增
上慢為心結貪為心結諸比丘若有人有此
二十一結染著心者當觀其人必墮惡趣不
生善處猶如白氎新衣久久朽故多諸塵垢
意欲染成其色青黃赤黑終不得成何以故
以有塵垢故如是比丘若有人以此二十一
結染著心者當觀其人必墮惡趣不生善處
設復有人無此二十一結染著心者當知斯
人必生天上不墮地獄中猶如新淨白氎隨
意所作何色青黃赤黑必成其色終不敗壞
所以然者以其淨故此亦如是其有無此二
十一結染著心者當觀其人必生天上不墮
惡趣若彼賢聖弟子起瞋恚心結觀色便能
施主新城縣花藏寺幽巖大德賜紫尼圓定

塔下六九〇六



增一阿含經卷第六　九　斯

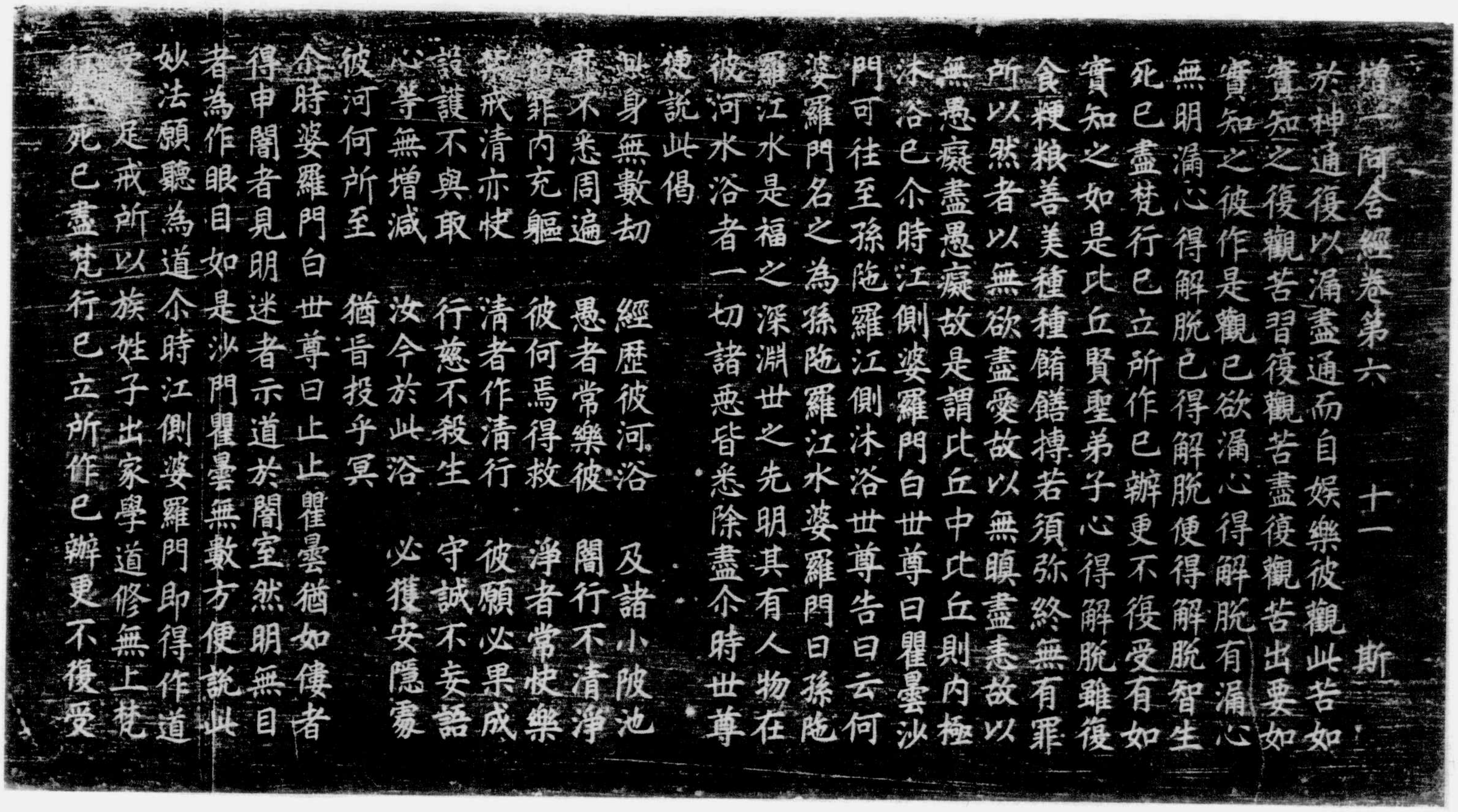
息之起恚害心結起睡眠心結起調戲心結起疑心結起怒心結起忌心結起惱心結起嫉心結起憎心結起無慙心結起無愧心結起幻心結起姧心結起偽心結起諍心結起憍心結起慢心結起妬心結起增上慢心結起貪心結若彼賢聖弟子無瞋無恚無有愚惑心意和悅以慈心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦尒四維上下於一切中一切亦一切一切世間以無限無量不可稱計心無恚怒而自遊戲以此慈心遍滿其中得歡喜已心意便正復以悲心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦尒四維上下於一切中一切亦一切一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此悲心遍滿其中得歡喜已心意便正復以喜心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦尒四維上下於一切中一切亦一切一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此喜心遍滿其中得歡喜已心意便正復以護心普滿一方而自娛樂二方三方四方亦尒四維上下於一切中一切中亦一切一切世間以無量無限不可稱計心無恚怒而自遊戲以此護心遍滿其中得歡喜已心意便正便於如来所成於信根根本不移堅髙顯幢不可移動諸天龍神阿須倫沙門婆羅門世間人民於中得歡喜心意便正此是如來至真等正覺明行足為善逝世間解無上士道法御天人



增一阿含經卷第六　十　斯

師号佛衆祐於中得歡喜心意便正亦復成就於法如来法者甚為清淨不可移動人所愛敬如是智者當作是觀便於中而得歡喜亦復成就於衆如来聖衆甚為清淨性行純和法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就聖衆者四雙八輩此是如来聖衆可愛可貴實可承事於中得歡喜心意便正彼復以此三昧心清淨無瑕穢諸結便盡亦無沾汙性行柔耎還於神通便得自識無量宿命事所從来處靡不知之若一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生百千生成敗劫不成敗劫成敗不成敗劫無數成敗劫無數不成敗劫我曾在彼字其名其姓其如是生如是食受如是苦樂受命長短從彼終生彼間從彼終生此間如是自識無數宿命事復以此三昧心清淨無瑕穢知衆生心所念之事彼復以天眼觀衆生類有生者有終者善色醜色善趣惡趣若好若醜隨衆生行所作果報皆悉知之或有衆生身行惡口行惡心行惡誹謗賢聖邪見造邪見行身壞命終生三惡道趣泥犁中或復有衆生身行善口行善意行善不誹謗賢聖正見無有邪見身壞命終生天上善處是謂清淨天眼觀衆生類有生者有終者善色醜色善趣惡趣若好若醜隨衆生行所作果報皆悉知之彼復以此三昧心清淨無瑕穢無有結使心性柔耎還

施主新城縣花嚴寺妙嚴大德場豎屋圓之

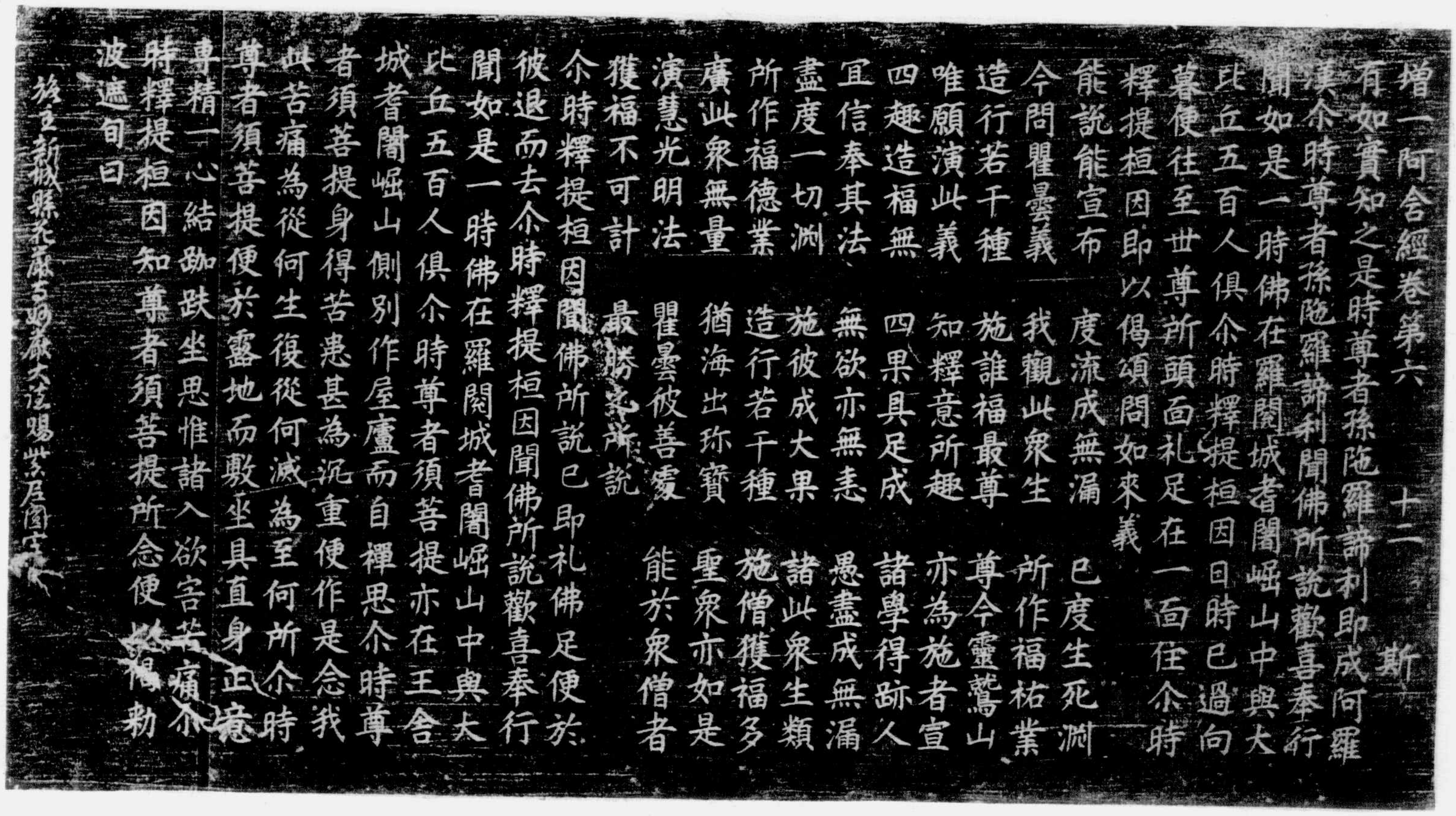


增一阿含經卷第六　十一　斯

於神通復以漏盡通而自娛樂彼觀此苦如實知之復觀苦習復觀苦盡復觀苦出要如實知之彼作是觀已欲漏心得解脫有漏心無明漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之如是比丘賢聖弟子心得解脫雖復食粳粮善美種種餚饍摶若須弥終無有罪所以然者以無欲盡愛故以無瞋盡恚故以無愚癡盡愚癡故是謂比丘中比丘則內極沐浴已尒時江側婆羅門白世尊曰瞿曇沙門可往至孫陁羅江側沐浴世尊告曰云何婆羅門名之為孫陁羅江水婆羅門曰孫陁羅江水是福之深淵世之先明其有人物在彼河水浴者一切諸惡皆悉除盡尒時世尊便說此偈

此身無數刼　經歷彼河浴　及諸小陂池
亦不悉周遍　愚者常樂彼　闇行不清淨
宿罪內充軀　彼何焉得救　淨者常快樂
禁戒清亦快　清者作清行　彼願必果成
設護不與取　行慈不殺生　守誠不妄語
心等無增減　汝今於此浴　必獲安隱處
彼河何所至　猶盲投乎冥

尒時婆羅門白世尊曰止止瞿曇猶如僂者得申闇者見明迷者示道於闇室然明無目者為作眼目如是沙門瞿曇無數方便說此妙法願聽為道尒時江側婆羅門即得作道受具足戒所以族姓子出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受



增一阿含經卷第六　十二　斯

有如實知之是時尊者孫陁羅諦利即成阿羅漢尒時尊者孫陁羅諦利聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘五百人俱尒時釋提桓因日時已過向暮便往至世尊所頭面礼足在一面住尒時釋提桓因即以偈頌問如來義

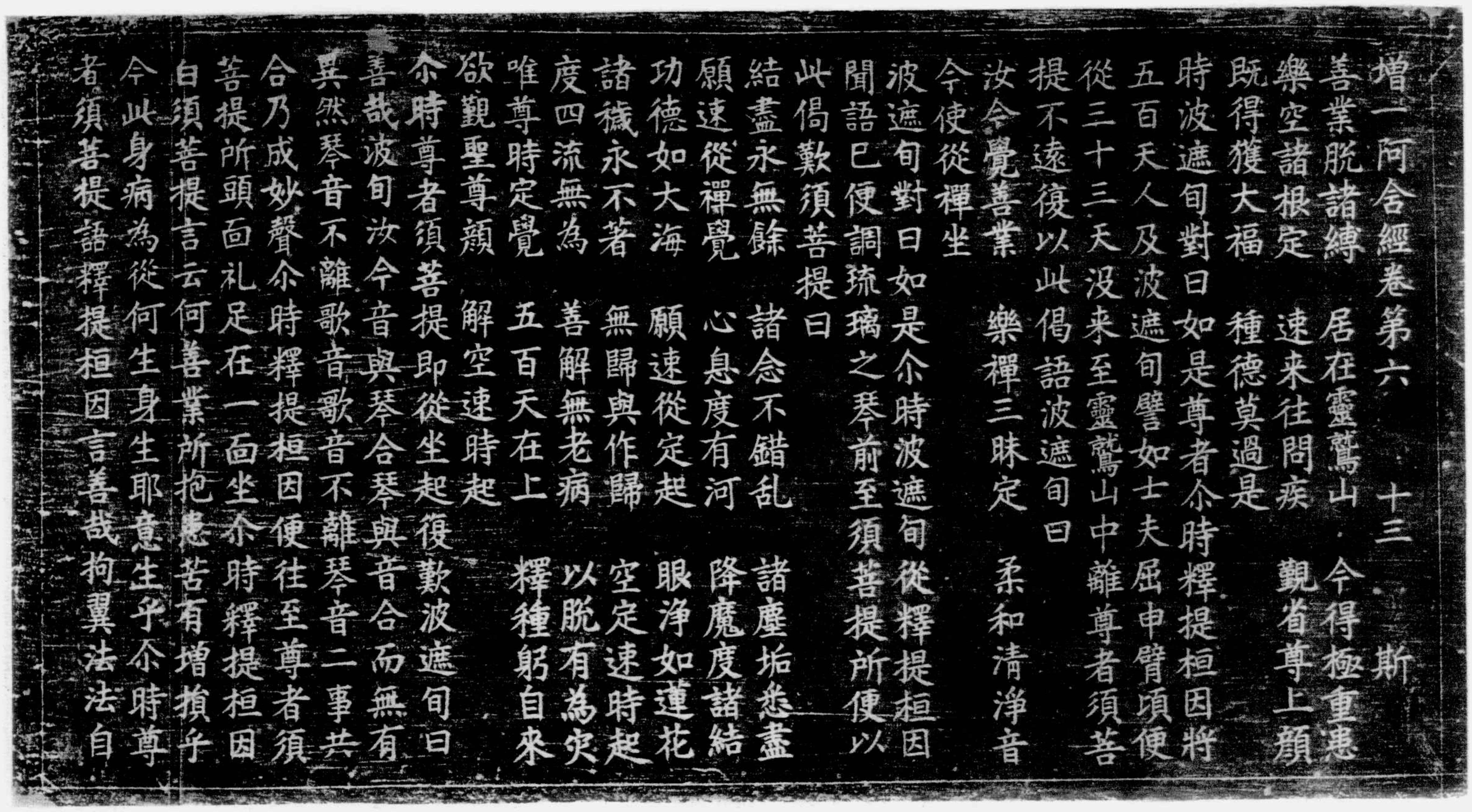
能說能宣布　度流成無漏　已度生死淵
今問瞿曇義　我觀此衆生　所作福祐業
造行若干種　施誰福最尊　尊今靈鷲山
唯願演此義　知釋意所趣　亦為施者宣
四趣造福無　四果具足成　諸學得跡人
宜信奉其法　無欲亦無恚　愚盡成無漏
盡度一切淵　施彼成大果　諸此衆生類
所作福德業　造行若干種　施僧獲福多
廣此衆無量　猶海出珎寶　聖衆亦如是
演慧光明法　瞿曇彼善處　能於衆僧者
獲福不可計　最勝之所說

尒時釋提桓因聞佛所說已即礼佛足便於彼退而去尒時釋提桓因聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大比丘五百人俱尒時尊者須菩提亦在王舍城耆闍崛山側別作屋廬而自禪思尒時尊者須菩提身得苦患甚為沉重便作是念我此苦痛為從何生復從何滅為至何所尒時尊者須菩提便於露地而敷坐具直身正意專精一心結跏趺坐思惟諸入欲害苦痛尒時釋提桓因知尊者須菩提所念便以偈勅波遮旬曰

施主新城縣花藏寺四藏大德賜紫尼圓[illegible]

塔下六九〇八



增一阿含經卷第六　十三　斯

善業脫諸縛　居在靈鷲山　今得極重患
樂空諸根定　速来往問疾　覲省尊上顏
既得獲大福　種德莫過是

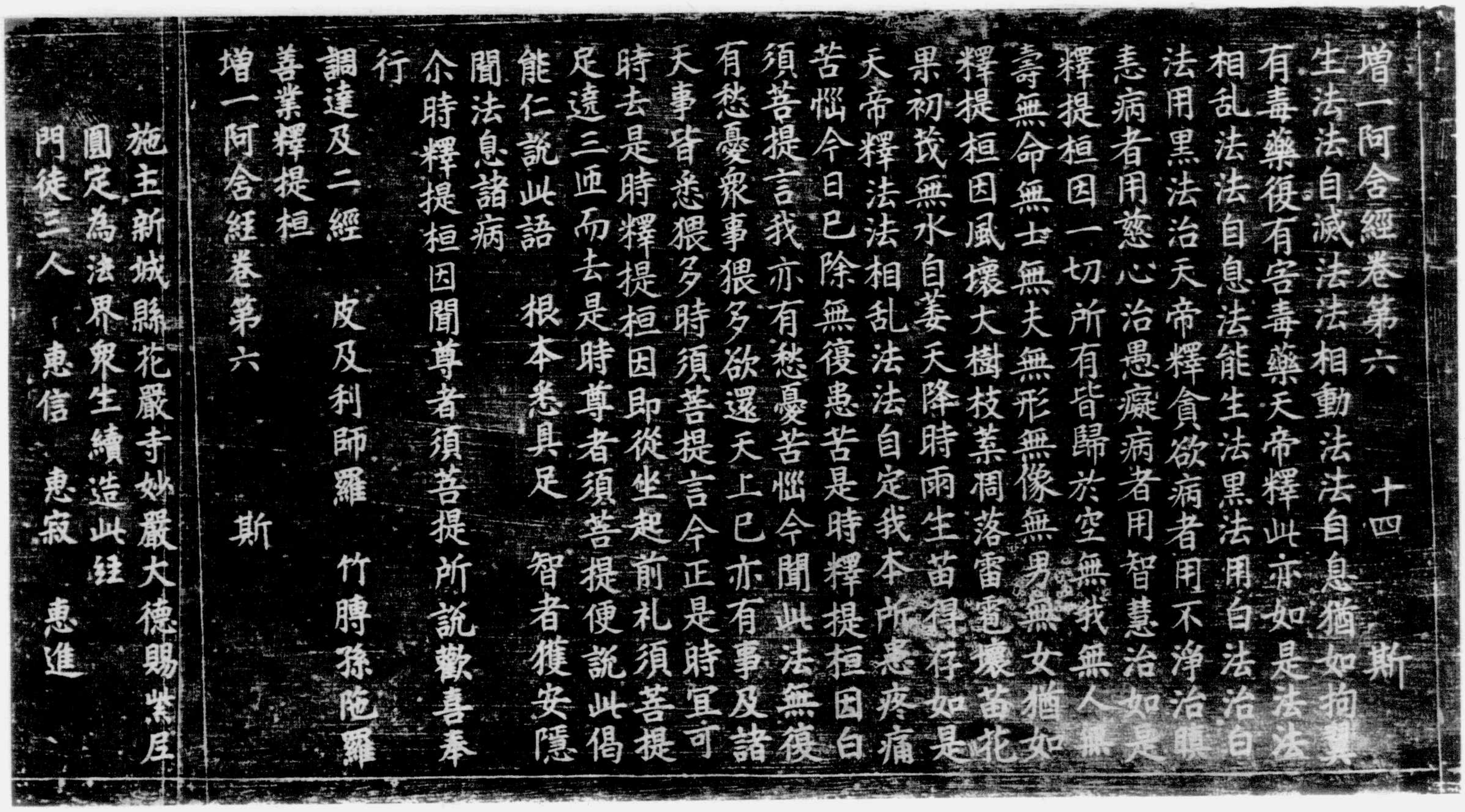
時波遮旬對曰如是尊者尒時釋提桓因將五百天人及波遮旬譬如士夫屈申臂頃便從三十三天没来至靈鷲山中離尊者須菩提不遠復以此偈語波遮旬曰

汝今覺善業　樂禪三昧定　柔和清淨音
今使從禪坐

波遮旬對曰如是尒時波遮旬從釋提桓因聞語已便調琉璃之琴前至須菩提所便以此偈歎須菩提曰

結盡永無餘　諸念不錯乱　諸塵垢悉盡
願速從禪覺　心息度有河　降魔度諸結
功德如大海　願速從定起　眼淨如蓮花
諸穢永不著　無歸與作歸　空定速時起
度四流無為　善解無老病　以脫有為灾
唯尊時定覺　五百天在上　釋種躬自來
欲覲聖尊顏　解空速時起

尒時尊者須菩提即從坐起復歎波遮旬曰善哉波旬汝今音與琴合琴與音合而無有異然琴音不離歌音歌音不離琴音二事共合乃成妙聲尒時釋提桓因便往至尊者須菩提所頭面礼足在一面坐尒時釋提桓因白須菩提言云何善業所抱患苦有增損乎今此身病為從何生身生耶意生乎尒時尊者須菩提語釋提桓因言善哉拘翼法法自



增一阿含經卷第六　十四　斯

生法法自滅法法相動法法自息猶如拘翼有毒藥復有害毒藥天帝釋此亦如是法法相乱法法自息法能生法黑法用白法治白法用黑法治天帝釋貪欲病者用不淨治瞋恚病者用慈心治愚癡病者用智慧治如是釋提桓因一切所有皆歸於空無我無人無壽無命無士無夫無形無像無男無女猶如釋提桓因風壞大樹枝葉凋落雷雹壞苗花果初茂無水自萎天降時雨生苗得存如是天帝釋法法相乱法法自定我本所患疼痛苦惱今日已除無復患苦是時釋提桓因白須菩提言我亦有愁憂苦惱今聞此法無復有愁憂衆事猥多欲還天上已亦有事及諸天事皆悉猥多時須菩提言今正是時宜可時去是時釋提桓因即從坐起前礼須菩提足遶三匝而去是時尊者須菩提便說此偈

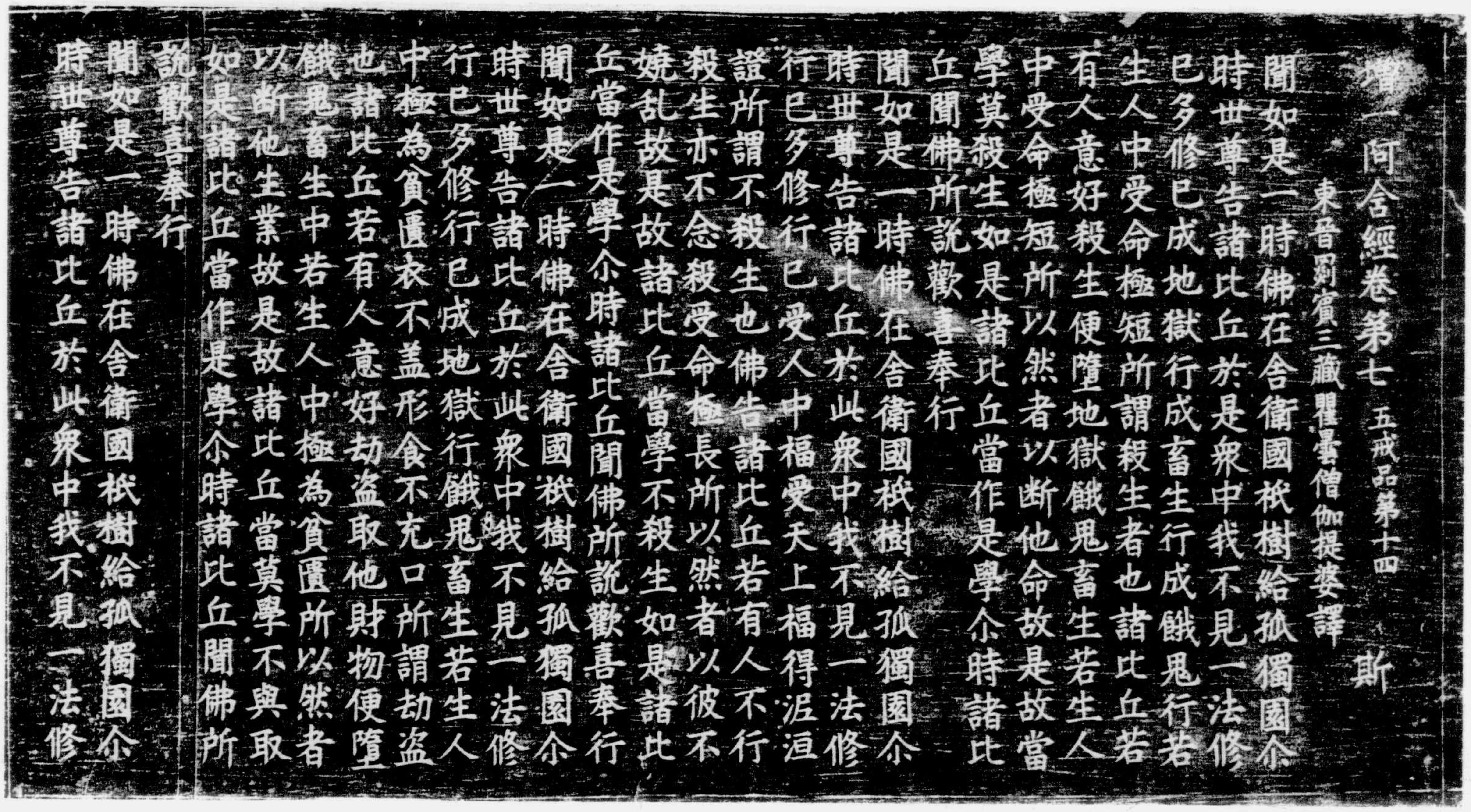
能仁說此語　根本悉具足　智者獲安隱
聞法息諸病

尒時釋提桓因聞尊者須菩提所說歡喜奉行

調達及二經　皮及利師羅　竹膊孫陁羅
善業釋提桓

增一阿含経卷第六　斯

施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼
圓定為法界衆生續造此経
門徒三人　惠信　惠寂　惠進



增一阿含經卷第七　五戒品第十四　斯

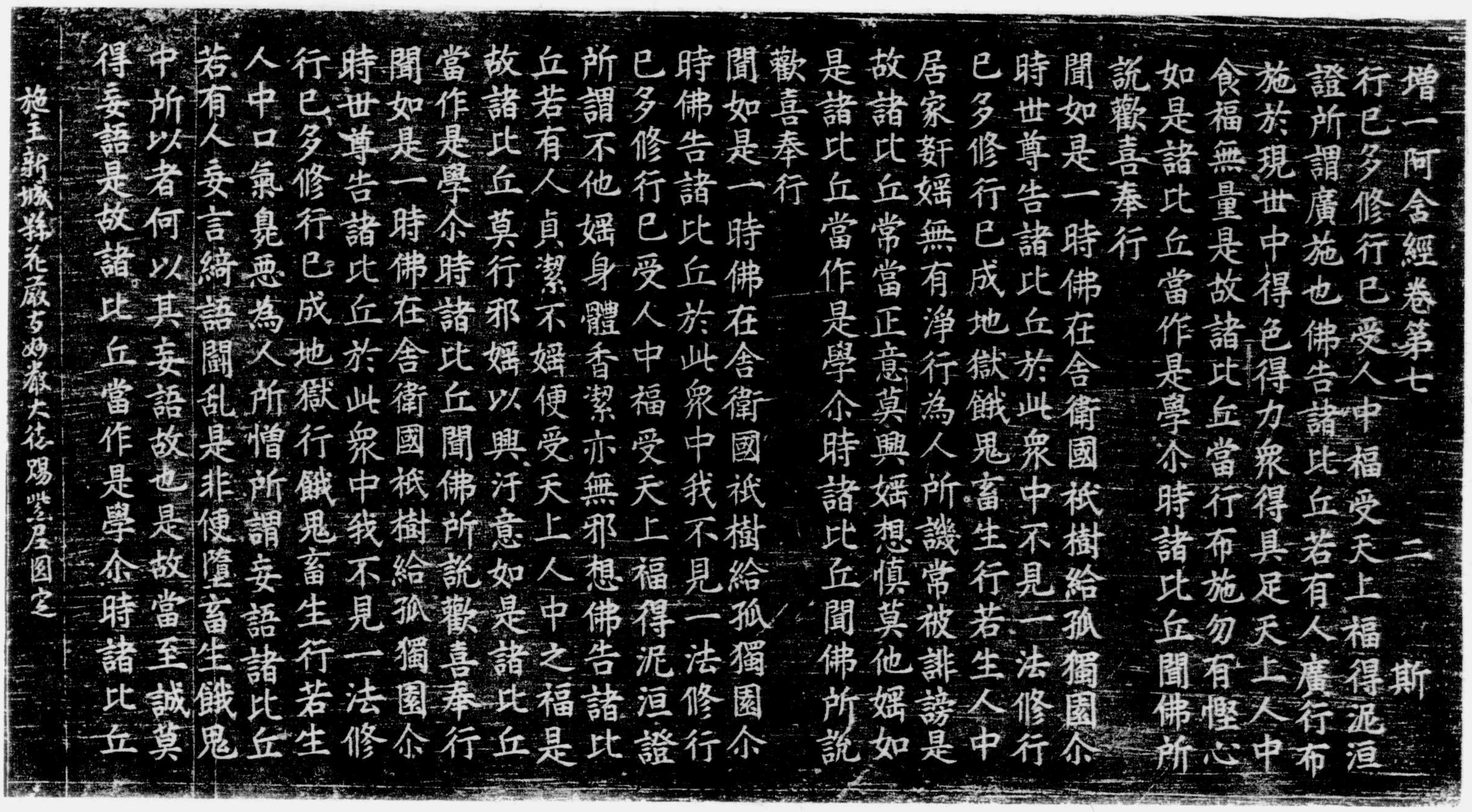
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘於是衆中我不見一法修
已多修已成地獄行成畜生行成餓鬼行若
生人中受命極短所謂殺生者也諸比丘若
有人意好殺生便墮地獄餓鬼畜生若生人
中受命極短所以然者以斷他命故是故當
學莫殺生如是諸比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修
行已多修行已受人中福受天上福得泥洹
證所謂不殺生也佛告諸比丘若有人不行
殺生亦不念殺受命極長所以然者以彼不
嬈乱故是故諸比丘當學不殺生如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修
行已多修行已成地獄行餓鬼畜生若生人
中極為貧匱衣不蓋形食不充口所謂劫盜
也諸比丘若有人意好劫盜取他財物便墮
餓鬼畜生中若生人中極為貧匱所以然者
以斷他生業故是故諸比丘當莫學不與取
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修



增一阿含經卷第七　二　斯

行已多修行已受人中福受天上福得泥洹
證所謂廣施也佛告諸比丘若有人廣行布
施於現世中得色得力衆得具足天上人中
食福無量是故諸比丘當行布施勿有慳心
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

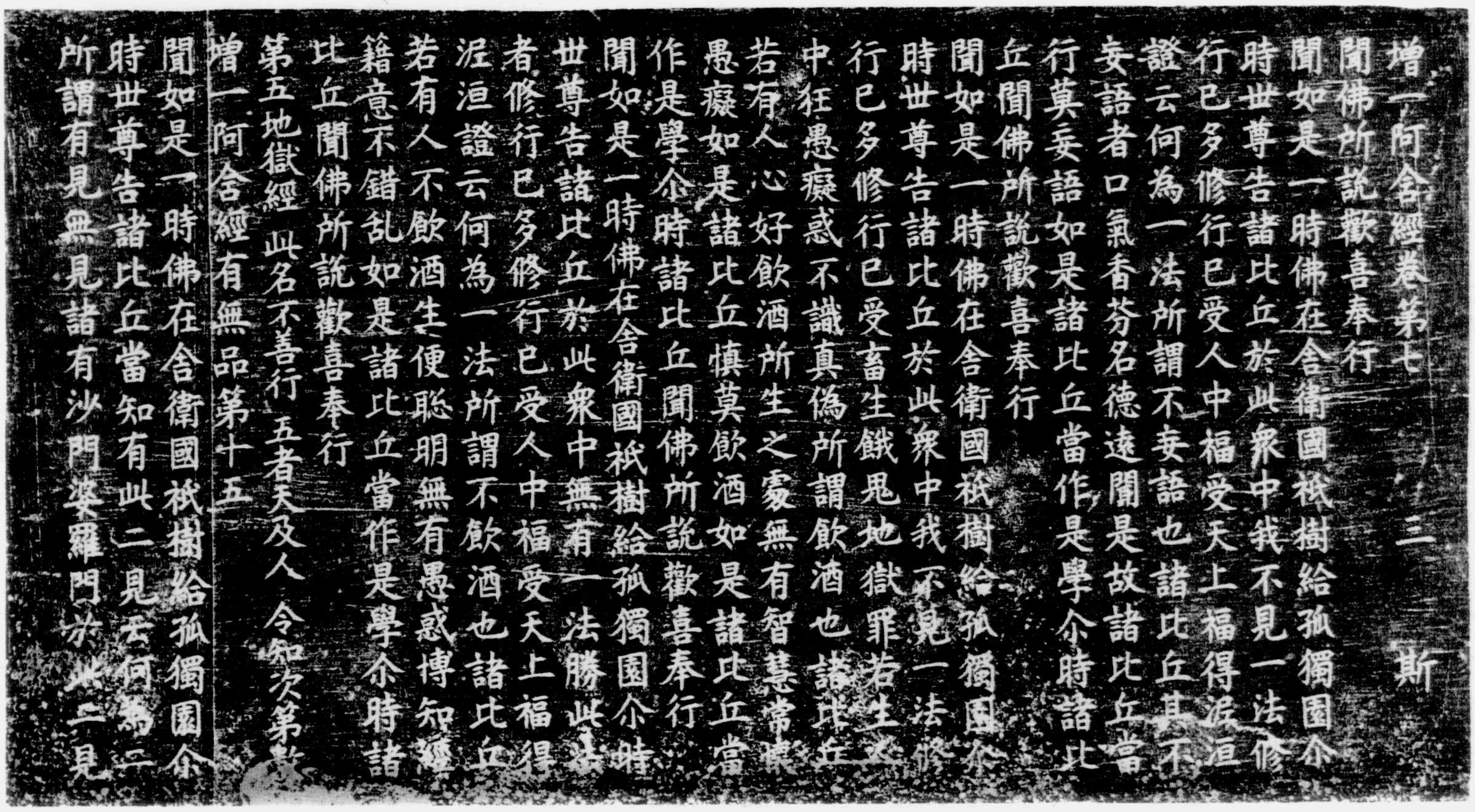
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘於此衆中不見一法修行
已多修行已成地獄餓鬼畜生行若生人中
居家姧婬無有淨行為人所譏常被誹謗是
故諸比丘常當正意莫興婬想慎莫他婬如
是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時佛告諸比丘於此衆中我不見一法修行
已多修行已受人中福受天上福得泥洹證
所謂不他婬身體香潔亦無邪想佛告諸比
丘若有人貞潔不婬便受天上人中之福是
故諸比丘莫行邪婬以興汙意如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修
行已多修行已成地獄行餓鬼畜生行若生
人中口氣臭惡為人所憎所謂妄語諸比丘
若有人妄言綺語鬪乱是非便墮畜生餓鬼
中所以者何以其妄語故也是故當至誠莫
得妄語是故諸比丘當作是學尒時諸比丘

施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫层圓定

塔下六九一〇



增一阿含經卷第七　三　斯

聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受人中福受天上福得涅洹證云何為一法所謂不妄語也諸比丘其不妄語者口氣香芬名德遠聞是故諸比丘當行莫妄語如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

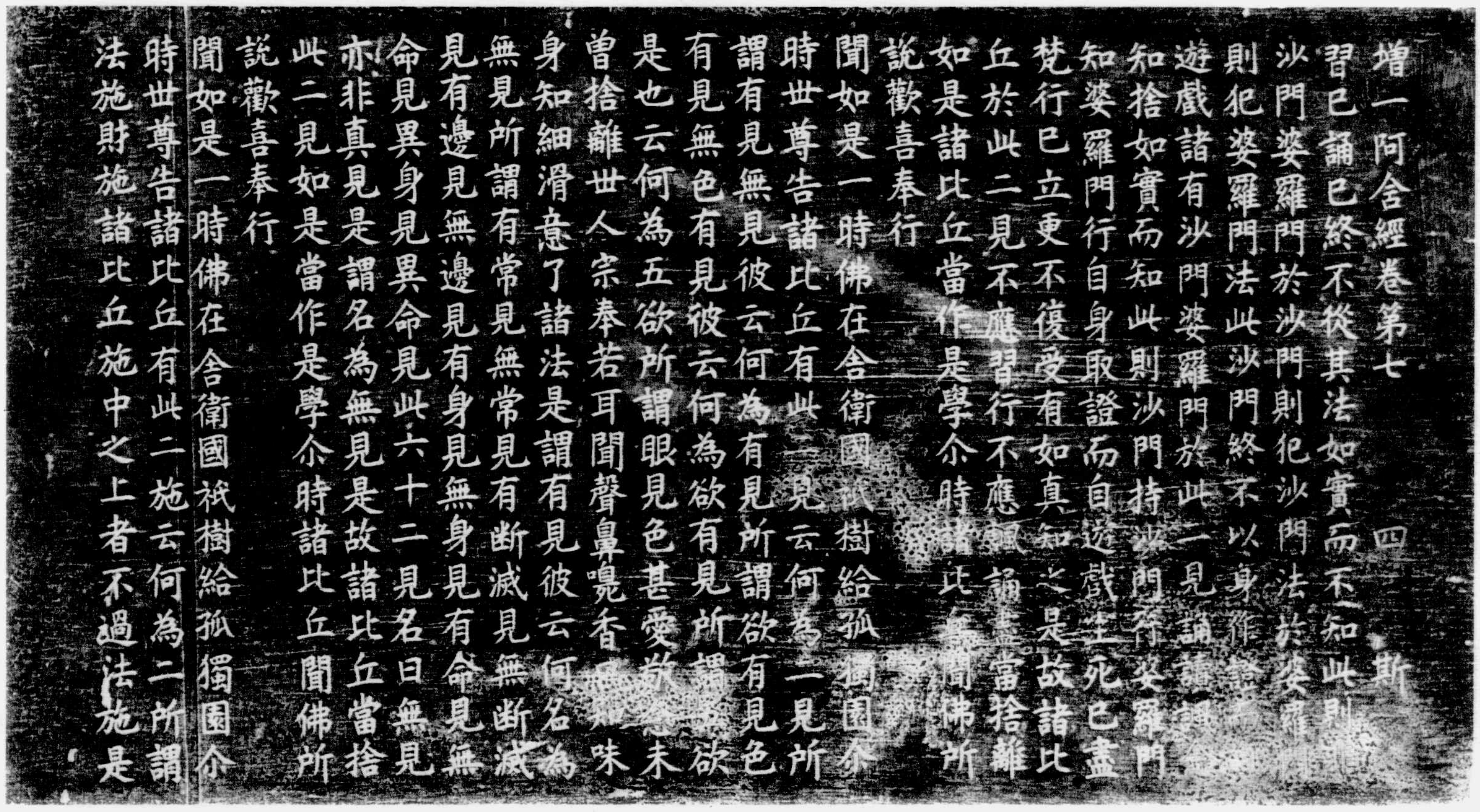
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中我不見一法修行已多修行已受畜生餓鬼地獄罪若生人中狂愚癡惑不識真偽所謂飲酒也諸比丘若有人心好飲酒所生之處無有智慧常懷愚癡如是諸比丘慎莫飲酒如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘於此衆中無有一法勝此法者修行已多修行已受人中福受天上福得涅洹證云何為一法所謂不飲酒也諸比丘若有人不飲酒生便聰明無有愚惑博知經籍意不錯亂如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

第五地獄經　此名不善行　五者天及人　令知次第數

增一阿含經有無品第十五

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當知有此二見云何為二所謂有見無見諸有沙門婆羅門於此二見



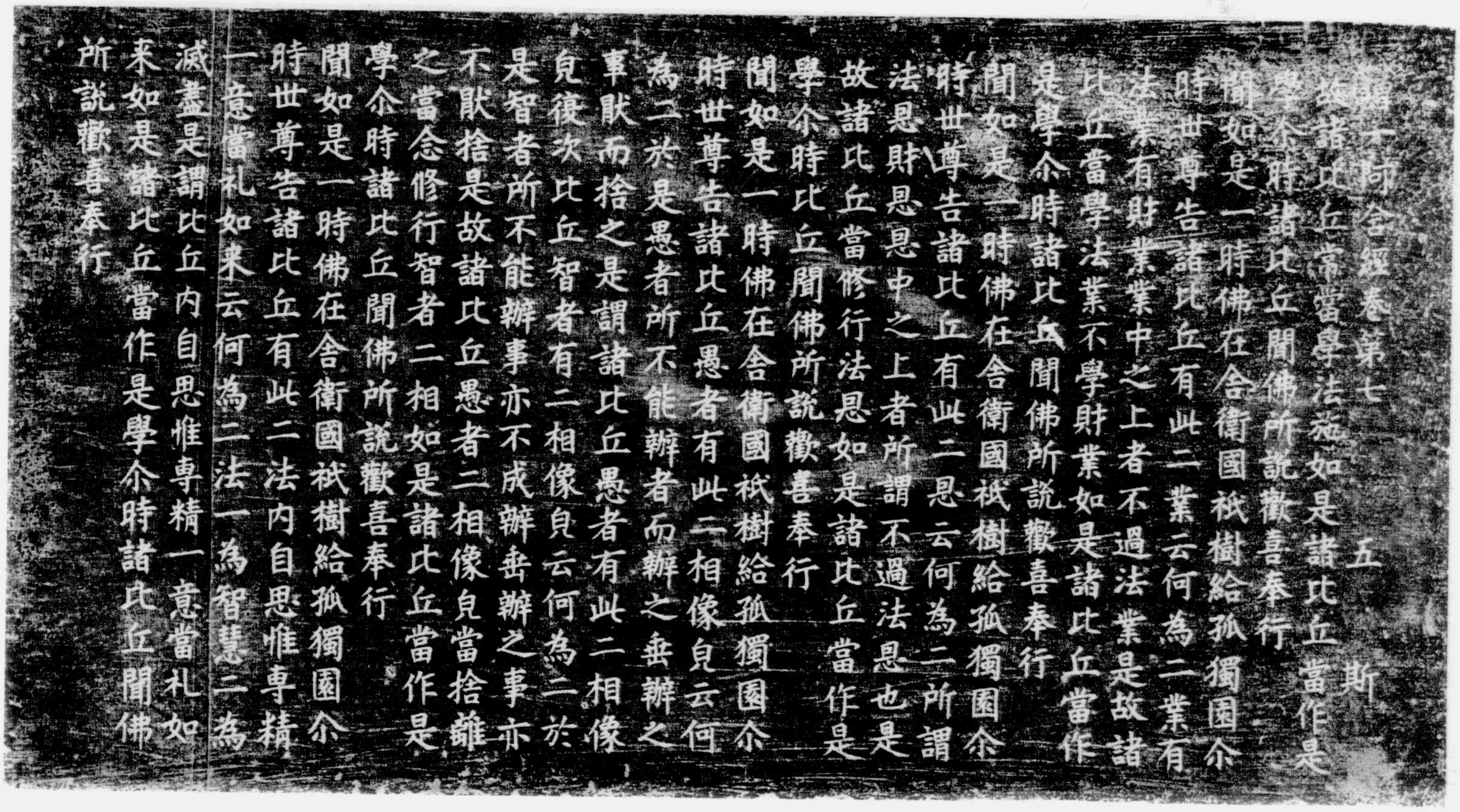
增一阿含經卷第七　四　斯

習已誦已終不從其法如實而不知此則[illegible]沙門婆羅門於沙門則犯沙門法於婆羅[illegible]則犯婆羅門法此沙門終不以身作證[illegible]遊戲諸有沙門婆羅門於此二見誦讀[illegible]知捨如實而知此則沙門持沙門行婆羅門知婆羅門行自身取證而自遊戲生死已盡梵行已立更不復受有如真知之是故諸比丘於此二見不應習行不應諷誦當捨離如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

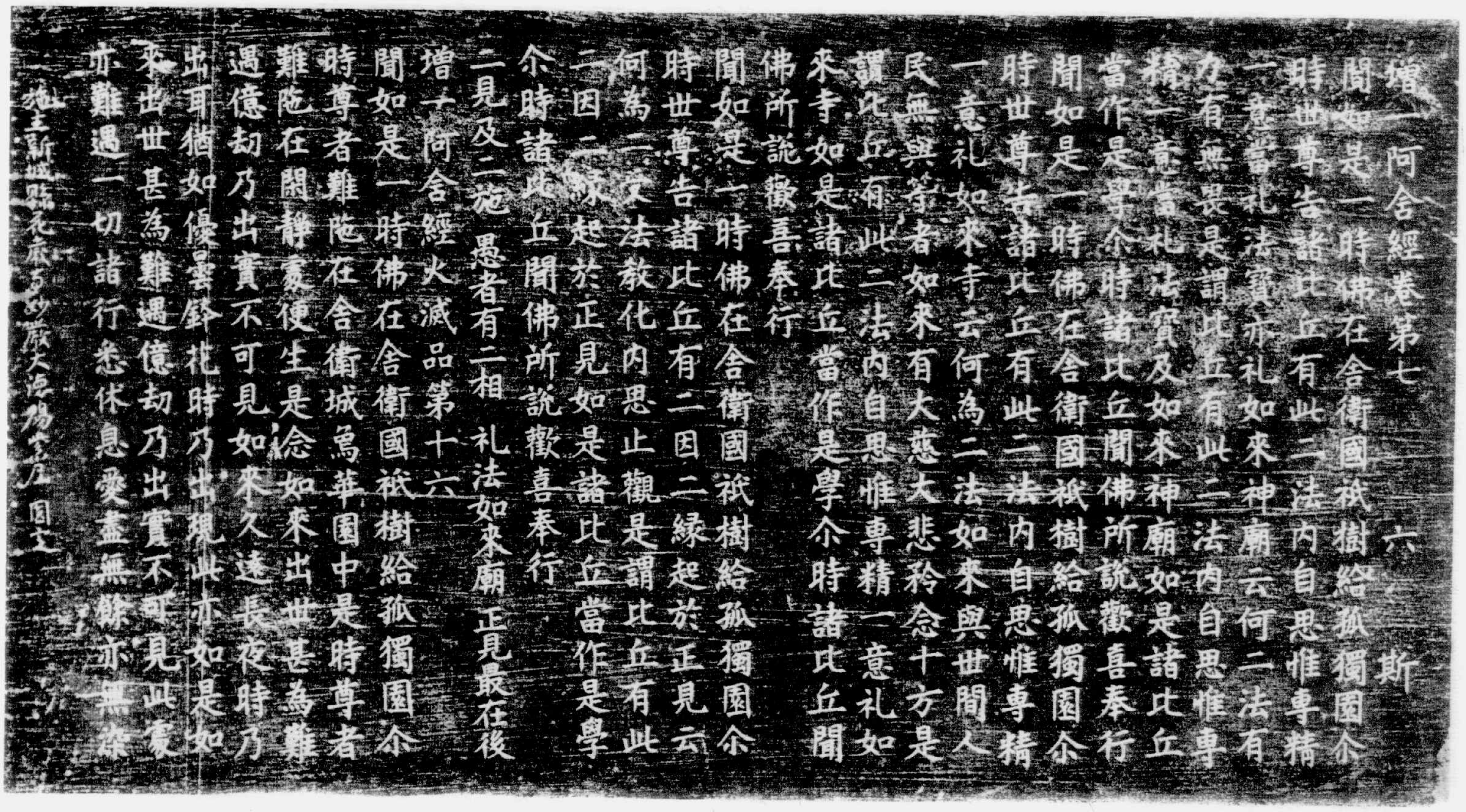
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二見云何為二見所謂有見無見彼云何為有見所謂欲有見色有見無色有見彼云何為欲有見所謂五欲是也云何為五欲所謂眼見色甚愛敬未曾捨離世人宗奉若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意了諸法是謂有見彼云何名為無見所謂有常見無常見有斷滅見無斷滅見有邊見無邊見有身見無身見有命見無命見異身見異命見此六十二見名曰無見亦非真見是謂名為無見是故諸比丘當捨此二見如是當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二施云何為二所謂法施財施諸比丘施中之上者不過法施是

塔下六九五八

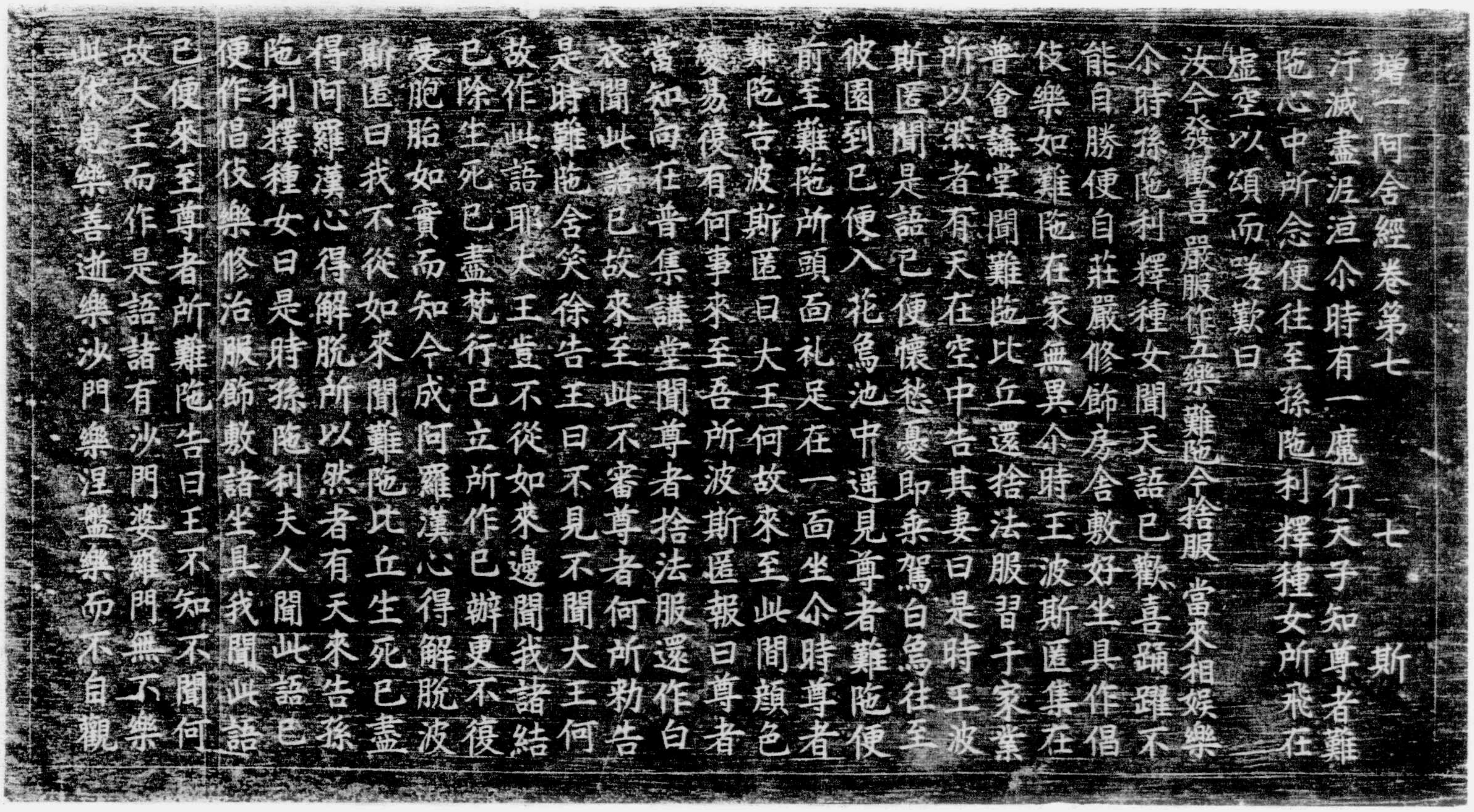


增一阿含經卷第七　五　斯
故諸比丘常當學法施如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有此二業云何為二業有
法業有財業業中之上者不過法業是故諸
比丘當學法業不學財業如是諸比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有此二恩云何為二所謂
法恩財恩恩中之上者所謂不過法恩也是
故諸比丘當修行法恩如是諸比丘當作是
學尒時比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘愚者有此二相像皃云何
為二於是愚者所不能辨者而辨之無辨之
事猒而捨之是謂諸比丘愚者有此二相像
皃復次比丘智者有二相像皃云何為二於
是智者所不能辨事亦不成辨無辨之事亦
不猒捨是故諸比丘愚者二相像皃當捨離
之當念修行智者二相如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精
一意當礼如來云何為二法一為智慧二為
滅盡是謂比丘內自思惟專精一意當礼如
來如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行



增一阿含經卷第七　六　斯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精
一意當礼法寶亦礼如來神廟云何二法有
力有無畏是謂比丘有此二法內自思惟專
精一意當礼法寶及如來神廟如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有此二法內自思惟專精
一意礼如來寺云何為二法如來與世間人
民無與等者如來有大慈大悲矜念十方是
謂比丘有此二法內自思惟專精一意礼如
來寺如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有二因二緣起於正見云
何為二受法教化內思止觀是謂比丘有此
二因二緣起於正見如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
二見及二施　愚者有二相　礼法如來廟　正見最在後
增一阿含經火滅品第十六
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者難陁在舍衛城鳥華園中是時尊者
難陁在閑靜處便生是念如來出世甚為難
遇億劫乃出實不可見如來久遠長夜時乃
出耳猶如優曇鉢花時乃出現此亦如是如
來出世甚為難遇億劫乃出實不可見此處
亦難遇一切諸行悉休息愛盡無餘亦無染
施主新城縣花藏寺妙嚴大德楊[illegible]庄　同立

塔下六九五九

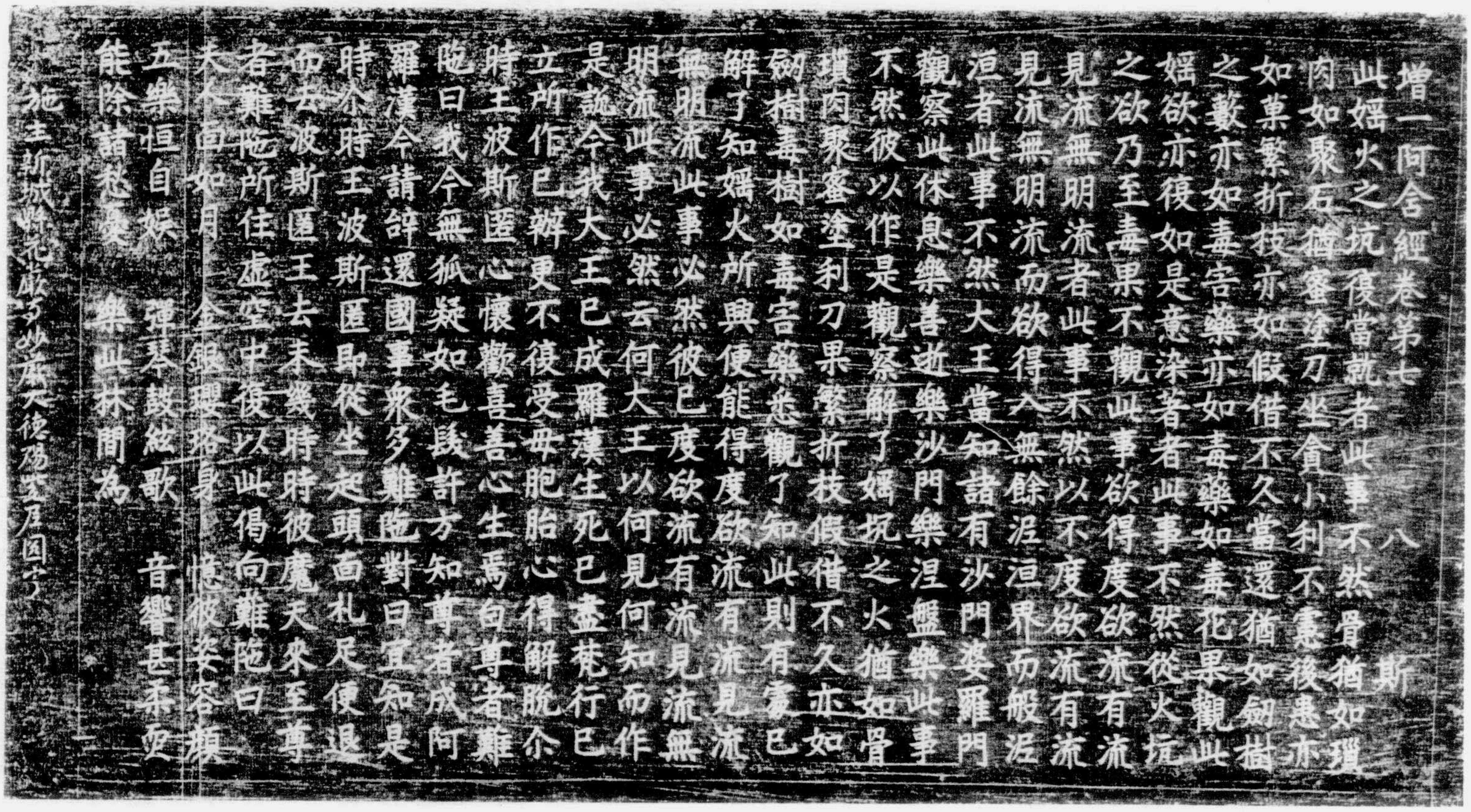


增一阿含經卷第七　七　斯

汙滅盡泥洹尒時有一魔行天子知尊者難陁心中所念便往至孫陁利釋種女所飛在虛空以頌而嗟歎曰

汝今發歡喜嚴服作五樂難陁今捨服當來相娛樂

尒時孫陁利釋種女聞天語已歡喜踊躍不能自勝便自莊嚴修飾房舍敷好坐具作倡伎樂如難陁在家無異尒時王波斯匿集在普會講堂聞難陁比丘還捨法服習于家業所以然者有天在空中告其妻曰是時王波斯匿聞是語已便懷愁憂即乘駕白鳥往至彼園到已便入花鳥池中遥見尊者難陁便前至難陁所頭面礼足在一面坐尒時尊者難陁告波斯匿曰大王何故來至此間顔色變易復有何事來至吾所波斯匿報曰尊者當知向在普集講堂聞尊者捨法服還作白衣聞此語已故來至此不審尊者何所勑告是時難陁含笑徐告王曰不見不聞大王何故作此語耶大王豈不從如來邊聞我諸結已除生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胞胎如實而知今成阿羅漢心得解脫波斯匿曰我不從如來聞難陁比丘生死已盡得阿羅漢心得解脫所以然者有天來告孫陁利釋種女曰是時孫陁利夫人聞此語已便作倡伎樂修治服飾敷諸坐具我聞此語已便來至尊者所難陁告曰王不知不聞何故大王而作是語諸有沙門婆羅門無不樂此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂而不自觀



增一阿含經卷第七　八　斯

此婬火之坑復當說者此事不然骨猶如瑣肉如聚石猶蜜塗刀坐貪小利不憙後患亦如菓繁折枝亦如假借不久當還猶如劍樹之欲亦如毒害藥亦如毒藥如毒花果觀此婬欲亦復如是意染著者此事不然從火坑之欲乃至毒果不觀此事欲得度欲流有流見流無明流者此事不然以不度欲流有流見流無明流而欲得入無餘泥洹界而般泥洹者此事不然大王當知諸有沙門婆羅門觀察此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂此事不然彼以作是觀察解了婬坑之火猶如骨瑣肉聚蜜塗刹刀果繁折枝假借不久亦如劍樹毒樹如毒害藥悉觀了知此則有處已解了知婬火所興便能得度欲流有流見流無明流此事必然彼已度欲流有流見流無明流此事必然云何大王以何見何知而作是說今我大王已成羅漢生死已盡梵行已立所作已辦更不復受母胞胎心得解脫尒時王波斯匿心懷歡喜善心生焉白尊者難陁曰我今無狐疑如毛髮許方知尊者成阿羅漢今請辭還國事衆多難陁對曰宜知是時尒時王波斯匿即從坐起頭面礼足便退而去波斯匿王去未幾時時彼魔天來至尊者難陁所住虛空中復以此偈向難陁曰

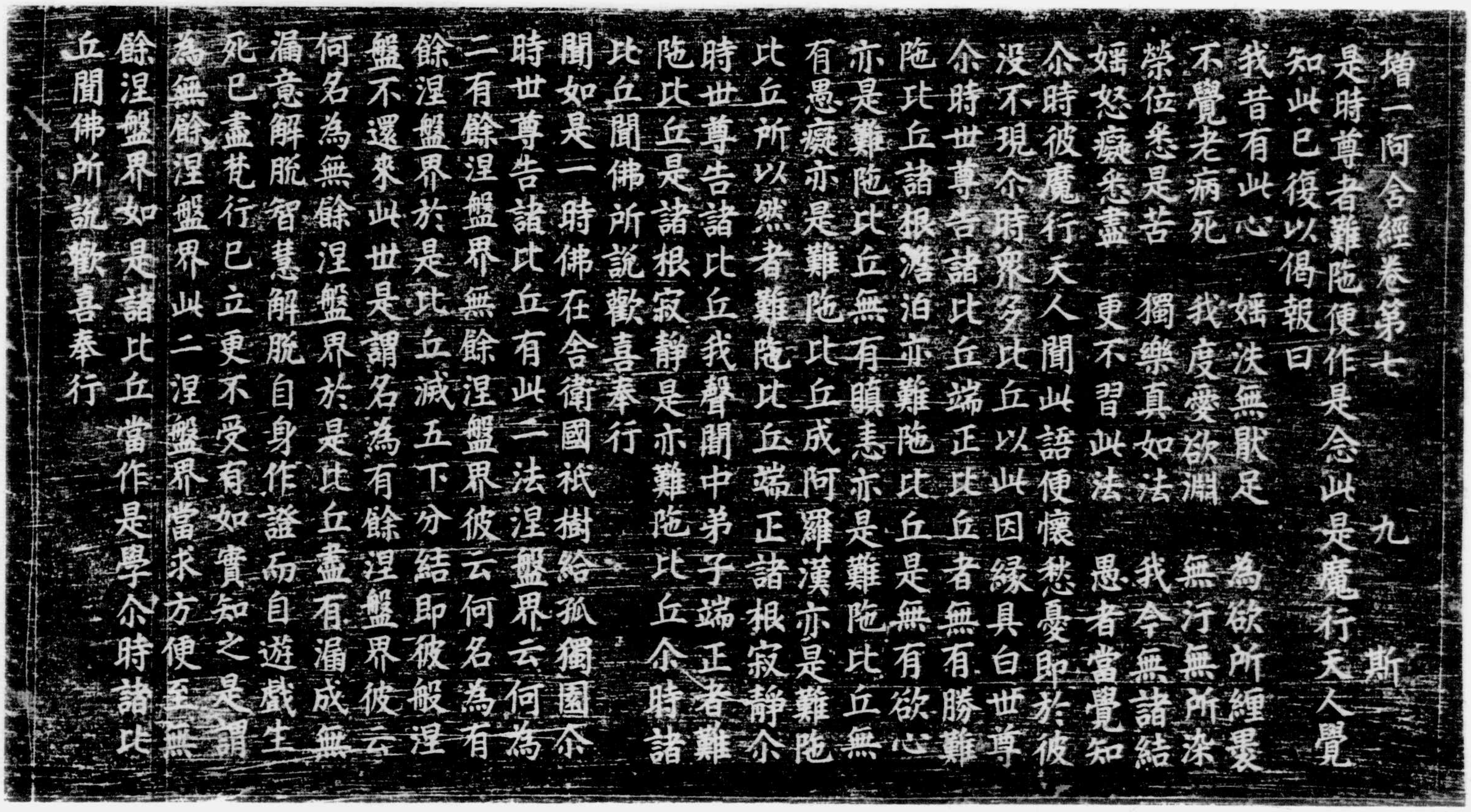
夫人面如月　金銀瓔珞身　憶彼姿容顏

五樂恒自娛　彈琴鼓絃歌　音響甚柔耎

能除諸愁憂　樂此林間為

施主新城縣花嚴寺沙彌大德為[illegible]

塔下六九六〇



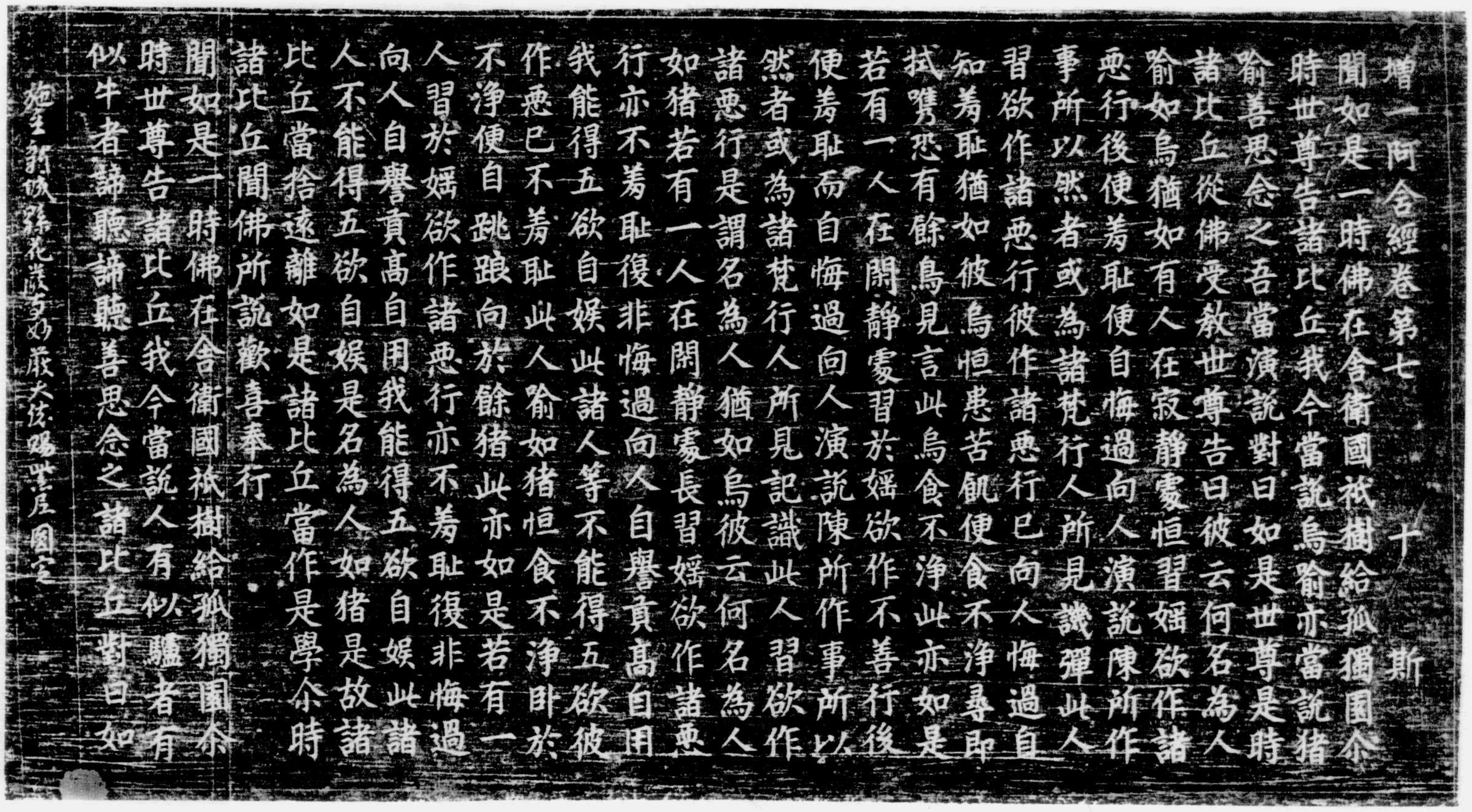
增一阿含經卷第七　　九　斯

是時尊者難陁便作是念此是魔行天人覺知此已復以偈報曰

我昔有此心　婬泆無猒足　為欲所纒褁
不覺老病死　我度愛欲淵　無汙無所染
榮位悉是苦　獨樂真如法　我今無諸結
婬怒癡悉盡　更不習此法　愚者當覺知

尒時彼魔行天人聞此語便懷愁憂即於彼没不現尒時衆多比丘以此因緣具白世尊尒時世尊告諸比丘端正比丘者無有勝難陁比丘諸根澹泊亦難陁比丘是無有欲心亦是難陁比丘無有瞋恚亦是難陁比丘無有愚癡亦是難陁比丘成阿羅漢亦是難陁比丘所以然者難陁比丘端正諸根寂靜尒時世尊告諸比丘我聲聞中弟子端正者難陁比丘是諸根寂靜是亦難陁比丘尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二法涅盤界云何為二有餘涅盤界無餘涅盤界彼云何名為有餘涅盤界於是比丘滅五下分結即彼般涅盤不還來此世是謂名為有餘涅盤界彼云何名為無餘涅盤界於是比丘盡有漏成無漏意解脫智慧解脫自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立更不受有如實知之是謂為無餘涅盤界此二涅盤界當求方便至無餘涅盤界如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行



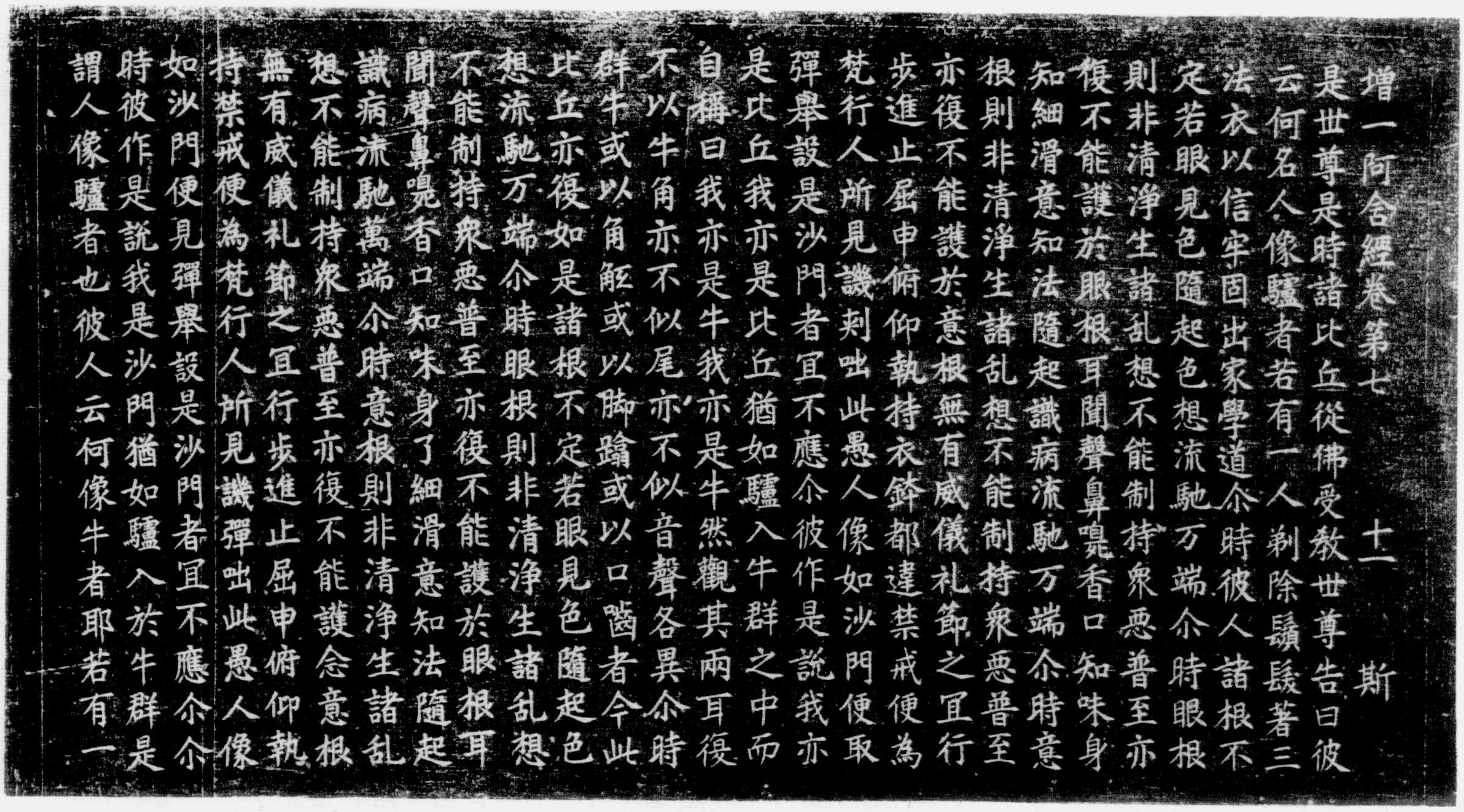
增一阿含經卷第七　　十　斯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說烏喻亦當說猪喻善思念之吾當演說對曰如是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為人喻如烏猶如有人在寂靜處恒習婬欲作諸惡行後便羞恥便自悔過向人演說陳所作事所以然者或為諸梵行人所見識彈此人習欲作諸惡行彼作諸惡行已向人悔過自知羞恥猶如彼烏恒患苦飢便食不淨尋即拭嘴恐有餘烏見言此烏食不淨此亦如是若有一人在閑靜處習於婬欲作不善行後便羞恥而自悔過向人演說陳所作事所以然者或為諸梵行人所見記識此人習欲作諸惡行是謂名為人猶如烏彼云何名為人如猪若有一人在閑靜處長習婬欲作諸惡行亦不羞恥復非悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人等不能得五欲彼作惡已不羞恥此人喻如猪恒食不淨卧於不淨便自跳踉向於餘猪此亦如是若有一人習於婬欲作諸惡行亦不羞恥復非悔過向人自譽貢高自用我能得五欲自娛此諸人不能得五欲自娛是名為人如猪是故諸比丘當捨遠離如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說人有似驢者有似牛者諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如

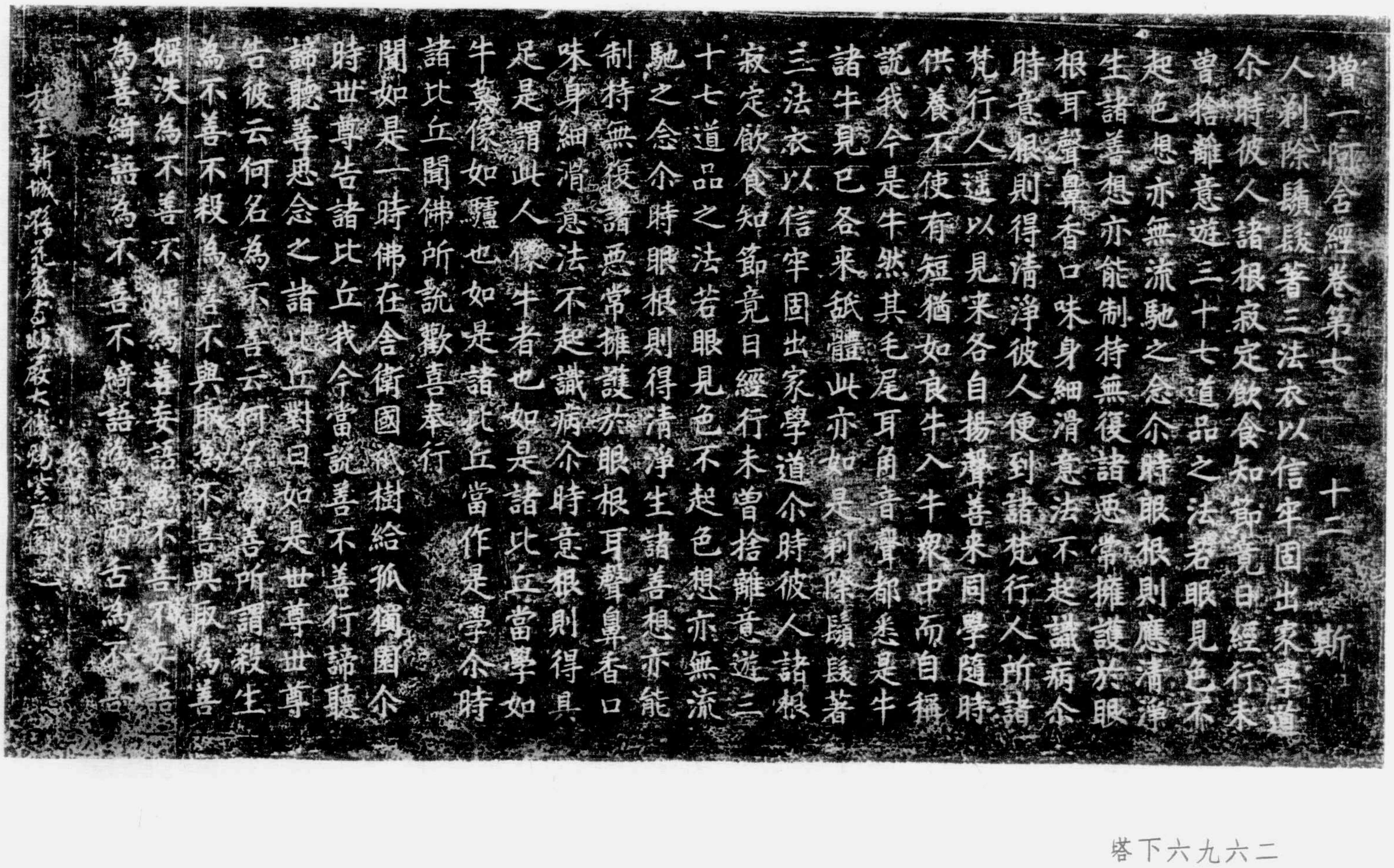
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼圓定

塔下六九六一



增一阿含經卷第七　十一　斯

是世尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名人像驢者若有一人剃除鬚髮著三法衣以信牢固出家學道尒時彼人諸根不定若眼見色隨起色想流馳万端尒時眼根則非清淨生諸乱想不能制持衆悪普至亦復不能護於眼根耳聞聲鼻嗅香口知味身知細滑意知法隨起識病流馳万端尒時意根則非清淨生諸乱想不能制持衆悪普至亦復不能護於意根無有威儀礼節之宜行步進止屈申俯仰執持衣鉢都違禁戒便為梵行人所見識剌呰此愚人像如沙門便取彈舉設是沙門者宜不應尒彼作是說我亦是比丘我亦是比丘猶如驢入牛群之中而自稱曰我亦是牛我亦是牛然觀其兩耳復不以牛角亦不似尾亦不似音聲各異尒時群牛或以角觝或以脚蹹或以口齧者今此比丘亦復如是諸根不定若眼見色隨起色想流馳万端尒時眼根則非清淨生諸乱想不能制持衆悪普至亦復不能護於眼根耳聞聲鼻嗅香口知味身了細滑意知法隨起識病流馳萬端尒時意根則非清淨生諸乱想不能制持衆悪普至亦復不能護念意根無有威儀礼節之宜行步進止屈申俯仰執持禁戒便為梵行人所見識彈呰此愚人像如沙門便見彈舉設是沙門者宜不應尒尒時彼作是說我是沙門猶如驢入於牛群是謂人像驢者也彼人云何像牛者耶若有一



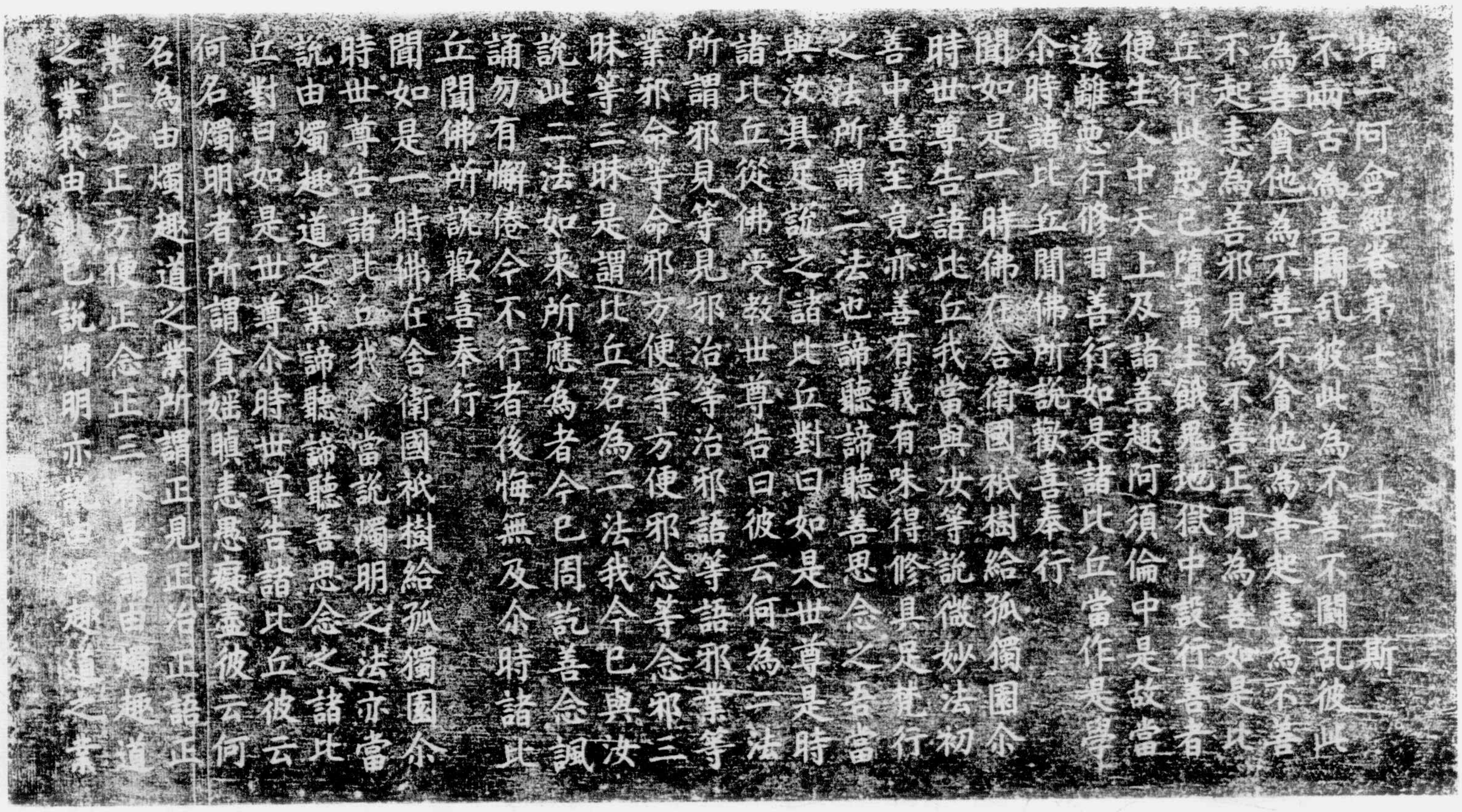
增一阿含經卷第七　十二　斯

人剃除鬚髮著三法衣以信牢固出家學道尒時彼人諸根寂定飲食知節竟日經行未曾捨離意遊三十七道品之法若眼見色不起色想亦無流馳之念尒時眼根則應清淨生諸善想亦能制持無復諸悪常擁護於眼根耳聲鼻香口味身細滑意法不起識病尒時意根則得清淨彼人便到諸梵行人所諸梵行人遥以見来各自揚聲善来同學隨時供養不使有短猶如良牛入牛衆中而自稱說我今是牛然其毛尾耳角音聲都悉是牛諸牛見已各来䑛體此亦如是剃除鬚髮著三法衣以信牢固出家學道尒時彼人諸根寂定飲食知節竟日經行未曾捨離意遊三十七道品之法若眼見色不起色想亦無流馳之念尒時眼根則得清淨生諸善想亦能制持無復諸悪常擁護於眼根耳聲鼻香口味身細滑意法不起識病尒時意根則得具足是謂此人像牛者也如是諸比丘當學如牛莫像如驢也如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

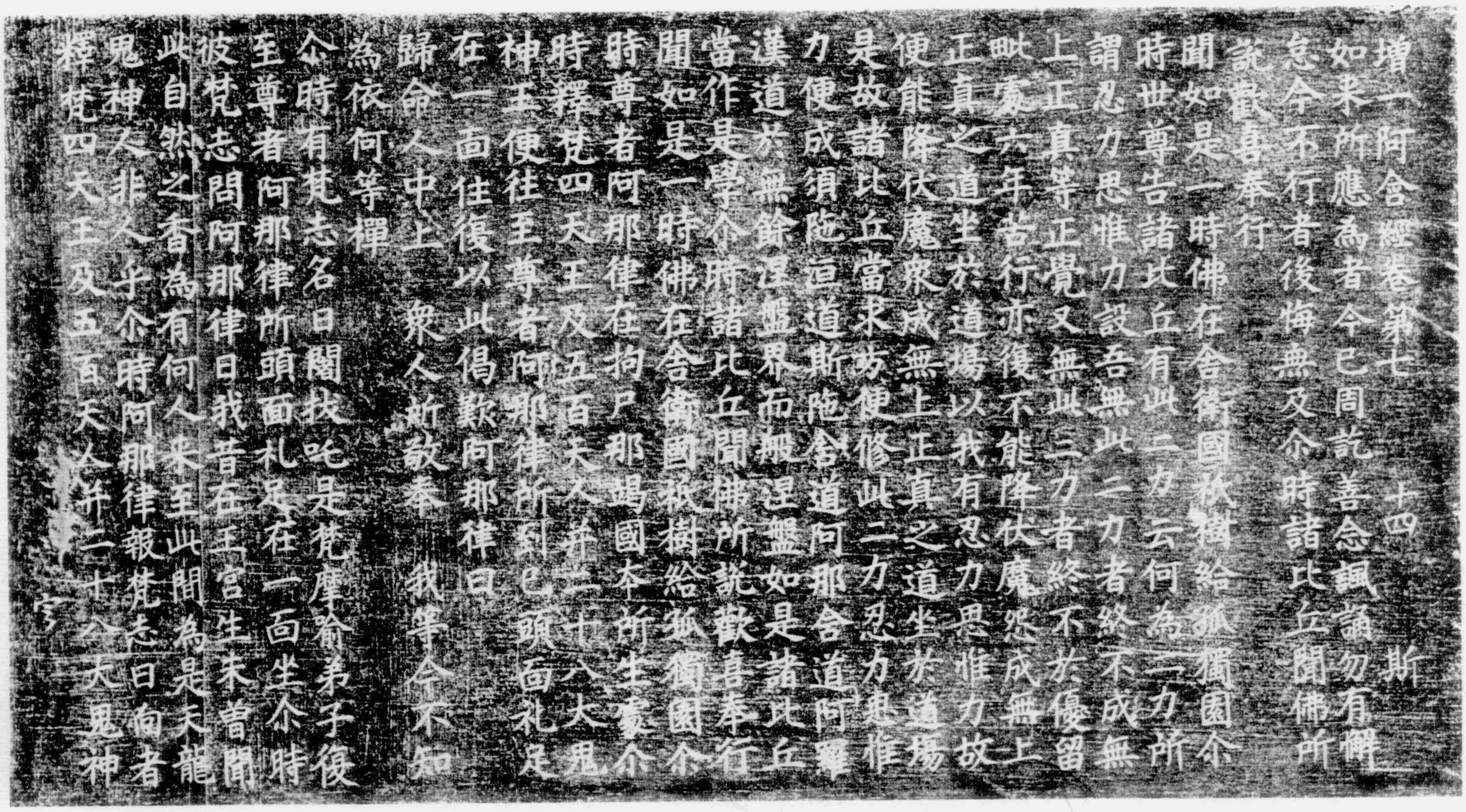
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說善不善行諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊世尊告彼云何名為不善云何名為善所謂殺生為不善不殺為善不與取為不善與取為善婬泆為不善不婬為善妄語為不善不妄語為善綺語為不善不綺語為善兩舌為不善

梵王新城 [illegible]

塔下六九六二

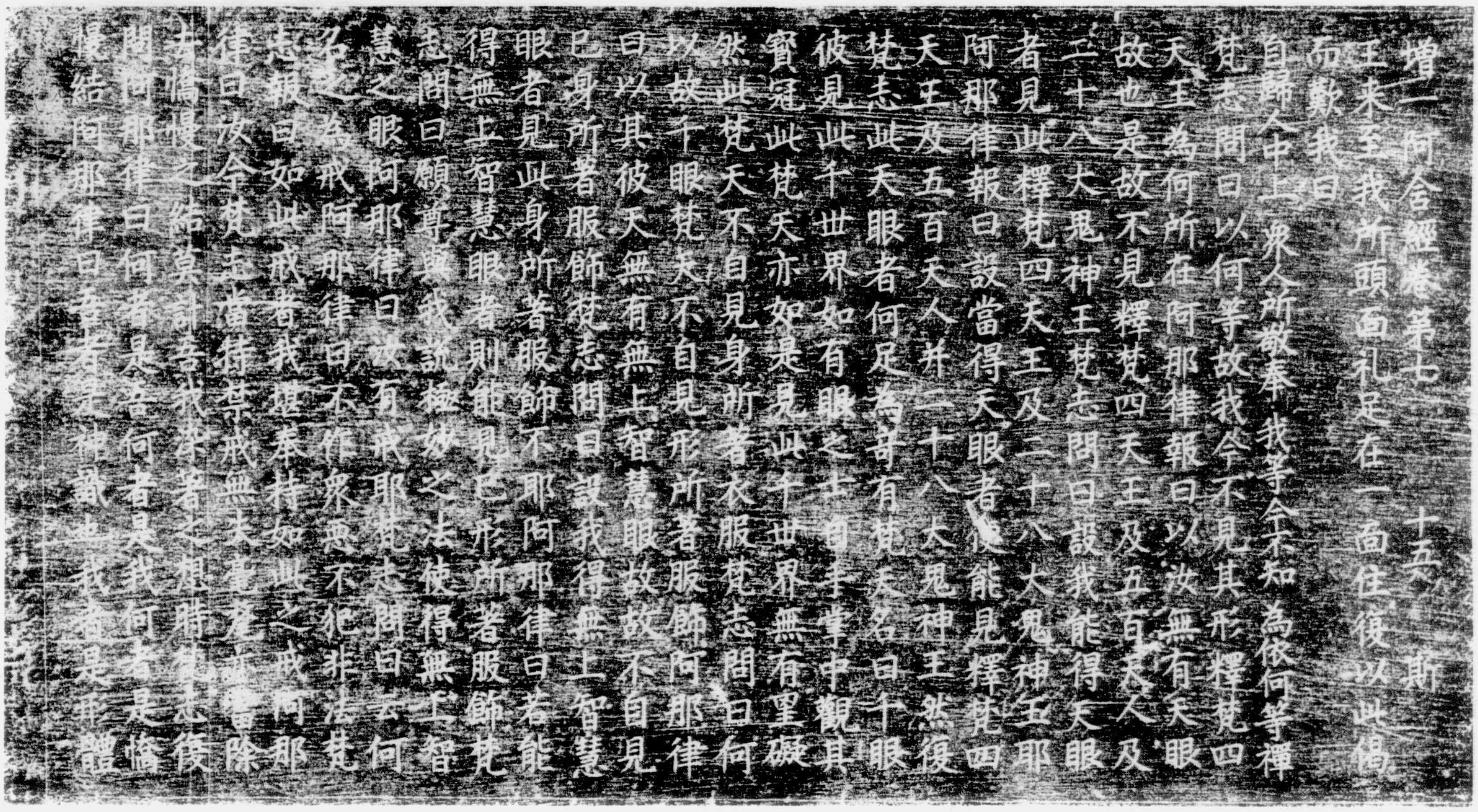


增一阿含經卷第七　十三　斯
不兩舌為善鬭亂彼此為不善不鬭亂彼此
為善貪他為不善不貪他為善起恚為不善
不起恚為善邪見為不善正見為善如是比
丘行此惡已墮畜生餓鬼地獄中設行善者
便生人中天上及諸善趣阿須倫中是故當
遠離惡行修習善行如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我當與汝等說微妙法初
善中善至竟亦善有義有味得修具足梵行
之法所謂二法也諦聽諦聽善思念之吾當
與汝具足說之諸比丘對曰如是世尊是時
諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何為二法
所謂邪見等見邪治等治邪語等語邪業等
業邪命等命邪方便等方便邪念等念邪三
昧等三昧是謂比丘名為二法我今已與汝
說此二法如來所應為者今已周訖善念諷
誦勿有懈倦今不行者後悔無及尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我今當說燭明之法亦當
說由燭趣道之業諦聽諦聽善思念之諸比
丘對曰如是世尊尒時世尊告諸比丘彼云
何名燭明者所謂貪婬瞋恚愚癡盡彼云何
名為由燭趣道之業所謂正見正治正語正
業正命正方便正念正三昧是謂由燭趣道
之業我由[illegible]已說燭明亦說由燭趣道之業



增一阿含經卷第七　十四　斯
如來所應為者今已周訖善念諷誦勿有懈
怠今不行者後悔無及尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有此二力云何為二力所
謂忍力思惟力設吾無此二力者終不成無
上正真等正覺又無此二力者終不於優留
毗處六年苦行亦復不能降伏魔怨成無上
正真之道坐於道場以我有忍力思惟力故
便能降伏魔衆成無上正真之道坐於道場
是故諸比丘當求方便修此二力忍力思惟
力便成須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅
漢道於無餘涅盤界而般涅盤如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者阿那律在拘尸那竭國本所生處尒
時釋梵四天王及五百天人并二十八大鬼
神王便往至尊者阿那律所到已頭面礼足
在一面住復以此偈歎阿那律曰
歸命人中上　衆人所敬奉　我等今不知
為依何等禪
尒時有梵志名曰闍拔吒是梵摩喻弟子復
至尊者阿那律所頭面礼足在一面坐尒時
彼梵志問阿那律曰我昔在王宮生未曾聞
此自然之香為有何人來至此間為是天龍
鬼神人非人乎尒時阿那律報梵志曰向者
釋梵四天王及五百天人并二十八大鬼神
字

塔下六九六三

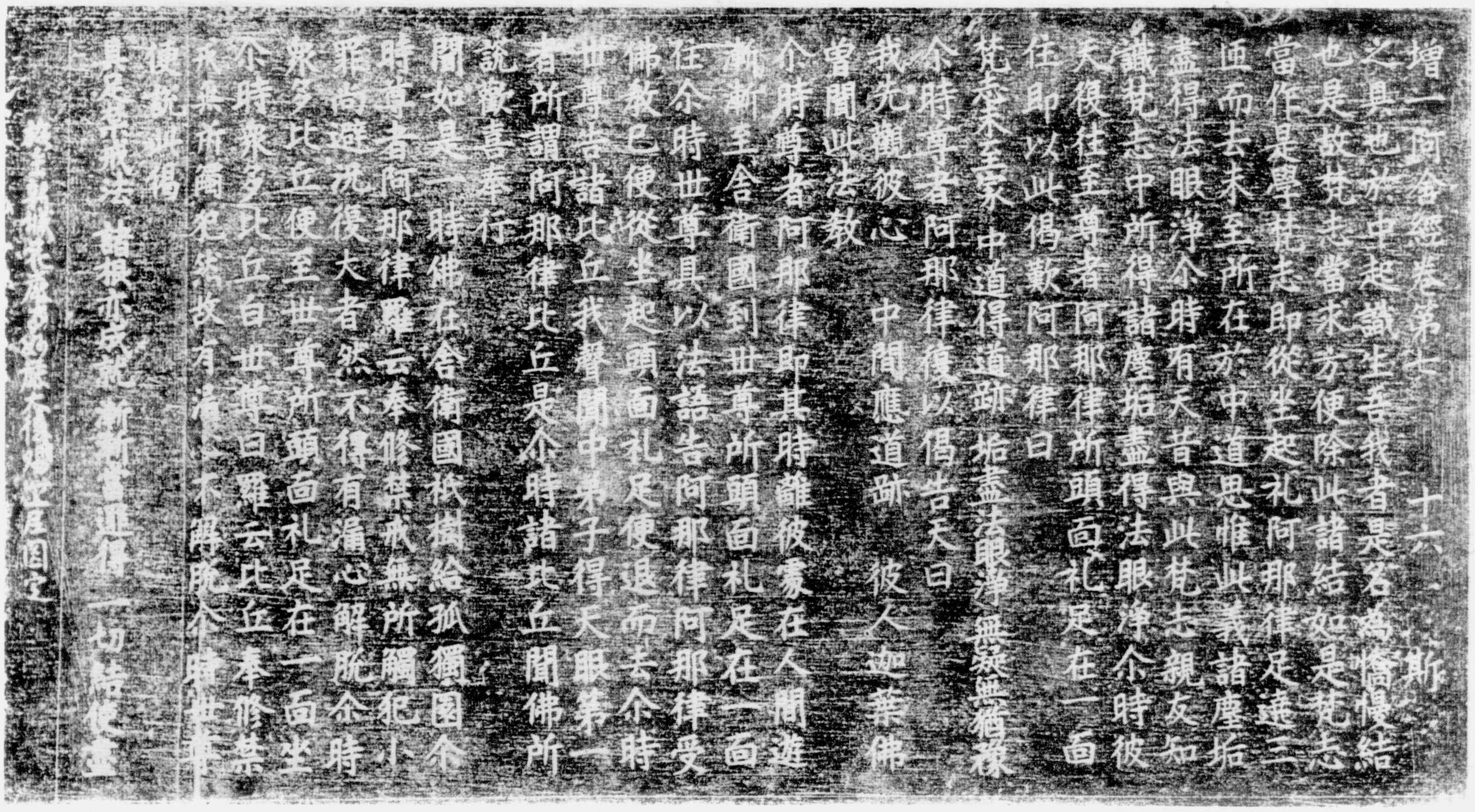


增一阿含經卷第七　十五　斯

王來至我所頭面礼足在一面住復以此偈而歎我曰

自歸人中上　衆人所敬奉　我等今不知　為依何等禪

梵志問曰以何等故我今不見其形釋梵四天王為何所在阿那律報曰以汝無有天眼故也是故不見釋梵四天王及五百天人及三十八大鬼神王梵志問曰設我能得天眼者見此釋梵四天王及二十八大鬼神王耶阿那律報曰設當得天眼者復能見釋梵四天王及五百天人并二十八大鬼神王然復梵志此天眼者何足為奇有梵天名曰千眼彼見此千世界如有眼之士自手掌中觀其寶冠此梵天亦如是見此千世界無有罣礙然此梵天不自見身所著衣服梵志問曰何以故千眼梵天不自見形所著服飾阿那律曰以其彼天無有無上智慧眼故不自見已身所著服飾梵志問曰設我得無上智慧眼者見此身所著服飾不耶阿那律曰若能得無上智慧眼者則能見已形所著服飾梵志問曰願尊與我說極妙之法使得無上智慧之眼阿那律曰汝有戒耶梵志問曰云何名之為戒阿那律曰不作衆惡不犯非法梵志報曰如此戒者我堪奉持如此之戒阿那律曰汝今梵志當持禁戒無失[illegible]威儀除去憍慢之結莫計吾我著之想時梵志復問阿那律曰何者是吾何者是我何者是憍慢結阿那律曰吾者是神識也我者是形體



增一阿含經卷第七　十六　斯

之具也於中起識生吾我者是名為憍慢結也是故梵志當求方便除此諸結如是梵志當作是學梵志即從坐起礼阿那律足遶三匝而去未至所在方中道思惟此義諸塵垢盡得法眼淨尒時有天昔與此梵志親友知識梵志中所得諸塵垢盡得法眼淨尒時彼天復往至尊者阿那律所頭面礼足在一面住即以此偈歎阿那律曰

梵志來至家　中道得道跡　垢盡法眼淨　無疑無猶豫

尒時尊者阿那律復以偈告天曰

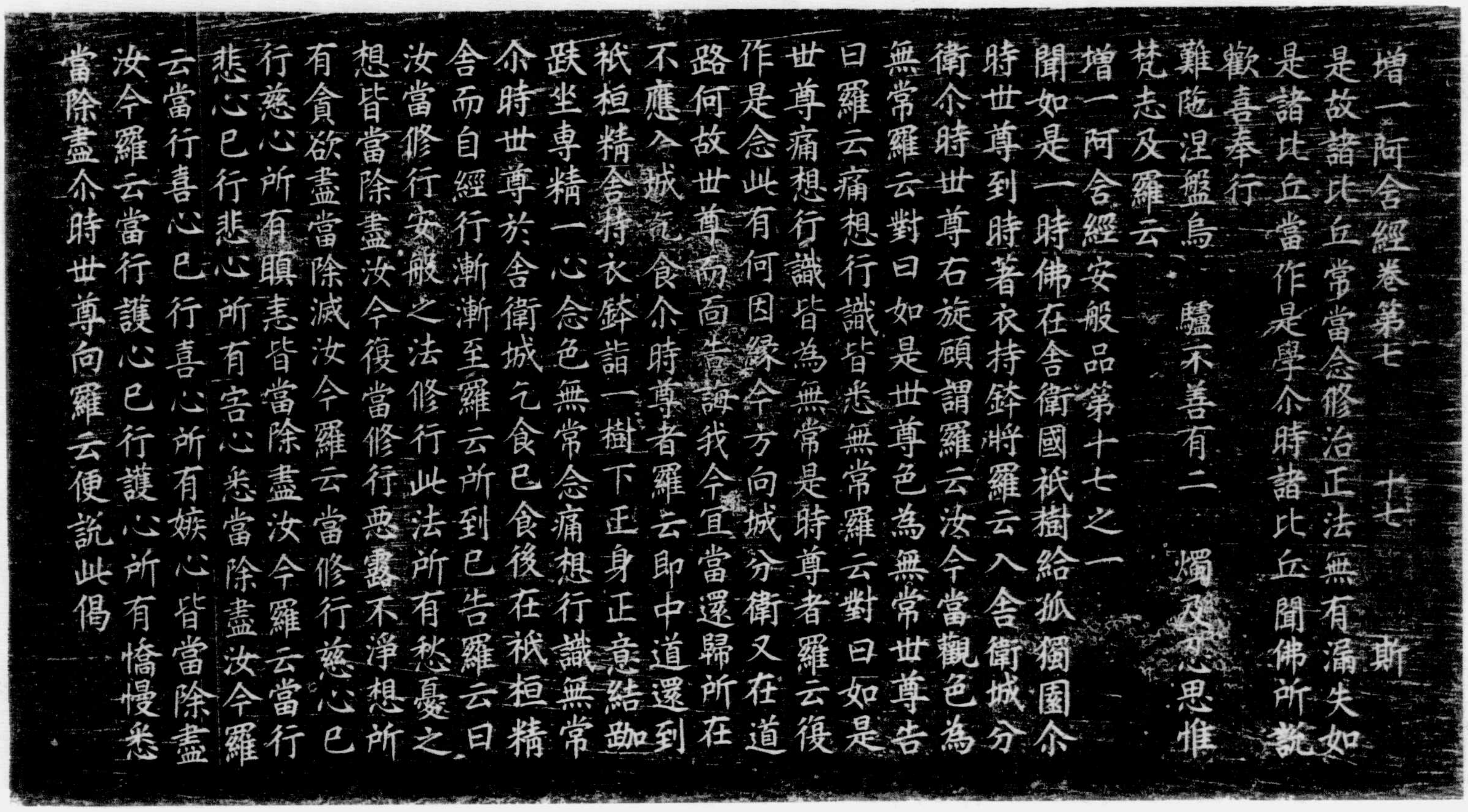
我先觀彼心　中間應道跡　彼人迦葉佛　曾聞此法教

尒時尊者阿那律即其時離彼處在人間遊漸漸至舍衛國到世尊所頭面礼足在一面住尒時世尊具以法語告阿那律阿那律受佛教已便從坐起頭面礼足便退而去尒時世尊告諸比丘我聲聞中第子得天眼第一者所謂阿那律比丘是尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者阿那律羅云奉修禁戒無所觸犯小罪尚避况復大者然不得有漏心解脫尒時衆多比丘便至世尊所頭面礼足在一面坐尒時衆多比丘白世尊曰羅云比丘奉修禁戒無所觸犯然故有漏心不解脫尒時世尊便說此偈

具足於禁戒　諸根亦成就　漸漸當進得　一切結使盡

[illegible]



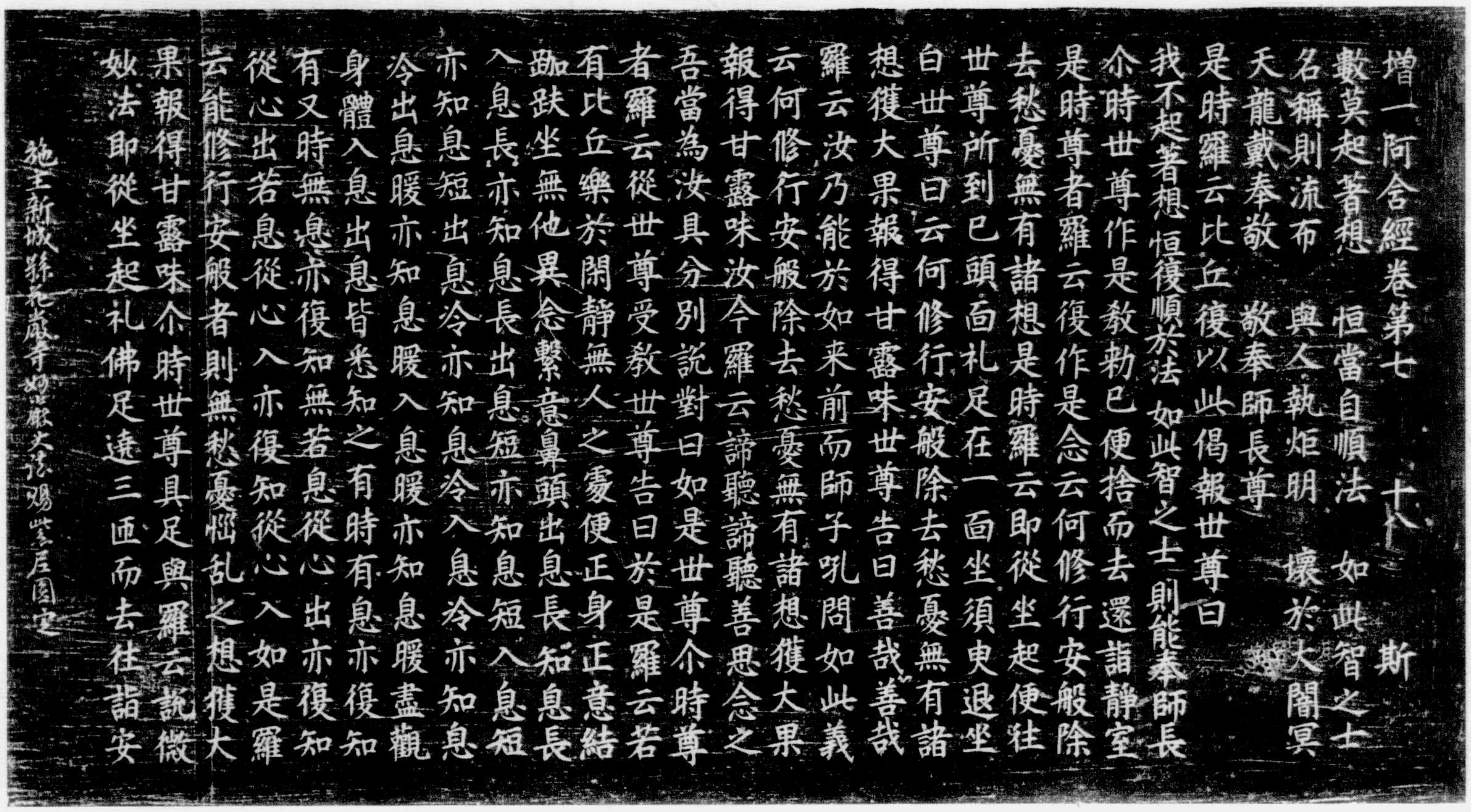
增一阿含經卷第七　十七　斯

是故諸比丘常當念修治正法無有漏失如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

難陀涅盤烏　鱸不善有二　燭及念思惟梵志及羅云

增一阿含經安般品第十七之一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊到時著衣持鉢將羅云入舍衛城分衛尒時世尊右旋顧謂羅云汝今當觀色為無常羅云對曰如是世尊色為無常世尊告曰羅云痛想行識皆悉無常羅云對曰如是世尊痛想行識皆為無常是時尊者羅云復作是念此有何因緣今方向城分衛又在道路何故世尊而面告誨我今宜當還歸所在不應入城乞食尒時尊者羅云即中道還到祇桓精舍持衣鉢詣一樹下正身正意結跏趺坐專精一心念色無常念痛想行識無常尒時世尊於舍衛城乞食已食後在祇桓精舍而自經行漸漸至羅云所到已告羅云曰汝當修行安般之法修行此法所有愁憂之想皆當除盡汝今復當修行惡露不淨想所有貪欲盡當除滅汝今羅云當修行慈心已行慈心所有瞋恚皆當除盡汝今羅云當行悲心已行悲心所有害心悉當除盡汝今羅云當行喜心已行喜心所有嫉心皆當除盡汝今羅云當行護心已行護心所有憍慢悉當除盡尒時世尊向羅云便說此偈



增一阿含經卷第七　十八　斯

數莫起著想　恒當自順法　如此智之士
名稱則流布　與人執炬明　壞於大闇冥
天龍戴奉敬　敬奉師長尊

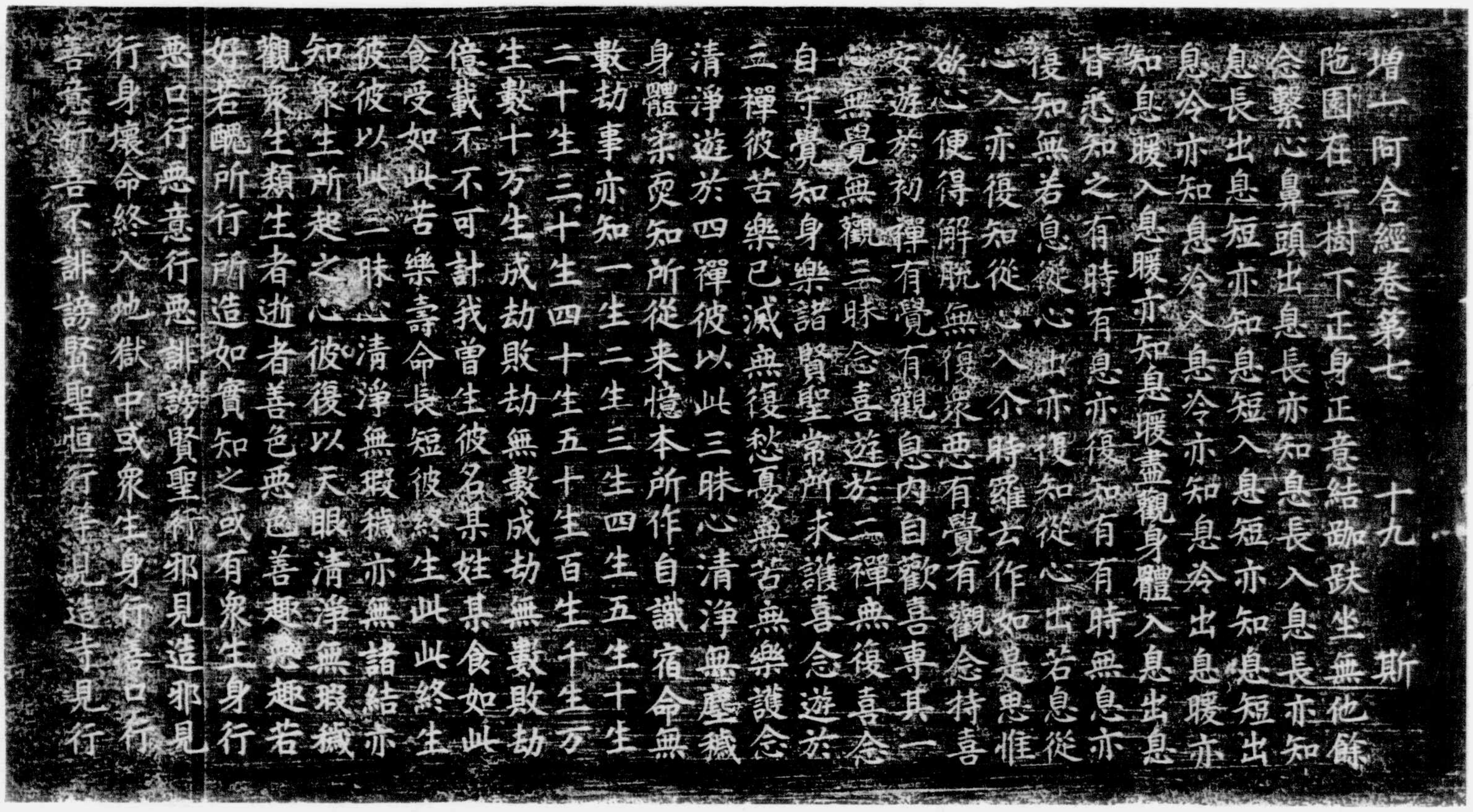
是時羅云比丘復以此偈報世尊曰

我不起著想　恒復順於法　如此智之士　則能奉師長

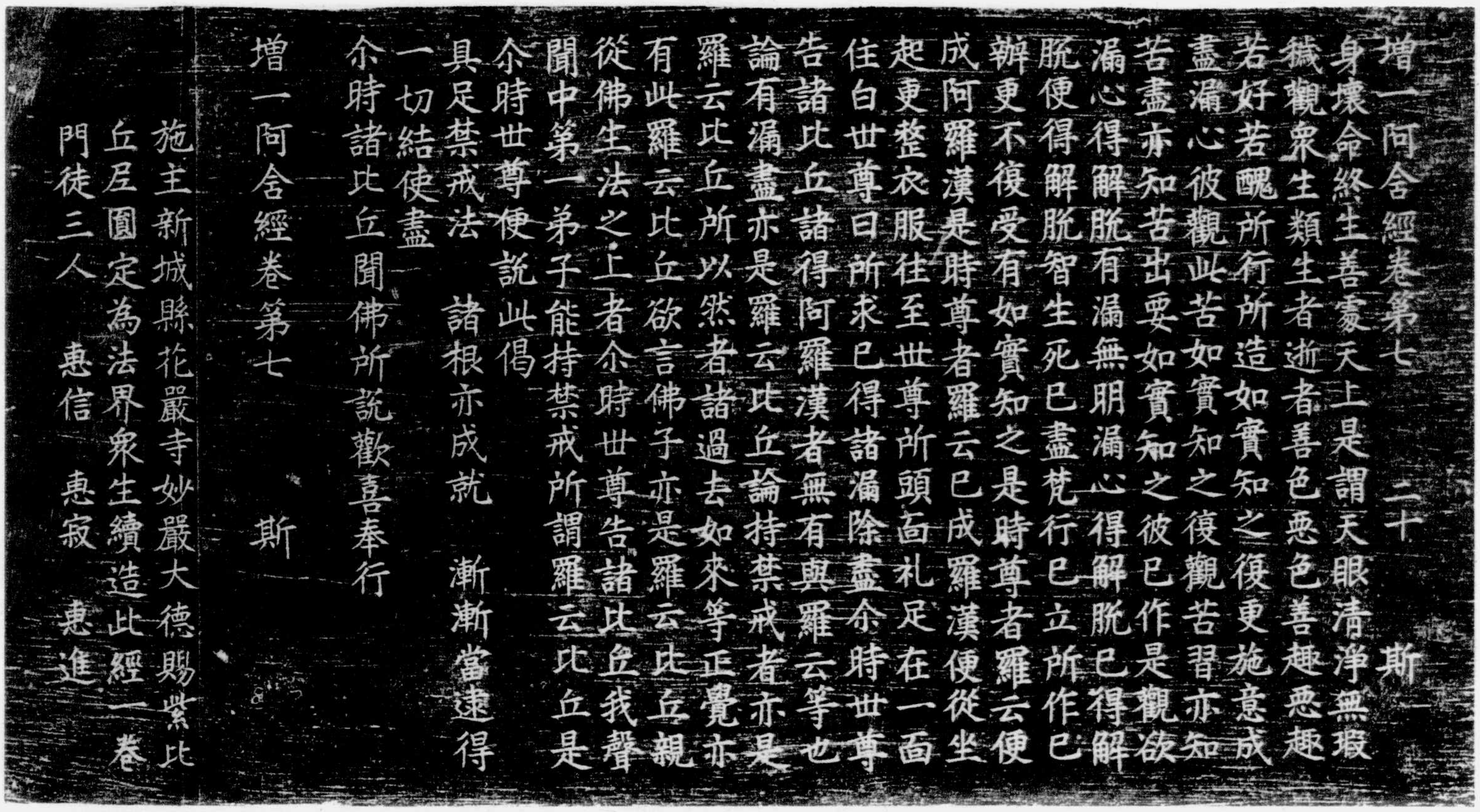
尒時世尊作是教勅已便捨而去還詣靜室是時尊者羅云復作是念云何修行安般除去愁憂無有諸想是時羅云即從坐起便往世尊所到已頭面礼足在一面坐須臾退坐白世尊曰云何修行安般除去愁憂無有諸想獲大果報得甘露味世尊告曰善哉善哉羅云汝乃能於如来前而師子吼問如此義云何修行安般除去愁憂無有諸想獲大果報得甘露味汝今羅云諦聽諦聽善思念之吾當為汝具分別說對曰如是世尊尒時尊者羅云從世尊受教世尊告曰於是羅云若有比丘樂於閑靜無人之處便正身正意結跏趺坐無他異念繫意鼻頭出息長知息長入息長亦知息長出息短亦知息短入息短亦知息短出息冷亦知息冷入息冷亦知息冷出息暖亦知息暖入息暖亦知息暖盡觀身體入息出息皆悉知之有時有息亦復知有又時無息亦復知無若息從心出亦復知從心出若息從心入亦復知從心入如是羅云能修行安般者則無愁憂惱亂之想獲大果報得甘露味尒時世尊具足與羅云說微妙法即從坐起礼佛足遶三匝而去往詣安

施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼圓定

塔下六九六五



增一阿含經卷第七　十九　斯
陁園在一樹下正身正意結跏趺坐無他餘
念繫心鼻頭出息長亦知息長入息長亦知
息長出息短亦知息短入息短亦知息短出
息冷亦知息冷入息冷亦知息冷出息暖亦
知息暖入息暖亦知息暖盡觀身體入息出息
皆悉知之有時有息亦復知有有時無息亦
復知無若息從心出亦復知從心出若息從
心入亦復知從心入尒時羅云作如是思惟
欲心便得解脫無復衆惡有覺有觀念持喜
安遊於初禪有覺有觀息內自歡喜專其一
心無覺無觀三昧念喜遊於二禪無復喜念
自守覺知身樂諸賢聖常所求護喜念遊於
三禪彼苦樂已滅無復愁憂無苦無樂護念
清淨遊於四禪彼以此三昧心清淨無塵穢
身體柔爽知所從来憶本所作自識宿命無
數劫事亦知一生二生三生四生五生十生
二十生三十生四十生五十生百生千生万
生數十万生成劫敗劫無數成劫無數敗劫
億載不不可計我曾生彼名某姓某食如此
食受如此苦樂壽命長短彼終生此此終生
彼彼以此三昧心清淨無瑕穢亦無諸結亦
知衆生所趣之心彼復以天眼清淨無瑕穢
觀衆生類生者逝者善色惡色善趣惡趣若
好若醜所行所造如實知之或有衆生身行
惡口行惡意行惡誹謗賢聖行邪見造邪見
行身壞命終入地獄中或衆生身行善口行
善意行善不誹謗賢聖恒行等見造寺見行



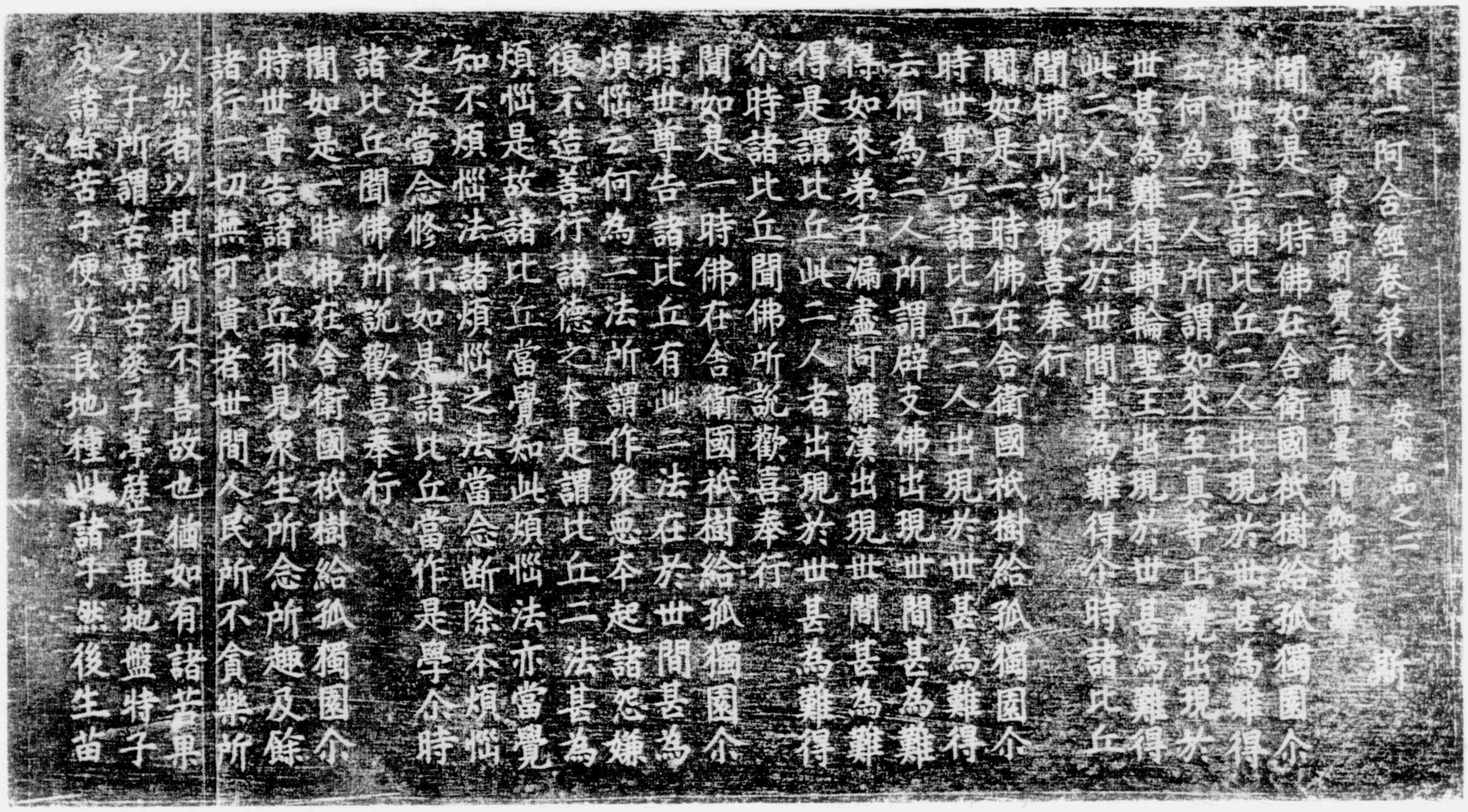
增一阿含經卷第七　二十　斯
身壞命終生善處天上是謂天眼清淨無瑕
穢觀衆生類生者逝者善色惡色善趣惡趣
若好若醜所行所造如實知之復更施意成
盡漏心彼觀此苦如實知之復觀苦習亦知
苦盡亦知苦出要如實知之彼已作是觀欲
漏心得解脫有漏無明漏心得解脫已得解
脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已
辦更不復受有如實知之是時尊者羅云便
成阿羅漢是時尊者羅云已成羅漢便從坐
起更整衣服往至世尊所頭面礼足在一面
住白世尊曰所求已得諸漏除盡尒時世尊
告諸比丘諸得阿羅漢者無有與羅云等也
論有漏盡亦是羅云比丘論持禁戒者亦是
羅云比丘所以然者諸過去如來等正覺亦
有此羅云比丘欲言佛子亦是羅云比丘親
從佛生法之上者尒時世尊告諸比丘我聲
聞中第一弟子能持禁戒所謂羅云比丘是
尒時世尊便說此偈

具足禁戒法　諸根亦成就　漸漸當逮得
一切結使盡

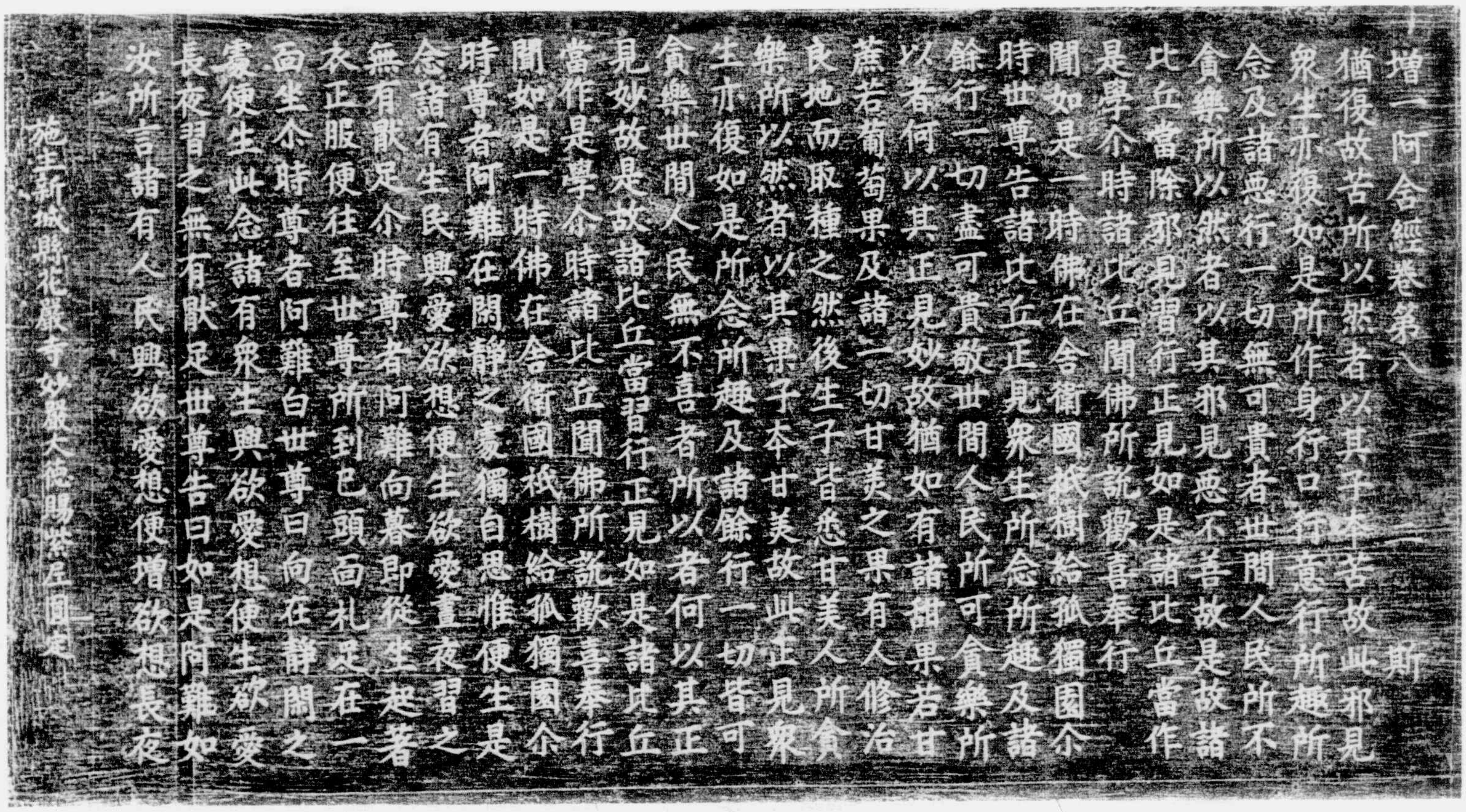
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增一阿含經卷第七　斯

施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫比
丘尼圓定為法界衆生續造此經一卷
門徒三人　惠信　惠寂　惠進

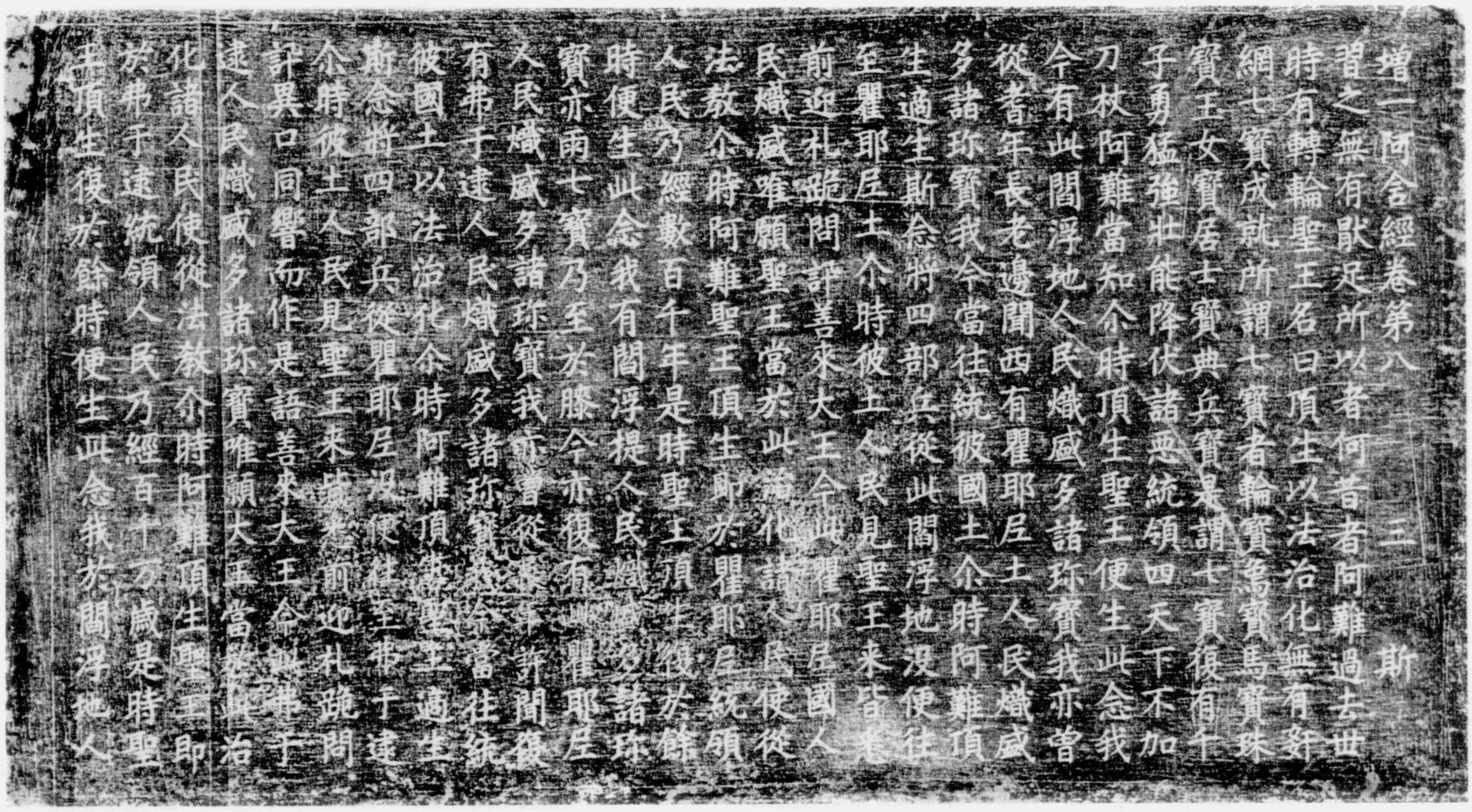


增一阿含經卷第八　安般品之二　斯
（東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯）
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘二人出現於世甚為難得
云何為二人所謂如來至真等正覺出現於
世甚為難得轉輪聖王出現於世甚為難得
此二人出現於世間甚為難得尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘二人出現於世甚為難得
云何為二人所謂辟支佛出現世間甚為難
得如來弟子漏盡阿羅漢出現世間甚為難
得是謂比丘此二人者出現於世甚為難得
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有此二法在於世間甚為
煩惱云何為二法所謂作衆惡本起諸怨嫌
復不造善行諸德之本是謂比丘二法甚為
煩惱是故諸比丘當覺知此煩惱法亦當覺
知不煩惱法諸煩惱之法當念斷除不煩惱
之法當念修行如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘邪見衆生所念所趣及餘
諸行一切無可貴者世間人民所不貪樂所
以然者以其邪見不善故也猶如有諸苦菓
之子所謂苦菓苦蔘子葶藶子畢地盤特子
及諸餘苦子便於良地種此諸子然後生苗



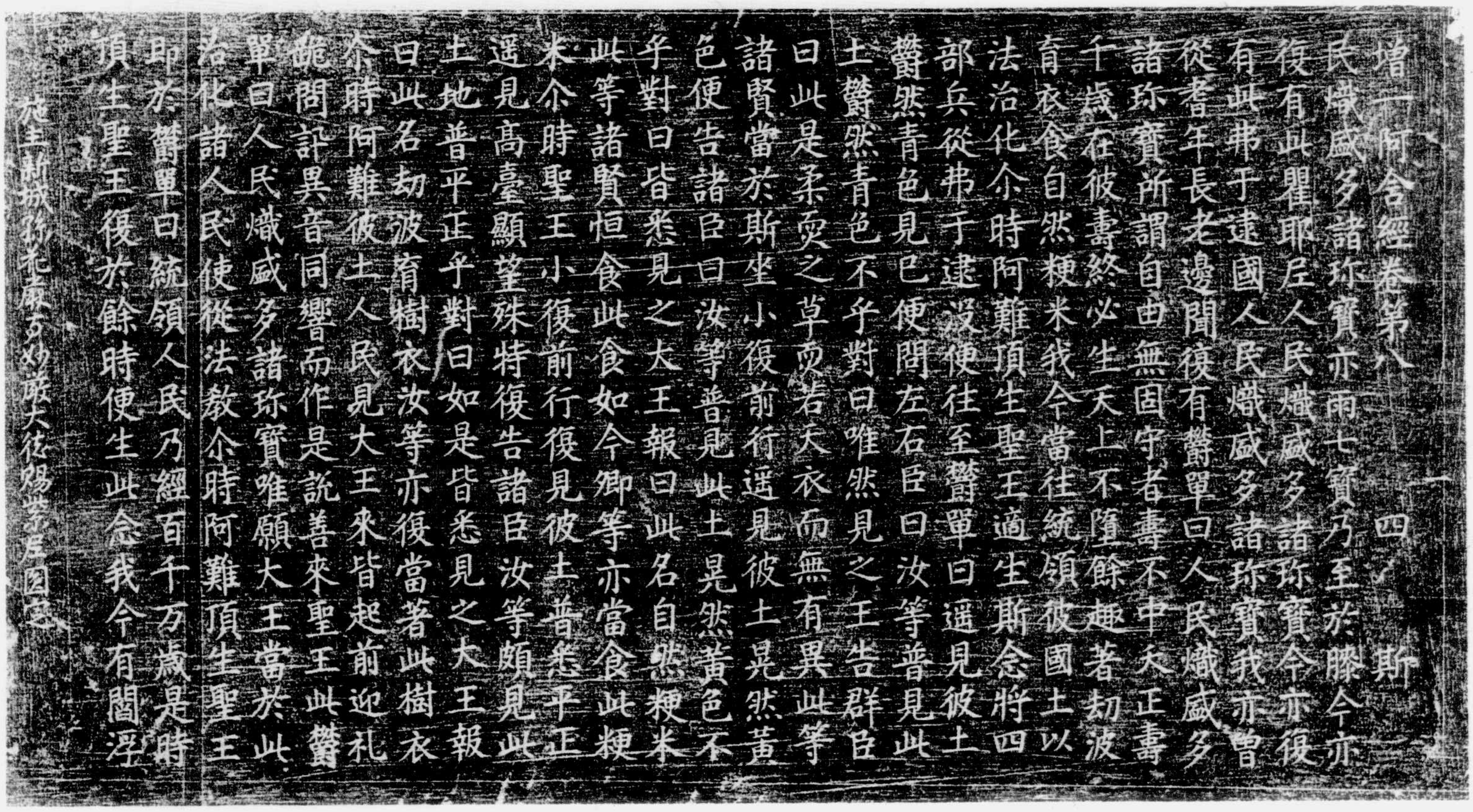
增一阿含經卷第八　二　斯
猶復故苦所以然者以其子本苦故此邪見
衆生亦復如是所作身行口行意行所趣所
念及諸惡行一切無可貴者世間人民所不
貪樂所以然者以其邪見惡不善故是故諸
比丘當除邪見習行正見如是諸比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘正見衆生所念所趣及諸
餘行一切盡可貴敬世間人民所可貪樂所
以者何以其正見妙故猶如有諸甜果若甘
蔗若葡萄果及諸一切甘美之果有人修治
良地而取種之然後生子皆悉甘美人所貪
樂所以然者以其果子本甘美故此正見衆
生亦復如是所念所趣及諸餘行一切皆可
貪樂世間人民無不喜者所以者何以其正
見妙故是故諸比丘當習行正見如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者阿難在閑靜之處獨自思惟便生是
念諸有生民興愛欲想便生欲愛晝夜習之
無有猒足尒時尊者阿難向暮即從坐起著
衣正服便往至世尊所到已頭面礼足在一
面坐尒時尊者阿難白世尊曰向在靜閑之
處便生此念諸有衆生興欲愛想便生欲愛
長夜習之無有猒足世尊告曰如是阿難如
汝所言諸有人民興欲愛想便增欲想長夜
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫丘圓定

塔下六九六七



增一阿含經卷第八　三　斯

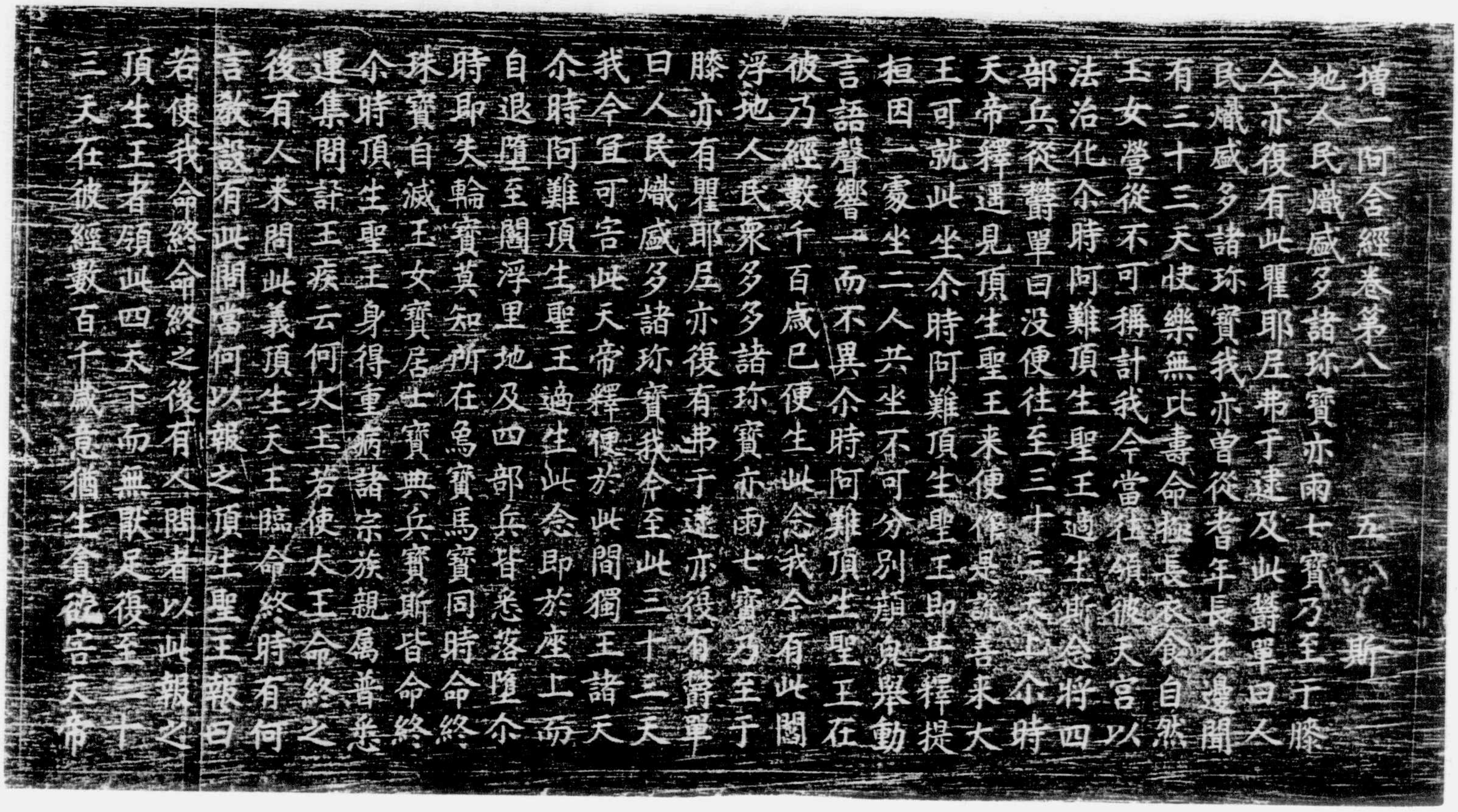
皆之無有猒足所以者何昔者阿難過去世
時有轉輪聖王名曰頂生以法治化無有奸
網七寶成就所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠
寶王女寶居士寶典兵寶是謂七寶復有千
子勇猛強壯能降伏諸惡統領四天下不加
刀杖阿難當知尒時頂生聖王便生此念我
今有此閻浮地人民熾盛多諸珎寶我亦曾
從耆年長老邊聞西有瞿耶尼土人民熾盛
多諸珎寶我今當往統彼國土尒時阿難頂
生適生斯念將四部兵從此閻浮地沒便往
至瞿耶尼土尒時彼土人民見聖王來皆悉
前迎礼跪問訊善來大王今此瞿耶尼國人
民熾盛唯願聖王當於此論化諸人民使從
法教尒時阿難聖王頂生即於瞿耶尼統領
人民乃經數百千年是時聖王頂生復於餘
時便生此念我有閻浮提人民熾盛多諸珎
寶亦雨七寶乃至於膝今亦復有此瞿耶尼
人民熾盛多諸珎寶我亦曾從耆年許聞復
有弗于逮人民熾盛多諸珎寶我今當往統
彼國土以法治化尒時阿難頂生聖王適生
斯念將四部兵從瞿耶尼沒便往至弗于逮
尒時彼土人民見聖王来皆悉前迎礼跪問
訊異口同響而作是語善來大王今此弗于
逮人民熾盛多諸珎寶唯願大王當於此治
化諸人民使從法教尒時阿難頂生聖王即
於弗于逮統領人民乃經百千万歲是時聖
王頂生復於餘時便生此念我於閻浮地人



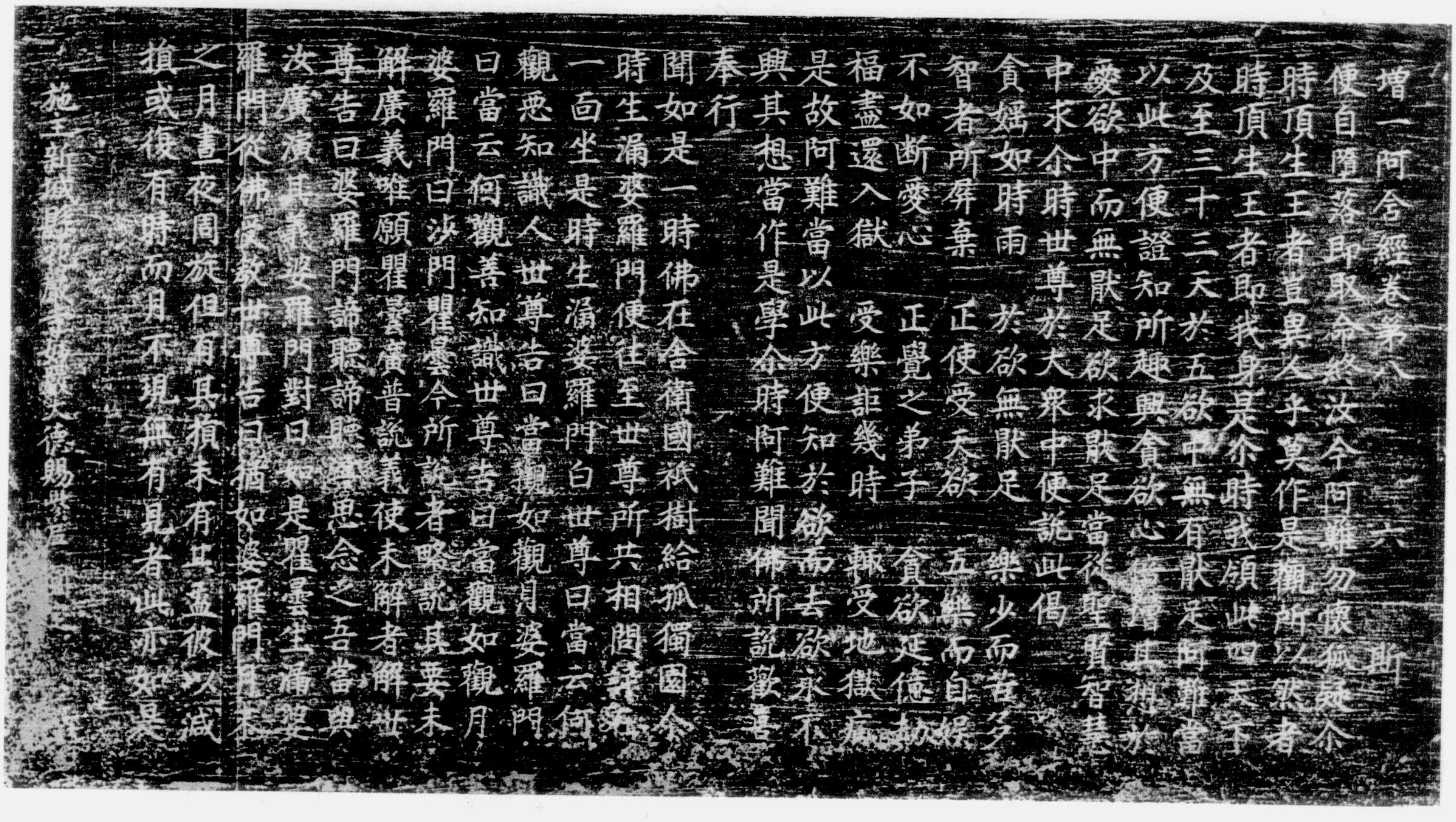
增一阿含經卷第八　四　斯

民熾盛多諸珎寶亦雨七寶乃至於膝今亦
復有此瞿耶尼人民熾盛多諸珎寶今亦復
有此弗于逮國人民熾盛多諸珎寶我亦曾
從耆年長老邊聞復有欝單曰人民熾盛多
諸珎寶所謂自由無固守者壽不中夭正壽
千歲在彼壽終必生天上不墮餘趣著劫波
育衣食自然粳米我今當往統領彼國土以
法治化尒時阿難頂生聖王適生斯念將四
部兵從弗于逮沒便往至欝單曰還見彼土
欝然青色見已便問左右臣曰汝等普見此
土欝然青色不乎對曰唯然見之王告群臣
曰此是柔耎之草耎若天衣而無有異此等
諸賢當於斯坐小復前行遥見彼土晃然黃
色便告諸臣曰汝等普見此土晃然黃色不
乎對曰皆悉見之大王報曰此名自然粳米
此等諸賢恒食此食如今卿等亦當食此粳
米尒時聖王小復前行復見彼土普悉平正
還見高臺顯望殊特復告諸臣汝等頗見此
土地普平正乎對曰如是皆悉見之大王報
曰此名劫波育樹衣汝等亦復當著此樹衣
尒時阿難彼土人民見大王來皆起前迎礼
跪問訊異音同響而作是說善來聖王此欝
單曰人民熾盛多諸珎寶唯願大王當於此
治化諸人民使從法教尒時阿難頂生聖王
即於欝單曰統領人民乃經百千万歲是時
頂生聖王復於餘時便生此念我今有閻浮
施主新城孫老麻哥妙嚴大德賜紫尼圓定

塔下六九六八



增一阿含經卷第八　五八　斯
地人民熾盛多諸珍寶亦雨七寶乃至于膝
今亦復有此瞿耶尼弗于逮及此欝單曰人
民熾盛多諸珍寶我亦曾從耆年長老邊聞
有三十三天快樂無比壽命極長衣食自然
玉女營從不可稱計我今當往領彼天宮以
法治化尒時阿難頂生聖王適生斯念將四
部兵從欝單曰没便往至三十三天上尒時
天帝釋遥見頂生聖王来便作是說善来大
王可就此坐尒時阿難頂生聖王即共釋提
桓因一處坐二人共坐不可分別顏貌舉動
言語聲響一而不異尒時阿難頂生聖王在
彼乃經數千百歲已便生此念我今有此閻
浮地人民衆多多諸珍寶亦雨七寶乃至于
膝亦有瞿耶尼亦復有弗于逮亦復有欝單
曰人民熾盛多諸珍寶我今至此三十三天
我今宜可害此天帝釋使於此間獨王諸天
尒時阿難頂生聖王適生此念即於座上而
自退墮至閻浮里地及四部兵皆悉落墮尒
時即失輪寶莫知所在象寶馬寶同時命終
珠寶自滅玉女寶居士寶典兵寶斯皆命終
尒時頂生聖王身得重病諸宗族親屬普悉
運集問訊王疾云何大王若使大王命終之
後有人来問此義頂生大王臨命終時有何
言教設有此問當何以報之頂生聖王報曰
若使我命終終之後有人問者以此報之
頂生王者領此四天下而無猒足復至三十
三天在彼經數百千歲意猶生貪欲害天帝

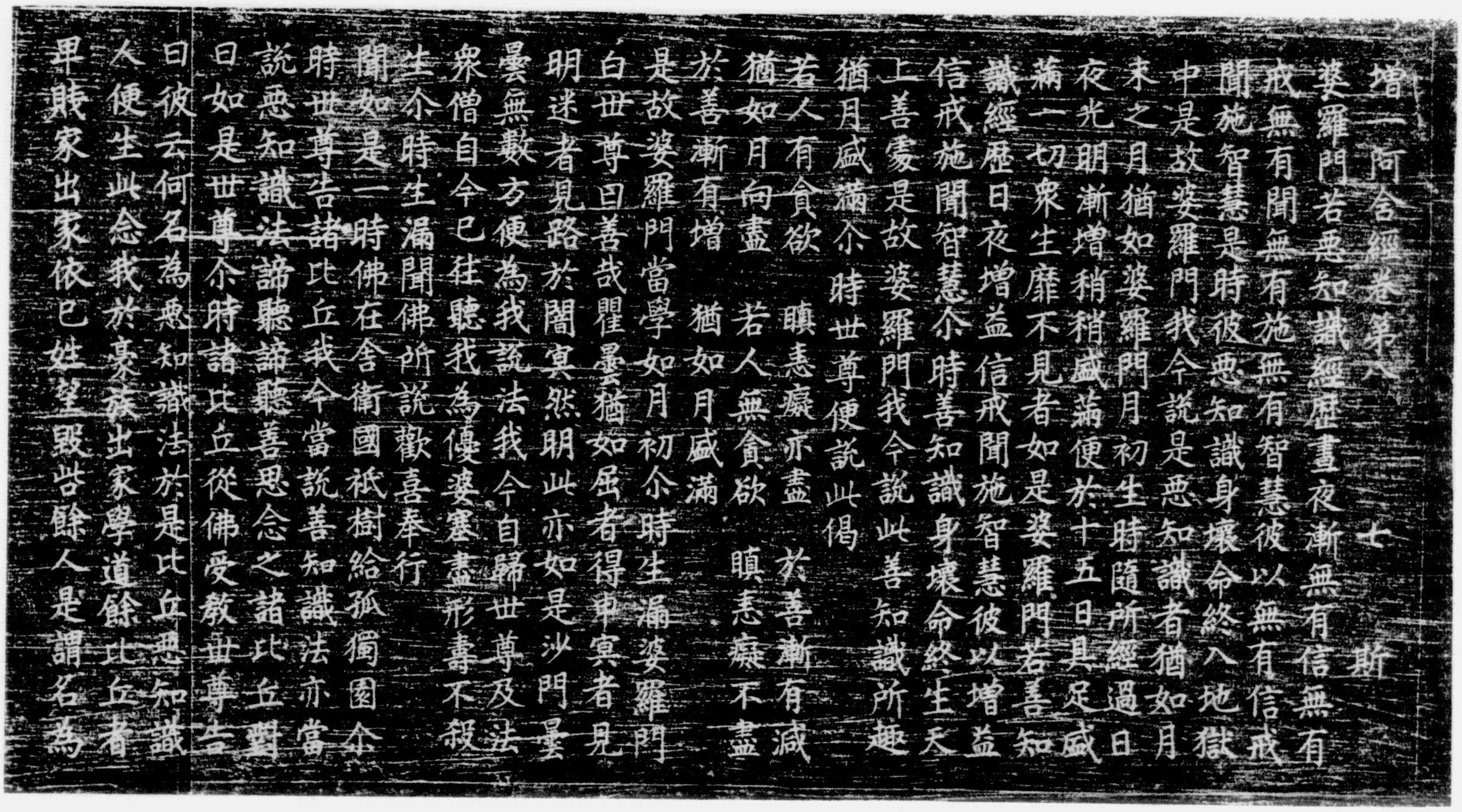


增一阿含經卷第八　六　斯
便自墮落即取命終汝今阿難勿懷狐疑尒
時頂生王者豈異人乎莫作是觀所以然者
時頂生王者即我身是尒時我領此四天下
及至三十三天於五欲中無有猒足阿難當
以此方便證知所趣興貪欲心[illegible]增其淵於
愛欲中而無猒是欲求猒足當從聖賢智慧
中求尒時世尊於大衆中便說此偈

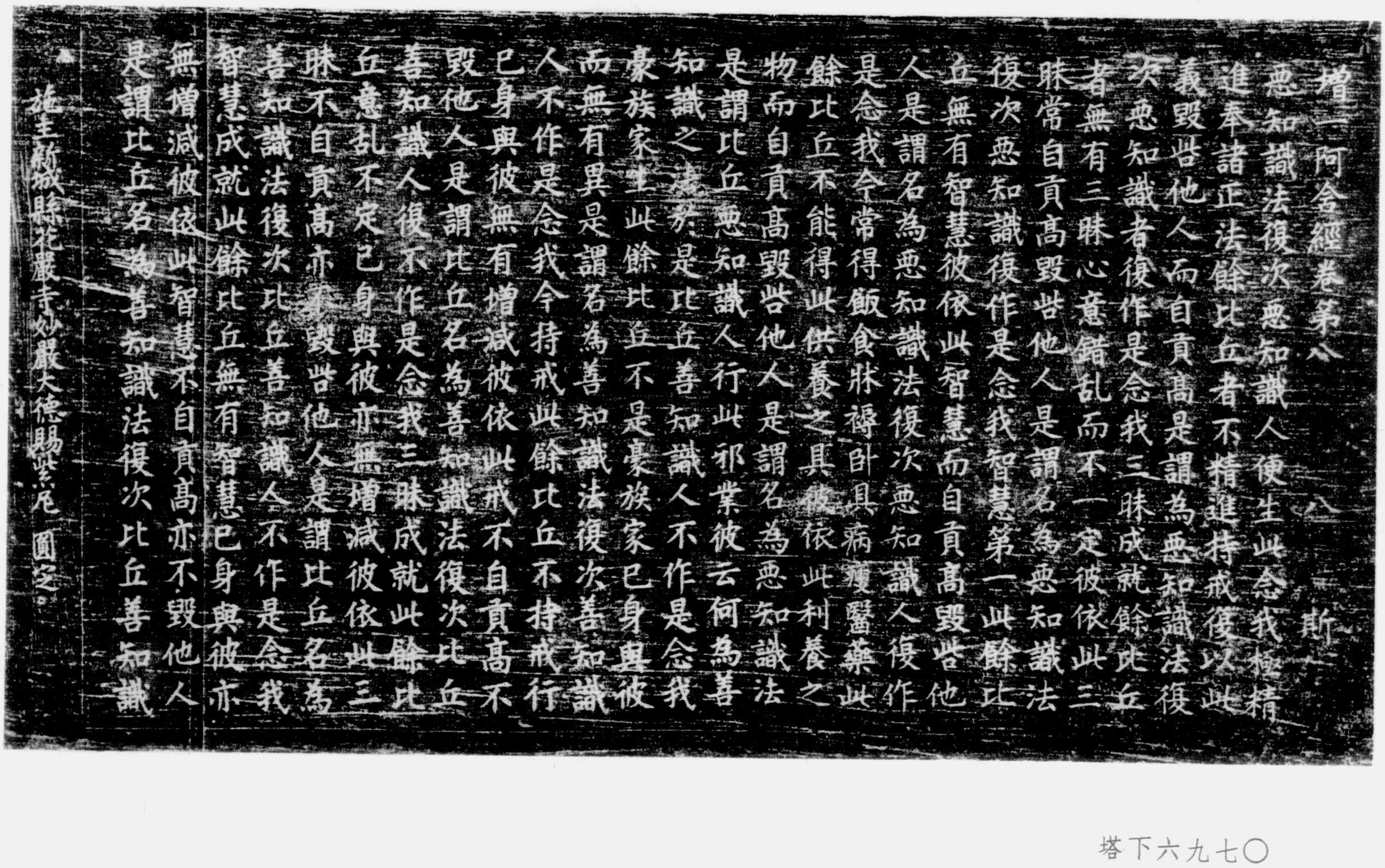
貪婬如時雨　於欲無猒足　樂少而苦多
智者所屏棄　正使受天欲　五樂而自娛
不如斷愛心　正覺之弟子　貪欲延億劫
福盡還入獄　受樂詎幾時　輙受地獄痛

是故阿難當以此方便知於欲而去欲永不
興其想當作是學尒時阿難聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時生漏婆羅門便往至世尊所共相問訊在
一面坐是時生漏婆羅門白世尊曰當云何
觀惡知識人世尊告曰當觀如觀月婆羅門
曰當云何觀善知識世尊告曰當觀如觀月
婆羅門曰沙門瞿曇今所說者略說其要未
解廣義唯願瞿曇廣普說義使未解者解世
尊告曰婆羅門諦聽諦聽善思念之吾當與
汝廣演其義婆羅門對曰如是瞿曇生漏婆
羅門從佛受教世尊告曰猶如婆羅門月末
之月晝夜周旋但有其損未有其盈彼以減
損或復有時而月不現無有見者此亦如是
施主新城縣[illegible]大德賜紫[illegible]

塔下六九六九

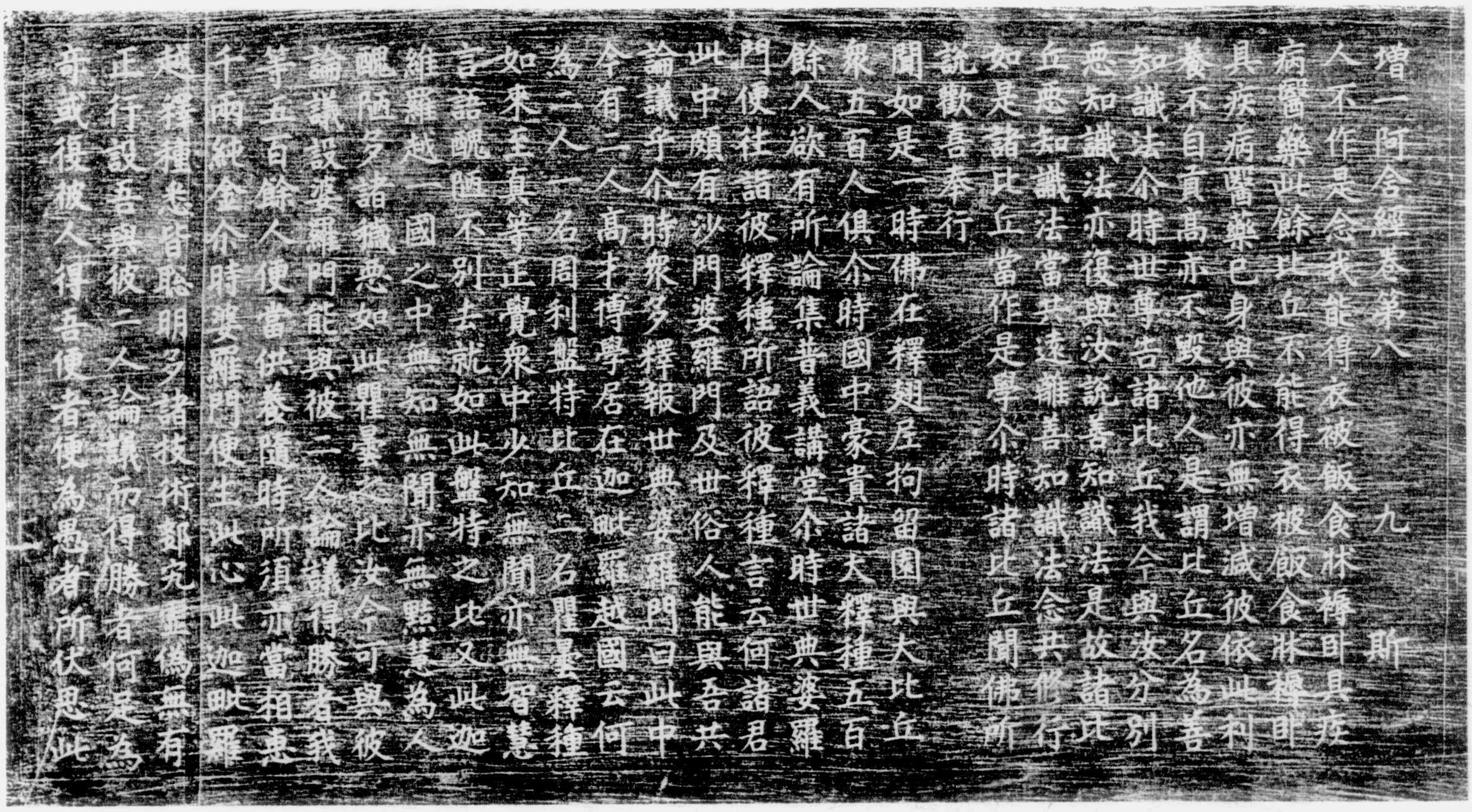


增一阿含經卷第八　七　斯
婆羅門若惡知識經歷晝夜漸無有信無有
戒無有聞無有施無有智慧彼以無有信戒
聞施智慧是時彼惡知識身壞命終入地獄
中是故婆羅門我今說是惡知識者猶如月
末之月猶如婆羅門月初生時隨所經過日
夜光明漸增稍稍盛滿便於十五日具足盛
滿一切衆生靡不見者如是婆羅門若善知
識經歷日夜增益信戒聞施智慧彼以增益
信戒施聞智慧尒時善知識身壞命終生天
上善處是故婆羅門我今說此善知識所趣
猶月盛滿尒時世尊便說此偈
若人有貪欲　瞋恚癡亦盡　於善漸有減
猶如月向盡　若人無貪欲　瞋恚癡不盡
於善漸有增　猶如月盛滿
是故婆羅門當學如月初尒時生漏婆羅門
白世尊曰善哉瞿曇猶如屈者得申冥者見
明迷者見路於闇冥然明此亦如是沙門瞿
曇無數方便為我說法我今自歸世尊及法
衆僧自今已往聽我為優婆塞盡形壽不殺
生尒時生漏聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我今當說善知識法亦當
說惡知識法諦聽諦聽善思念之諸比丘對
曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告
曰彼云何名為惡知識法於是比丘惡知識
人便生此念我於豪族出家學道餘比丘者
卑賤家出家依己姓望毀呰餘人是謂名為

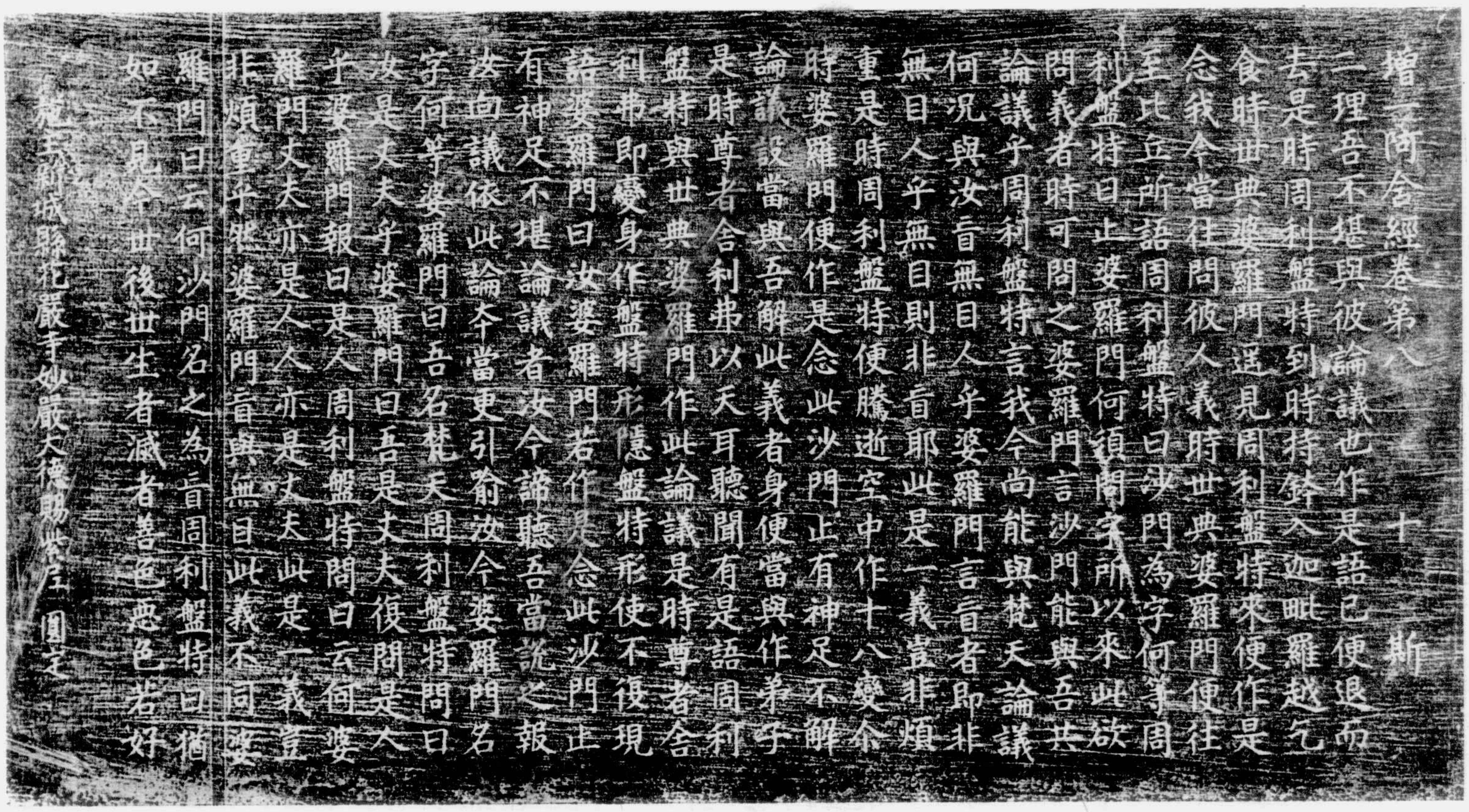


增一阿含經卷第八　八　斯
惡知識法復次惡知識人便生此念我極精
進奉諸正法餘比丘者不精進持戒復以此
義毀呰他人而自貢高是謂為惡知識法復
次惡知識者復作是念我三昧成就餘比丘
者無有三昧心意錯乱而不一定彼依此三
昧常自貢高毀呰他人是謂名為惡知識法
復次惡知識復作是念我智慧第一此餘比
丘無有智慧彼依此智慧而自貢高毀呰他
人是謂名為惡知識法復次惡知識人復作
是念我今常得飯食牀褥卧具病瘦醫藥此
餘比丘不能得此供養之具彼依此利養之
物而自貢高毀呰他人是謂名為惡知識法
是謂比丘惡知識人行此邪業彼云何為善
知識之法於是比丘善知識人不作是念我
豪族家出此餘比丘不是豪族家己身與彼
而無有異是謂名為善知識法復次善知識
人不作是念我今持戒此餘比丘不持戒行
己身與彼無有增減彼依此戒不自貢高不
毀他人是謂比丘名為善知識法復次比丘
善知識人復不作是念我三昧成就此餘比
丘意乱不定己身與彼亦無增減彼依此三
昧不自貢高亦不毀呰他人是謂比丘名為
善知識法復次比丘善知識人不作是念我
智慧成就此餘比丘無有智慧己身與彼亦
無增減彼依此智慧不自貢高亦不毀他人
是謂比丘名為善知識法復次比丘善知識
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼　圓芝。

塔下六九七〇

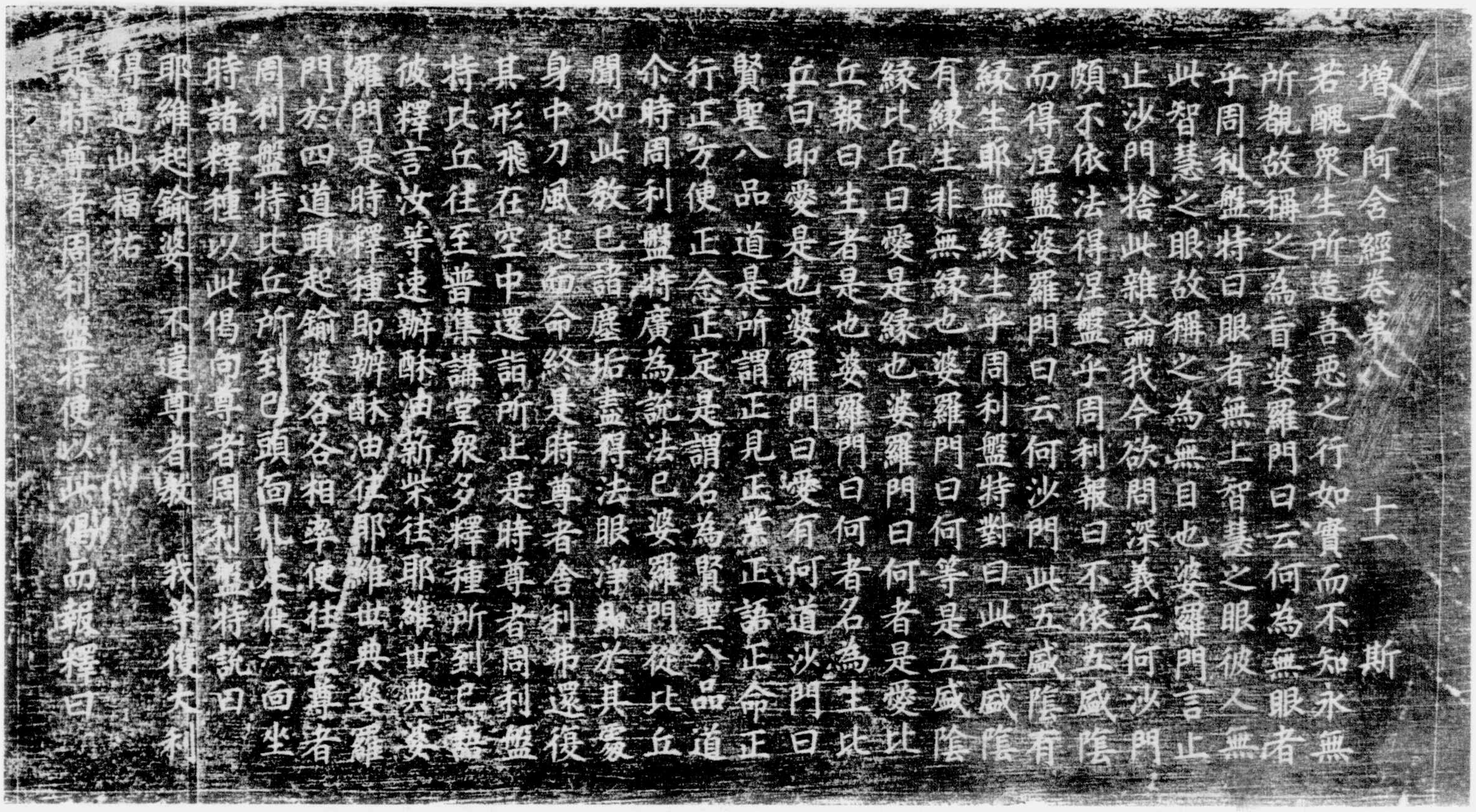


增一阿含經卷第八　九　斯
人不作是念我能得衣被飯食牀褥卧具疾
病醫藥此餘比丘不能得衣被飯食牀褥卧
具疾病醫藥已身與彼亦無增減彼依此利
養不自貢高亦不毀他人是謂比丘名為善
知識法尒時世尊告諸比丘我今與汝分別
惡知識法亦復與汝說善知識法是故諸比
丘惡知識法當共遠離善知識法念共修行
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
聞如是一時佛在釋翅居拘留園與大比丘
衆五百人俱尒時國中豪貴諸大釋種五百
餘人欲有所論集普義講堂尒時世典婆羅
門便往詣彼釋種所語彼釋種言云何諸君
此中頗有沙門婆羅門及世俗人能與吾共
論議乎尒時衆多釋報世典婆羅門曰此中
今有二人高才博學居在迦毗羅越國云何
為二人一名周利盤特比丘二名瞿曇釋種
如來至真等正覺衆中少知無聞亦無智慧
言語醜陋不別去就如此盤特之比又此迦
維羅越國之中無知無聞亦無點慧為人
醜陋多諸穢惡如此瞿曇之比汝今可與彼
論議設婆羅門能與彼二人論議得勝者我
等五百餘人便當供養隨時所須亦當相惠
千兩純金尒時婆羅門便生此心此迦毗羅
越釋種悉皆聡明多諸技術都究虛偽無有
正行設吾與彼二人論議而得勝者何足為
奇或復彼人得吾便者便為愚者所伏恐此



增一阿含經卷第八　十　斯
二理吾不堪與彼論議也作是語已便退而
去是時周利盤特到時持鉢入迦毗羅越乞
食時世典婆羅門遥見周利盤特來便作是
念我今當往問彼人義時世典婆羅門便往
至比丘所語周利盤特曰沙門為字何等周
利盤特曰止婆羅門何須問字所以來此欲
問義者時可問之婆羅門言沙門能與吾共
論議乎周利盤特言我今尚能與梵天論議
何況與汝盲無目人乎婆羅門言盲者即非
無目無目則非盲耶此是一義豈非煩
重是時周利盤特便騰逝空中作十八變尒
時婆羅門便作是念此沙門止有神足不解
論議設當與吾解此義者身便當與作弟子
是時尊者舍利弗以天耳聽聞有是語周利
盤特與世典婆羅門作此論議是時尊者舍
利弗即變身作盤特形隱盤特形使不復現
語婆羅門曰汝婆羅門若作是念此沙門止
有神足不堪論議者汝今諦聽吾當說之報
汝向議依此論本當更引喻汝今婆羅門名
字何等婆羅門曰吾名梵天周利盤特問曰
汝是丈夫乎婆羅門曰吾是丈夫復問是大
丈夫乎婆羅門報曰是人周利盤特問曰云何婆
羅門丈夫亦是人人亦是丈夫此是一義豈
非煩重乎梵婆羅門盲與無目此義不同婆
羅門曰云何沙門名之為盲周利盤特曰猶
如不見今世後世生者滅者善色惡色若好
燕京新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼　圓定

塔下六九七一

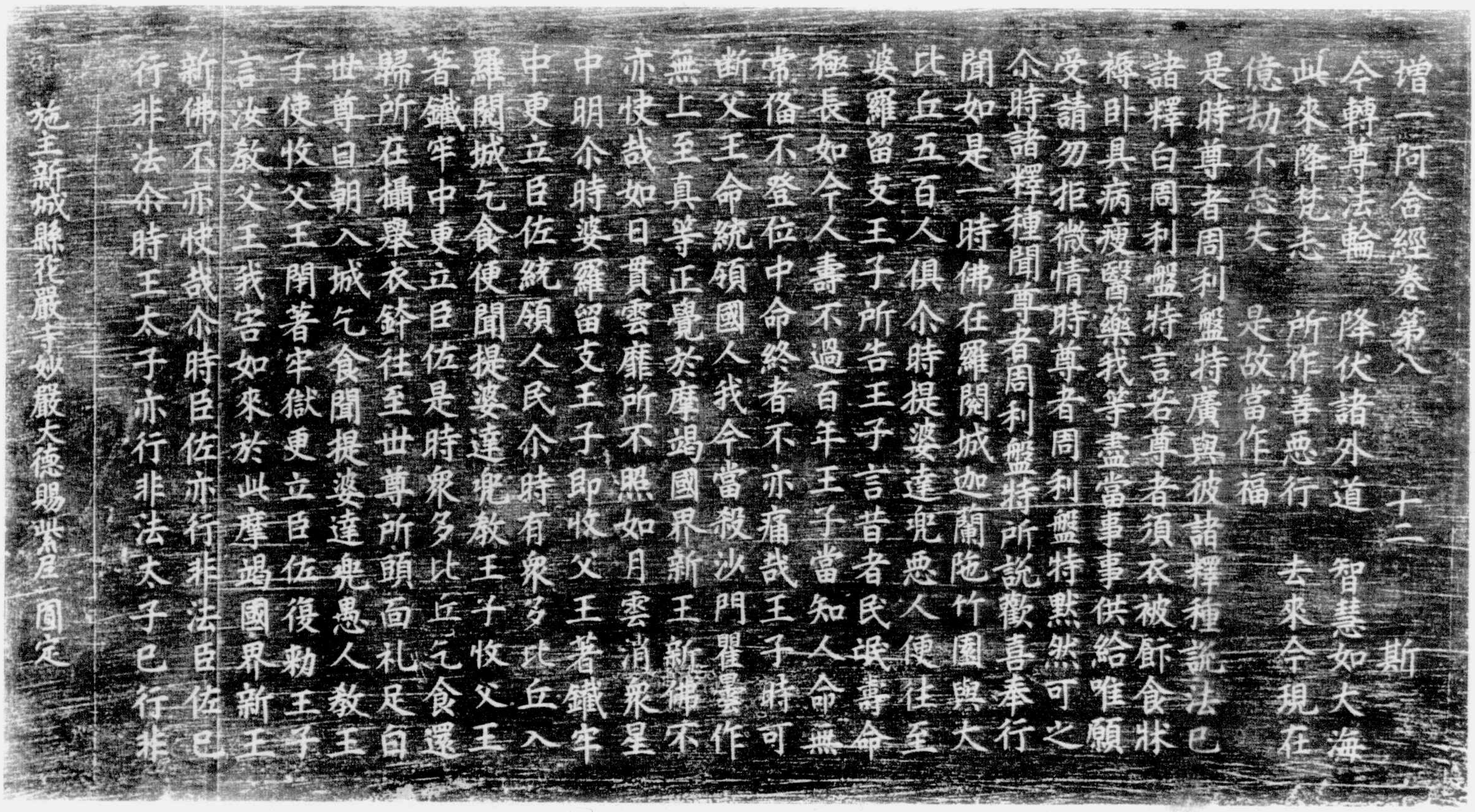


增一阿含經卷第八　十一　斯

若醜衆生所造善惡之行如實而不知永無所覩故稱之為盲婆羅門曰云何為無眼者乎周利盤特曰眼者無上智慧之眼彼人無此智慧之眼故稱之為無目也婆羅門言止止沙門捨此雜論我今欲問深義云何沙門頗不依法得涅盤乎周利報曰不依五盛陰而得涅盤婆羅門曰云何沙門此五盛陰有緣生耶無緣生乎周利盤特對曰此五盛陰有緣生非無緣也婆羅門曰何等是五盛陰緣比丘曰愛是緣也婆羅門曰何者是愛比丘報曰生者是也婆羅門曰何者名為生比丘曰即愛是也婆羅門曰愛有何道沙門曰賢聖八品道是所謂正見正業正語正命正行正方便正念正定是謂名為賢聖八品道尒時周利盤特廣為說法已婆羅門從比丘聞如此教已諸塵垢盡得法眼淨即於其處身中刀風起命終是時尊者舍利弗還復其形飛在空中還詣所止是時尊者周利盤特比丘往至普集講堂衆多釋種所到已語彼釋言汝等速辦酥油薪柴往耶維世典婆羅門是時釋種即辦酥油往耶維世典婆羅門於四道頭起鍮婆各各相率使往至尊者周利盤特比丘所到已頭面礼足在一面坐時諸釋種以此偈向尊者周利盤特說曰

耶維起鍮婆　不違尊者教　我等復大利
得遇此福祐

是時尊者周利盤特便以此偈而報釋曰



增一阿含經卷第八　十二　斯

今轉尊法輪　降伏諸外道　智慧如大海
此來降梵志　所作善惡行　去來今現在
億劫不忘失　是故當作福

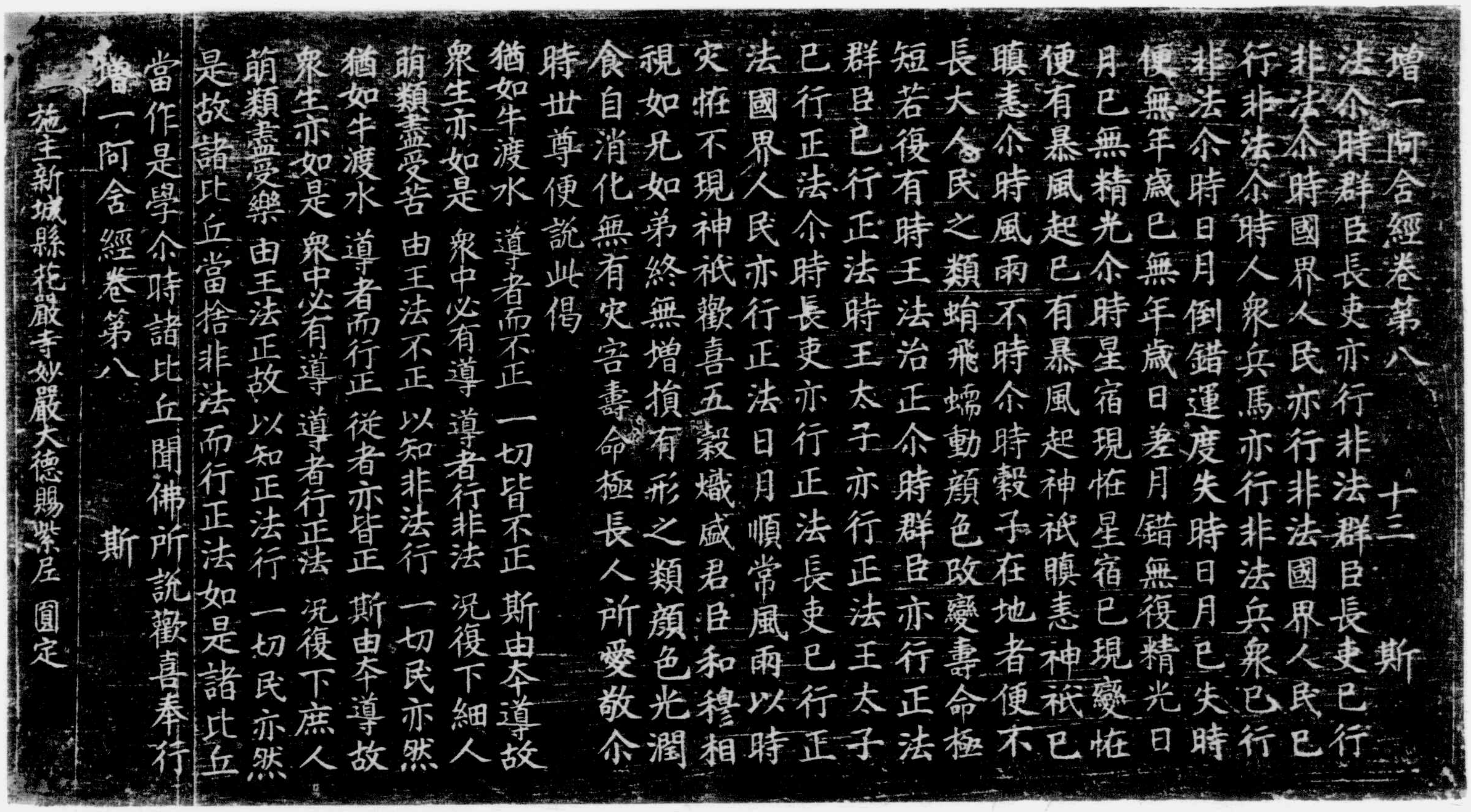
是時尊者周利盤特廣與彼諸釋種說法已諸釋白周利盤特言若尊者須衣被飯食牀褥卧具病瘦醫藥我等盡當事事供給唯願受請勿拒微情時尊者周利盤特默然可之

尒時諸釋種聞尊者周利盤特所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園與大比丘五百人俱尒時提婆達兜惡人便往至婆羅留支王子所告王子言昔者民壽命極長如今人壽不過百年王子當知人命無常脩不登位中命終者不亦痛哉王子時可斷父王命統領國人我今當殺沙門瞿曇作無上至真等正覺於摩竭國界新王新佛不亦快哉如日貫雲靡所不照如月雲消衆星中明尒時婆羅留支王子即收父王著鐵牢中更立臣佐統領人民尒時有衆多比丘入羅閱城乞食便聞提婆達兜教王子收父王著鐵牢中更立臣佐是時衆多比丘乞食還歸所在攝舉衣鉢往至世尊所頭面礼足白世尊曰朝入城乞食聞提婆達兜愚人教王子使收父王閉著牢獄更立臣佐復勑王子言汝教父王我害如來於此摩竭國界新王新佛不亦快哉尒時臣佐亦行非法臣佐已行非法尒時王太子亦行非法太子已行非

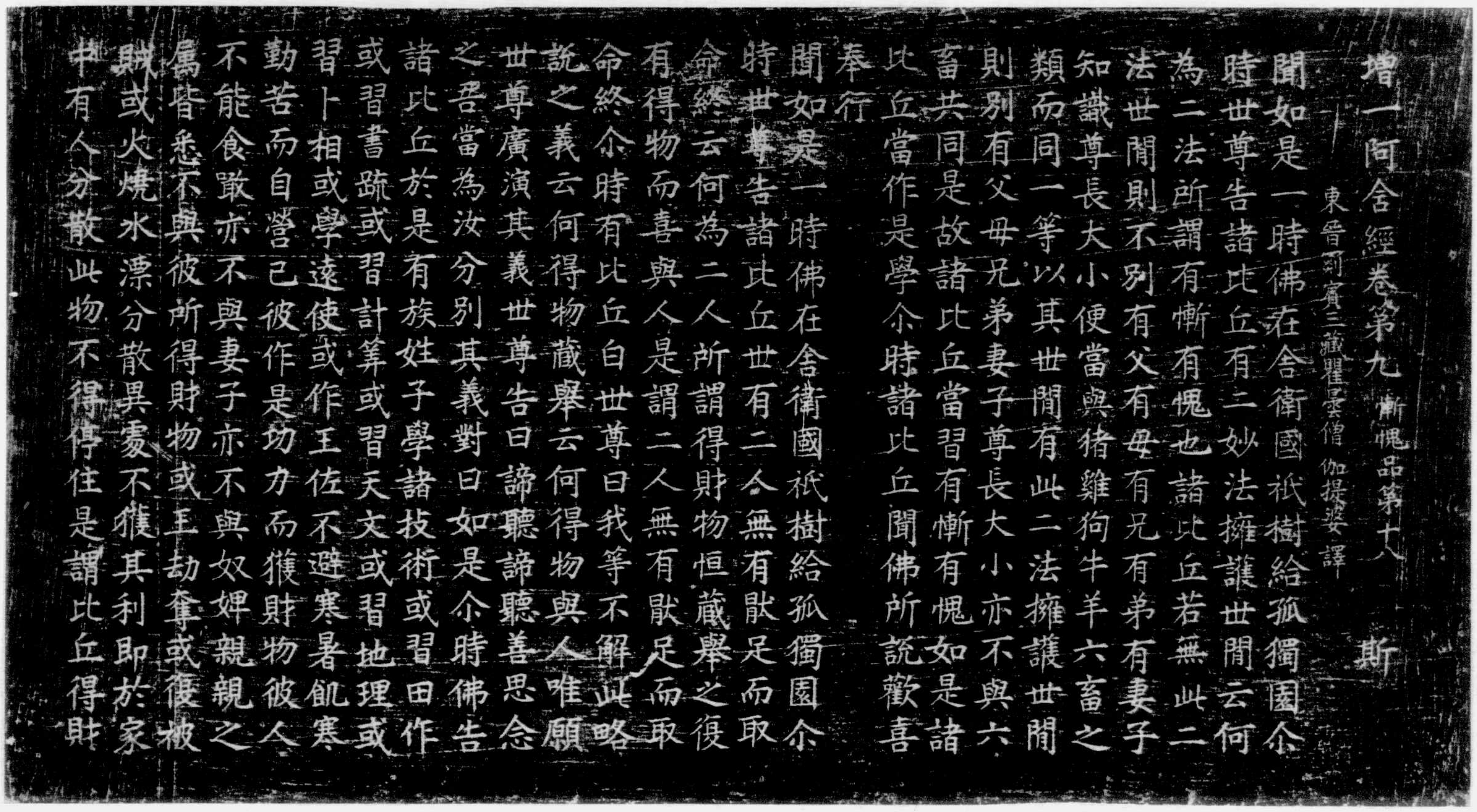
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼　圖定

塔下六九七二

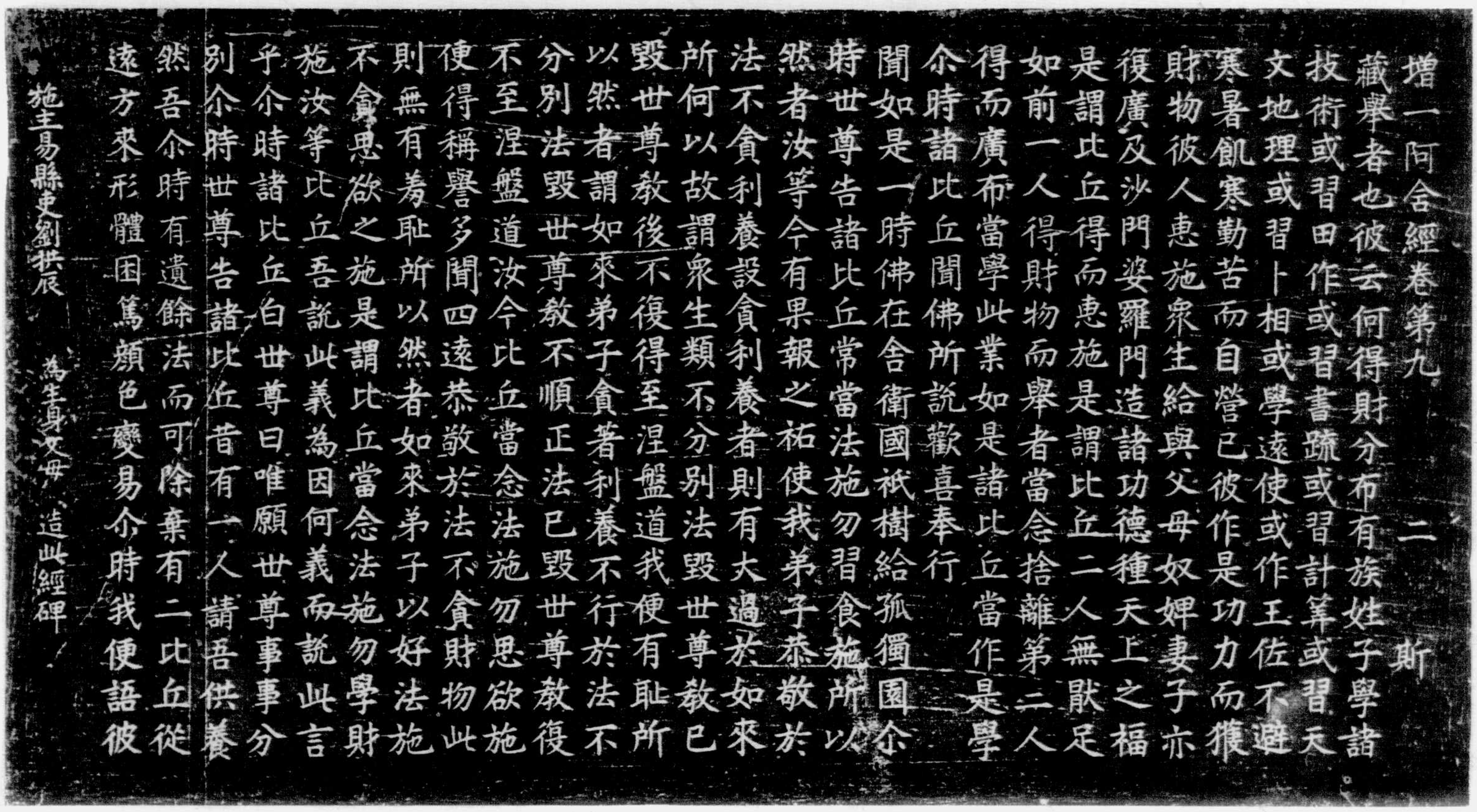


增一阿含經卷第八　十三　斯
法尒時群臣長吏亦行非法群臣長吏已行
非法尒時國界人民亦行非法國界人民已
行非法尒時人衆兵馬亦行非法兵衆已行
非法尒時日月倒錯運度失時日月已失時
便無年歲已無年歲日差月錯無復精光日
月已無精光尒時星宿現恠星宿已現變恠
便有暴風起已有暴風起神祇瞋恚神祇已
瞋恚尒時風雨不時尒時穀子在地者便不
長大人民之類蛸飛蠕動顔色改變壽命極
短若復有時王法治正尒時群臣亦行正法
群臣已行正法時王太子亦行正法王太子
已行正法尒時長吏亦行正法長吏已行正
法國界人民亦行正法日月順常風雨以時
灾恠不現神祇歡喜五穀熾盛君臣和穆相
視如兄如弟終無增損有形之類顔色光潤
食自消化無有灾害壽命極長人所愛敬尒
時世尊便說此偈
猶如牛渡水　導者而不正　一切皆不正　斯由夲導故
衆生亦如是　衆中必有導　導者行非法　況復下細人
萌類盡受苦　由王法不正　以知非法行　一切民亦然
猶如牛渡水　導者而行正　從者亦皆正　斯由夲導故
衆生亦如是　衆中必有導　導者行正法　況復下庶人
萌類盡受樂　由王法正故　以知正法行　一切民亦然
是故諸比丘當捨非法而行正法如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經卷第八　斯
施主新城縣花嚴寺妙嚴大德賜紫尼　圓定

塔下六九七三

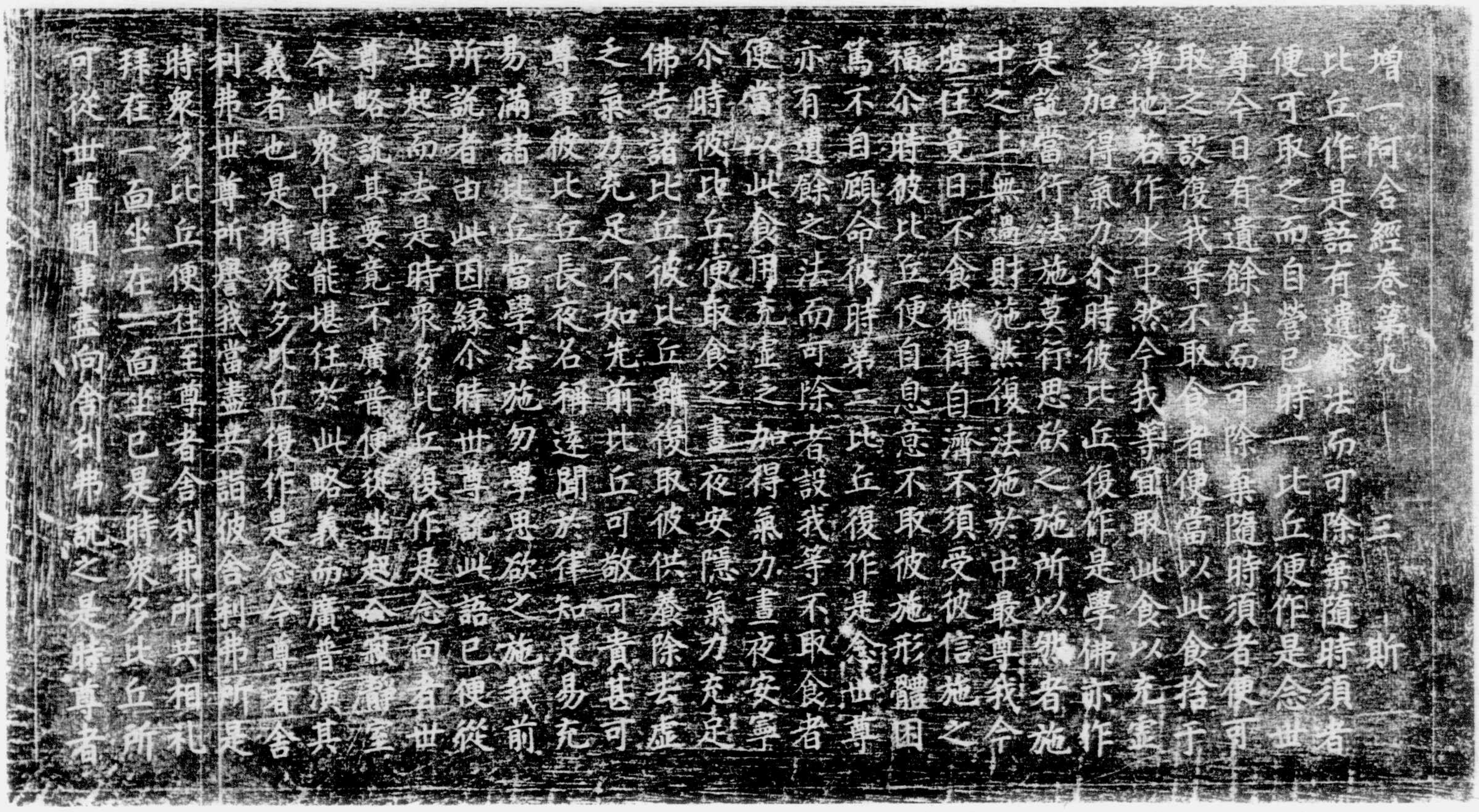


增一阿含經卷第九 （慚愧品第十八） 斯
（東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯）
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有二妙法擁護世間云何
為二法所謂有慚有愧也諸比丘若無此二
法世間則不別有父有母有兄有弟有妻子
知識尊長大小便當與猪雞狗牛羊六畜之
類而同一等以其世間有此二法擁護世間
則別有父母兄弟妻子尊長大小亦不與六
畜共同是故諸比丘當習有慚有愧如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘世有二人無有猒足而取
命終云何為二人所謂得財物恒藏舉之復
有得物而喜與人是謂二人無有猒足而取
命終尒時有比丘白世尊曰我等不解此略
說之義云何得物藏舉云何得物與人唯願
世尊廣演其義世尊告曰諦聽諦聽善思念
之吾當為汝分別其義對曰如是尒時佛告
諸比丘於是有族姓子學諸技術或習田作
或習書疏或習計筭或習天文或習地理或
習卜相或學遠使或作王佐不避寒暑飢寒
勤苦而自營己彼作是功力而獲財物彼人
不能食噉亦不與妻子亦不與奴婢親親之
屬皆悉不與彼所得財物或王劫奪或復被
賊或火燒水漂分散異處不獲其利即於家
中有人分散此物不得停住是謂比丘得財

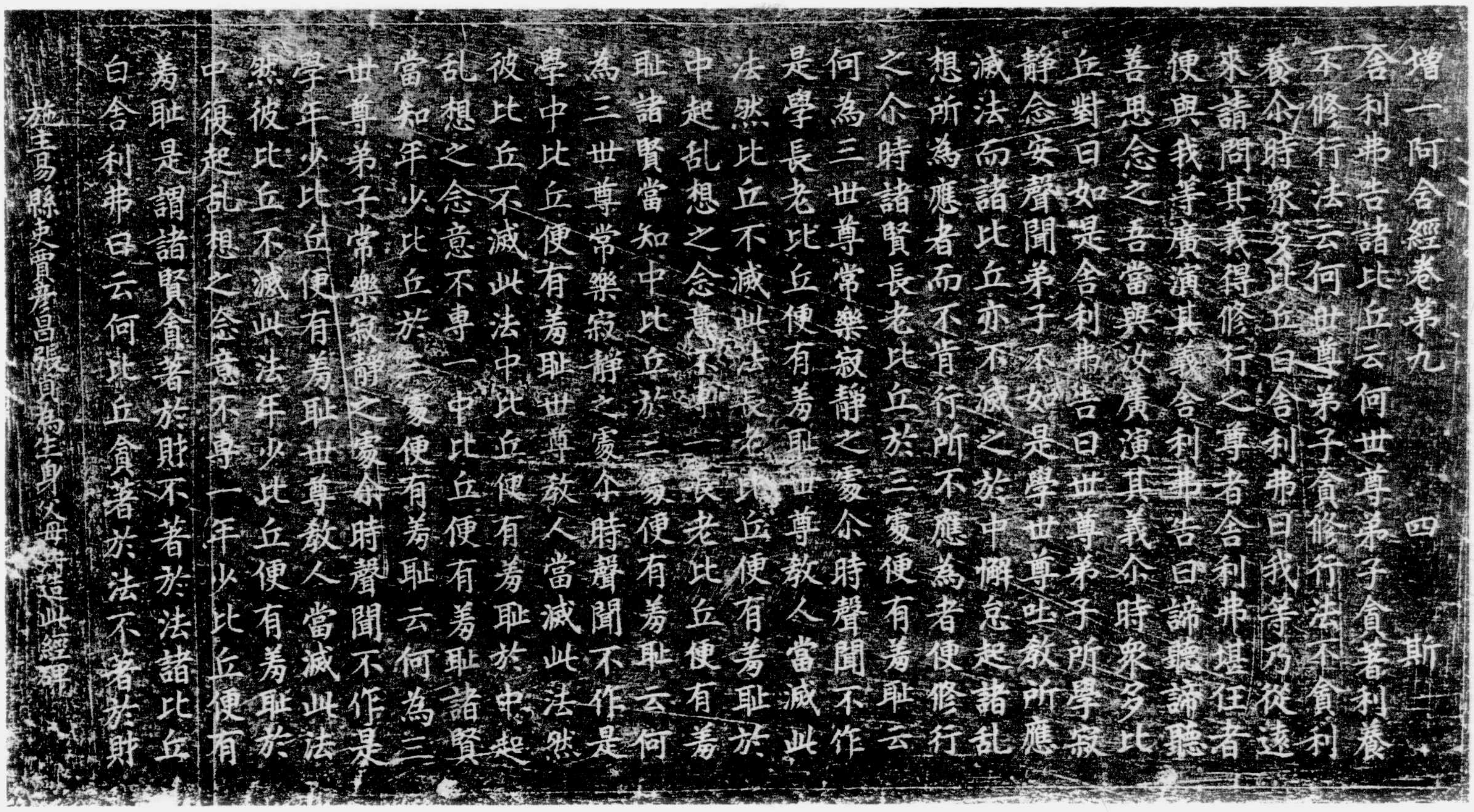


增一阿含經卷第九 二 斯
藏舉者也彼云何得財分布有族姓子學諸
技術或習田作或習書疏或習計筭或習天
文地理或習卜相或學遠使或作王佐不避
寒暑飢寒勤苦而自營己彼作是功力而獲
財物彼人惠施衆生給與父母奴婢妻子亦
復廣及沙門婆羅門造諸功德種天上之福
是謂比丘得而惠施是謂比丘二人無猒足
如前一人得財物而舉者當念捨離第二人
得而廣布當學此業如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘常當法施勿習食施所以
然者汝等今有果報之祐使我弟子恭敬於
法不貪利養設貪利養者則有大過於如來
所何以故謂衆生類不分別法毀世尊教已
毀世尊教後不復得至涅盤道我便有耻所
以然者謂如來弟子貪著利養不行於法不
分別法毀世尊教不順正法已毀世尊教復
不至涅盤道汝今比丘當念法施勿思欲施
使得稱譽多聞四遠恭敬於法不貪財物此
則無有羞耻所以然者如來弟子以好法施
不貪思欲之施是謂比丘當念法施勿學財
施汝等比丘吾說此義為因何義而說此言
乎尒時諸比丘白世尊曰唯願世尊事事分
別尒時世尊告諸比丘昔有一人請吾供養
然吾尒時有遺餘法而可除棄有二比丘從
遠方來形體困篤顏色變易尒時我便語彼
（施主易縣吏劉拱辰　為生身父母　造此經碑）

塔下六九七四

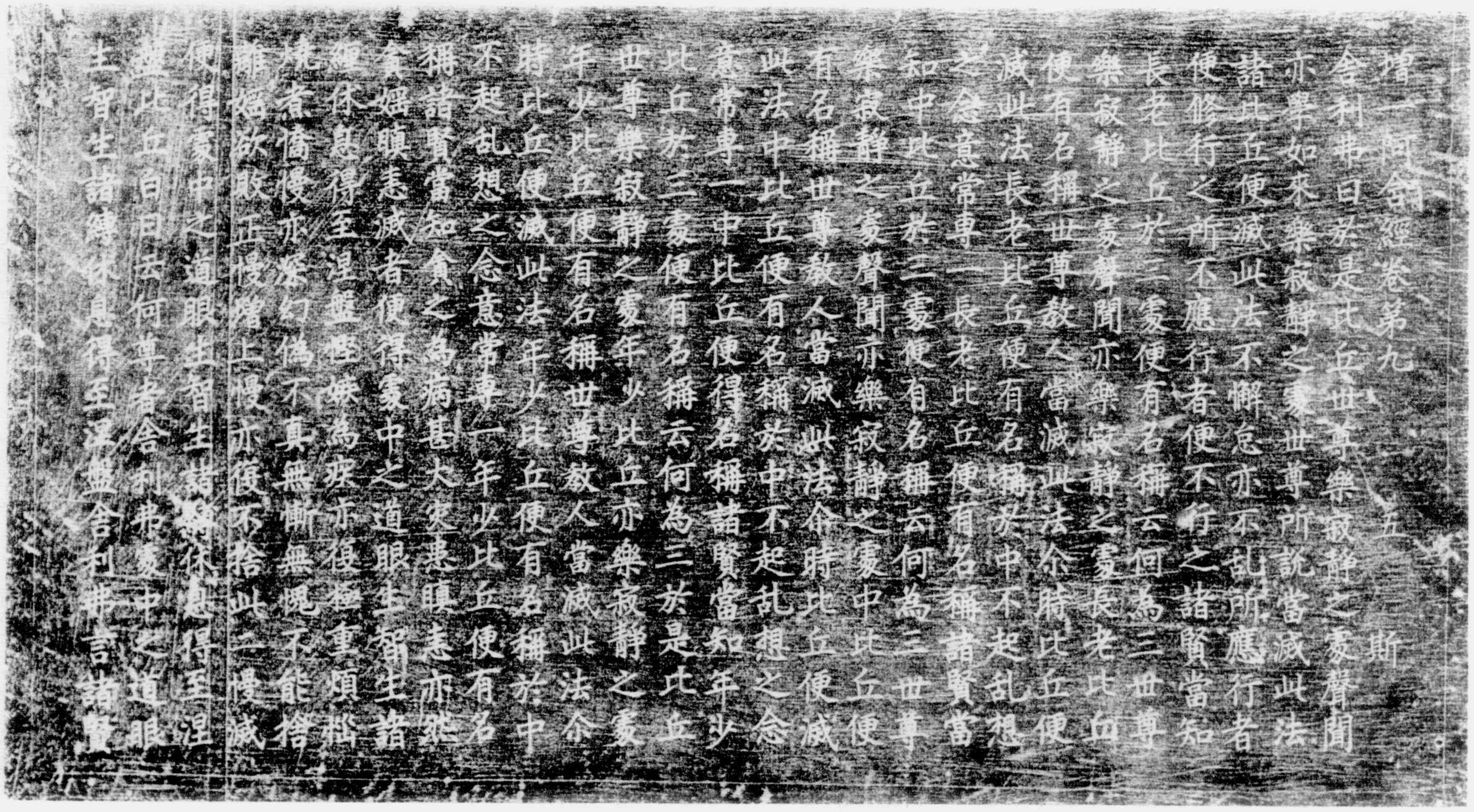


增一阿含經卷第九　三　斯
比丘作是語有遺餘法而可除棄隨時須者
便可取之而自營已時一比丘便作是念世
尊今日有遺餘法而可除棄隨時須者便可
取之設復我等不取食者便當以此食捨于
淨地若作水中然今我等宜取此食以充虛
之加得氣力尒時彼比丘復作是學佛亦作
是說當行法施莫行思欲之施所以然者施
中之上無過財施然復法施於中最尊我今
堪任竟日不食猶得自濟不須受彼信施之
福尒時彼比丘便自息意不取彼施形體困
篤不自顧命彼時第二比丘復作是念世尊
亦有遺餘之法而可除者設我等不取食者
便當以此食用充虛之加得氣力晝夜安寧
尒時彼比丘便取食之晝夜安隱氣力充足
佛告諸比丘彼比丘雖復取彼供養除去虛
之氣力充足不如先前比丘可敬可貴甚可
尊重彼比丘長夜名稱遠聞於律知足易充
易滿諸比丘當學法施勿學思欲之施我前
所說者由此因緣尒時世尊說此語已便從
坐起而去是時衆多比丘復作是念向者世
尊略說其要竟不廣普便從坐起入寂靜室
今此衆中誰能堪任於此略義而廣普演其
義者也是時衆多比丘復作是念今尊者舍
利弗世尊所譽我當盡共詣彼舍利弗所是
時衆多比丘便往至尊者舍利弗所共相禮
拜在一面坐在一面坐已是時衆多比丘所
可從世尊聞事盡向舍利弗說之是時尊者

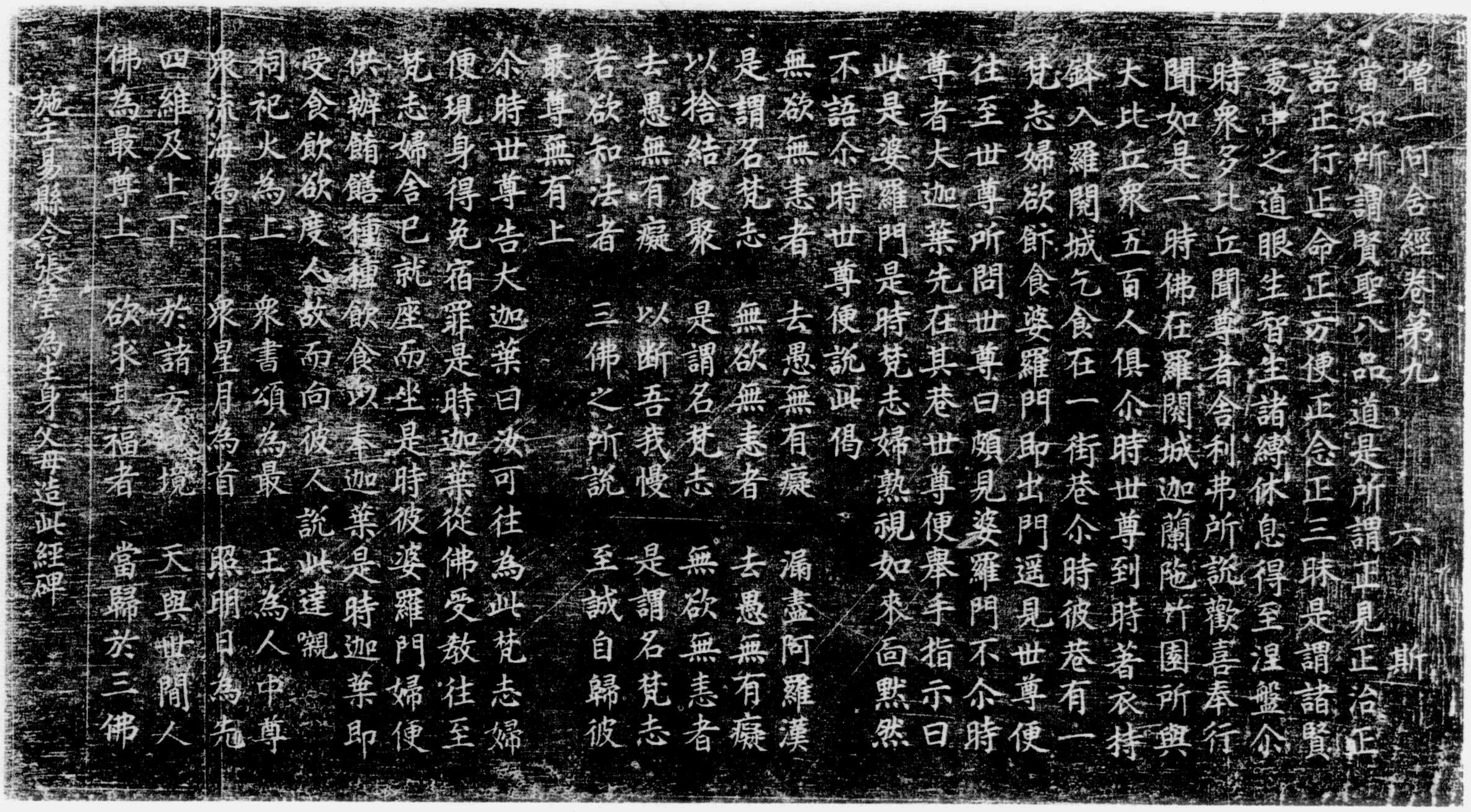


增一阿含經卷第九　四　斯
舍利弗告諸比丘云何世尊弟子貪著利養
不修行法云何世尊弟子貪修行法不貪利
養尒時衆多比丘白舍利弗曰我等乃從遠
來請問其義得修行之尊者舍利弗堪任者
便與我等廣演其義舍利弗告曰諦聽諦聽
善思念之吾當與汝廣演其義尒時衆多比
丘對曰如是舍利弗告曰世尊弟子所學寂
靜念安聲聞弟子不如是學世尊所教所應
滅法而諸比丘亦不滅之於中懈怠起諸乱
想所為應者而不肯行所不應為者便修行
之尒時諸賢長老比丘於三處便有羞恥云
何為三世尊常樂寂靜之處尒時聲聞不作
是學長老比丘便有羞恥世尊教人當滅此
法然比丘不滅此法長老比丘便有羞恥於
中起乱想之念意不專一長老比丘便有羞
恥諸賢當知中比丘於三處便有羞恥云何
為三世尊常樂寂靜之處尒時聲聞不作是
學中比丘便有羞恥世尊教人當滅此法然
彼比丘不滅此法中比丘便有羞恥於中起
乱想之念意不專一中比丘便有羞恥諸賢
當知年少比丘於三處便有羞恥云何為三
世尊弟子常樂寂靜之處尒時聲聞不作是
學年少比丘便有羞恥世尊教人當滅此法
然彼比丘不滅此法年少比丘便有羞恥於
中復起乱想之念意不專一年少比丘便有
羞恥是謂諸賢貪著於財不著於法諸比丘
白舍利弗曰云何比丘貪著於法不著於財
施主易縣吏賈孝昌張賀為生身父母敬造此經碑

塔下六九七五

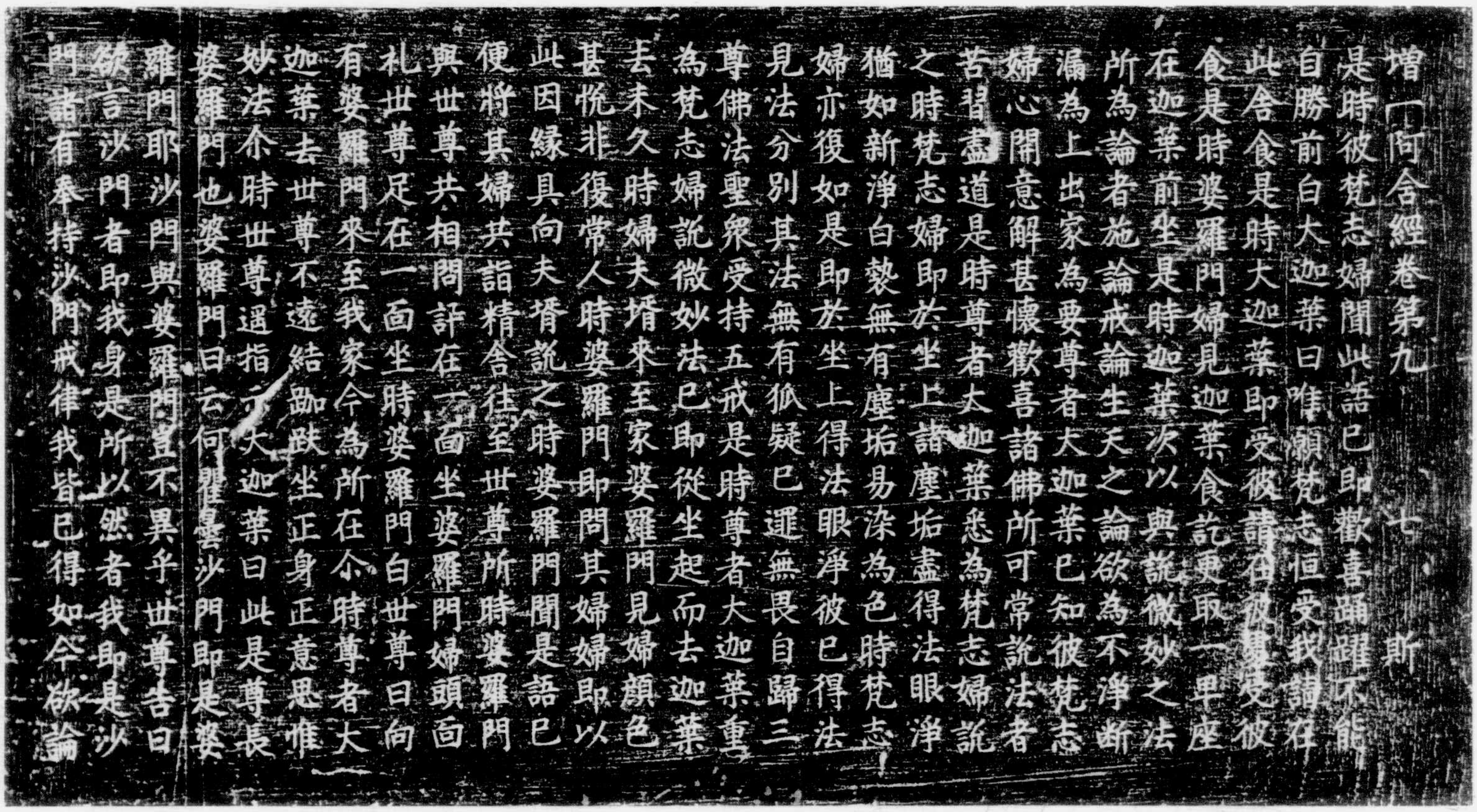


增一阿含經卷第九　五　斯
舍利弗曰於是比丘世尊樂寂靜之處聲聞
亦學如來樂寂靜之處世尊所說當滅此法
諸比丘便滅此法不懈怠亦不亂所應行者
便修行之所不應行者便不行之諸賢當知
長老比丘於三處便有名稱云何為三世尊
樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處長老比丘
便有名稱世尊教人當滅此法尒時比丘便
滅此法長老比丘便有名稱於中不起亂想
之念意常專一長老比丘便有名稱諸賢當
知中比丘於三處便有名稱云何為三世尊
樂寂靜之處聲聞亦樂寂靜之處中比丘便
有名稱世尊教人當滅此法尒時比丘便滅
此法中比丘便有名稱於中不起亂想之念
意常專一中比丘便得名稱諸賢當知年少
比丘於三處便有名稱云何為三於是比丘
世尊樂寂靜之處年少比丘亦樂寂靜之處
年少比丘便有名稱世尊教人當滅此法尒
時比丘便滅此法年少比丘便有名稱於中
不起亂想之念意常專一年少比丘便有名
稱諸賢當知貪之為病甚大瞋恚亦然諸
貪婬瞋恚滅者便得處中之道眼生智生諸
縛休息得至涅槃慳嫉為疾亦復極重煩惱
燒者僑慢邪幻偽不真無慚無愧不能捨
離婬欲瞋恚慢增上慢亦復不捨此二慢滅
便得處中之道眼生智生諸縛休息得至涅
槃比丘白曰云何尊者舍利弗處中之道眼
生智生諸縛休息得至涅槃舍利弗言諸賢



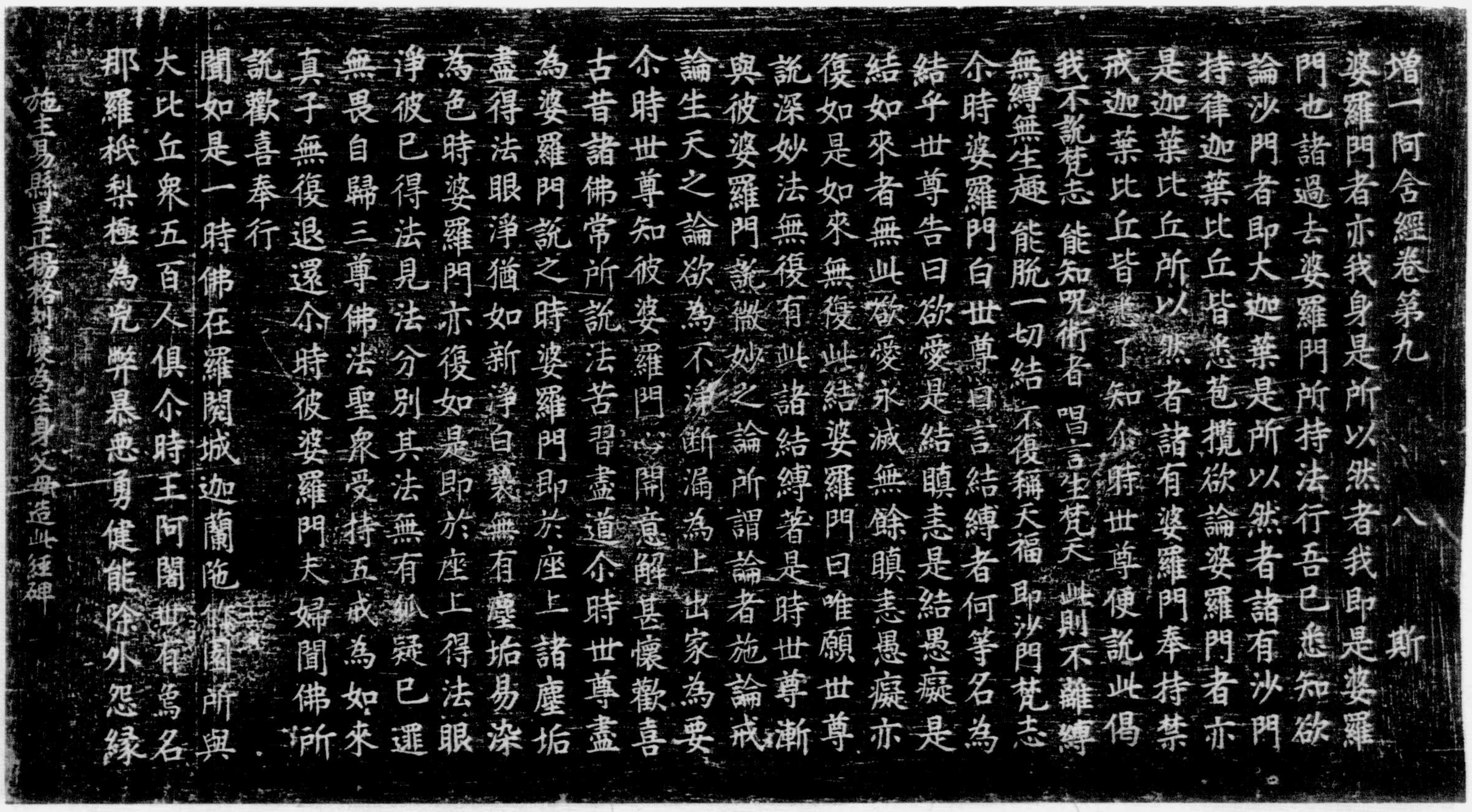
增一阿含經卷第九　六　斯
當知所謂賢聖八品道是所謂正見正治
語正行正命正方便正念正三昧是謂諸賢
處中之道眼生智生諸縛休息得至涅槃尒
時衆多比丘聞尊者舍利弗所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時世尊到時著衣持
鉢入羅閱城乞食在一街巷尒時彼巷有一
梵志婦欲餝食婆羅門即出門遥見世尊便
往至世尊所問世尊曰頗見婆羅門不尒時
尊者大迦葉先在其巷世尊便舉手指示曰
此是婆羅門是時梵志婦熟視如來面黙然
不語尒時世尊便說此偈
無欲無恚者　去愚無有癡　漏盡阿羅漢
是謂名梵志　無欲無恚者　去愚無有癡
以捨結使聚　是謂名梵志　無欲無恚者
去愚無有癡　以斷吾我慢　是謂名梵志
若欲知法者　三佛之所說　至誠自歸彼
最尊無有上
尒時世尊告大迦葉曰汝可往為此梵志婦
便現身得免宿罪是時迦葉從佛受教往至
梵志婦舍已就座而坐是時彼婆羅門婦便
供辦餚饍種種飲食以奉迦葉是時迦葉即
受食飲欲度人故而向彼人說此達嚫
祠祀火為上　衆書頌為最　王為人中尊
衆流海為上　衆星月為首　照明日為先
四維及上下　於諸方域境　天與世間人
佛為最尊上　欲求其福者　當歸於三佛
施主易縣令張奎為生身父母造此經碑

塔下六九七六



增一阿含經卷第九　七　斯

是時彼梵志婦聞此語已即歡喜踊躍不能自勝前白大迦葉曰唯願梵志恒受我請在此舍食是時大迦葉即受彼請在彼處受彼食是時婆羅門婦見迦葉食訖更取一卑座在迦葉前坐是時迦葉次以與說微妙之法所為論者施論戒論生天之論欲為不淨斷漏為上出家為要尊者大迦葉已知彼梵志婦心開意解甚懷歡喜諸佛所可常說法者苦習盡道是時尊者大迦葉悉為梵志婦說之時梵志婦即於坐上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白褺無有塵垢易染為色時梵志婦亦復如是即於坐上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖衆受持五戒是時尊者大迦葉重為梵志婦說微妙法已即從坐起而去迦葉去未久時婦夫壻來至家婆羅門見婦顔色甚悦非復常人時婆羅門即問其婦婦即以此因緣具向夫胥說之時婆羅門聞是語已便將其婦共詣精舍往至世尊所時婆羅門與世尊共相問訊在一面坐婆羅門婦頭面礼世尊足在一面坐時婆羅門白世尊曰向有婆羅門來至我家今為所在尒時尊者大迦葉去世尊不遠結跏趺坐正身正意思惟妙法尒時世尊還指示大迦葉曰此是尊長婆羅門也婆羅門曰云何瞿曇沙門即是婆羅門耶沙門與婆羅門豈不異乎世尊告曰欲言沙門者即我身是所以然者我即是沙門諸有奉持沙門戒律我皆已得如今欲論



增一阿含經卷第九　八　斯

婆羅門者亦我身是所以然者我即是婆羅門也諸過去婆羅門所持法行吾已悉知欲論沙門者即大迦葉是所以然者諸有沙門持律迦葉比丘皆悉苞攬欲論婆羅門者亦是迦葉比丘所以然者諸有婆羅門奉持禁戒迦葉比丘皆悉了知尒時世尊便說此偈

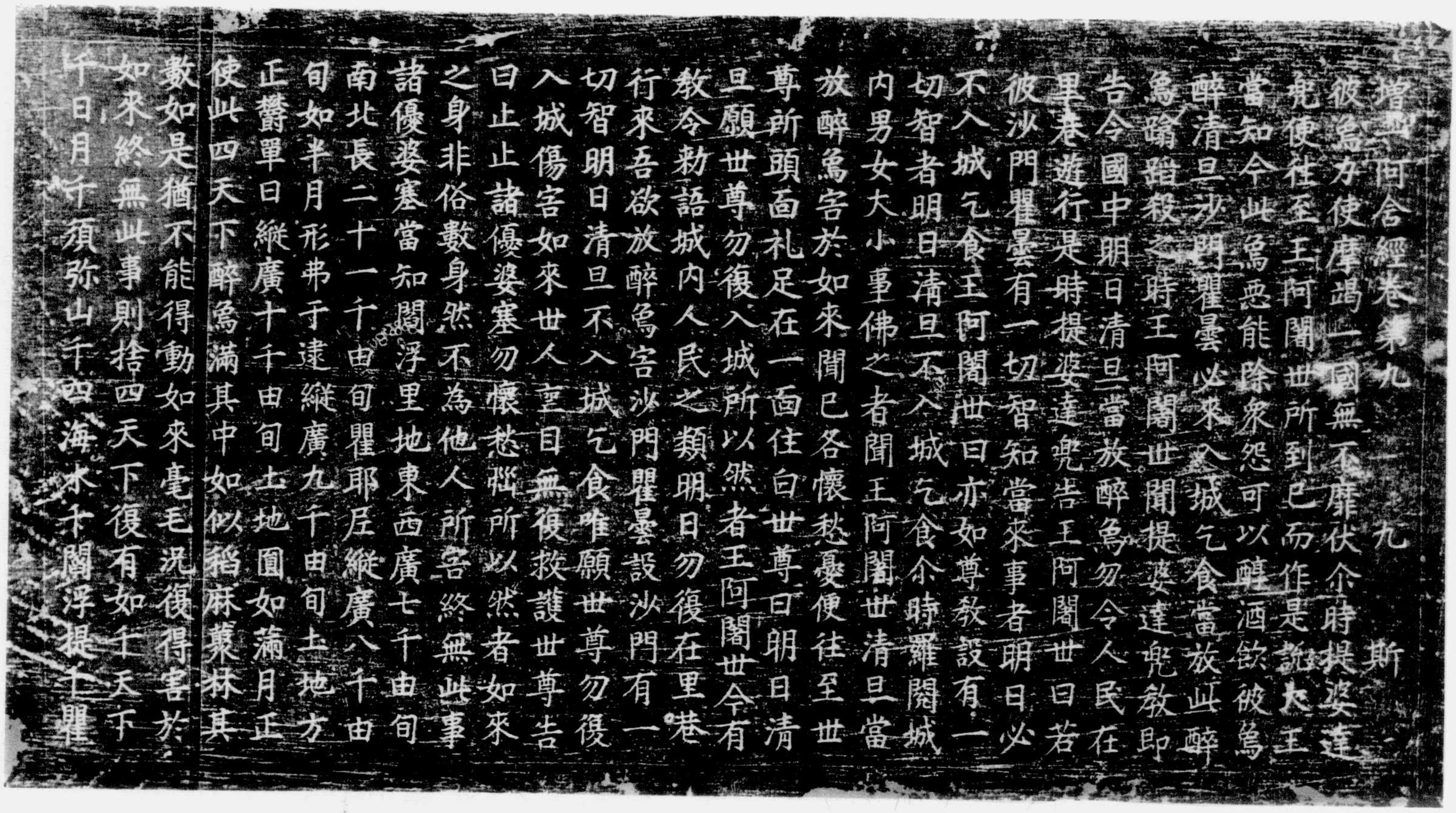
我不說梵志　能知呪術者　唱言生梵天　此則不離縛
無縛無生趣　能脫一切結　不復稱天福　即沙門梵志

尒時婆羅門白世尊曰言結縛者何等名為結乎世尊告曰欲愛是結瞋恚是結愚癡是結如來者無此欲愛永滅無餘瞋恚愚癡亦復如是如來無復此結婆羅門曰唯願世尊說深妙法無復有此諸結縛著是時世尊漸與彼婆羅門說微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲為不淨斷漏為上出家為要尒時世尊知彼婆羅門心開意解甚懷歡喜古昔諸佛常所說法苦習盡道尒時世尊盡為婆羅門說之時婆羅門即於座上諸塵垢盡得法眼淨猶如新淨白褺無有塵垢易染為色時婆羅門亦復如是即於座上得法眼淨彼已得法見法分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊佛法聖衆受持五戒為如來真子無復退還尒時彼婆羅門夫婦聞佛所說歡喜奉行

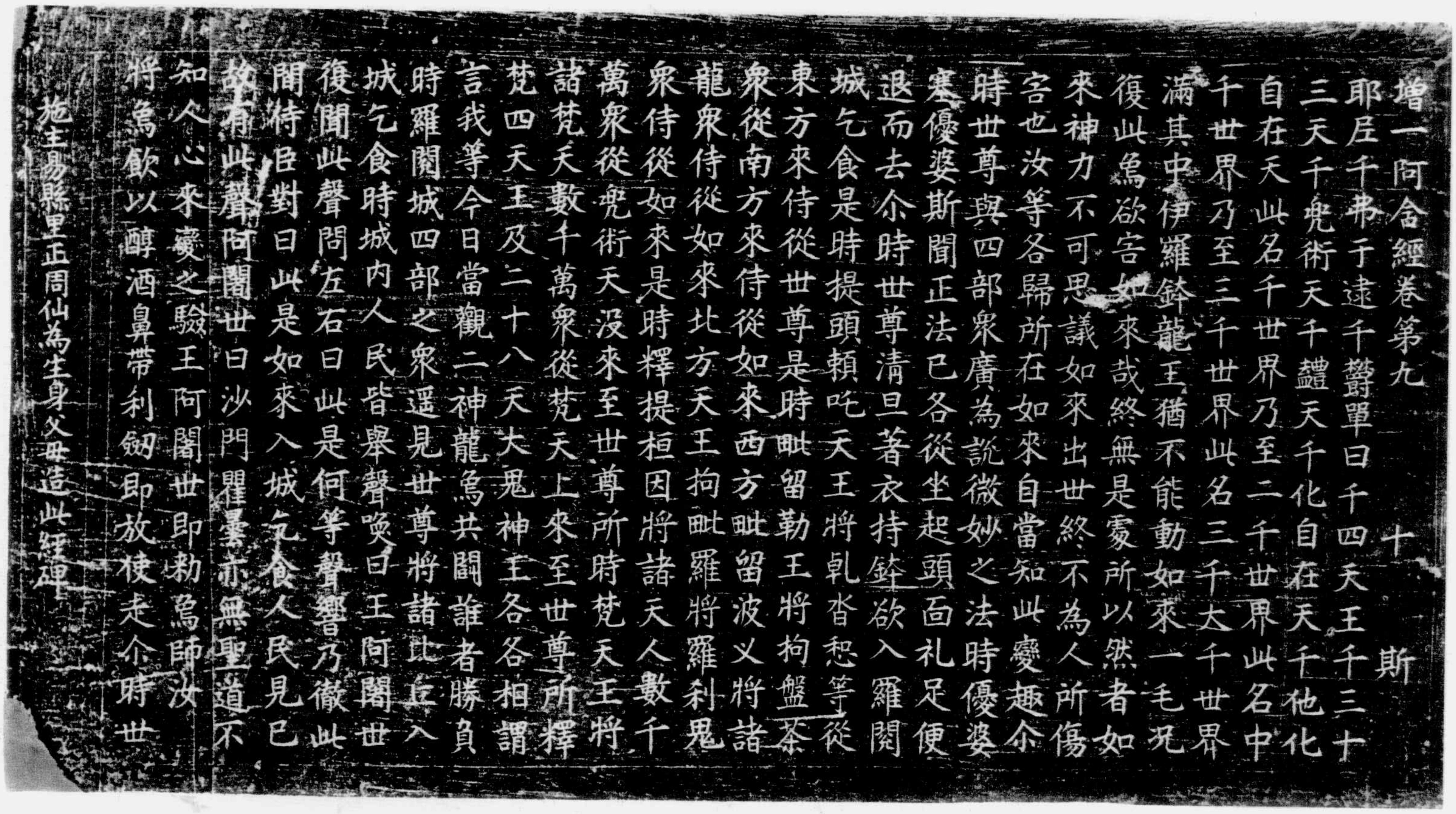
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與大比丘衆五百人俱尒時王阿闍世有象名那羅祇梨極為兇弊暴悪勇健能除外怨縁

施主易縣里正楊裕刘慶為生身父母造此經碑

塔下六九七七

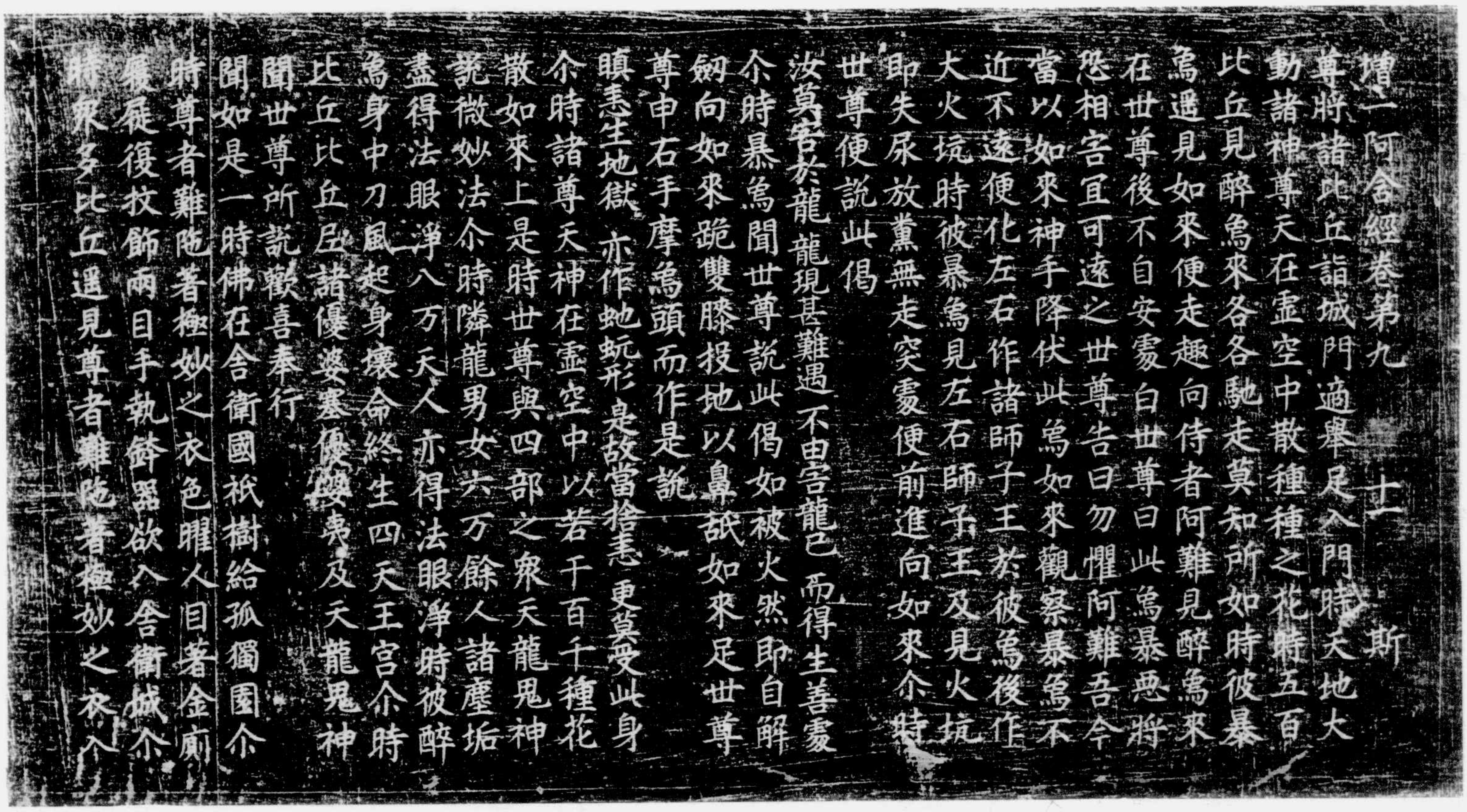


增壹阿含經卷第九　九　斯
彼爲方使摩竭一國無不靡伏尒時提婆達
兜便往至王阿闍世所到已而作是説大王
當知今此爲惡能除衆怨可以醲酒飲彼爲
醉清旦沙門瞿曇必來入城乞食當放此醉
象蹹蹋殺之時王阿闍世聞提婆達兜教即
告令國中明日清旦當放醉象勿令人民在
里巷遊行是時提婆達兜告王阿闍世曰若
彼沙門瞿曇有一切智知當來事者明日必
不入城乞食王阿闍世曰亦如尊教設有一
切智者明日清旦不入城乞食尒時羅閱城
内男女大小重佛之者聞王阿闍世清旦當
放醉象害於如來聞已各懷愁憂便往至世
尊所頭面礼足在一面住白世尊曰明日清
旦願世尊勿復入城所以然者王阿闍世今有
教令勅語城内人民之類明日勿復在里巷
行來吾欲放醉象害沙門瞿曇設沙門有一
切智明日清旦不入城乞食唯願世尊勿復
入城傷害如來世人盲目無復救護世尊告
曰止止諸優婆塞勿懷愁惱所以然者如來
之身非俗數身然不為他人所害終無此事
諸優婆塞當知閻浮里地東西廣七千由旬
南北長二十一千由旬瞿耶尼縱廣八千由
旬如半月形弗于逮縱廣九千由旬土地方
正欝單曰縱廣十千由旬土地圓如滿月正
使此四天下醉象滿其中如似稻麻藂林其
數如是猶不能得動如來毫毛況復得害於
如來終無此事則捨四天下復有如千天下
千日月千須弥山千四海水千閻浮提千瞿



增一阿含經卷第九　十　斯
耶尼千弗于逮千欝單曰千四天王千三十
三天千兜術天千豔天千化自在天千他化
自在天此名千世界乃至千世界此名中
千世界乃至三千世界此名三千太千世界
滿其中伊羅鉢龍王猶不能動如來一毛况
復此象欲害如來哉終無是處所以然者如
來神力不可思議如來出世終不為人所傷
害也汝等各歸所在如來自當知此變趣尒
時世尊與四部衆廣為説微妙之法時優婆
塞優婆斯聞正法已各從坐起頭面礼足便
退而去尒時世尊清旦著衣持鉢欲入羅閱
城乞食是時提頭賴吒天王將乹沓恕等從
東方來侍從世尊是時毗留勒王將拘盤荼
衆從南方來侍從如來西方毗留波义將諸
龍衆侍從如來北方天王拘毗羅將羅刹鬼
衆侍從如來是時釋提桓因將諸天人數千
萬衆從兜術天没來至世尊所時梵天王將
諸梵天數千萬衆從梵天上來至世尊所釋
梵四天王及二十八天大鬼神王各各相謂
言我等今日當觀二神龍象共闘誰者勝負
時羅閱城四部之衆遥見世尊將諸比丘入
城乞食時城内人民皆舉聲唤曰王阿闍世
復聞此聲問左右曰此是何等聲響乃徹此
聞侍臣對曰此是如來入城乞食人民見已
故有此聲阿闍世曰沙門瞿曇亦無聖道不
知人心來變之驗王阿闍世即勅象師汝
將象飲以醇酒鼻帶利劒即放使走尒時世
施主易縣里正周仙爲生身父母造此經碑

塔下六九七八



增一阿含經卷第九　　十一　斯

尊將諸比丘詣城門適舉足入門時天地大動諸神尊天在虛空中散種種之花時五百比丘見醉象來各各馳走莫知所如時彼暴象遥見如來便走趣向侍者阿難見醉象來在世尊後不自安處白世尊曰此象暴惡將恐相害宜可遠之世尊告曰勿懼阿難吾今當以如來神手降伏此象如來觀察暴象不近不遠便化左右作諸師子王於彼象後作大火坑時彼暴象見左右師子王及見火坑即失屎放糞無走突處便前進向如來尒時世尊便說此偈

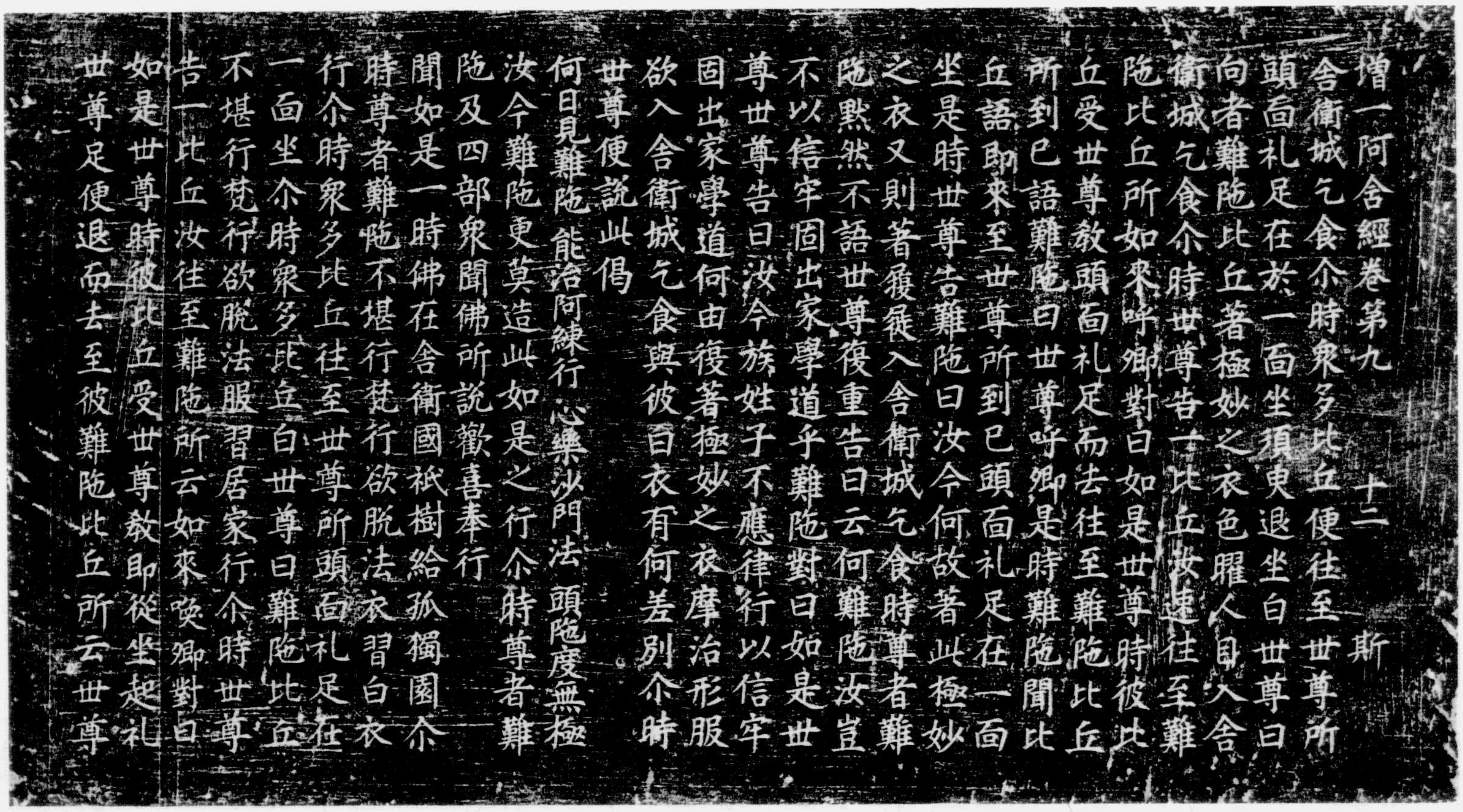
汝莫害於龍　龍現甚難遇　不由害龍已　而得生善處

尒時暴象聞世尊說此偈如被火然即自解㓕向如來跪雙膝投地以鼻舐如來足世尊尊申右手摩象頭而作是說

瞋恚生地獄　亦作虵蚖形　是故當捨恚　更莫受此身

尒時諸尊天神在虛空中以若干百千種花散如來上是時世尊與四部之衆天龍鬼神說微妙法尒時隣龍男女六万餘人諸塵垢盡得法眼淨八万天人亦得法眼淨時彼醉象身中刀風起身壞命終生四天王宮尒時比丘比丘尼諸優婆塞優婆夷及天龍鬼神聞世尊所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者難陀著極妙之衣色曜人目著金廁屐屣復拭飾兩目手執鉢器欲入舍衛城尒時衆多比丘遥見尊者難陀著極妙之衣入



增一阿含經卷第九　　十二　斯

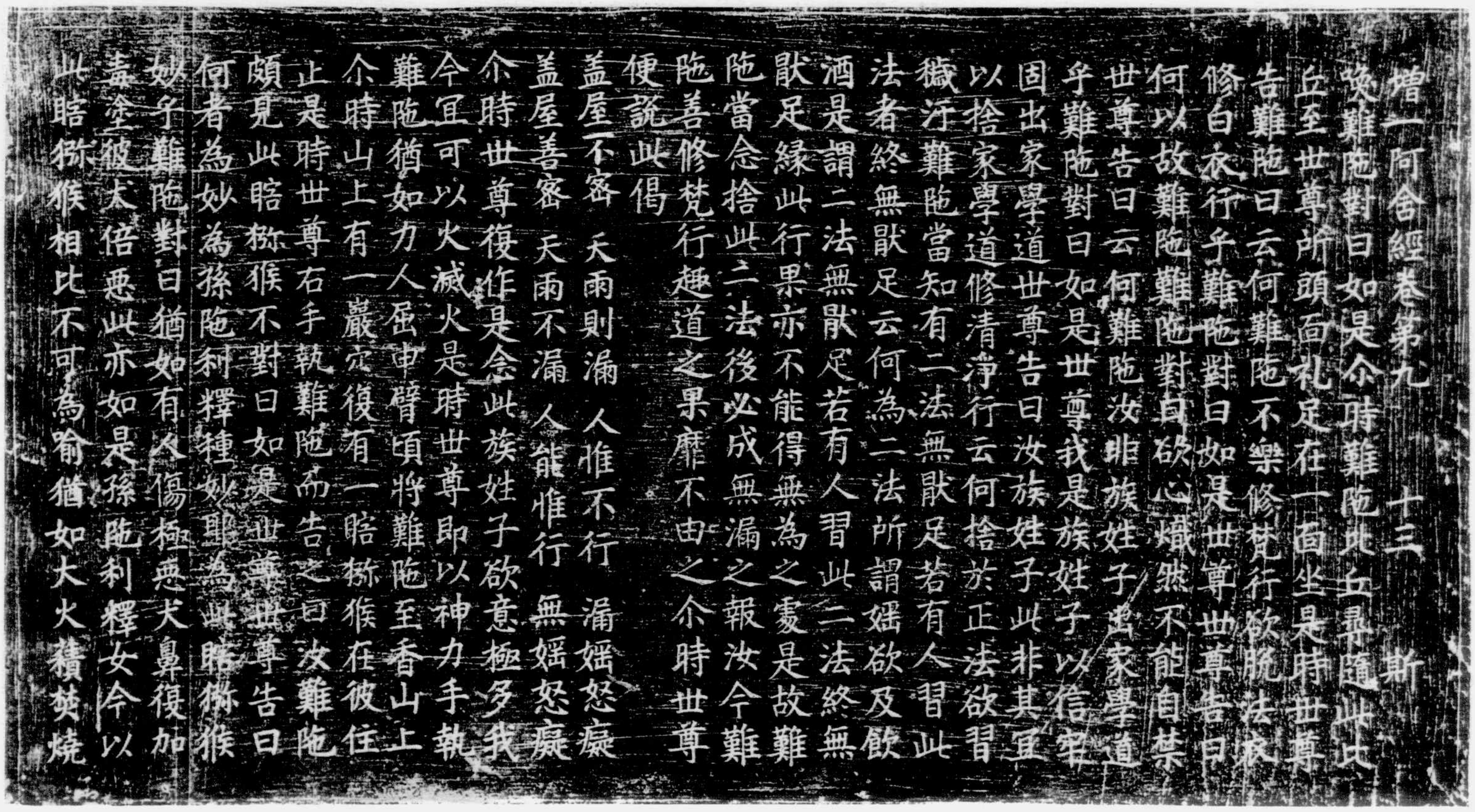
舍衛城乞食尒時衆多比丘便往至世尊所頭面礼足在於一面坐須臾退坐白世尊曰向者難陀比丘著極妙之衣色曜人目入舍衛城乞食尒時世尊告一比丘汝速往至難陀比丘所如來呼卿對曰如是世尊時彼比丘受世尊敎頭面礼足而去往至難陀比丘所到已語難陀曰世尊呼卿是時難陀聞比丘語即來至世尊所到已頭面礼足在一面坐是時世尊告難陀曰汝今何故著此極妙之衣又則著屐屣入舍衛城乞食時尊者難陀默然不語世尊復重告曰云何難陀汝豈不以信牢固出家學道乎難陀對曰如是世尊世尊告曰汝今族姓子不應律行以信牢固出家學道何由復著極妙之衣摩治形服欲入舍衛城乞食與彼白衣有何差別尒時世尊便說此偈

何日見難陀　能治阿練行　心樂沙門法　頭陀度無極

汝今難陀更莫造此如是之行尒時尊者難陀及四部衆聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者難陀不堪行梵行欲脫法衣習白衣行尒時衆多比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時衆多比丘白世尊曰難陀比丘不堪行梵行欲脫法服習居家行尒時世尊告一比丘汝往至難陀所云如來喚卿對曰如是世尊時彼比丘受世尊敎即從坐起礼世尊足便退而去至彼難陀比丘所云世尊

塔下六九七九

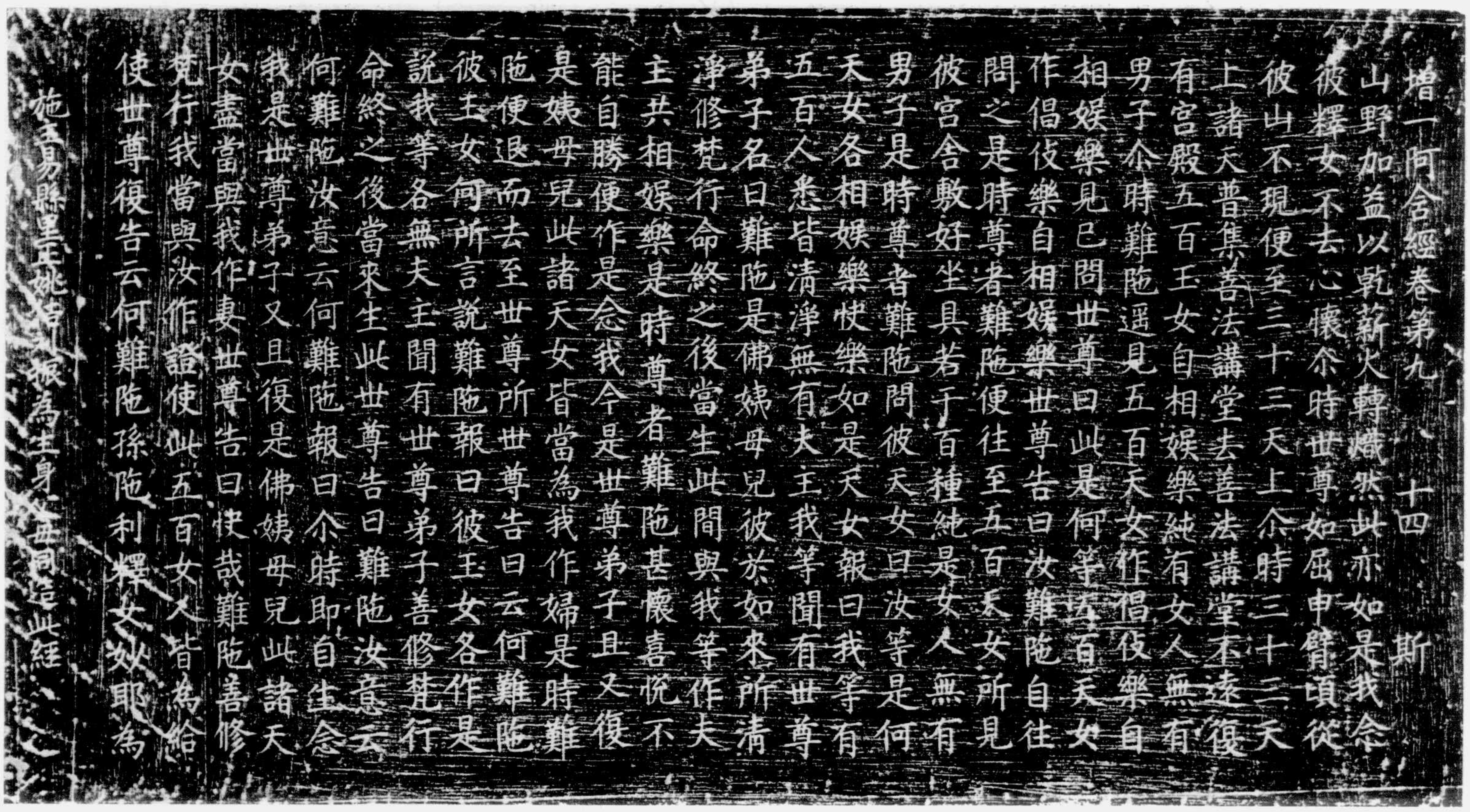


增一阿含經卷第九　十三　斯

喚難陁對曰如是尒時難陁比丘尋隨此比丘至世尊所頭面礼足在一面坐是時世尊告難陁曰云何難陁不樂修梵行欲脱法衣修白衣行乎難陁對曰如是世尊世尊告曰何以故難陁難陁對曰欲心熾然不能自禁世尊告曰云何難陁汝非族姓子出家學道乎難陁對曰如是世尊我是族姓子以信堅固出家學道世尊告曰汝族姓子此非其宜以捨家學道修清淨行云何捨於正法欲習穢汙難陁當知有二法無猒足若有人習此法者終無猒足云何為二法所謂婬欲及飲酒是謂二法無猒足若有人習此二法終無猒足緣此行果亦不能得無為之處是故難陁當念捨此二法後必成無漏之報汝今難陁善修梵行趣道之果靡不由之尒時世尊便說此偈

蓋屋不密　天雨則漏　人不惟行　漏婬怒癡
蓋屋善密　天雨不漏　人能惟行　無婬怒癡

尒時世尊復作是念此族姓子欲意極多我今宜可以火滅火是時世尊即以神力手執難陁猶如力人屈申臂頃將難陁至香山上尒時山上有一巖穴復有一瞎獼猴在彼住止是時世尊右手執難陁而告之曰汝難陁頗見此瞎獼猴不對曰如是世尊世尊告曰何者為妙為孫陁利釋種妙耶為此瞎獼猴妙乎難陁對曰猶如有人傷極惡犬鼻復加毒塗彼太倍惡此亦如是孫陁利釋女今以此瞎獼猴相比不可為喻猶如大火積焚燒

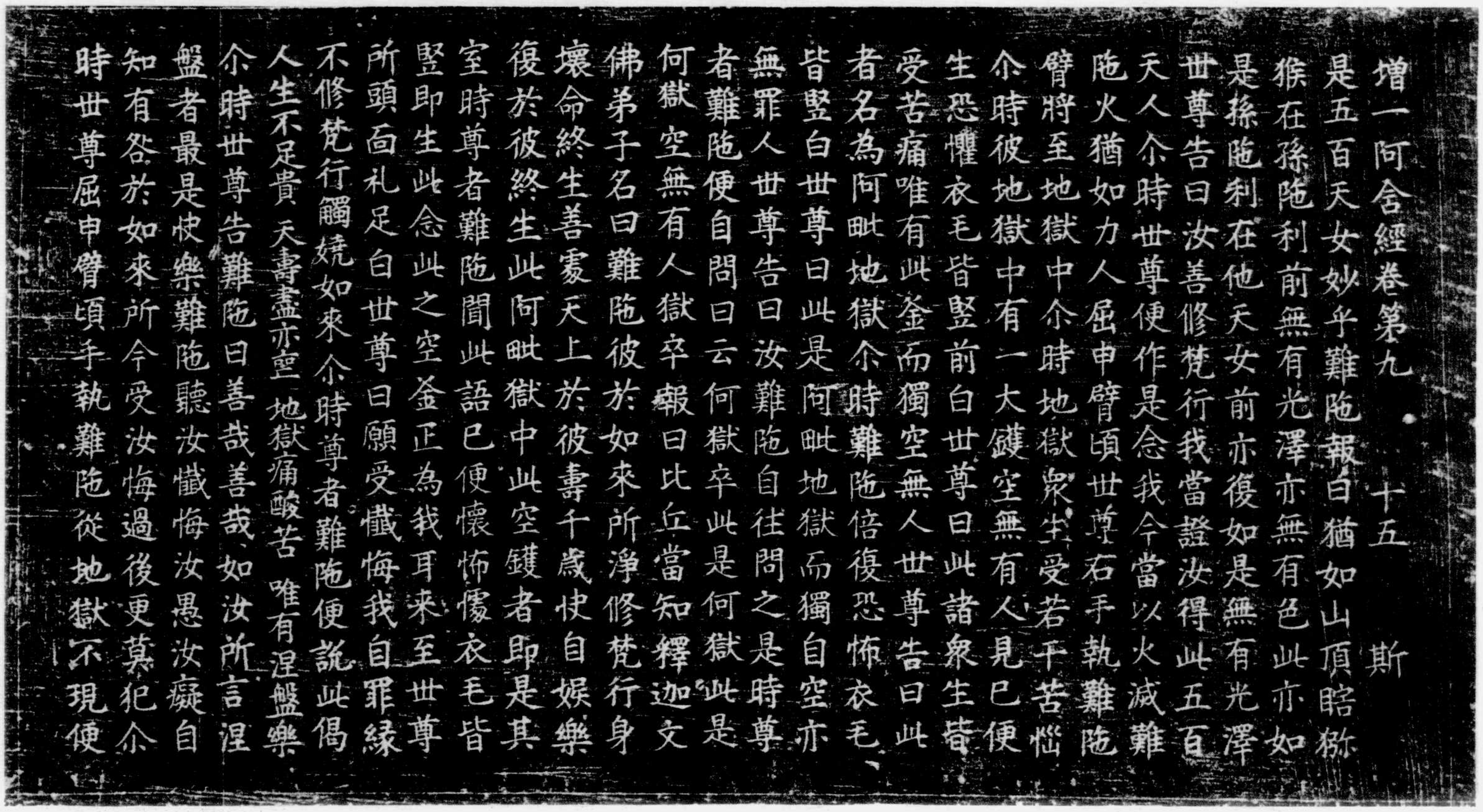


增一阿含經卷第九　十四　斯

山野加益以乾薪火轉熾然此亦如是我念彼釋女不去心懷尒時世尊如屈申臂頃從彼山不現便至三十三天上尒時三十三天上諸天普集善法講堂去善法講堂不遠復有宮殿五百玉女自相娛樂純有女人無有男子尒時難陁遥見五百天女作倡伎樂自相娛樂見已問世尊曰此是何等五百天女作倡伎樂自相娛樂世尊告曰汝難陁自往問之是時尊者難陁便往至五百天女所見彼宮舍敷好坐具若干百種純是女人無有男子是時尊者難陁問彼天女曰汝等是何天女各相娛樂快樂如是天女報曰我等有五百人悉皆清淨無有夫主我等聞有世尊弟子名曰難陁是佛姨母兒彼於如來所清淨修梵行命終之後當生此間與我等作夫主共相娛樂是時尊者難陁甚懷喜悅不能自勝便作是念我今是世尊弟子且又復是姨母兒此諸天女皆當為我作婦是時難陁便退而去至世尊所世尊告曰云何難陁彼玉女何所言說難陁報曰彼王女各作是說我等各無夫主聞有世尊弟子善修梵行命終之後當來生此世尊告曰難陁汝意云何難陁汝意云何難陁報曰尒時即自生念我是世尊弟子又且復是佛姨母兒此諸天女盡當與我作妻世尊告曰快哉難陁善修梵行我當與汝作證使此五百女人皆為給使世尊復告云何難陁孫陁利釋女妙耶為

施主易縣墨王姚君振為生身父母同造此經

塔下六九八〇

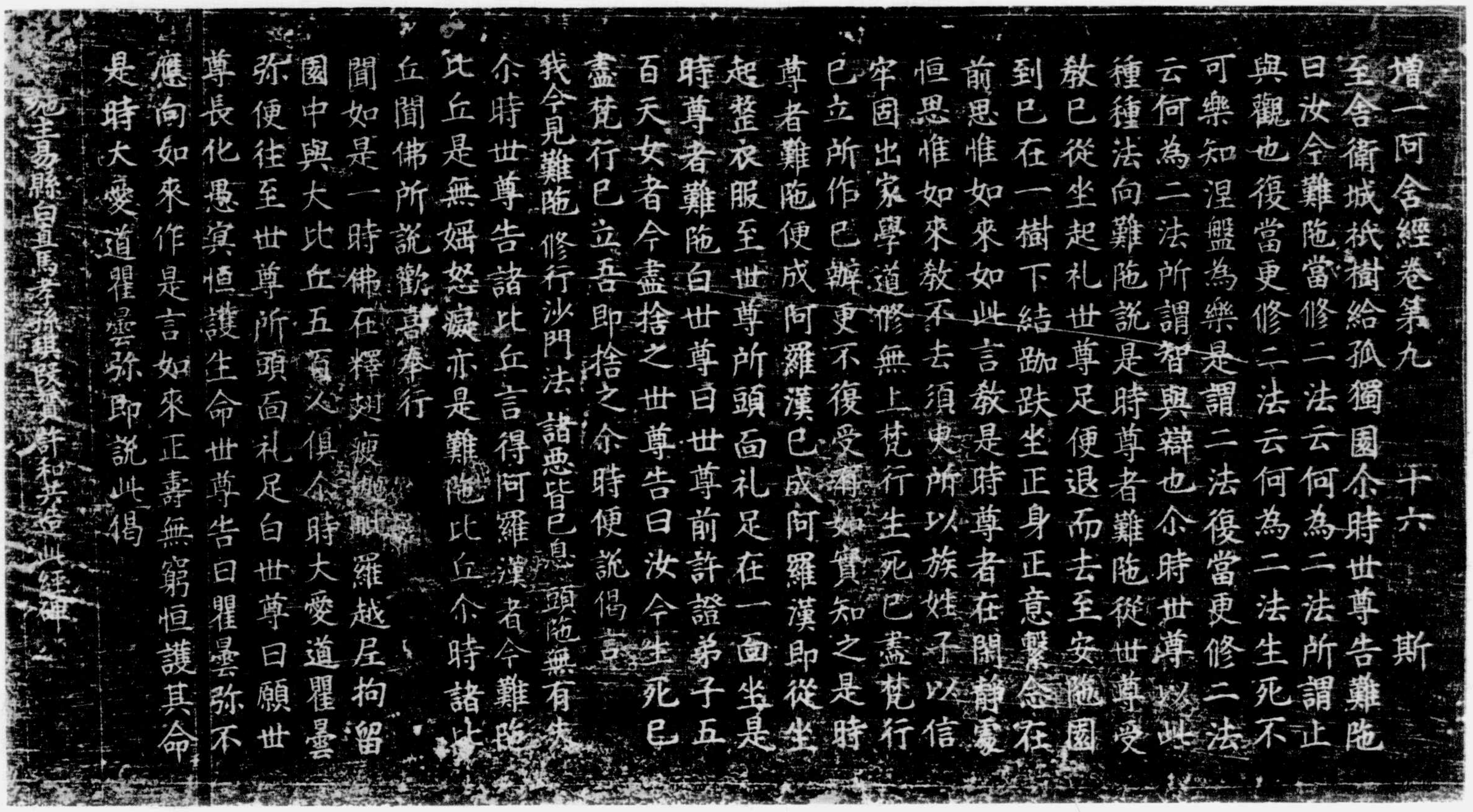


增一阿含經卷第九　十五　斯

是五百天女妙乎難陁報白猶如山頂瞎獼猴在孫陁利前無有光澤亦無有色此亦如是孫陁利在他天女前亦復如是無有光澤世尊告曰汝善修梵行我當證汝得此五百天人尒時世尊便作是念我今當以火滅難陁火猶如力人屈申臂頃世尊右手執難陁臂將至地獄中尒時地獄衆生受若干苦惱尒時彼地獄中有一大鑊空無有人見已便生恐懼衣毛皆竪前白世尊曰此諸衆生皆受苦痛唯有此釜而獨空無人世尊告曰此者名為阿毗地獄尒時難陁倍復恐怖衣毛、皆竪白世尊曰此是阿毗地獄而獨自空亦無罪人世尊告曰汝難陁自往問之是時尊者難陁便自問曰云何獄卒此是何獄此是何獄空無有人獄卒報曰比丘當知釋迦文佛弟子名曰難陁彼於如來所淨修梵行身壞命終生善處天上於彼壽千歲使自娛樂復於彼終生此阿毗獄中此空鑊者即是其室時尊者難陁聞此語已便懷怖懅衣毛皆竪即生此念此之空釜正為我耳來至世尊所頭面礼足白世尊曰願受懺悔我自罪緣不修梵行觸嬈如來尒時尊者難陁便說此偈

人生不足貴　天壽盡亦定　地獄痛酸苦　唯有涅盤樂

尒時世尊告難陁曰善哉善哉如汝所言涅盤者最是快樂難陁聽汝懺悔汝愚汝癡自知有咎於如來所今受汝悔過後更莫犯尒時世尊屈申臂頃手執難陁從地獄不現便



增一阿含經卷第九　十六　斯

至舍衛城祇樹給孤獨園尒時世尊告難陁曰汝今難陁當修二法云何為二法所謂止與觀也復當更修二法云何為二法生死不可樂知涅盤為樂是謂二法復當更修二法云何為二法所謂智與辯也尒時世尊以此種種法向難陁說是時尊者難陁從世尊受教已從坐起礼世尊足便退而去至安陁園到已在一樹下結跏趺坐正身正意繫念在前思惟如來如此言教是時尊者在閑靜處恒思惟如來教不去須臾所以族姓子以信牢固出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是時尊者難陁便成阿羅漢已成阿羅漢即從坐起整衣服至世尊所頭面礼足在一面坐是時尊者難陁白世尊曰世尊前許證弟子五百天女者今盡捨之世尊告曰汝今生死已盡梵行已立吾即捨之尒時便說偈言

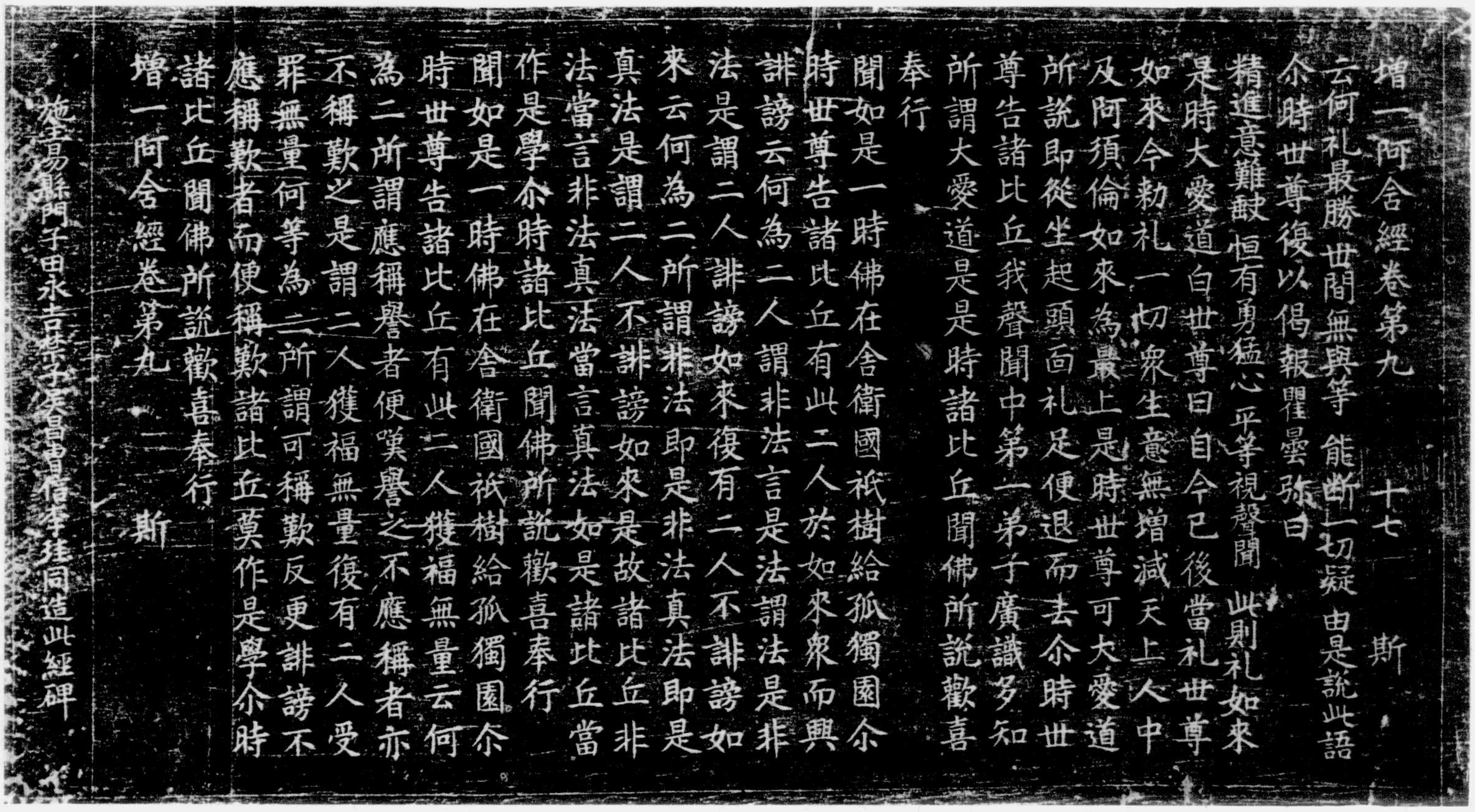
我今見難陁　修行沙門法　諸惡皆已息　頭陁無有失

尒時世尊告諸比丘言得阿羅漢者今難陁比丘是無婬怒癡亦是難陁比丘尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在釋翅瘦迦毗羅越尼拘留園中與大比丘五百人俱尒時大愛道瞿曇弥便往至世尊所頭面礼足白世尊曰願世尊長化愚冥恒護生命世尊告曰瞿曇弥不應向如來作是言如來正壽無窮恒護其命是時大愛道瞿曇弥即說此偈

施主易縣白道馬孝孫璵賢貴許和共造此經碑一

塔下六九八一



增一阿含經卷第九　十七　斯

云何礼最勝　世間無與等　能斷一切疑　由是說此語

尒時世尊復以偈報瞿曇彌曰

精進意難皷　恒有勇猛心　平等視聲聞　此則礼如來

是時大愛道白世尊曰自今已後當礼世尊如來今勑礼一切衆生意無增減天上人中及阿須倫如來為最上是時世尊可大愛道所說即從坐起頭面礼足便退而去尒時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子廣識多知所謂大愛道是是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

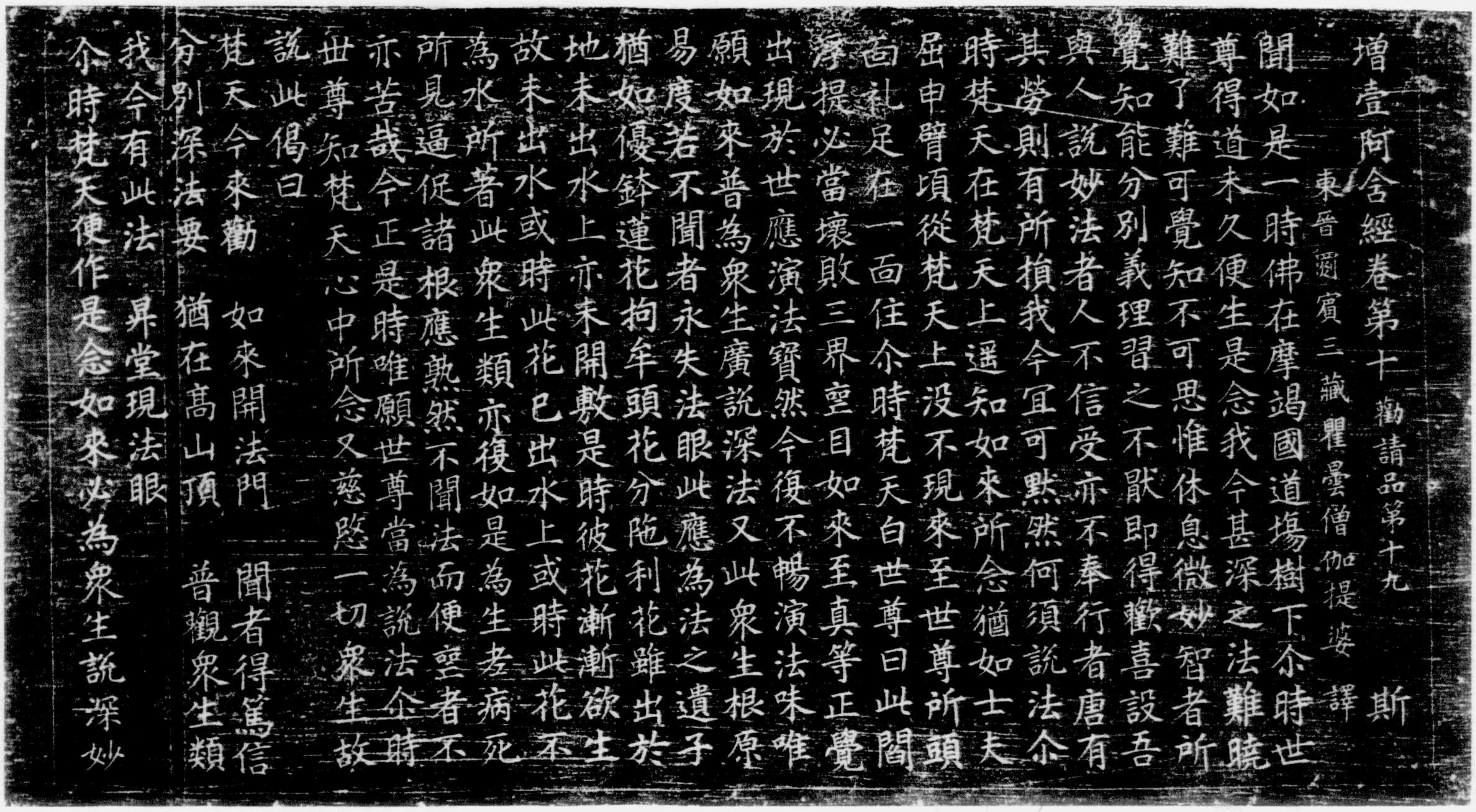
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二人於如來衆而興誹謗云何為二人謂非法言是法謂法是非法是謂二人誹謗如來復有二人不誹謗如來云何為二所謂非法即是非法真法即是真法是謂二人不誹謗如來是故諸比丘非法當言非法真法當言真法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二人獲福無量云何為二所謂應稱譽者便嘆譽之不應稱者亦不稱歎之是謂二人獲福無量復有二人受罪無量何等為二所謂可稱歎反更誹謗不應稱歎者而便稱歎諸比丘莫作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增一阿含經卷第九　二　斯

施主易縣門子田永吉幷弟子吳昌曹信李廷同造此經碑

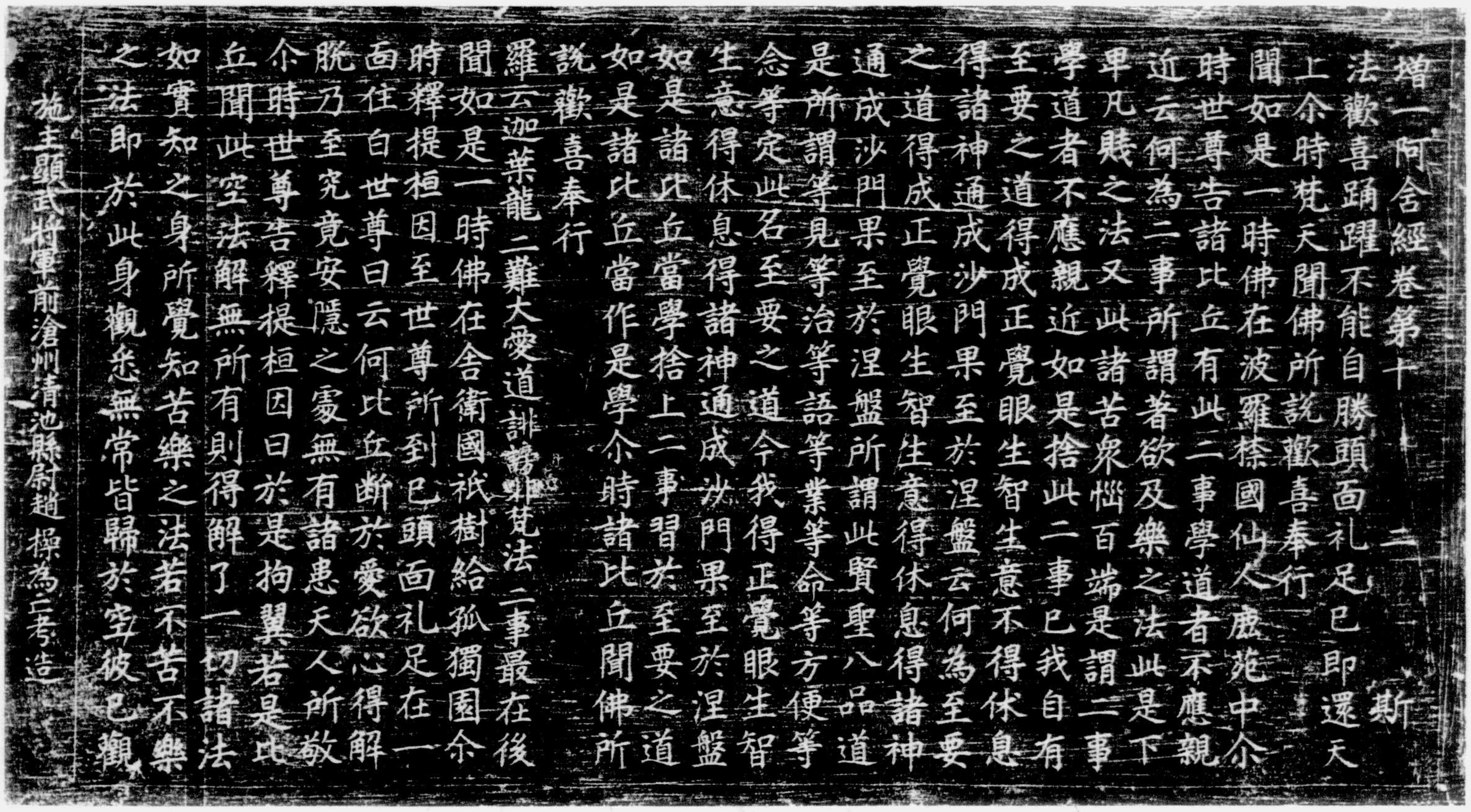
塔下六九八二



增壹阿含經卷第十　勸請品第十九　斯
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在摩竭國道場樹下尒時世
尊得道未久便生是念我今甚深之法難曉
難了難可覺知不可思惟休息微妙智者所
覺知能分別義理習之不猒即得歡喜設吾
與人說妙法者人不信受亦不奉行者唐有
其勞則有所損我今宜可默然何須說法尒
時梵天在梵天上遥知如來所念猶如士夫
屈申臂頃從梵天上没不現來至世尊所頭
面礼足在一面住尒時梵天白世尊曰此閻
浮提必當壞敗三界喪目如來至真等正覺
出現於世應演法寶然今復不暢演法味唯
願如來普為衆生廣說深法又此衆生根原
易度若不聞者永失法眼此應為法之遺子
猶如優鉢蓮花拘牟頭花分陁利花雖出於
地未出水上亦未開敷是時彼花漸漸欲生
故未出水或時此花已出水上或時此花不
為水所著此衆生類亦復如是為生老病死
所見逼促諸根應熟然不聞法而便喪者不
亦苦哉今正是時唯願世尊當為說法尒時
世尊知梵天心中所念又慈愍一切衆生故
說此偈曰

梵天今來勸　如來開法門　聞者得篤信
分別深法要　猶在高山頂　普觀衆生類
我今有此法　昇堂現法眼

尒時梵天便作是念如來必為衆生說深妙



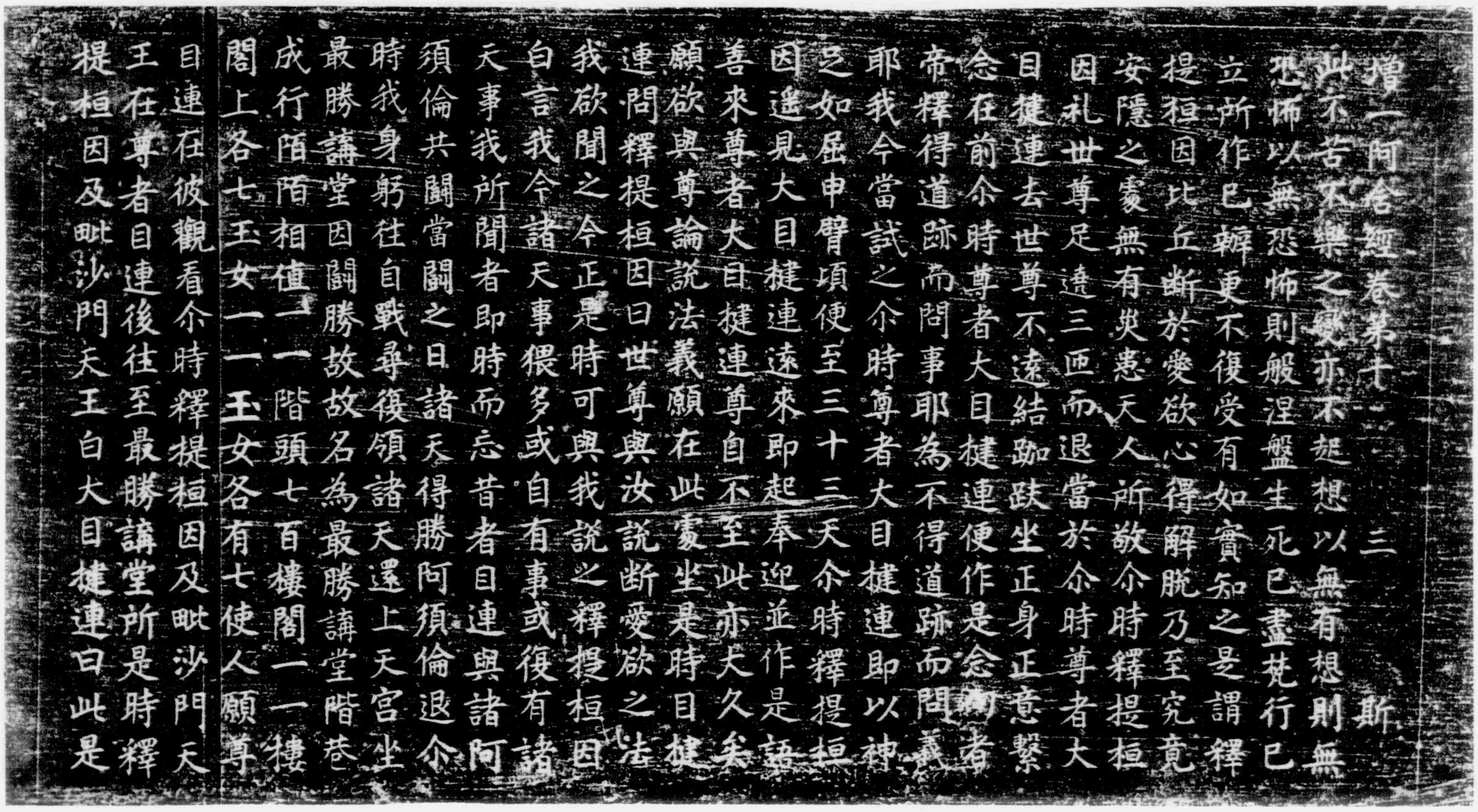
增一阿含經卷第十　二　斯
法歡喜踊躍不能自勝頭面礼足已即還天
上尒時梵天聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在波羅㮈國仙人鹿苑中尒
時世尊告諸比丘有此二事學道者不應親
近云何為二事所謂著欲及樂之法此是下
卑凡賤之法又此諸苦衆惱百端是謂二事
學道者不應親近如是捨此二事已我自有
至要之道得成正覺眼生智生意不得休息
得諸神通成沙門果至於涅盤云何為至要
之道得成正覺眼生智生意得休息得諸神
通成沙門果至於涅盤所謂此賢聖八品道
是所謂等見等治等語等業等命等方便等
念等定此名至要之道今我得正覺眼生智
生意得休息得諸神通成沙門果至於涅盤
如是諸比丘當學捨上二事習於至要之道
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

羅云迦葉龍　二難大愛道　誹謗梵法二　事最在後

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時釋提桓因至世尊所到已頭面礼足在一
面住白世尊曰云何比丘斷於愛欲心得解
脫乃至究竟安隱之處無有諸患天人所敬
尒時世尊告釋提桓因曰於是拘翼若是比
丘聞此空法解無所有則得解了一切諸法
如實知之身所覺知苦樂之法若不苦不樂
之法即於此身觀悉無常皆歸於空彼已觀

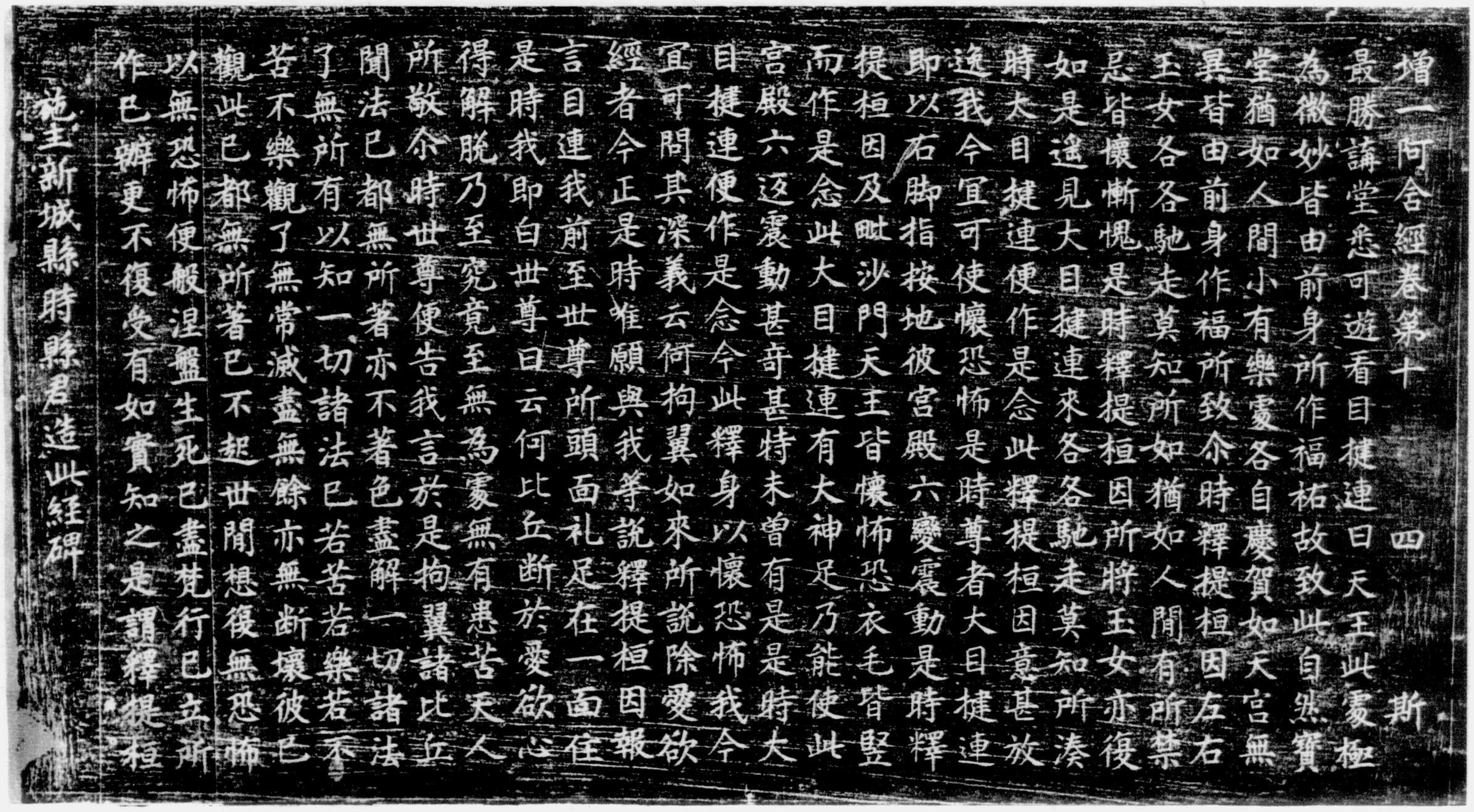
施主顯武將軍前滄州清池縣尉趙　操為亡考造

塔下六九八三



增一阿含經卷第十　三　斯

此不苦不樂之變亦不起想以無有想則無恐怖以無恐怖則般涅盤生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂釋提桓因比丘斷於愛欲心得解脫乃至究竟安隱之處無有災患天人所敬尒時釋提桓因礼世尊足遶三匝而退當於尒時尊者大目揵連去世尊不遠結跏趺坐正身正意繫念在前尒時尊者大目揵連便作是念此者帝釋得道跡而問事耶為不得道跡而問義耶我今當試之尒時尊者大目揵連即以神足如屈申臂頃便至三十三天尒時釋提桓因遙見大目揵連遠來即起奉迎並作是語善來尊者大目揵連尊自不至此亦太久矣願欲與尊論說法義願在此處坐是時目揵連問釋提桓因曰世尊與汝說斷愛欲之法我欲聞之今正是時可與我說之釋提桓因白言我今諸天事猥多或自有事或復有諸天事我所聞者即時而忘昔者目連與諸阿須倫共鬬當鬬之日諸天得勝阿須倫退尒時我身躬往自戰尋復領諸天還上天宮坐最勝講堂因鬬勝故故名為最勝講堂階巷成行陌陌相值一一階頭七百樓閣一一樓閣上各七玉女一一玉女各有七使人願尊目連在彼觀看尒時釋提桓因及毗沙門天王在尊者目連後往至最勝講堂所是時釋提桓因及毗沙門天王白大目揵連曰此是

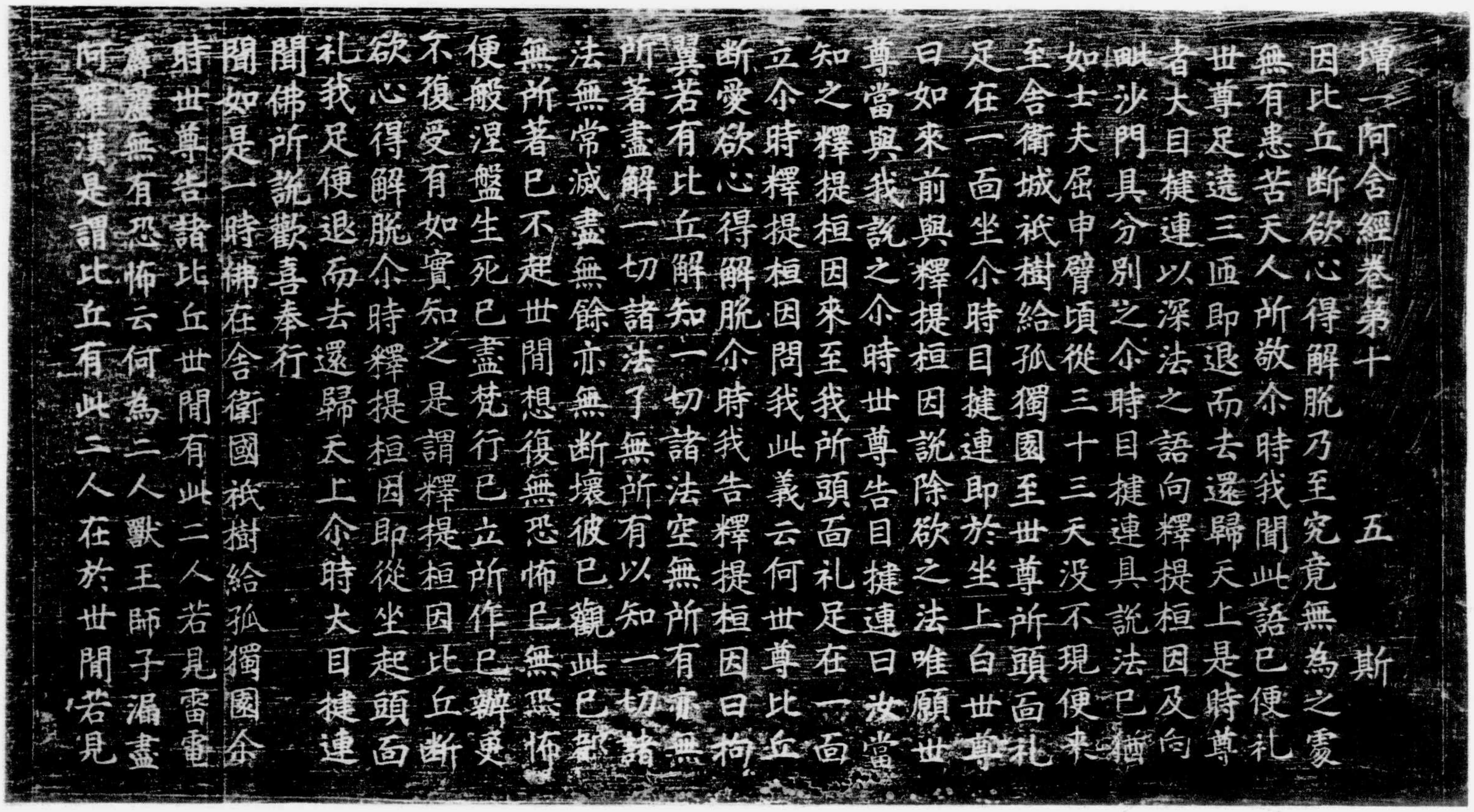


增一阿含經卷第十　四　斯

最勝講堂悉可遊看目揵連曰天王此處極為微妙皆由前身所作福祐故致此自然寶堂猶如人間小有樂處各自慶賀如天宮無異皆由前身作福所致尒時釋提桓因左右玉女各各馳走莫知所如猶如人間有所禁忌皆懷慚愧是時釋提桓因所將玉女亦復如是遙見大目揵連來各各馳走莫知所湊時大目揵連便作是念此釋提桓因意甚放逸我今宜可使懷恐怖是時尊者大目揵連即以右脚指按地彼宮殿六變震動是時釋提桓因及毗沙門天王皆懷怖恐衣毛皆竪而作是念此大目揵連有大神足乃能使此宮殿六返震動甚奇甚特未曾有是是時大目揵連便作是念今此釋身以懷恐怖我今宜可問其深義云何拘翼如來所說除愛欲經者今正是時唯願與我等說釋提桓因報言目連我前至世尊所頭面礼足在一面住是時我即白世尊曰云何比丘斷於愛欲心得解脫乃至究竟至無為處無有患苦天人所敬尒時世尊便告我言於是拘翼諸比丘聞法已都無所著亦不著色盡解一切諸法了無所有以知一切諸法已若苦若樂若不苦不樂觀了無常滅盡無餘亦無斷壞彼已觀此已都無所著已不起世間想復無恐怖以無恐怖便般涅盤生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂釋提桓

施主新城縣時縣君造此經碑

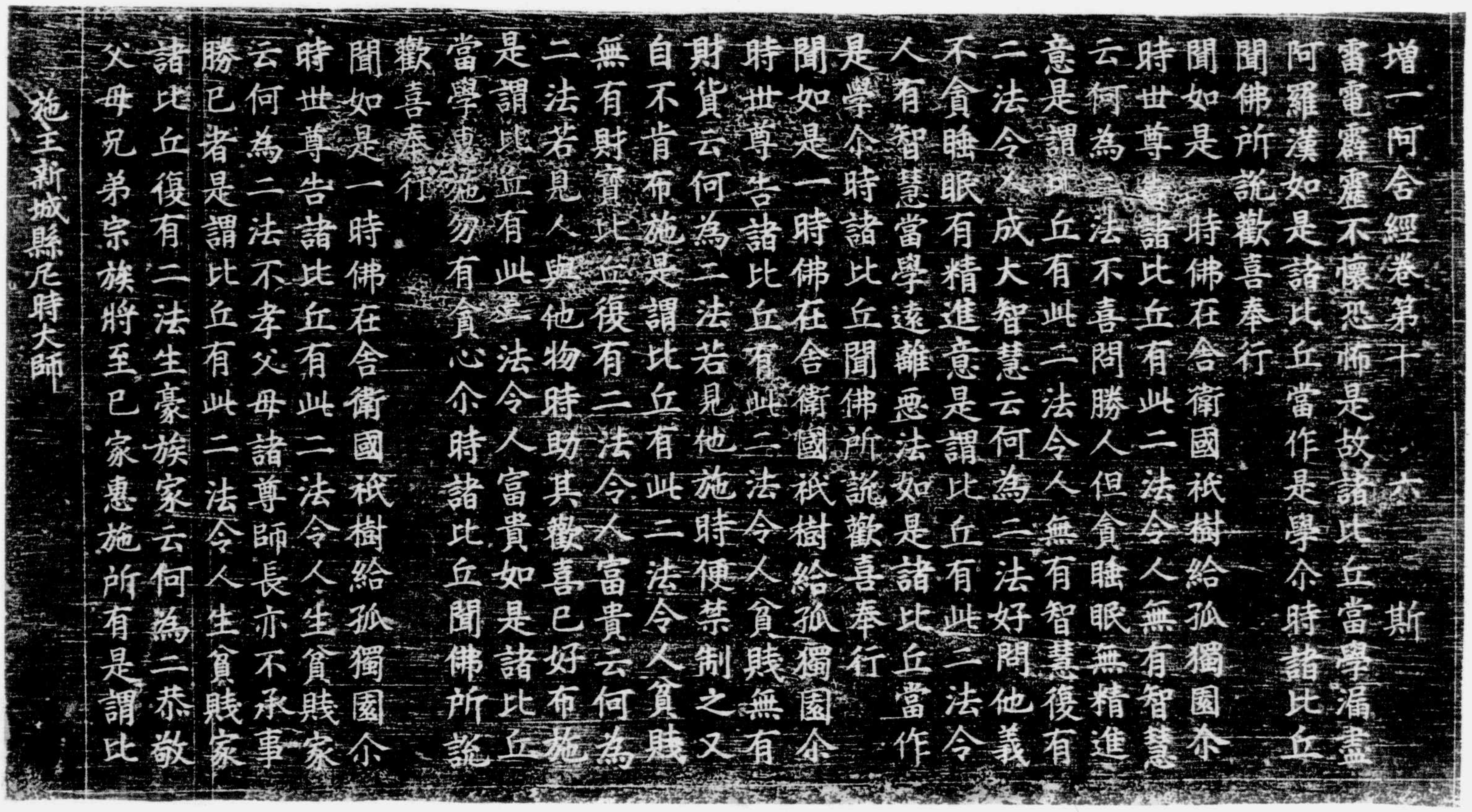
塔下六九八七



增一阿含經卷第十　五　斯

因比丘斷欲心得解脫乃至究竟無為之處無有患苦天人所敬尒時我聞此語已便礼世尊足遶三匝即退而去還歸天上是時尊者大目揵連以深法之語向釋提桓因及向毗沙門具分別之尒時目揵連具說法已猶如士夫屈申臂頃從三十三天没不現便來至舍衛城祇樹給孤獨園至世尊所頭面礼足在一面坐尒時目揵連即於坐上白世尊曰如來前與釋提桓因說除欲之法唯願世尊當與我說之尒時世尊告目揵連曰汝當知之釋提桓因來至我所頭面礼足在一面立尒時釋提桓因問我此義云何世尊比丘斷愛欲心得解脫尒時我告釋提桓因曰拘翼若有比丘解知一切諸法空無所有實無所著盡解一切諸法了無所有以知一切法無常滅盡無餘亦無斷壞彼已觀此已歡無所著已不起世間想復無恐怖已無恐怖便般涅槃生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知之是謂釋提桓因比丘斷欲心得解脫尒時釋提桓因即從坐起頭面礼我足便退而去還歸天上尒時大目揵連聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘世間有此二人若見雷電霹靂無有恐怖云何為二人獸王師子漏盡阿羅漢是謂比丘有此二人在於世間若見



增一阿含經卷第十　六　斯

雷電霹靂不懷恐怖是故諸比丘當學漏盡阿羅漢如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

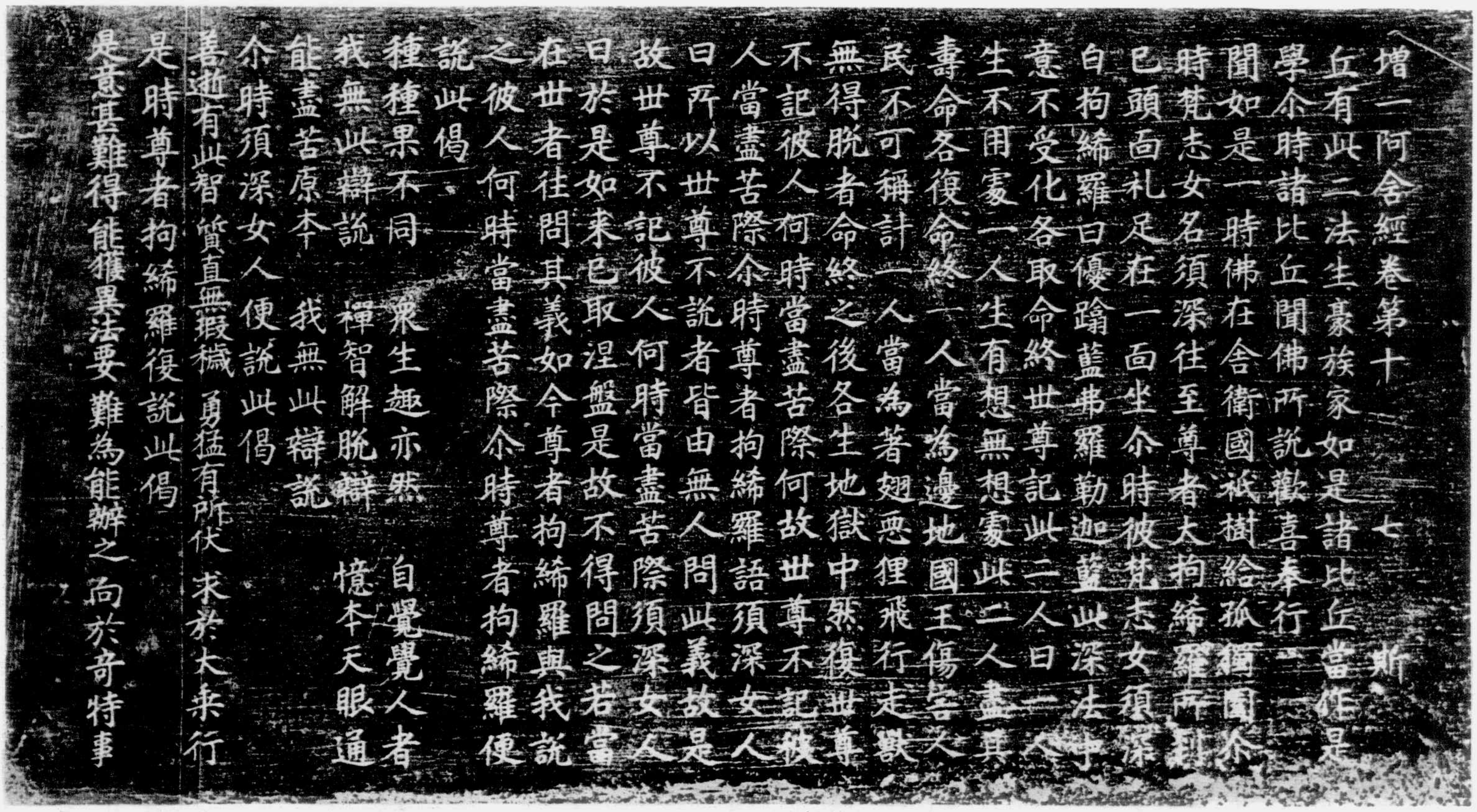
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二法令人無有智慧云何為二法不喜問勝人但貪睡眠無精進意是謂比丘有此二法令人無有智慧復有二法令人成大智慧云何為二法好問他義不貪睡眠有精進意是謂比丘有此二法令人有智慧當學遠離惡法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二法令人貧賤無有財貨云何為二法若見他施時便禁制之又自不肯布施是謂比丘有此二法令人貧賤無有財寶比丘復有二法令人富貴云何為二法若見人與他物時助其歡喜已好布施是謂比丘有此二法令人富貴如是諸比丘當學惠施勿有貪心尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

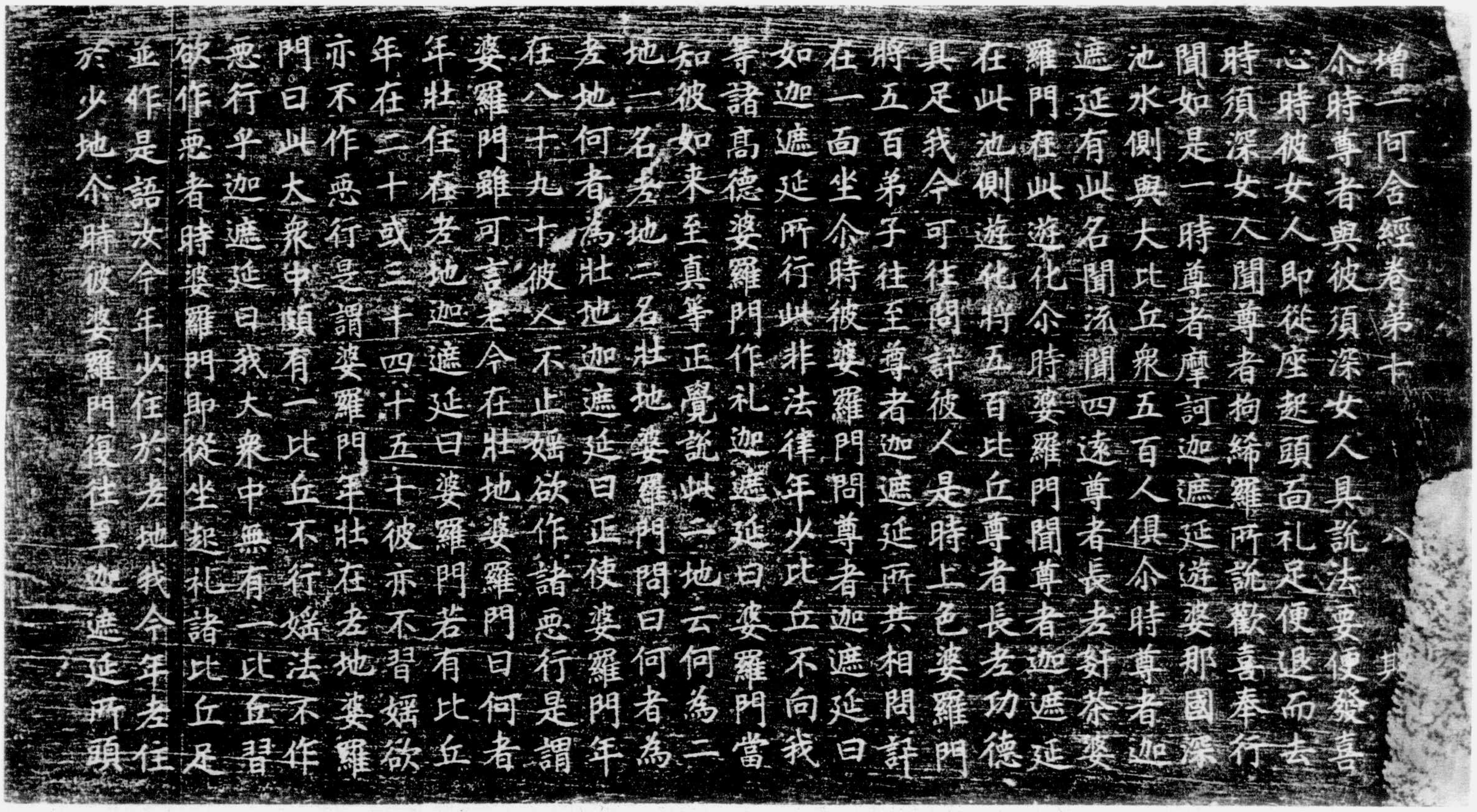
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有此二法令人生貧賤家云何為二法不孝父母諸尊師長亦不承事勝己者是謂比丘有此二法令人生貧賤家諸比丘復有二法生豪族家云何為二恭敬父母兄弟宗族將至己家惠施所有是謂比

施王新城縣尼時大師

塔下六九八五

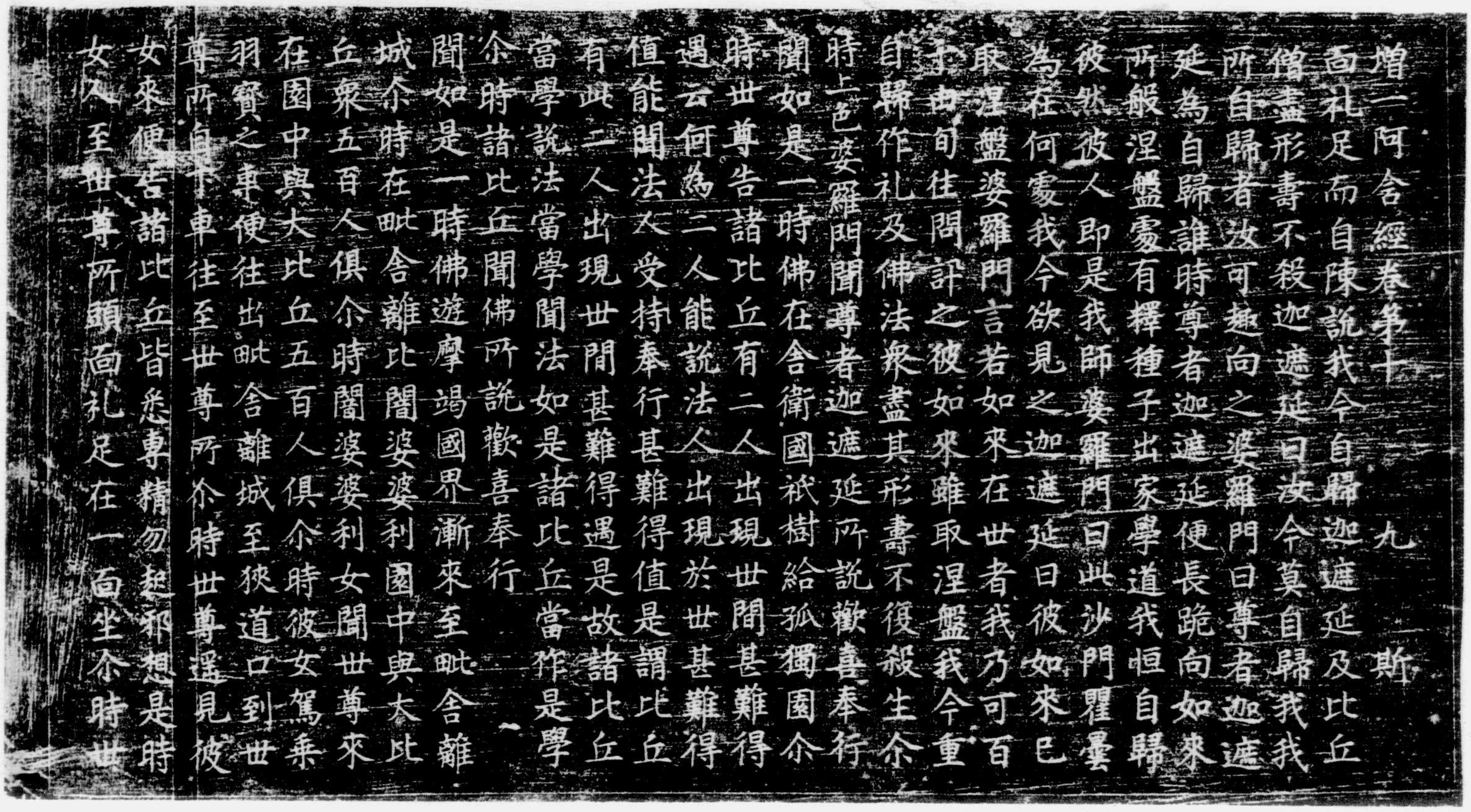


增一阿含經卷第十　七　斯
丘有此二法生豪族家如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時梵志女名須深往至尊者大拘絺羅所到
已頭面礼足在一面坐尒時彼梵志女須深
白拘絺羅曰優蹹藍弗羅勒迦藍此深法中
意不受化各取命終世尊記此二人曰一人
生不用處一人生有想無想處此二人盡其
壽命各復命終一人當為邊地國王傷害人
民不可稱計一人當為著翅惡狸飛行走獸
無得脫者命終之後各生地獄中然復世尊
不記彼人何時當盡苦際何故世尊不記彼
人當盡苦際尒時尊者拘絺羅語須深女人
曰所以世尊不說者皆由無人問此義故是
故世尊不記彼人何時當盡苦際須深女人
曰於是如來已取涅盤是故不得問之若當
在世者往問其義如今尊者拘絺羅與我說
之彼人何時當盡苦際尒時尊者拘絺羅便
說此偈
種種果不同　衆生趣亦然　自覺覺人者
我無此辯說　禪智解脫辯　憶本天眼通
能盡苦原本　我無此辯說
尒時須深女人便說此偈
善逝有此智質直無瑕穢　勇猛有所伏　求於大乘行
是時尊者拘絺羅復說此偈
是意甚難得能獲異法要　難為能辦之向於奇特事

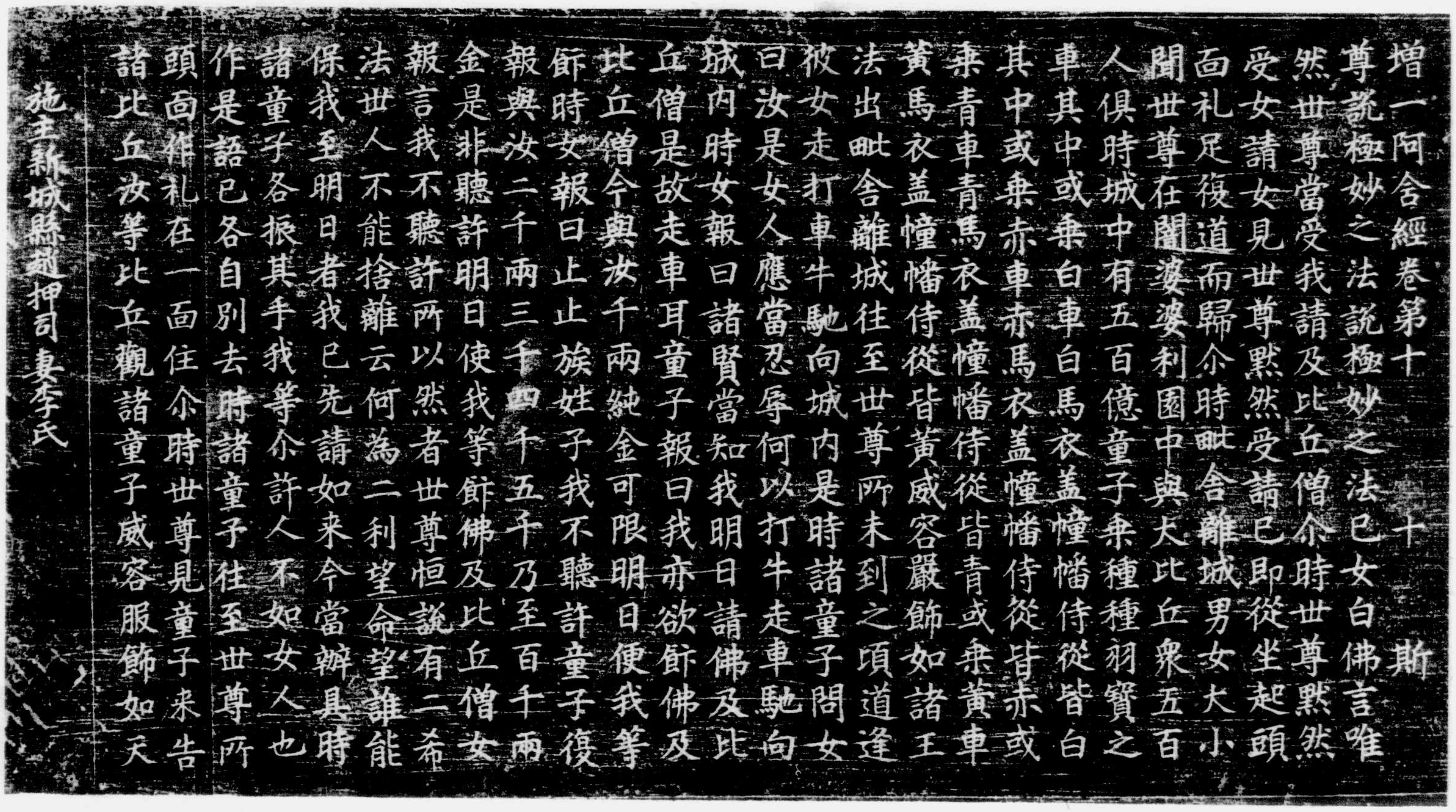


增一阿含經卷第十　八　其
尒時尊者與彼須深女人具說法要便發喜
心時彼女人即從座起頭面礼足便退而去
時須深女人聞尊者拘絺羅所說歡喜奉行
聞如是一時尊者摩訶迦遮延遊婆那國深
池水側與大比丘衆五百人俱尒時尊者迦
遮延有此名聞流聞四遠尊者長老對荼婆
羅門在此遊化尒時婆羅門聞尊者迦遮延
在此池側遊化將五百比丘尊者長老功德
具足我今可往問訊彼人是時上色婆羅門
將五百弟子往至尊者迦遮延所共相問訊
在一面坐尒時彼婆羅門問尊者迦遮延曰
如迦遮延所行此非法律年少比丘不向我
等諸高德婆羅門作礼迦遮延曰婆羅門當
知彼如来至真等正覺說此二地云何為二
地一名老地二名壯地婆羅門問曰何者為
老地何者為壯地迦遮延曰正使婆羅門年
在八十九十彼人不止婬欲作諸惡行是謂
婆羅門雖可言老今在壯地婆羅門曰何者
年壯任在老地迦遮延曰婆羅門若有比丘
年在二十或三十四十五十彼亦不習婬欲
亦不作惡行是謂婆羅門年壯在老地婆羅
門曰此大衆中頗有一比丘不行婬法不作
惡行乎迦遮延曰我大衆中無有一比丘習
欲作惡者時婆羅門即從坐起礼諸比丘足
並作是語汝今年少任於老地我今年老任
於少地尒時彼婆羅門復往至迦遮延所頭

塔下六九八六

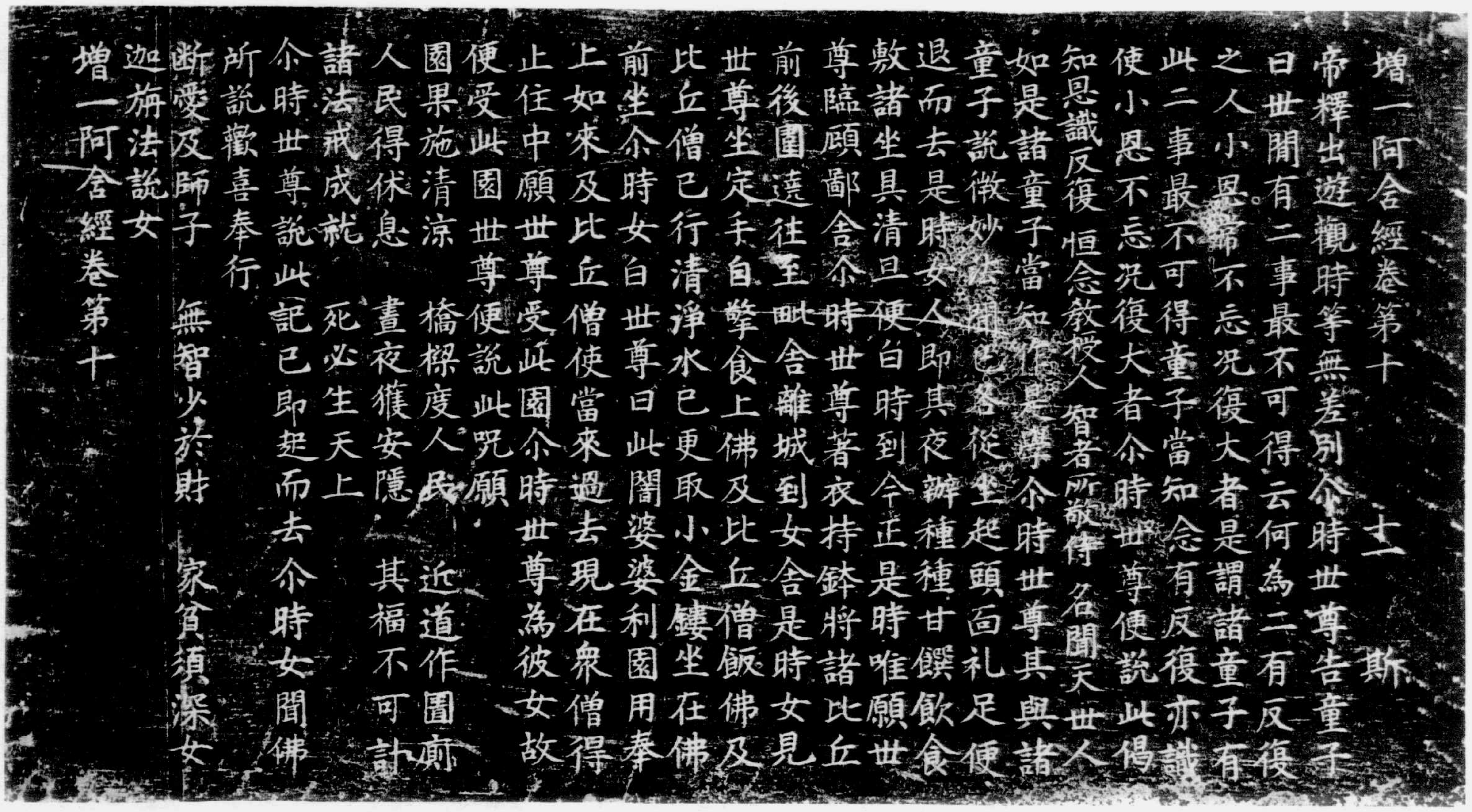


增一阿含經卷第十　九　斯
面礼足而自陳說我今自歸迦遮延及比丘
僧盡形壽不殺迦遮延曰汝今莫自歸我我
所自歸者汝可趣向之婆羅門曰尊者迦遮
延為自歸誰時尊者迦遮延便長跪向如來
所般涅盤處有釋種子出家學道我恒自歸
彼然彼人即是我師婆羅門曰此沙門瞿曇
為在何處我今欲見之迦遮延曰彼如來已
取涅盤婆羅門言若如來在世者我乃可百
千由旬往問訊之彼如來雖取涅盤我今重
自歸作礼及佛法衆盡其形壽不復殺生尒
時上色婆羅門聞尊者迦遮延所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有二人出現世間甚難得
遇云何為二人能說法人出現於世甚難得
值能聞法又受持奉行甚難得值是謂比丘
有此二人出現世間甚難得遇是故諸比丘
當學說法當學聞法如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行　一
聞如是一時佛遊摩竭國界漸來至毗舍離
城尒時在毗舍離比闍婆婆利國中與大比
丘衆五百人俱尒時闍婆婆利女聞世尊來
在園中與大比丘五百人俱尒時彼女駕乘
羽寶之車便往出毗舍離城至狹道口到世
尊所自下車往至世尊所尒時世尊遥見彼
女來便告諸比丘皆悉專精勿起邪想是時
女人至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世



增一阿含經卷第十　十　斯
尊說極妙之法說極妙之法已女白佛言唯
然世尊當受我請及比丘僧尒時世尊默然
受女請女見世尊默然受請已即從坐起頭
面礼足復道而歸尒時毗舍離城男女大小
聞世尊在闍婆婆利園中與大比丘衆五百
人俱時城中有五百億童子乘種種羽寶之
車其中或乘白車白馬衣蓋幢幡侍從皆白
其中或乘赤車赤馬衣蓋幢幡侍從皆赤或
乘青車青馬衣蓋幢幡侍從皆青或乘黃車
黃馬衣蓋幢幡侍從皆黃威容嚴飾如諸王
法出毗舍離城往至世尊所未到之頃道逢
彼女走打車牛馳向城內是時諸童子問女
曰汝是女人應當忍辱何以打牛走車馳向
城內時女報曰諸賢當知我明日請佛及比
丘僧是故走車耳童子報曰我亦欲餝佛及
比丘僧今與汝千兩純金可限明日便我等
餝時女報曰止止族姓子我不聽許童子復
報與汝二千兩三千四千五千乃至百千兩
金是非聽許明日使我等餝佛及比丘僧女
報言我不聽許所以然者世尊恒說有二希
法世人不能捨離云何為二利望命望誰能
保我至明日者我已先請如来今當辦具時
諸童子各振其手我等尒許人不如女人也
作是語已各自別去時諸童子往至世尊所
頭面作礼在一面住尒時世尊見童子来告
諸比丘汝等比丘觀諸童子威容服飾如天
施主新城縣趙押司妻李氏

塔下六九八四



增一阿含經卷第十　　十一　斯

帝釋出遊觀時等無差別尒時世尊告童子
曰世間有二事最不可得云何為二有反復
之人小恩常不忘況復大者是謂諸童子有
此二事最不可得童子當知念有反復亦識
使小恩不忘況復大者尒時世尊便說此偈

知恩識反復　恒念教授人　智者所敬待　名聞天世人

如是諸童子當知作是學尒時世尊與諸
童子說微妙法聞已各從坐起頭面礼足便
退而去是時女人即其夜辦種種甘饌飲食
敷諸坐具清旦便白時到今正是時唯願世
尊臨顧鄙舍尒時世尊著衣持鉢將諸比丘
前後圍遶往至毗舍離城到女舍是時女見
世尊坐定手自擎食上佛及比丘僧飯佛及
比丘僧已行清淨水已更取小金鏤坐在佛
前坐尒時女白世尊曰此闍婆婆利園用奉
上如來及比丘僧使當來過去現在衆僧得
止住中願世尊受此園尒時世尊為彼女故
便受此園世尊便說此咒願

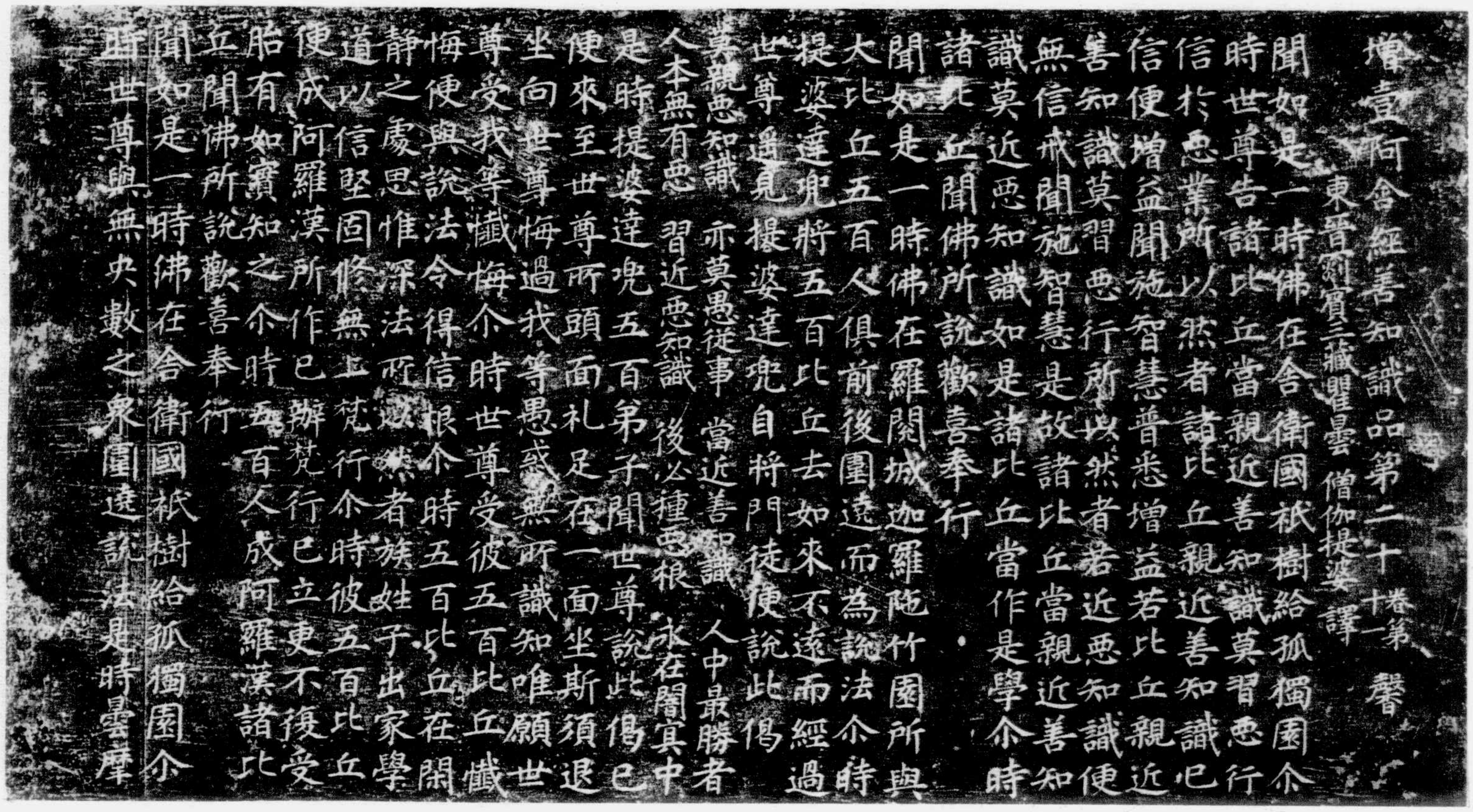
園果施清涼　橋樑度人民　近道作圊廁
人民得休息　晝夜獲安隱　其福不可計
諸法戒成就　死必生天上

尒時世尊說此記已即起而去尒時女聞佛
所說歡喜奉行

斷愛及師子　無智少於財　家貧須深女
迦旃法說女

增一阿含經卷第十

塔下六九八



增壹阿含經善知識品第二十（卷第十一）、馨

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

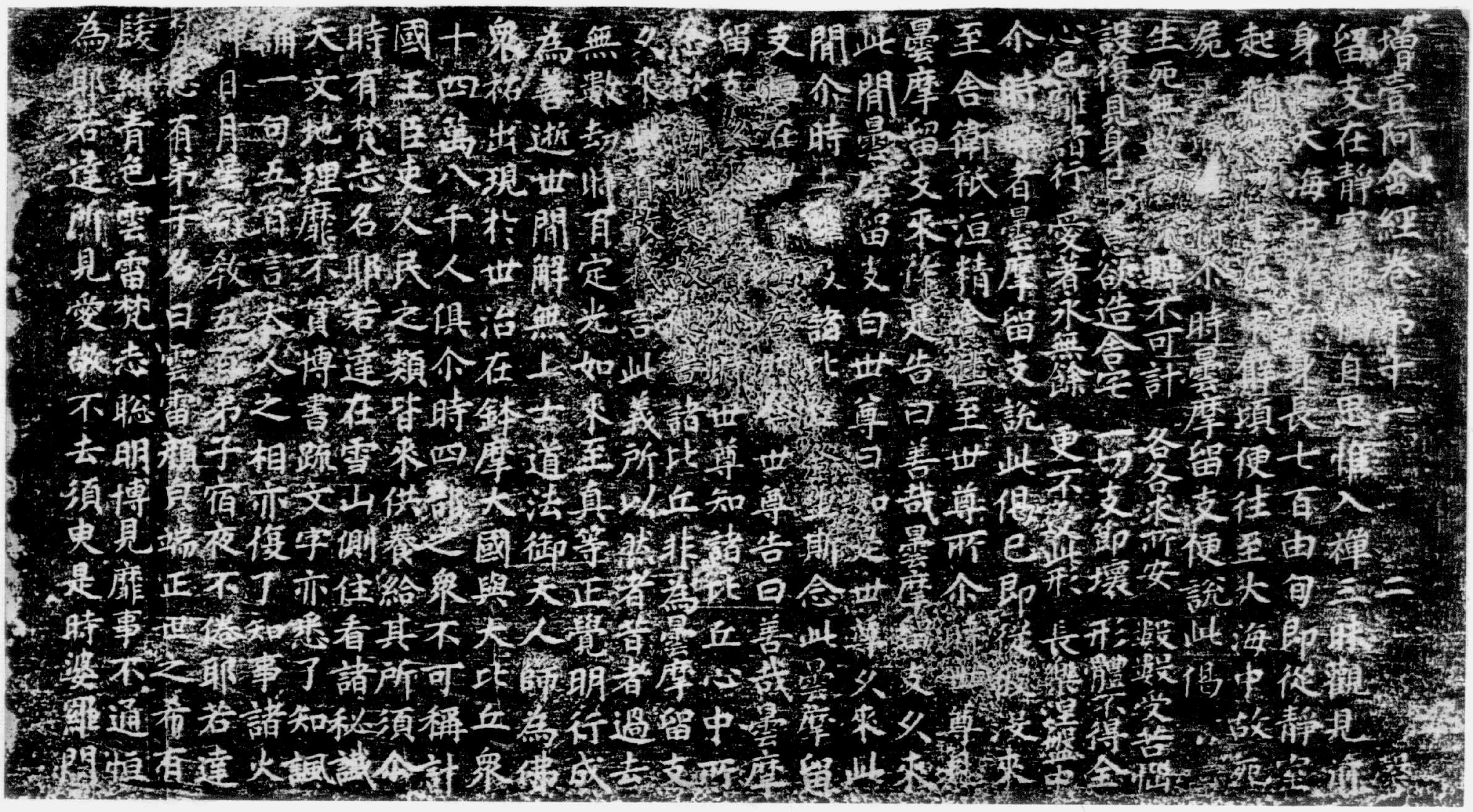
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當親近善知識莫習悪行信於悪業所以然者諸比丘親近善知識已信便增益聞施智慧普悉增益若比丘親近善知識莫習悪行所以然者若近悪知識便無信戒聞施智慧是故諸比丘當親近善知識莫近悪知識如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦羅随竹園所與大比丘五百人俱前後圍遶而為說法尒時提婆達兜將五百比丘去如來不遠而經過世尊遥見提婆達兜自將門徒便說此偈

莫親悪知識　亦莫愚從事　當近善知識　人中最勝者
人本無有悪　習近悪知識　後必種悪根　永在闇冥中

是時提婆達兜五百弟子聞世尊說此偈已便來至世尊所頭面礼足在一面坐斯須退坐向世尊悔過我等愚惑無所識知唯願世尊受我等懺悔尒時世尊受彼五百比丘懺悔便與說法令得信根尒時五百比丘在閑静之處思惟深法所以然者族姓子出家學道以信堅固修無上梵行尒時彼五百比丘便成阿羅漢所作已辦梵行已立更不復受胎有如實知之尒時五百人成阿羅漢諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊與無央數之衆圍遶說法是時曇摩



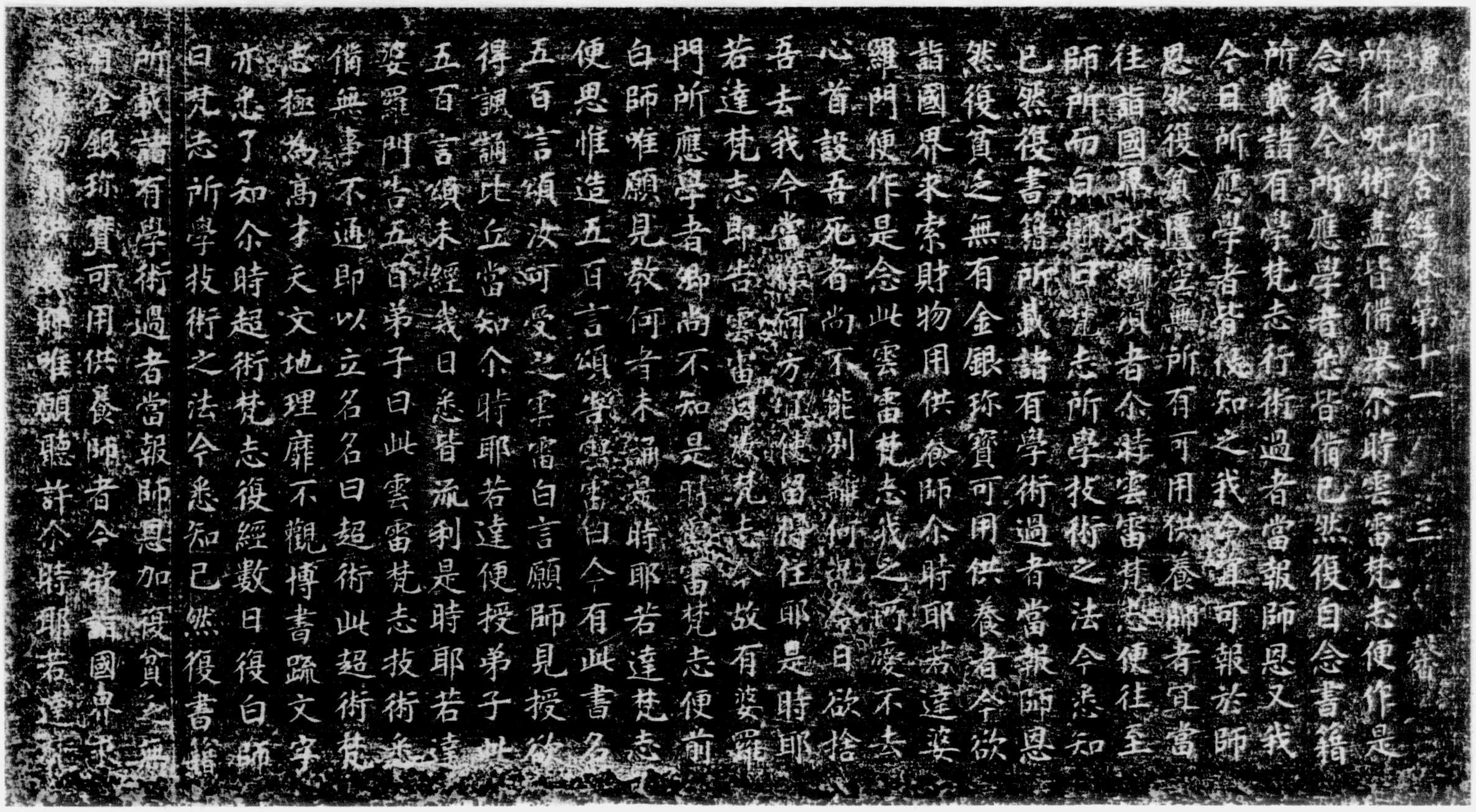
增壹阿含經卷第十一　二

留支在靜室[illegible]自思惟入禪三昧觀見過身[illegible]大海中[illegible]身長七百由旬即從靜定起猶[illegible]頭便往至大海中故死屍[illegible]時曇摩留支便說此偈

生死無[illegible]不可計各各求所安毀毀受苦惱設復見身[illegible]欲造舍宅一切支節壞形體不得全心已離諸行愛著永無餘更不受此形長樂涅槃中

尒時[illegible]者曇摩留支說此偈已即從坐起來至舍衛祇洹精舍[illegible]至世尊所尒[illegible]尊[illegible]曇摩留支來[illegible]是告曰善哉曇摩留支久來此聞曇摩留支白世尊曰如是世尊久來此間尒時[illegible]及諸比[illegible]斯念此曇摩留支[illegible]在[illegible]世尊告曰善哉曇摩留[illegible]世尊知諸比丘心中所念[illegible]諸比丘非為曇摩留支久來[illegible]故[illegible]言此義所以然者昔者過去無數劫時有定光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛衆祐出現於世治在鉢摩大國與大比丘衆十四萬八千人俱尒時四部之衆不可稱計國王臣吏人民之類皆來供養給其所須尒時有梵志名耶若達在雪山側往看諸秘讖天文地理靡不貫博書跡文字亦悉了知諷誦一句五百言大人之相亦復了知事諸火神日月星宿教五百弟子宿夜不倦耶若達梵志有弟子名曰雲雷頰貝端正世之希有髮紺青色雲雷梵志聰明博見靡事不通恒為耶若達所見愛敬不去須臾是時婆羅門

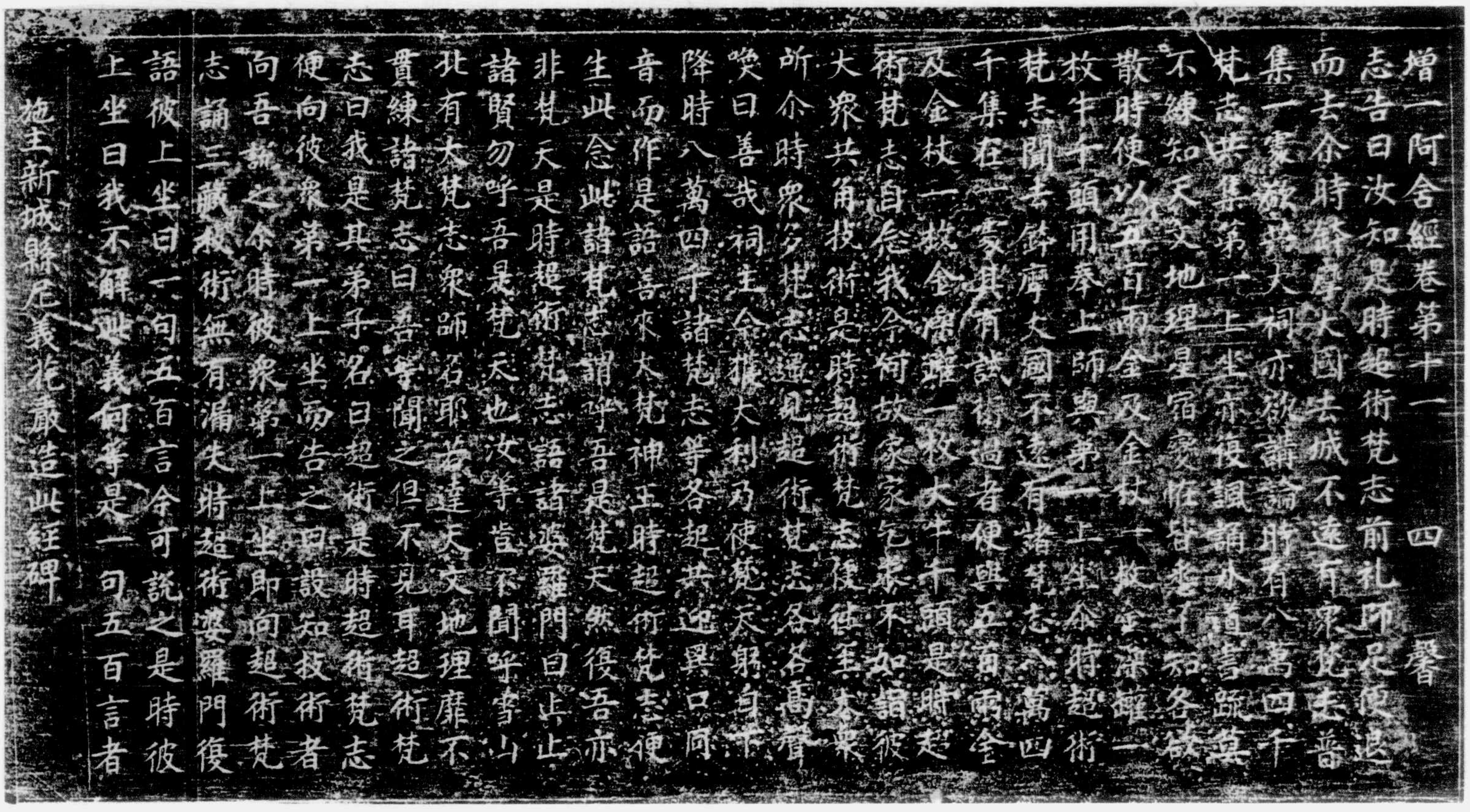
塔下六四三六



增一阿含經卷第十一　三　馨

所行咒術盡皆備具尒時雲雷梵志便作是念我今所應學者悉皆備已然復自念書籍所載諸有學梵志行術過者當報師恩又我今日所應學者皆悉知之我今宜可報於師恩然復貧匱窶無所有可用供養師者宜當往詣國界求財貨者尒時雲雷梵志便往至師所而白師曰梵志所學技術之法今悉知已然復書籍所載諸有學術過者當報師恩然復貧乏無有金銀珎寶可用供養者今欲詣國界求索財物用供養師尒時耶若達婆羅門便作是念此雲雷梵志我之所愛不去心首設吾死者尚不能別離何況今日欲捨吾去我今當作何方便使留得住耶是時耶若達梵志即告雲雷曰汝梵志今故有婆羅門所應學者猶尚不知是時雲雷梵志便前白師唯願見教何者未誦是時耶若達梵志便思惟造五百言頌與雲雷曰今有此書名五百言頌汝可受之雲雷白言願師見授欲得諷誦比丘當知尒時耶若達便授弟子此五百言頌未經幾日悉皆流利是時耶若達婆羅門告五百弟子曰此雲雷梵志技術悉備無事不通即以立名名曰超術此超術梵志極為高才天文地理靡不觀博書疏文字亦悉了知尒時超術梵志復經數日復白師曰梵志所學技術之法今悉知已然復書籍

所載諸有學術過者當報師恩加復貧乏無有金銀珎寶可用供養師者今欲詣國界求索財物用供養師唯願聽許尒時耶若達梵



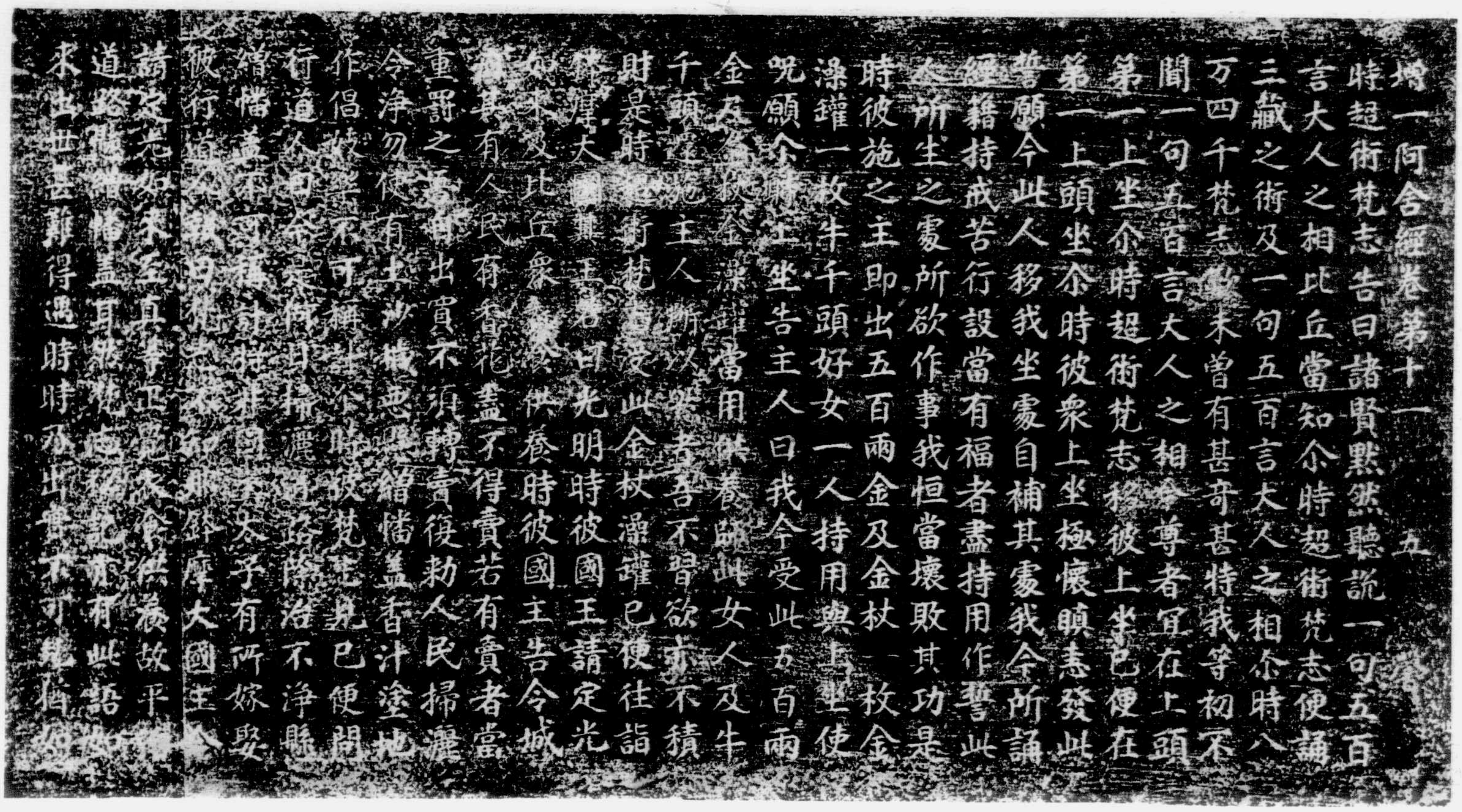
增一阿含經卷第十一　四　馨

志告曰汝知是時超術梵志前礼師足便退而去尒時鉢摩大國去城不遠有眾梵志普集一處欲施大祠亦欲講論時有八萬四千梵志共集第一上坐亦復諷誦小道書疏莫不練知天文地理星宿變怪皆悉了知各欲散時使以五百兩金及金杖一枚金澡罐一枚牛千頭用奉上師與第一上坐尒時超術梵志聞去鉢摩大國不遠有諸梵志八萬四千集在一處具有諸術過者便與五百兩金及金杖一枚金澡罐一枚大牛千頭是時超術梵志自念我今何故家家乞求不如詣彼大眾共角技術是時超術梵志便往至大眾所尒時眾多梵志遥見超術梵志各各高聲嘆曰善哉祠主今獲大利乃使梵天躬自下降時八萬四千諸梵志等各起共迎異口同音而作是語善來大梵神王時超術梵志便生此念此諸梵志謂呼吾是梵天然復吾亦非梵天是時超術梵志語諸婆羅門曰止止諸賢勿呼吾是梵天也汝等豈不聞乎雪山北有大梵志眾師名耶若達天文地理靡不貫練諸梵志曰吾等聞之但不見耳超術梵志曰我是其弟子名曰超術是時超術梵志便向彼眾第一上坐而告之曰設知技術者向吾說之尒時彼眾第一上坐即向超術梵志誦三藏秘術無有漏失時超術婆羅門復

語彼上坐曰一句五百言今可說之是時彼上坐曰我不解此義何等是一句五百言者

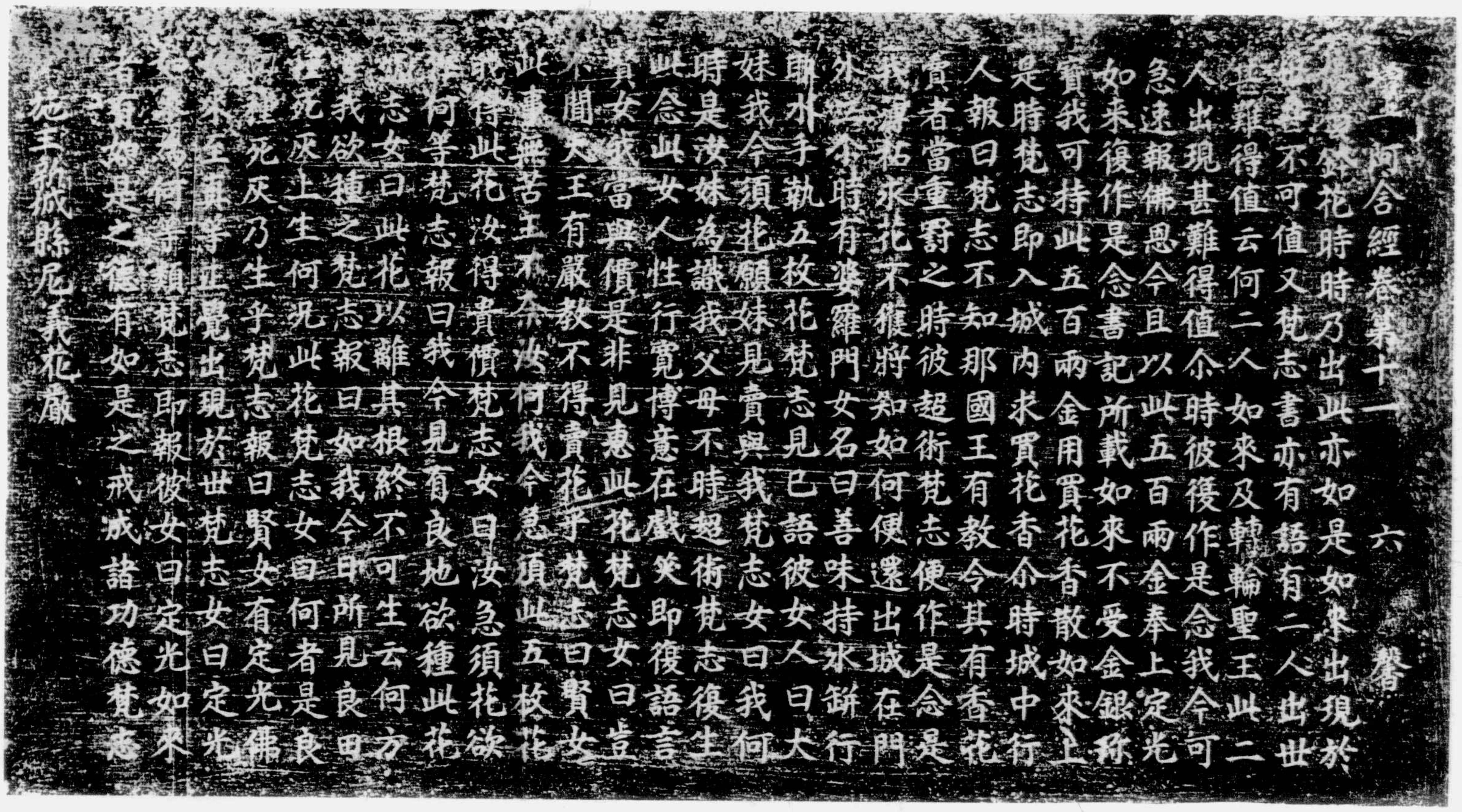
施主新城縣尼義花嚴造此經碑

塔下六四三五



增一阿含經卷第十一　五

時超術梵志告曰諸賢默然聽說一句五百
言大人之相比丘當知尒時超術梵志便誦
三藏之術及一句五百言大人之相尒時八
万四千梵志歎未曾有甚奇甚特我等初不
聞一句五百言大人之相今尊者宜在上頭
第一上坐尒時超術梵志移彼上坐已便在
第一上頭坐尒時彼衆上坐極懷瞋恚發此
誓願今此人移我坐處自補其處我今所誦
經籍持戒苦行設當有福者盡持用作誓此
人所生之處所欲作事我恒當壞敗其功是
時彼施之主即出五百兩金及金杖一枚金
澡鑵一枚牛千頭好女一人持用與上坐使
呪願尒時上坐告主人曰我今受此五百兩
金及金杖金澡鑵當用供養此女人及牛
千頭還施主人所以然者吾不習欲亦不積
財是時超術梵志受此金杖澡鑵已便往詣
鉢摩大國其王名曰光明時彼國王請定光
如來及比丘衆飯食供養時彼國主告令城
郭其有人民有香花盡不得賣若有賣者當
重罰之吾自出宮不須轉賣復勅人民掃灑
令淨勿使有土沙穢惡繒幡蓋香汁塗地
作倡伎樂不可稱計尒時彼梵志見已便問
行道人曰今何因緣掃灑道路除治不淨懸
繒幡蓋不可稱計將非國王太子有所嫁娶
彼行道人報曰梵志不知耶鉢摩大國主今
請定光如來至真等正覺飯食供養故平治
道路懸繒幡蓋耳然梵志經記有此語如
來出世甚難得遇時時乃出實不可見猶如

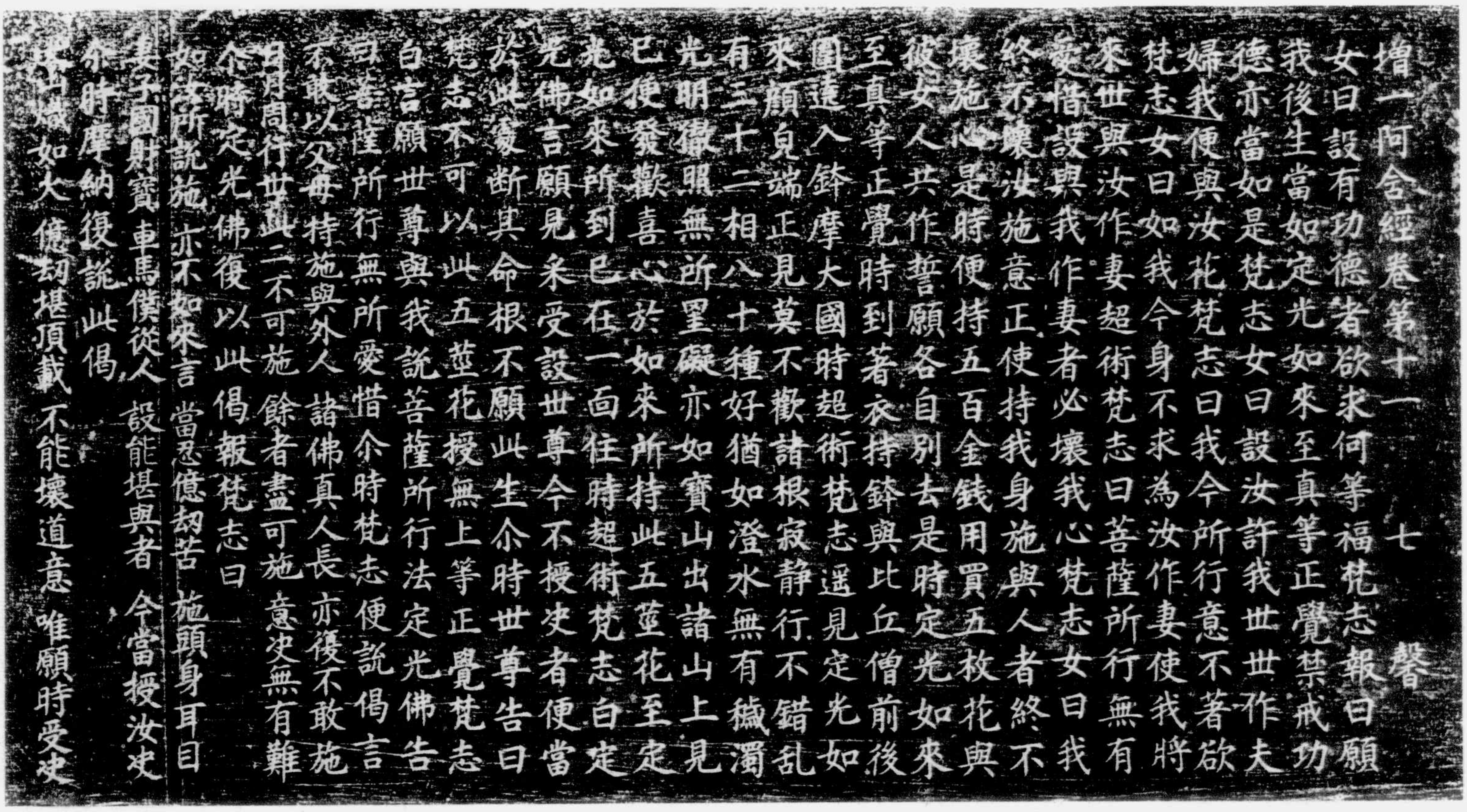


增一阿含經卷第十一　六　馨

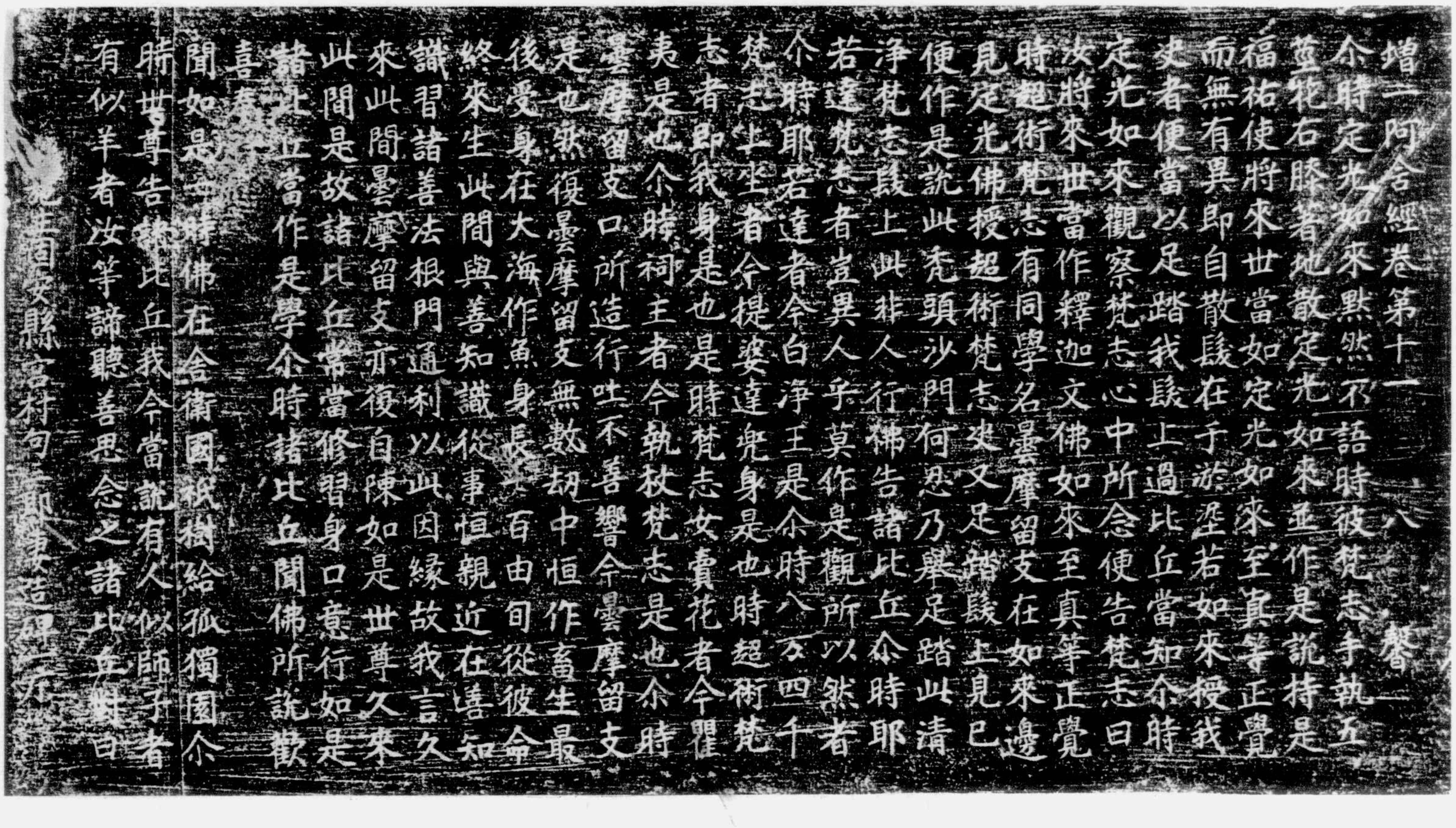
優曇鉢花時時乃出此亦如是如來出現於
世亦不可值又梵志書亦有語有二人出世
甚難得值云何二人如來及轉輪聖王此二
人出現甚難得值尒時彼復作是念我今可
急速報佛恩今且以此五百兩金奉上定光
如來復作是念書記所載如來不受金銀稱
寶我可持此五百兩金用買花香散如來上
是時梵志即入城內求買花香尒時城中行
人報曰梵志不知那國王有教令其有香花
賣者當重罰之時彼超術梵志便作是念是
我薄祐求花不獲將知如何便還出城在門
外[illegible]尒時有婆羅門女名曰善味持水餅行
即水手執五枚花梵志見已語彼女人曰大
妹我今須花願妹見賣與我梵志女曰我何
時是汝妹為識我父母不時超術梵志復生
此念此女人性行寬博意在戲笑即復語言
賣女我當與價是非見惠此花梵志女曰豈
不聞大王有嚴教不得賣花乎梵志曰賢女
此事無苦王不奈汝何我今急須此五枚花
我得此花汝得貴價梵志女曰汝急須花欲
作何等梵志報曰我今見有良地欲種此花
[illegible]志女曰此花以離其根終不可生云何方
[illegible]我欲種之梵志報曰如我今日所見良田
[illegible]死灰上生何況此花梵志女曰何者是良
[illegible]種死灰乃生乎梵志報曰賢女有定光佛
[illegible]來至真等正覺出現於世梵志女曰定光
[illegible]為何等類梵志即報彼女曰定光如來
者有如是之德有如是之戒滅諸功德梵志

施主新城縣尼義花嚴

塔下六四三一

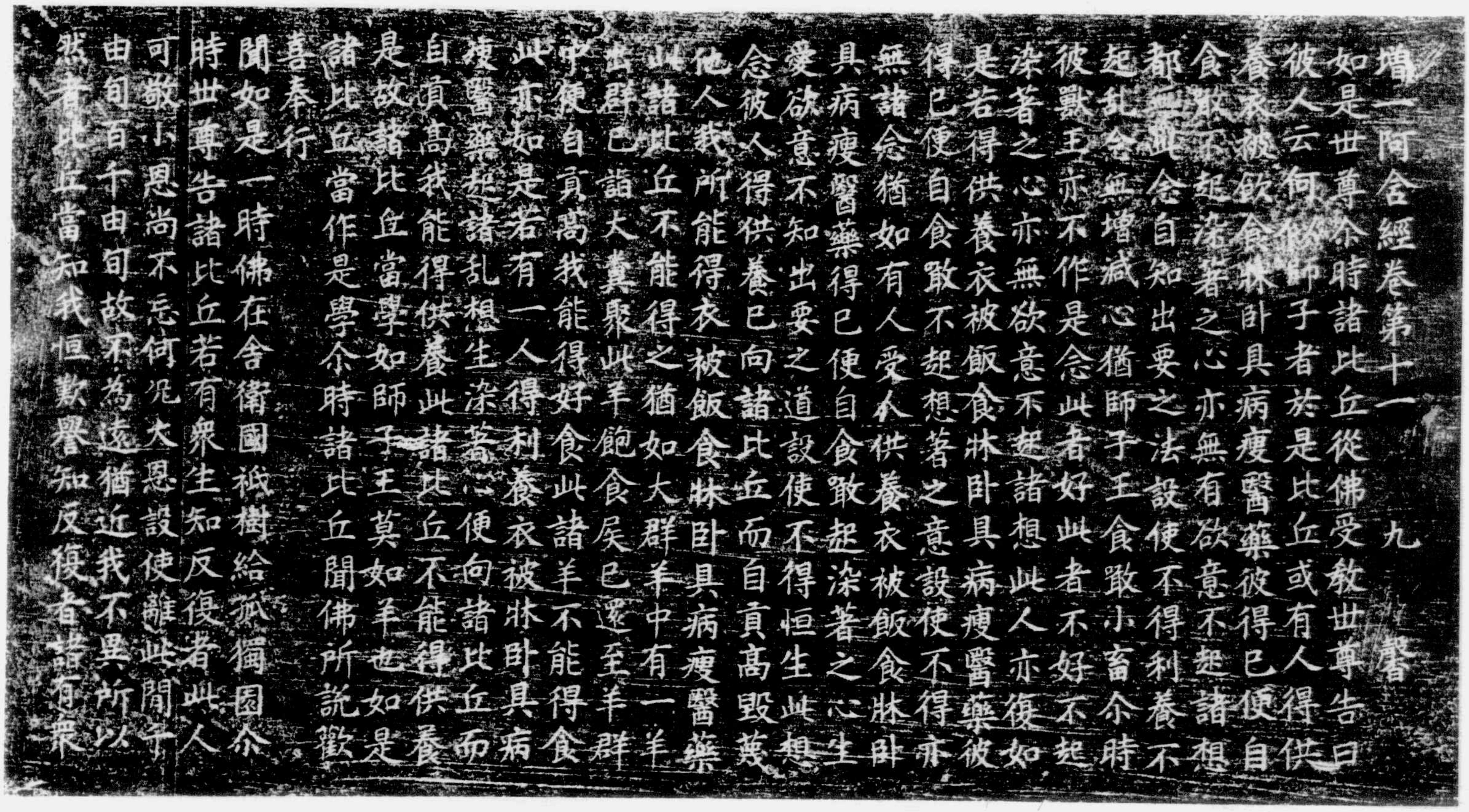


增一阿含經卷第十一　七　馨
女曰設有功德者欲求何等福梵志報曰願
我後生當如定光如來至真等正覺禁戒功
德亦當如是梵志女曰設汝許我世世作夫
婦我便與汝花梵志曰我今所行意不著欲
梵志女曰如我今身不求為汝作妻使我將
來世與汝作妻超術梵志曰菩薩所行無有
愛惜設與我作妻者必壞我心梵志女曰我
終不壞汝施意正使持我身施與人者終不
壞施心是時便持五百金錢用買五枚花與
彼女人共作誓願各自別去是時定光如來
至真等正覺時到著衣持鉢與比丘僧前後
圍遶入鉢摩大國時超術梵志遥見定光如
來顏貌端正見莫不歡諸根寂靜行不錯乱
有三十二相八十種好猶如澄水無有穢濁
光明徹照無所罣礙亦如寶山出諸山上見
已便發歡喜心於如來所持此五莖花至定
光如來所到已在一面住時超術梵志白定
光佛言願見采受設世尊今不授決者便當
於此處斷其命根不願此生尒時世尊告曰
梵志不可以此五莖花授無上等正覺梵志
白言願世尊與我說菩薩所行法定光佛告
曰菩薩所行無所愛惜尒時梵志便說偈言
日月周行世無二不可施　餘者盡可施　意決無有難
不敢以父母　持施與外人　諸佛真人長　亦復不敢施
尒時定光佛復以此偈報梵志曰
如來所說施　亦不如來言　當忍億劫苦　施頭身耳目
妻子國財寶　車馬僕從人　設能堪與者　今當授汝決
尒時摩納復說此偈
[illegible]山熾如大　億劫堪頂載　不能壞道意　唯願時受決

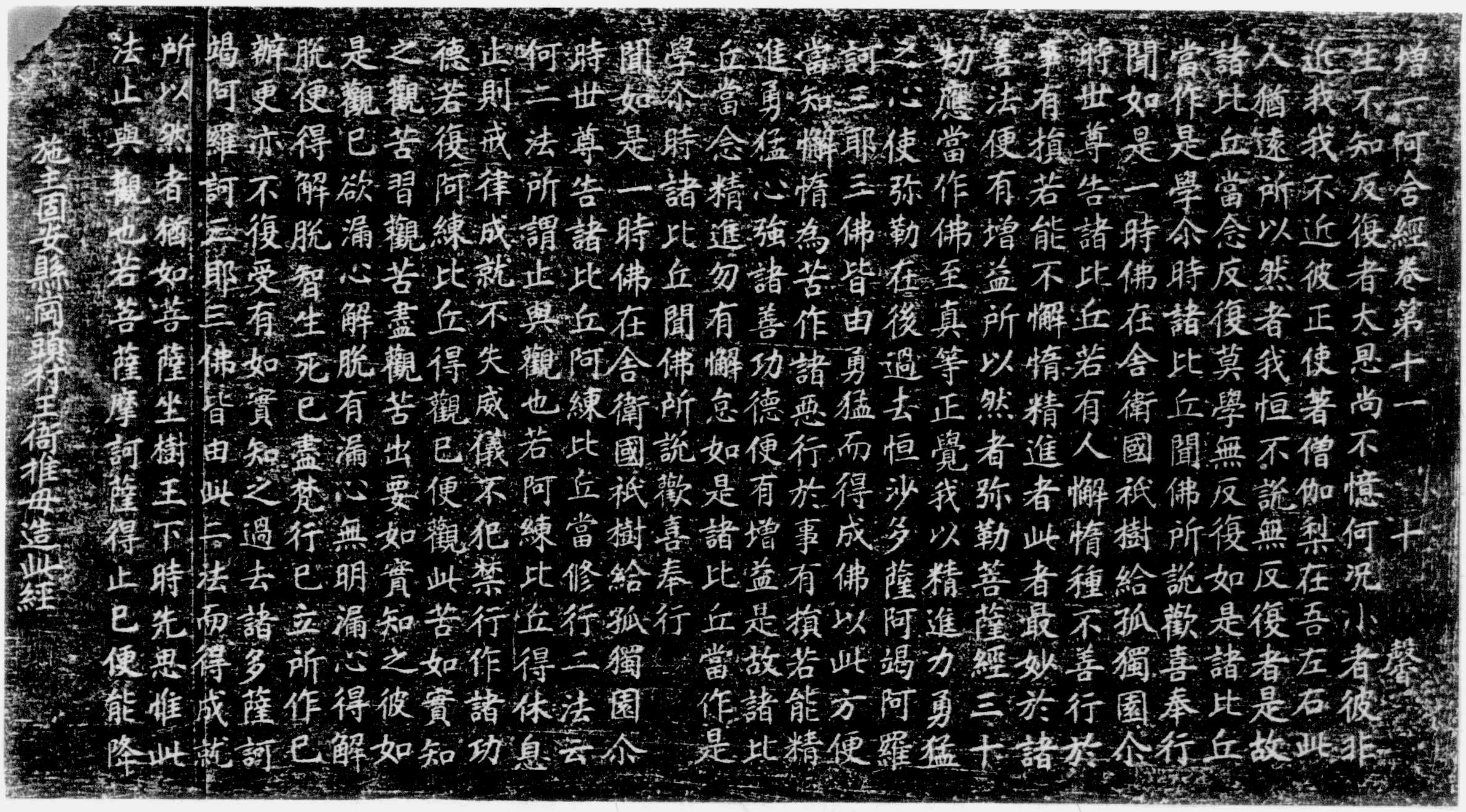


增一阿含經卷第十一　八　馨
尒時定光如來默然不語時彼梵志手執五
莖花右膝著地散定光如來並作是說持是
福祐使將來世當如定光如來至真等正覺
而無有異即自散髮在于埿若如來授我
決者便當以足蹈我髮上過比丘當知尒時
定光如來觀察梵志心中所念便告梵志曰
汝將來世當作釋迦文佛如來至真等正覺
時超術梵志有同學名曇摩留支在如來邊
見定光佛授超術梵志決又足蹈髮上見已
便作是說此禿頭沙門何忍乃舉足蹈此清
淨梵志髮上此非人行佛告諸比丘尒時耶
若達梵志者豈異人乎莫作是觀所以然者
尒時耶若達者今白淨王是尒時八万四千
梵志上坐者今提婆達兜身是也時超術梵
志者即我身是也是時梵志女賣花者今瞿
夷是也尒時祠主者今執杖梵志是也尒時
曇摩留支口所造行吐不善響今曇摩留支
是也然復曇摩留支無數劫中恒作畜生最
後受身在大海作魚身長七百由旬從彼命
終來生此間與善知識從事恒親近在善知
識習諸善法根門通利以此因緣故我言久
來此間曇摩留支亦復自陳如是世尊久來
此間是故諸比丘當修習身口意行如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我今當說有人似師子者
有似羊者汝等諦聽善思念之諸比丘對曰
施主固安縣宮村句[illegible]鄭[illegible]妻造碑一[illegible]

塔下六四二八

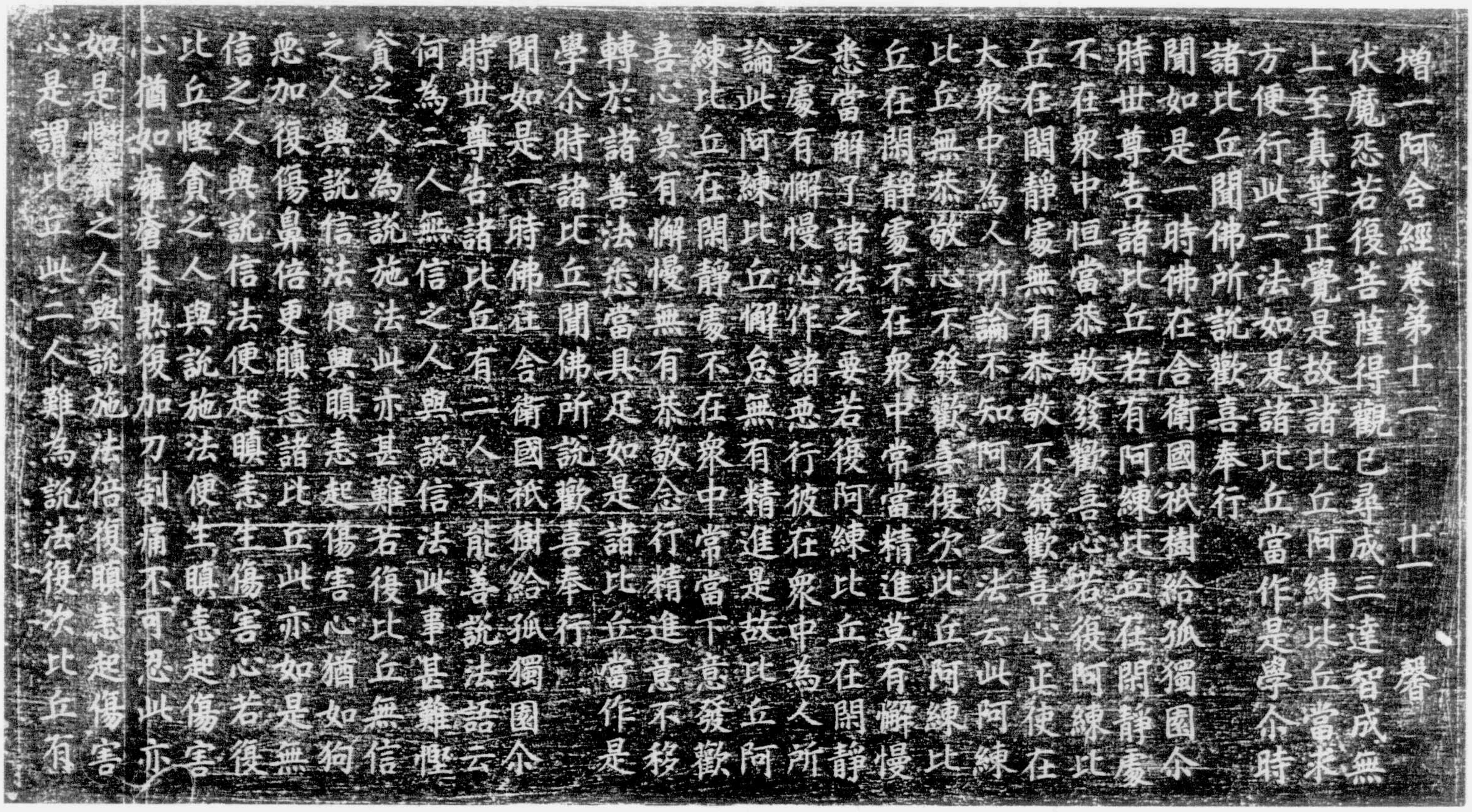


增一阿含經卷第十一　九　馨
如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰
彼人云何似師子者於是比丘或有人得供
養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥彼得已便自
食噉不起染著之心亦無有欲意不起諸想
都無乱念自知出要之法設使不得利養不
起乱念無增減心猶師子王食噉小畜尒時
彼獸王亦不作是念此者好此者不好不起
染著之心亦無欲意不起諸想此人亦復如
是若得供養衣被飯食牀卧具病瘦醫藥彼
得已便自食噉不起想著之意設使不得亦
無諸念猶如有人受人供養衣被飯食牀卧
具病瘦醫藥得已便自食噉起染著之心生
愛欲意不知出要之道設使不得恒生此想
念彼人得供養已向諸比丘而自貢高毀蔑
他人我所能得衣被飯食牀卧具病瘦醫藥
此諸比丘不能得之猶如大群羊中有一羊
出群已詣大糞聚此羊飽食屎已還至羊群
中便自貢高我能得好食此諸羊不能得食
此亦如是若有一人得利養衣被牀卧具病
瘦醫藥起諸乱想生染著心便向諸比丘而
自貢高我能得供養此諸比丘不能得供養
是故諸比丘當學如師子王莫如羊也如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有衆生知反復者此人
可敬小恩尚不忘何况大恩設使離此閒千
由旬百千由旬故不為遠猶近我不異所以
然者比丘當知我恒歎譽知反復者諸有衆

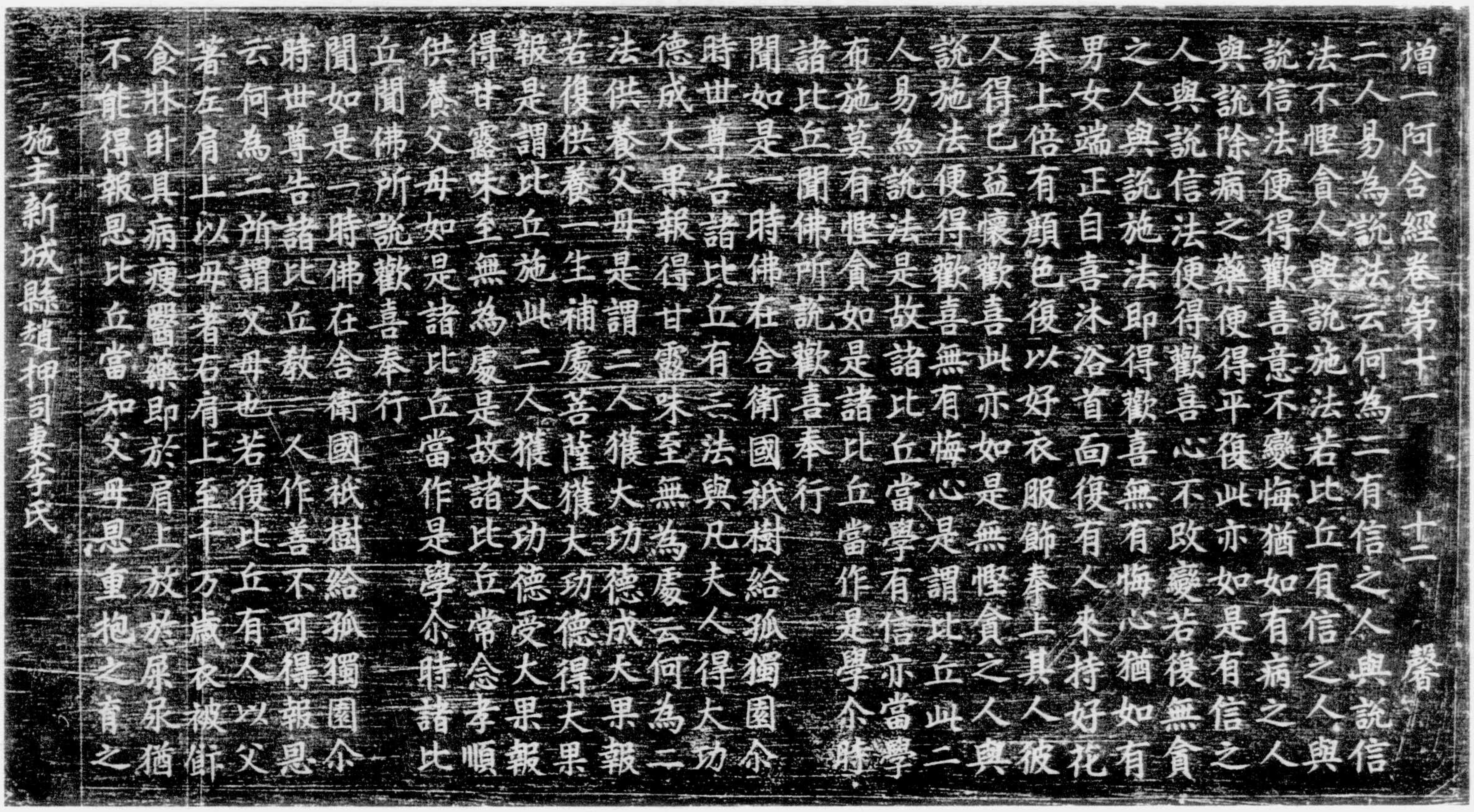


增一阿含經卷第十一　十　馨
生不知反復者大恩尚不憶何况小者彼非
近我我不近彼正使著僧伽梨在吾左右此
入猶遠所以然者我恒不說無反復者是故
諸比丘當念反復莫學無反復如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有人懈惰種不善行於
事有損若能不懈惰精進者此者最妙於諸
善法便有增益所以然者弥勒菩薩經三十
劫應當作佛至真等正覺我以精進力勇猛
之心使弥勒在後過去恒沙多薩阿竭阿羅
訶三耶三佛皆由勇猛而得成佛以此方便
當知懈惰為苦作諸惡行於事有損若能精
進勇猛心強諸善功德便有增益是故諸比
丘當念精進勿有懈怠如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘阿練比丘當修行二法云
何二法所謂止與觀也若阿練比丘得休息
止則戒律成就不失威儀不犯禁行作諸功
德若復阿練比丘得觀已便觀此苦如實知
之觀苦習觀苦盡觀苦出要如實知之彼如
是觀已欲漏心解脫有漏心無明漏心得解
脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已
辦更亦不復受有如實知之過去諸多薩訶
竭阿羅訶三耶三佛皆由此二法而得成就
所以然者猶如菩薩坐樹王下時先思惟此
法止與觀也若菩薩摩訶薩得止已便能降
施主固安縣崗頭村王倚推母造此經

塔下六四二七

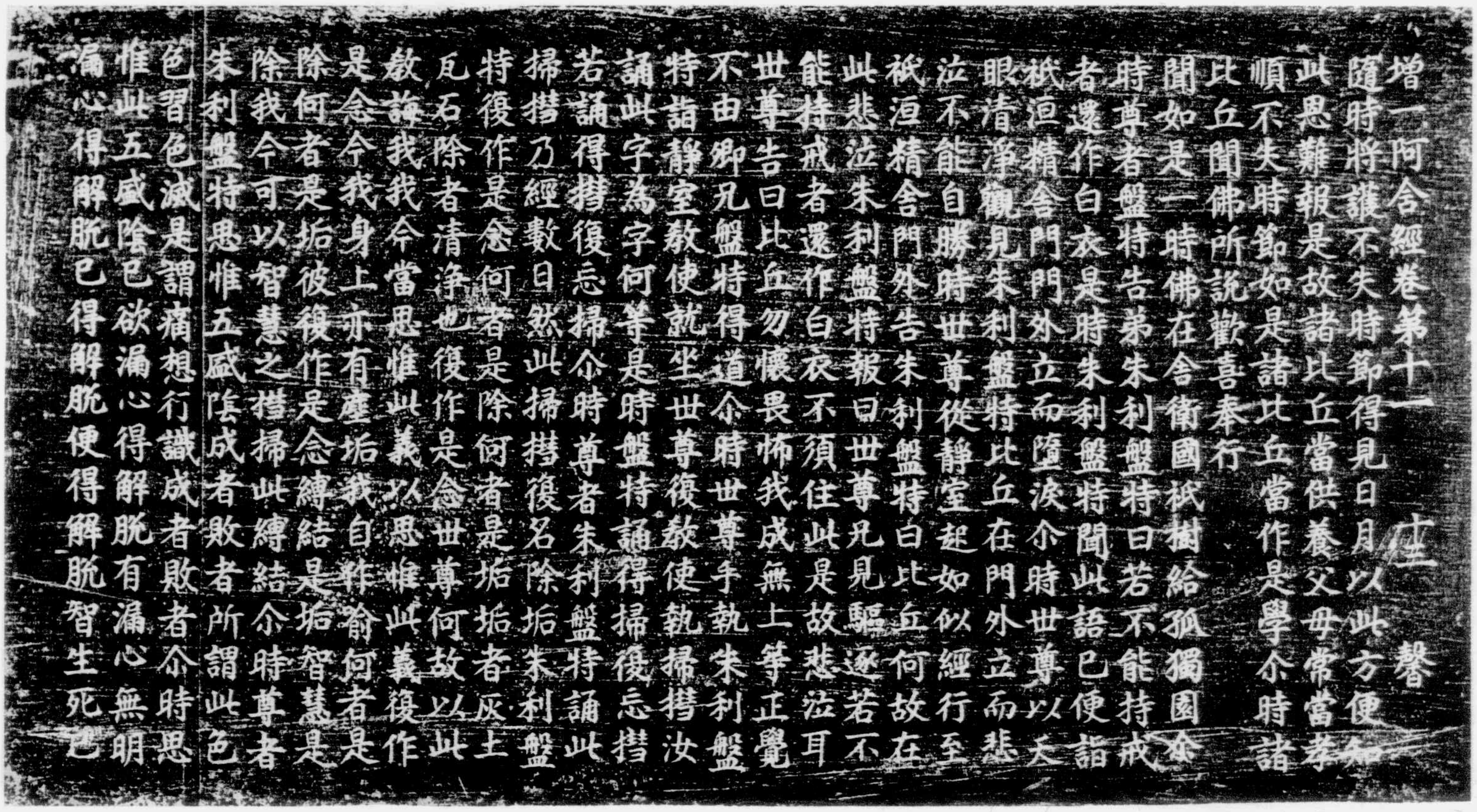


增一阿含經卷第十一　十一　馨
伏魔恐若復菩薩得觀已尋成三達智成無
上至真等正覺是故諸比丘阿練比丘當求
方便行此二法如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有阿練比丘在閑靜處
不在衆中恒當恭敬發歡喜心若復阿練比
丘在閑靜處無有恭敬不發歡喜心正使在
大衆中為人所論不知阿練之法云此阿練
比丘無恭敬心不發歡喜復次比丘阿練比
丘在閑靜處不在衆中常當精進莫有懈慢
悉當解了諸法之要若復阿練比丘在閑靜
之處有懈慢心作諸惡行彼在衆中為人所
論此阿練比丘懈怠無有精進是故比丘阿
練比丘在閑靜處不在衆中常當下意發歡
喜心莫有懈慢無有恭敬念行精進意不移
轉於諸善法悉當具足如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有二人不能善說法語云
何為二人無信之人與說信法此事甚難慳
貪之人為說施法此亦甚難若復比丘無信
之人與說信法便興瞋恚起傷害心猶如狗
惡加復傷鼻倍更瞋恚諸比丘此亦如是無
信之人與說信法便起瞋恚生傷害心若復
比丘慳貪之人與說施法便生瞋恚起傷害
心猶如癰瘡未熟復加刀割痛不可忍此亦
如是慳貪之人與說施法倍復瞋恚起傷害
心是謂比丘此二人難為說法復次比丘有

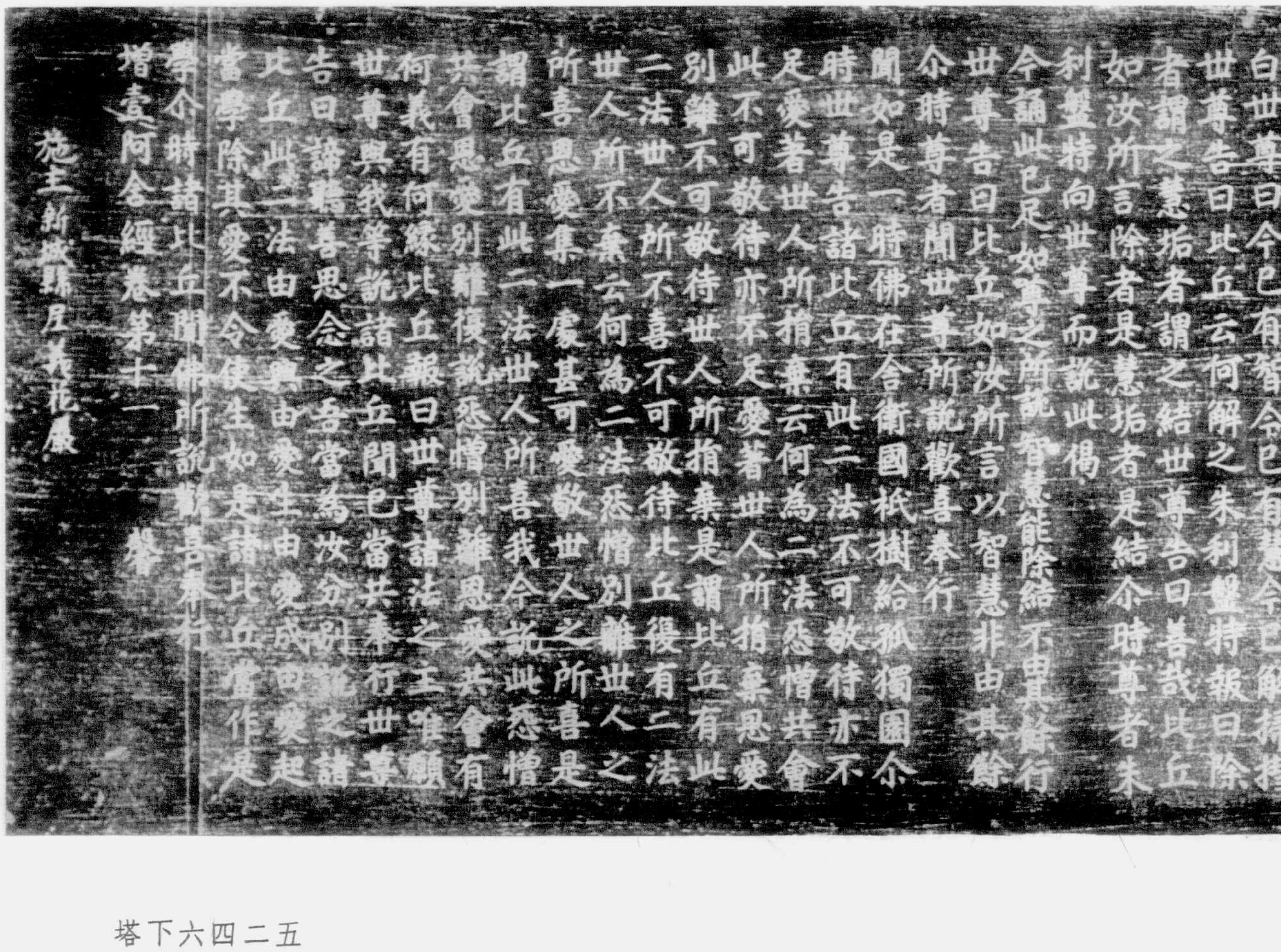


增一阿含經卷第十一　十二　馨
二人易為說法云何為二有信之人與說信
法不慳貪人與說施法若比丘有信之人與
說信法便得歡喜意不變悔猶如有病之人
與說除病之藥便得平復此亦如是有信之
人與說信法即得歡喜心不改變若復無貪
之人與說施法便得歡喜無有悔心猶如有
男女端正自喜沐浴首面復有人來持好花
奉上倍有顏色復以好衣服飾奉上其人彼
人得已益懷歡喜此亦如是無慳貪之人與
說施法便得歡喜無有悔心是謂比丘此二
人易為說法是故諸比丘當學有信亦當學
布施莫有慳貪如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有三法與凡夫人得大功
德成大果報得甘露味至無為處云何為二
法供養父母是謂二人獲大功德成大果報
若復供養一生補處菩薩獲大功德得大果
報是謂比丘施此二人獲大功德受大果報
得甘露味至無為處是故諸比丘常念孝順
供養父母如是諸比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘教二人作善不可得報恩
云何為二所謂父母也若復比丘有人以父
著左肩上以母著右肩上至千万歲衣被飯
食牀臥具病瘦醫藥即於肩上放於屎尿猶
不能得報恩比丘當知父母恩重抱之育之
施主新城縣趙押司妻李氏

塔下六四二六

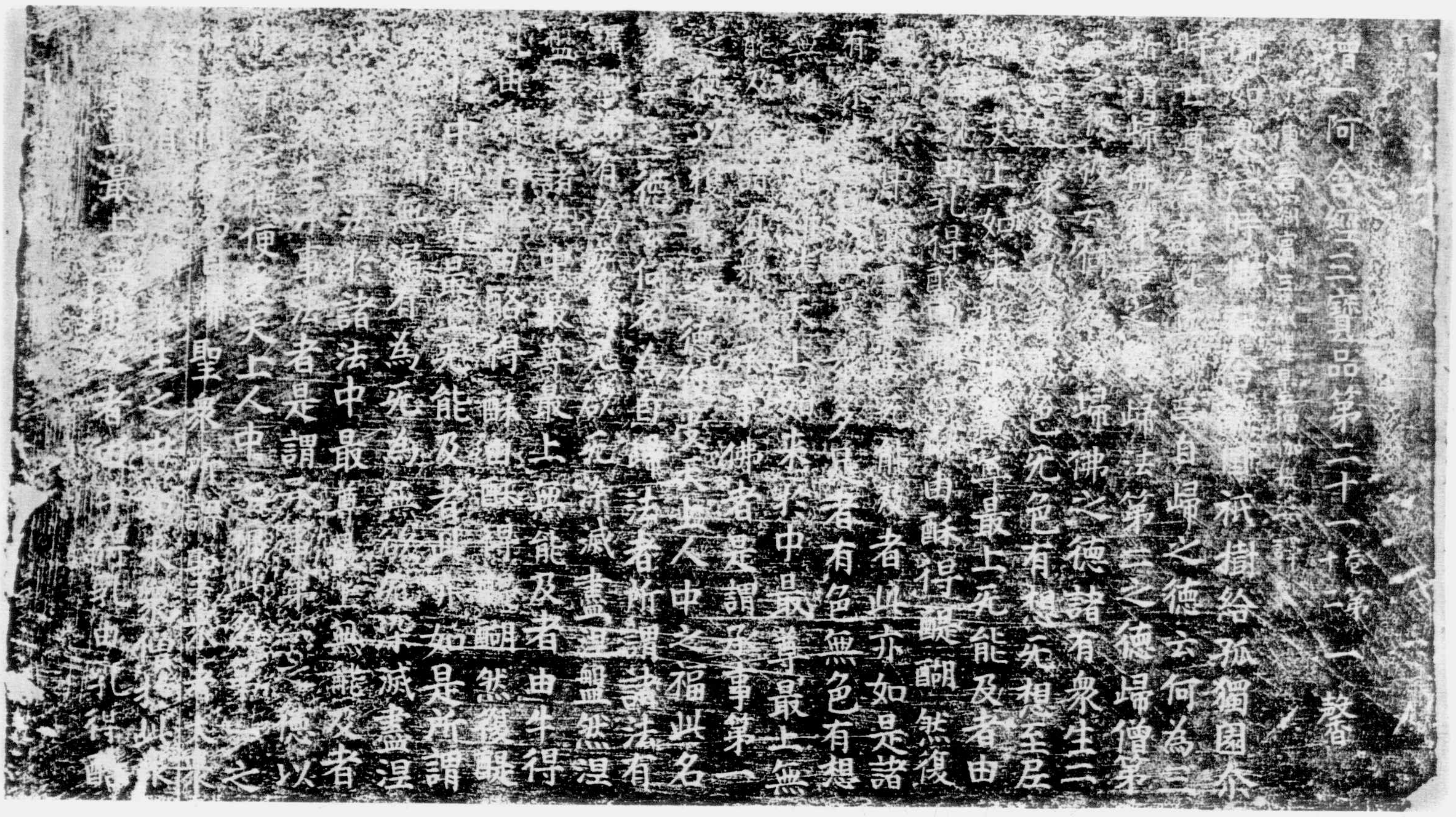


增一阿含經卷第十一　十三　馨
隨時將護不失時節得見日月以此方便知
此恩難報是故諸比丘當供養父母常當孝
順不失時節如是諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者盤特告弟朱利盤特曰若不能持戒
者還作白衣是時朱利盤特聞此語已便詣
祇洹精舍門門外立而墮淚尒時世尊以天
眼清淨觀見朱利盤特比丘在門外立而悲
泣不能自勝時世尊從靜室起如似經行至
祇洹精舍門外告朱利盤特曰比丘何故在
此悲泣朱利盤特報曰世尊兄見驅遂若不
能持戒者還作白衣不須住此是故悲泣耳
世尊告曰比丘勿懷畏怖我成無上等正覺
不由卿兄盤特得道尒時世尊手執朱利盤
特詣靜室教使就坐世尊復教使執掃揩汝
誦此字為字何等是時盤特誦得掃復忘揩
若誦得揩復忘掃尒時尊者朱利盤特誦此
掃揩乃經數日然此掃揩復名除垢朱利盤
特復作是念何者是除何者是垢垢者灰土
瓦石除者清淨也復作是念世尊何故以此
教誨我我今當思惟此義以思惟此義復作
是念今我身上亦有塵垢我自作諭何者是
除何者是垢彼復作是念縛結是垢智慧是
除我今可以智慧之揩掃此縛結尒時尊者
朱利盤特思惟五盛陰成者敗者所謂此色
色習色滅是謂痛想行識成者敗者尒時思
惟此五盛陰已欲漏心得解脫有漏心無明
漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已

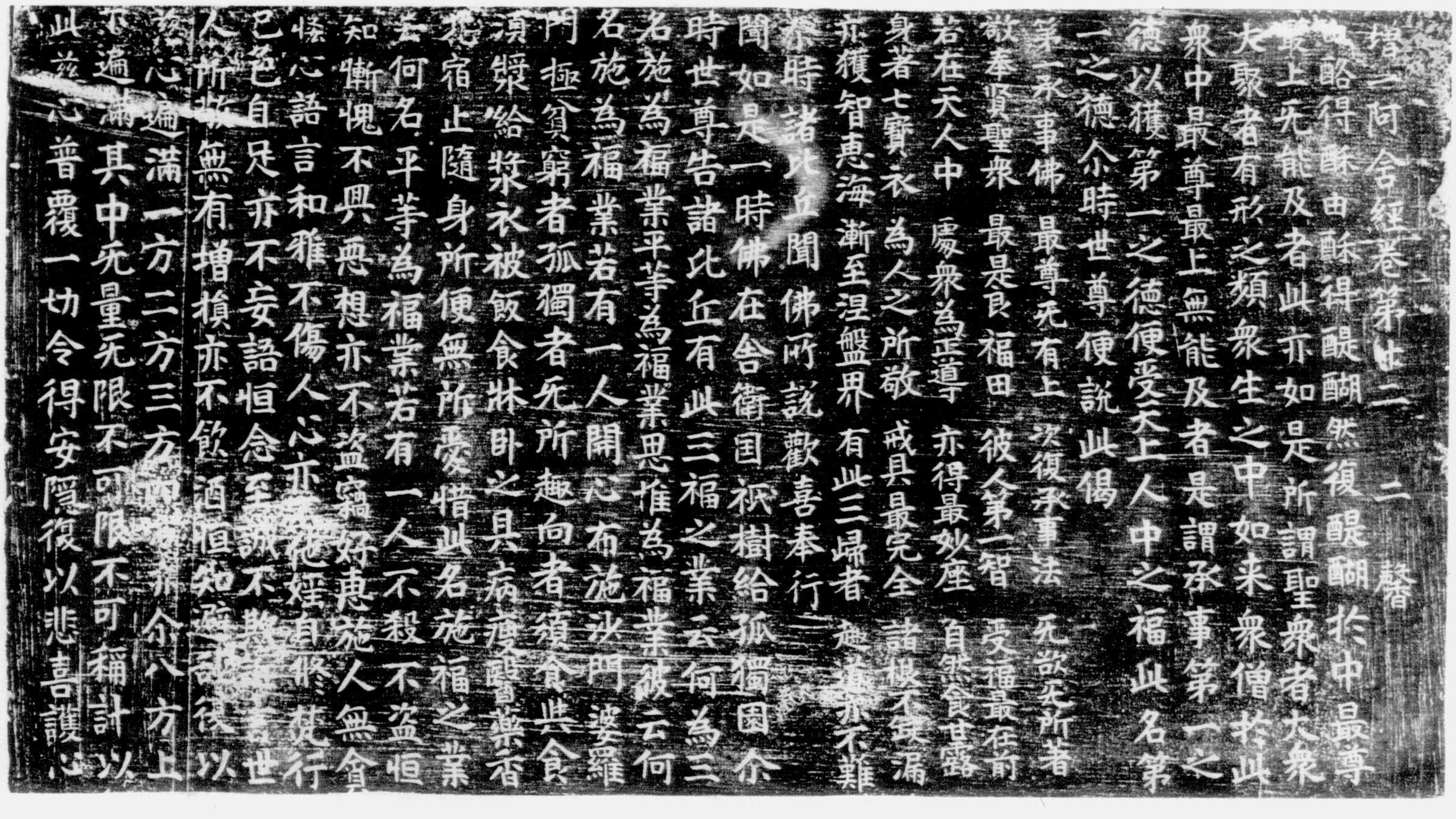


增一阿含經卷第十一　十四　馨
盡梵行已立所作已辦更不復受胎有如實
知之尊者朱利盤特便成阿羅漢已成阿羅
漢即從坐起詣世尊所頭面礼足在一面坐
白世尊曰今已有智今已有慧今已解掃揩
世尊告曰比丘云何解之朱利盤特報曰除
者謂之慧垢者謂之結世尊告曰善哉比丘
如汝所言除者是慧垢者是結尒時尊者朱
利盤特向世尊而說此偈
今誦此已足　如尊之所說　智慧能除結　不由其餘行
世尊告曰比丘如汝所言以智慧非由其餘
尒時尊者聞世尊所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有此二法不可敬待亦不
足愛著世人所捐棄云何為二法怨憎共會
此不可敬待亦不足愛著世人所捐棄恩愛
別離不可敬待世人所捐棄是謂比丘有此
二法世人所不喜不可敬待比丘復有二法
世人所不棄云何為二法怨憎別離世人之
所喜恩愛集一處甚可愛敬世人之所喜是
謂比丘有此二法世人所喜我今說此怨憎
共會恩愛別離復說怨憎別離恩愛共會有
何義有何緣比丘報曰世尊諸法之王唯願
世尊與我等說諸比丘聞已當共奉行世尊
告曰諦聽善思念之吾當為汝分別說之諸
比丘此二法由愛興由愛生由愛成由愛起
當學除其愛不令使生如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
增壹阿含經卷第十一　馨
施主新城縣尼義花嚴

塔下六四二五

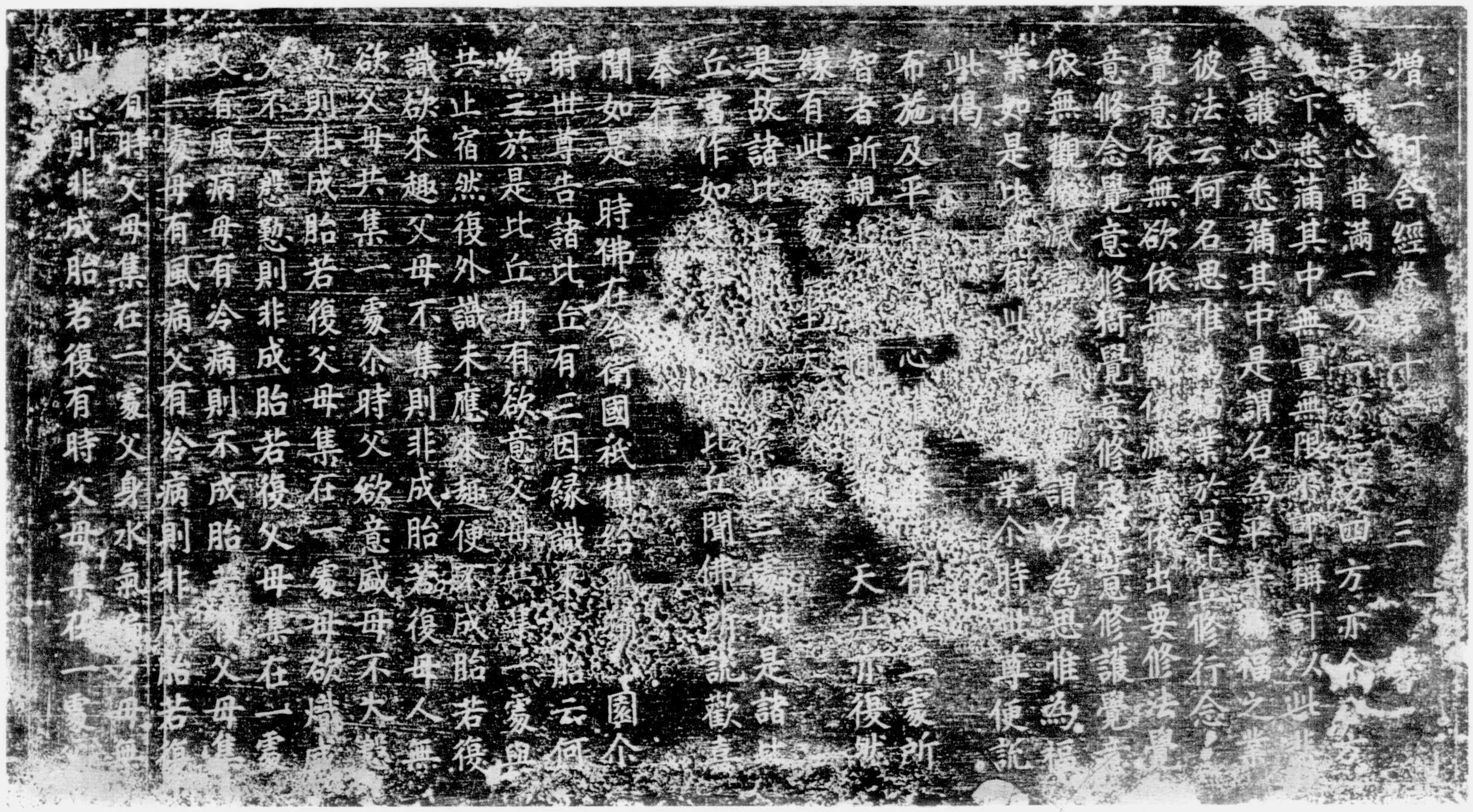


增一阿含經三寶品第二十一　卷十二第一　馨
聞[illegible]祇樹給孤獨園尒
時[illegible]自歸之德云何為三
所[illegible]歸法第二之德歸僧第三
[illegible]歸佛之德諸有衆生二
[illegible]色无色有想无想至尼
[illegible]最上无能及者由
[illegible]由酥得醍醐然復
[illegible]者此亦如是諸
[illegible]者有色無色有想
[illegible]来於中最尊最上無
[illegible]佛者是謂承事第一
[illegible]人中之福此名
[illegible]法者所謂諸法有
[illegible]滅盡涅槃然涅
[illegible]能及者由牛得
[illegible]醐然復醍
[illegible]如是所謂
[illegible]為[illegible]滅盡涅
[illegible]諸法中最[illegible]能及者
[illegible]者是謂[illegible]以
[illegible]便[illegible]天上人中[illegible]之
[illegible]聖衆[illegible]來
[illegible]生之[illegible]衆
[illegible]乳由乳得酪

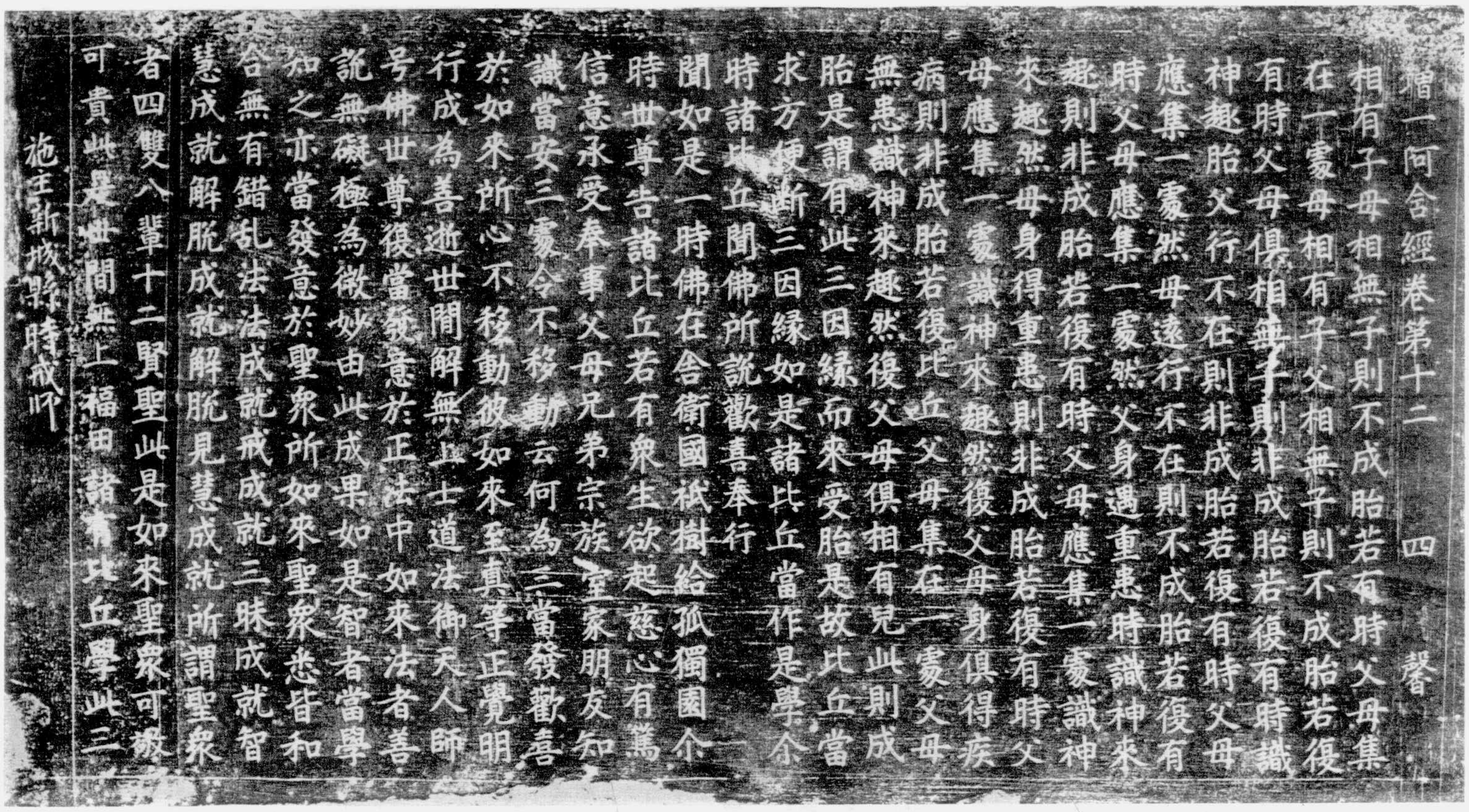


增一阿含經卷第十二　二　馨
酪得酥由酥得醍醐然復醍醐於中最尊
最上无能及者此亦如是所謂聖衆者大衆
大聚有形之類衆生之中如来衆僧於此
衆中最尊最上無能及者是謂承事第一之
德以獲第一之德便受天上人中之福此名第
一之德尒時世尊便說此偈
第一承事佛　最尊无有上　次復承事法　无欲无所著
敬奉賢聖衆　最是良福田　彼人第一智　受福最在前
若在天人中　處衆為正導　亦得最妙座　自然食甘露
身著七寶衣　為人之所敬　戒具最完全　諸根不缺漏
亦獲智恵海　漸至涅槃界　有此三歸者　趣道亦不難
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛国祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有此三福之業云何為三
名施為福業平等為福業思惟為福業彼云何
名施為福業若有一人開心布施沙門婆羅
門極貧窮者孤獨者无所趣向者須食與食
須漿給漿衣被飯食牀卧之具病瘦醫藥香
華宿止隨身所便無所愛惜此名施福之業
云何名平等為福業若有一人不殺不盜恒
知慚愧不興惡想亦不盜竊好惠施人無貪
悋心語言和雅不傷人心亦不他婬自修梵行
己色自足亦不妄語恒念至誠不欺誑世
人所敬無有增損亦不飲酒恒知避時復以
慈心遍滿一方二方三方四方亦尒八方上
下遍滿其中无量无限不可限不可稱計以
此慈心普覆一切令得安隱復以悲喜護心

塔下六四四二

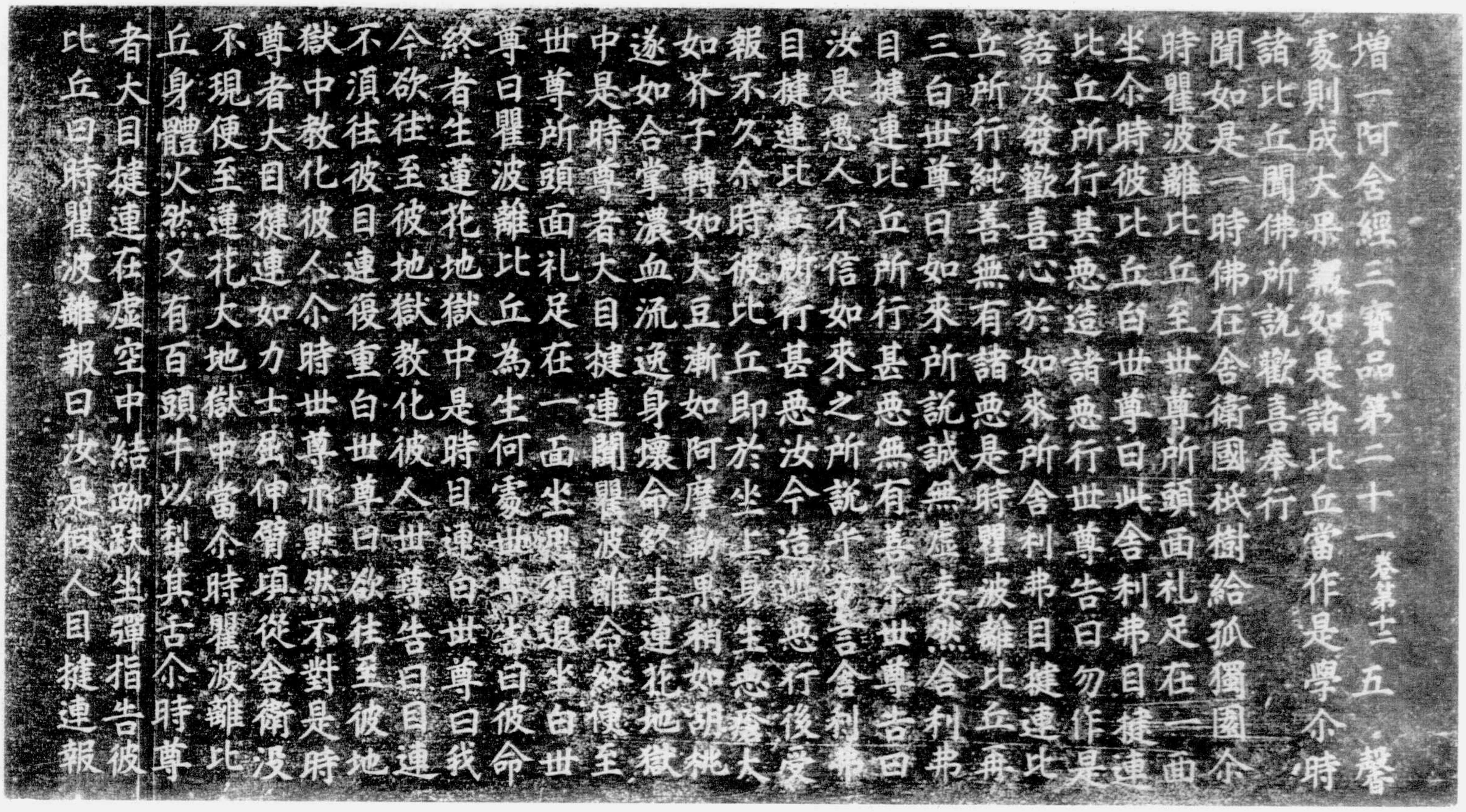


增一阿含經卷十[illegible]　三
喜護心普滿一方[illegible]四方亦[illegible]
上下悉滿其中無量無限不可稱計以此
喜護心悉滿其中是謂名為平等梵福之業
彼法云何名思惟[illegible]業於是比丘修行念
覺意依無欲依無[illegible]依滅盡依出要修法覺
意修念覺意修猗覺意修[illegible]覺意修護覺意
依無觀依滅[illegible]謂名為思惟為福
業如是比丘有此[illegible]業尒時世尊便說
此偈
布施及平等[illegible]心[illegible]有一處所
智者所親近[illegible]天上亦復然
緣有此[illegible]
是故諸比丘[illegible]三處如是諸比
丘當作如[illegible]比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有三因緣識來受胎云何
為三於是比丘母有欲意父母共集一處與
共止宿然復外識未應來趣便不成胎若復
識欲來趣父母不集則非成胎若復母人無
欲父母共集一處尒時父欲意盛母不大[illegible]
懃則非成胎若復父母集在一處母欲熾[illegible]
父不大慇懃則非成胎若復父母集在一處
父有風病母有冷病則不成胎若復父母集
處母有風病父有冷病則非成胎若復
有時父母集在一處父身水氣[illegible]母無
子則非成胎若復有時父母集在一處

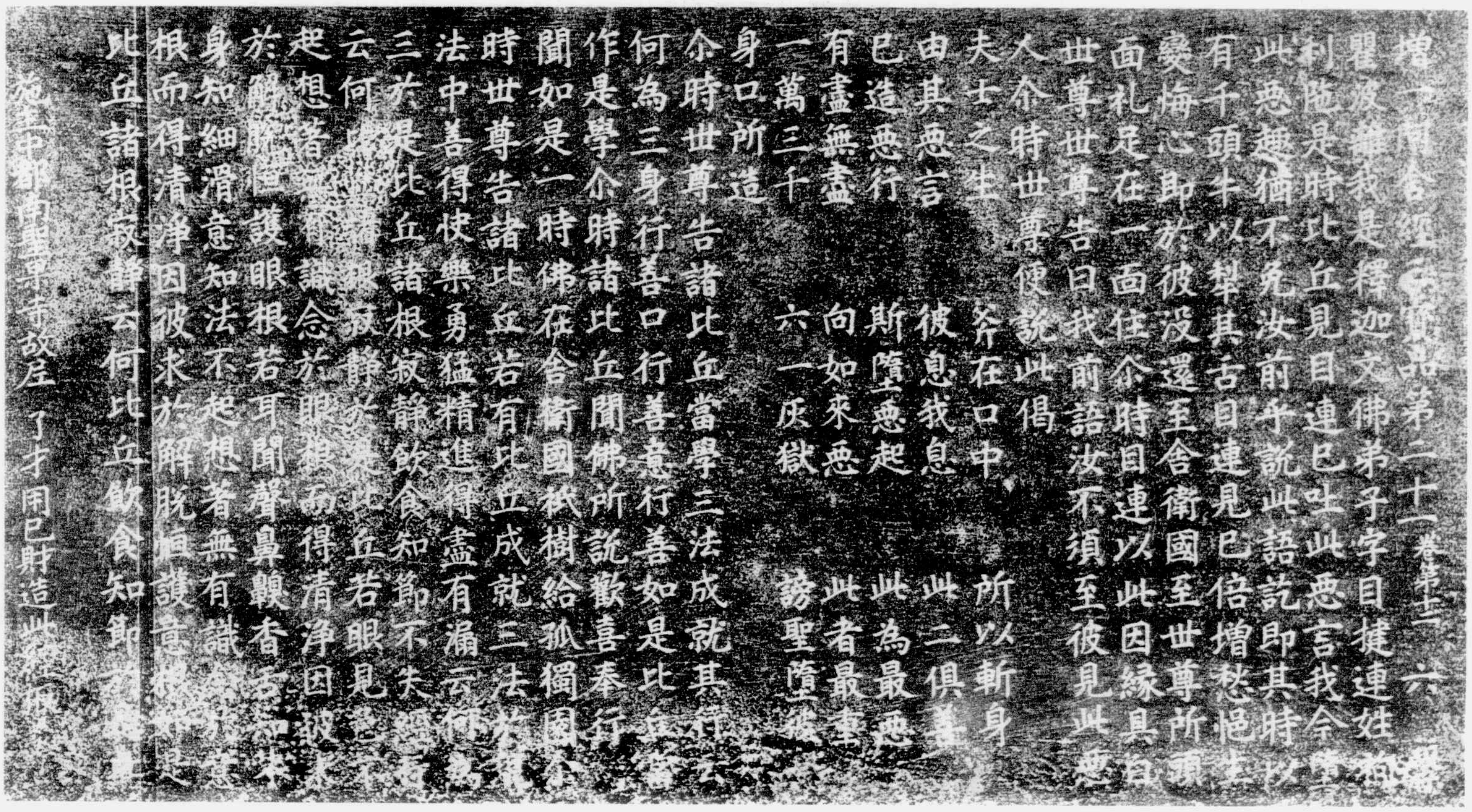


增一阿含經卷第十二　四　馨
相有子母相無子則不成胎若有時父母集
在一處母相有子父相無子則不成胎若復
有時父母俱相無子則非成胎若復有時識
神趣胎父行不在則非成胎若復有時父母
應集一處然母遠行不在則不成胎若復有
時父母應集一處然父身遇重患時識神來
趣則非成胎若復有時父母應集一處識神
來趣然母身得重患則非成胎若復有時父
母應集一處識神來趣然復父母身俱得疾
病則非成胎若復比丘父母集在一處父母
無患識神來趣然復父母俱相有兒此則成
胎是謂有此三因緣而來受胎是故比丘當
求方便斷三因緣如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有衆生欲起慈心有篤
信意承受奉事父母兄弟宗族室家朋友知
識當安三處令不移動云何為三當發歡喜
於如來所心不移動彼如來至真等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御天人師
号佛世尊復當發意於正法中如來法者善
說無礙極為微妙由此成果如是智者當學
知之亦當發意於聖衆所如來聖衆悉皆和
合無有錯乱法法成就戒成就三昧成就智
慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂聖衆
者四雙八輩十二賢聖此是如來聖衆可敬
可貴此是世間無上福田諸有比丘學此三
施主新城縣時戒卯

塔下六四四一.

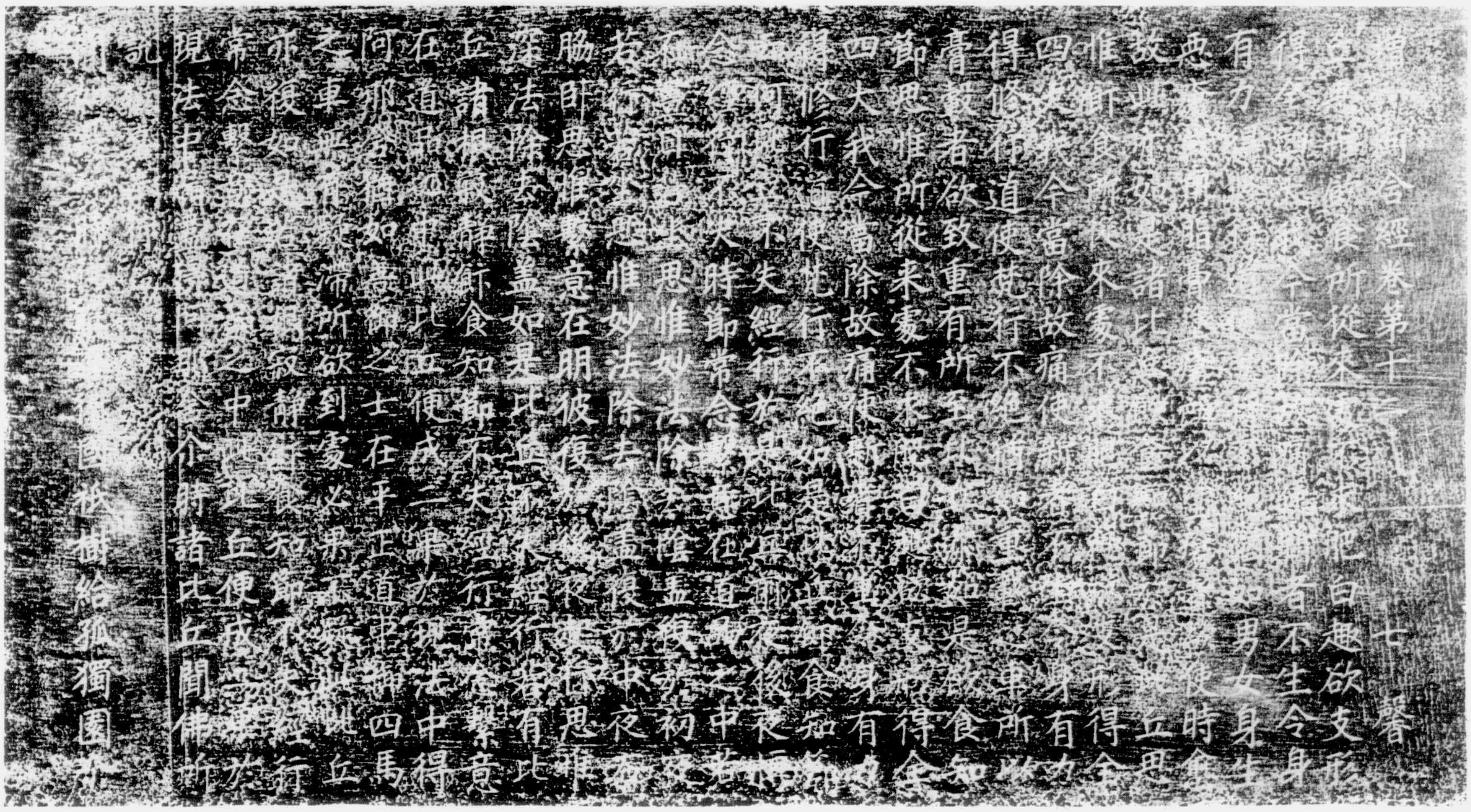


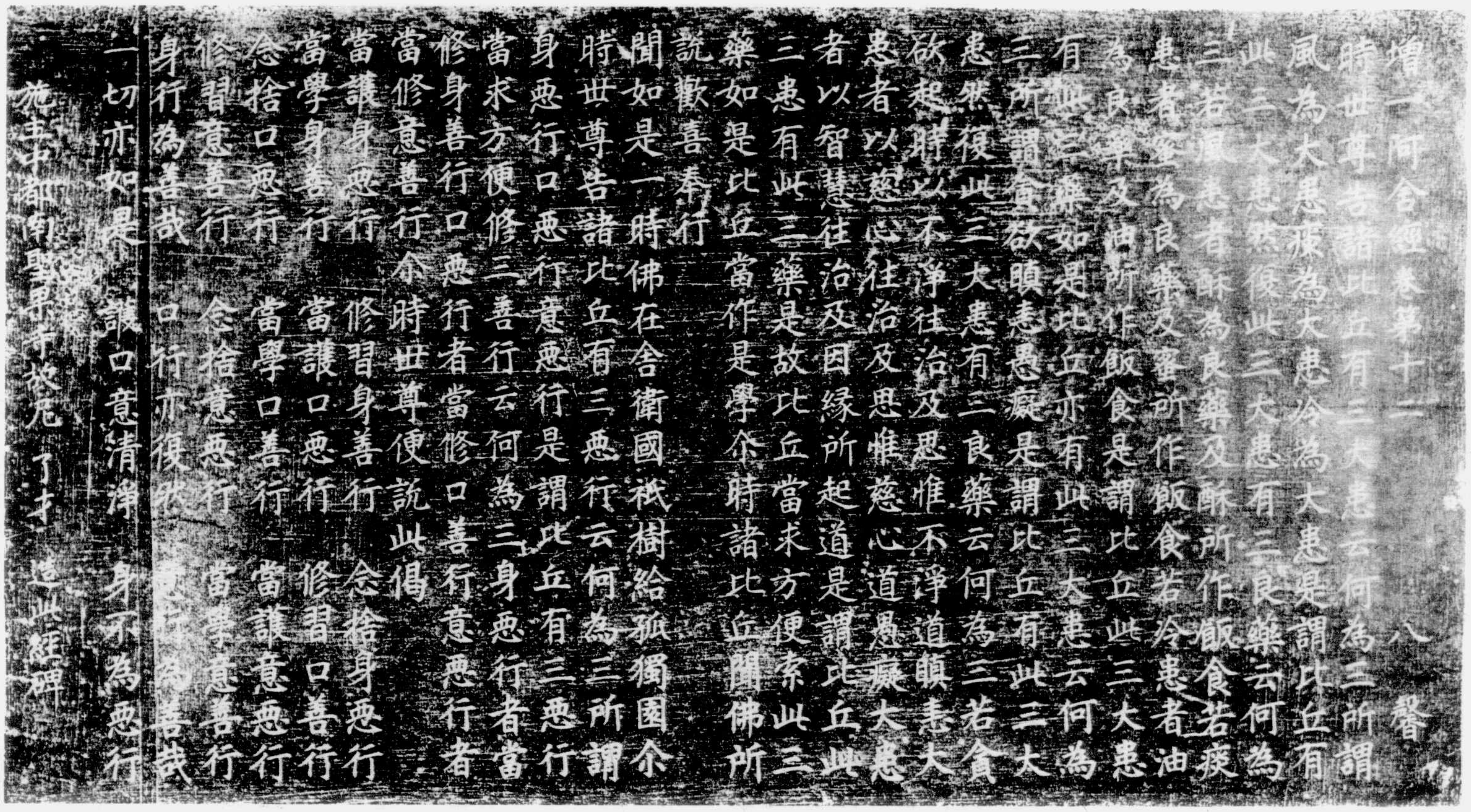
增一阿含經三寶品第二十一（卷第十二）五　馨
處則成大果報如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時瞿波離比丘至世尊所頭面礼足在一面
坐尒時彼比丘白世尊曰此舍利弗目揵連
比丘所行甚惡造諸惡行世尊告曰勿作是
語汝發歡喜心於如來所舍利弗目揵連比
丘所行純善無有諸惡是時瞿波離比丘再
三白世尊曰如來所說誠無虛妄然舍利弗
目揵連比丘所行甚惡無有善本世尊告曰
汝是愚人不信如來之所說乎方言舍利弗
目揵連比丘所行甚惡汝今造逆惡行後受
報不久尒時彼比丘即於坐上身生惡瘡大
如芥子轉如大豆漸如阿摩勒果稍如胡桃
遂如合掌濃血流逸身壞命終生蓮花地獄
中是時尊者大目揵連聞瞿波離命終便至
世尊所頭面礼足在一面坐須臾退坐白世
尊曰瞿波離比丘為生何處世尊告曰彼命
終者生蓮花地獄中是時目連白世尊曰我
今欲往至彼地獄教化彼人世尊告曰目連
不須往彼目連復重白世尊曰欲往至彼地
獄中教化彼人尒時世尊亦默然不對是時
尊者大目揵連如力士屈伸臂頃從舍衛沒
不現便至蓮花大地獄中當尒時瞿波離比
丘身體火然又有百頭牛以犁其舌尒時尊
者大目揵連在虛空中結跏趺坐彈指告彼
比丘曰時瞿波離報曰汝是何人目揵連報



增一阿含經三寶品第二十一（卷第十二）六　馨
瞿波離我是釋迦文佛弟子字目揵連姓拘
利陁是時比丘見目連已吐此惡言我今墮
此惡趣猶不免汝前乎說此語訖即其時以
有千頭牛以犁其舌目連見已倍增愁悒生
變悔心即於彼沒還至舍衛國至世尊所頭
面礼足在一面住尒時目連以此因緣具白
世尊世尊告曰我前語汝不須至彼見此惡
人尒時世尊便說此偈
夫士之生　斧在口中　所以斬身
由其惡言　彼息我息　此二俱善
已造惡行　斯墮惡起　此為最惡
有盡無盡　向如來惡　此者最重
一萬三千　六一灰獄　謗聖墮彼
身口所造
尒時世尊告諸比丘當學三法成就其行云
何為三身行善口行善意行善如是比丘當
作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有比丘成就三法於現
法中善得快樂勇猛精進得盡有漏云何為
三於是比丘諸根寂靜飲食知節不失[illegible]
云何比丘諸根寂靜於是比丘若眼見色不
起想着無有識念於眼根而得清淨因彼求
於解脫恒護眼根若耳聞聲鼻齅香舌知味
身知細滑意知法不起想着無有識念於
根而得清淨因彼求於解脫恒護意根如是
比丘諸根寂靜云何比丘飲食知節[illegible]
施主中都南臺東寺故尼　了寸用已財造此經[illegible]

塔下六四四〇

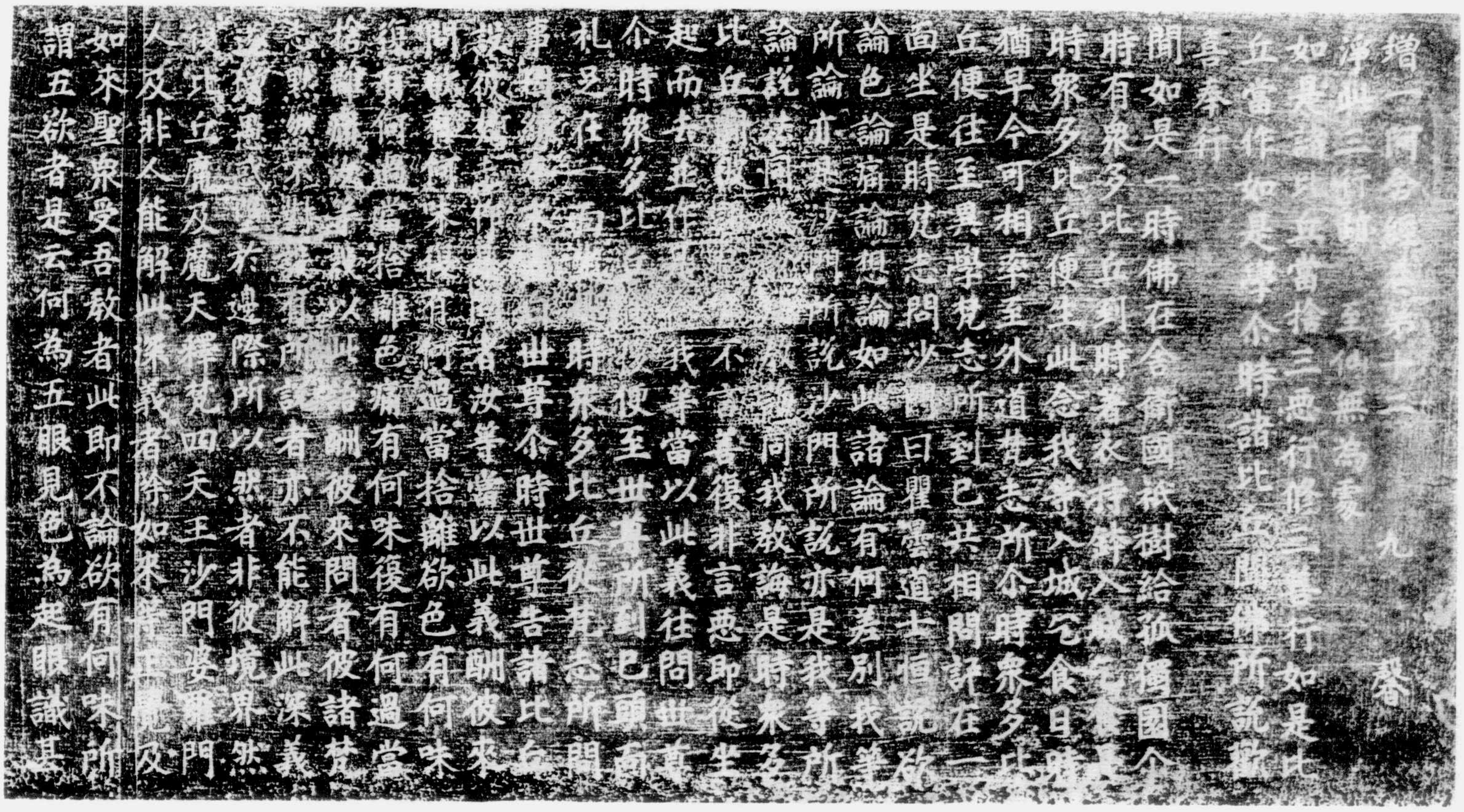




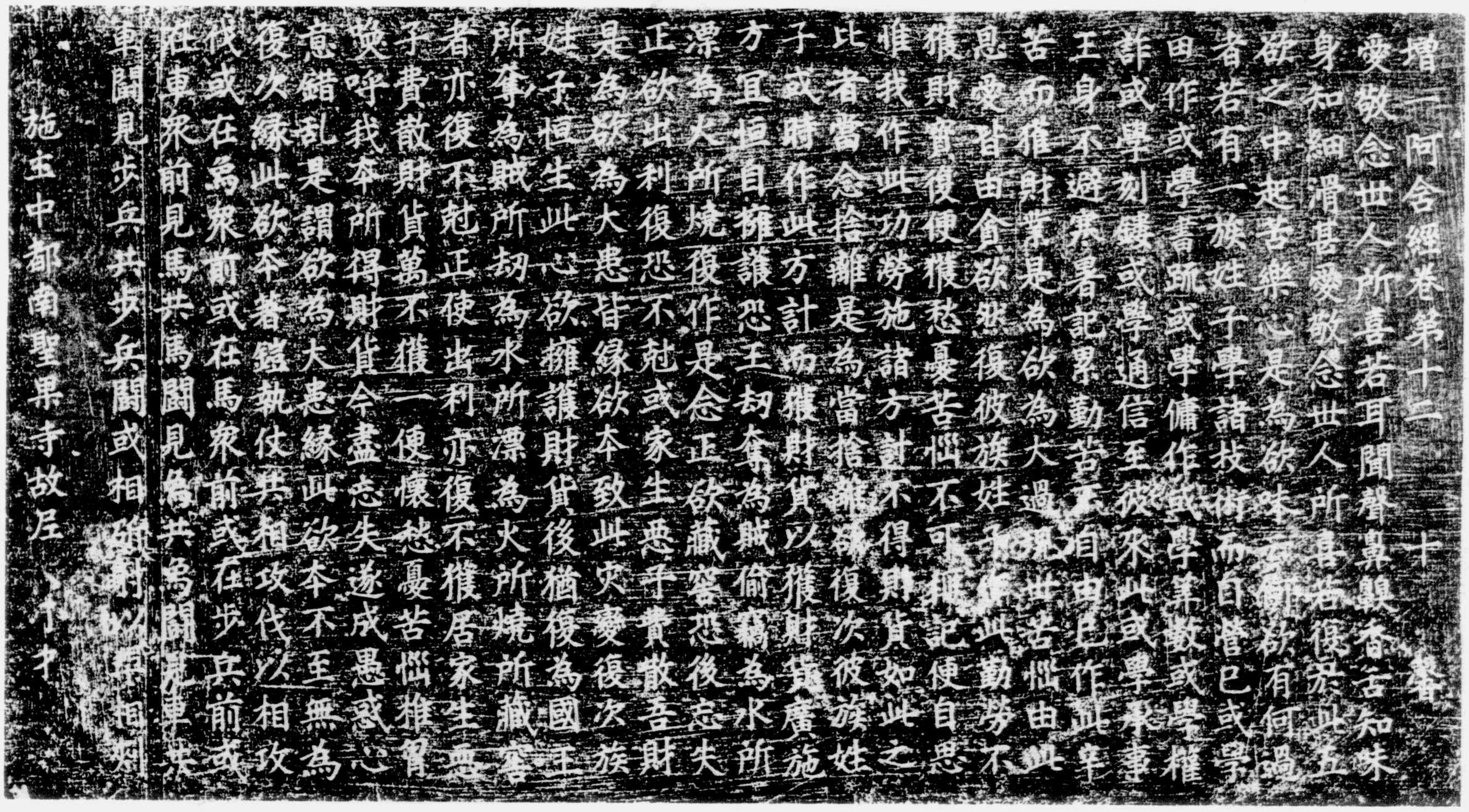
增一阿含經卷第十二　八　馨
時世尊告諸比丘有三大患云何為三所謂
風為大患痰為大患冷為大患是謂比丘有
此三大患然復此三大患有三良藥云何為
三若風患者酥為良藥及酥所作飯食若痰
患者蜜為良藥及蜜所作飯食若冷患者油
為良藥及油所作飯食是謂比丘此三大患
有此三藥如是比丘亦有此三大患云何為
三所謂貪欲瞋恚愚癡是謂比丘有此三大
患然復此三大患有三良藥云何為三若貪
欲起時以不淨往治及思惟不淨道瞋恚大
患者以慈心往治及思惟慈心道愚癡大患
者以智慧往治及因緣所起道是謂比丘此
三患有此三藥是故比丘當求方便索此三
藥如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有三惡行云何為三所謂
身惡行口惡行意惡行是謂比丘有三惡行
當求方便修三善行云何為三身惡行者當
修身善行口惡行者當修口善行意惡行者
當修意善行尒時世尊便說此偈
當護身惡行　修習身善行　念捨身惡行
當學身善行　當護口惡行　修習口善行
念捨口惡行　當學口善行　當護意惡行
修習意善行　念捨意惡行　當學意善行
身行為善哉　口行亦復然　意行為善哉
一切亦如是　護口意清淨　身不為惡行

施主中都南聖[illegible]寺故尼　了寺　造此經碑

塔下六四三九

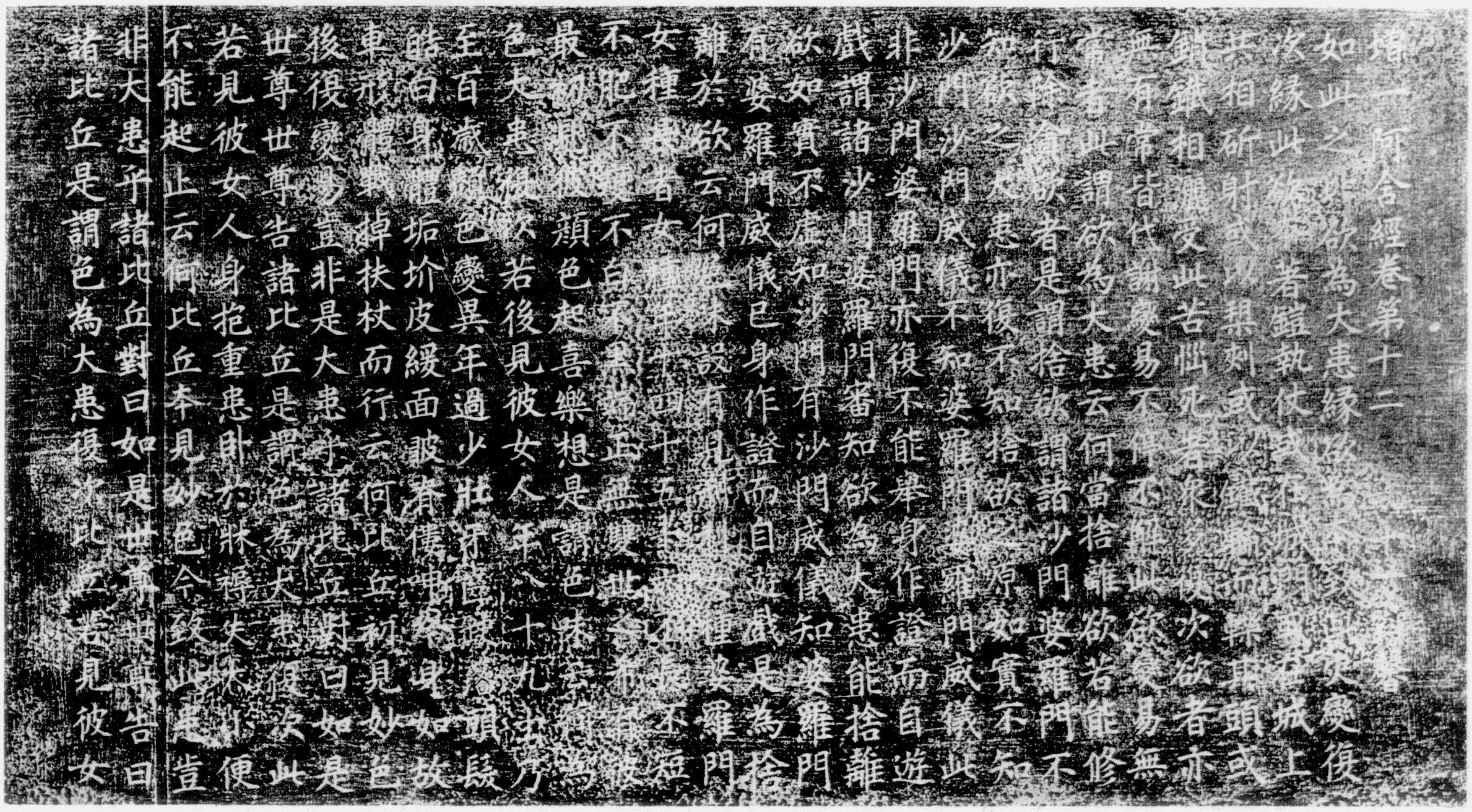


增一阿含經卷第十二　九　番
淨此三行跡　至仙無為處
如是諸比丘當捨三惡行修三善行如是比
丘當作如是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有衆多比丘到時著衣持鉢入城乞食是
時衆多比丘便生此念我等入城乞食日時
猶早今可相率至外道梵志所尒時衆多比
丘便往至異學梵志所到已共相問訊在一
面坐是時梵志問沙門曰瞿曇道士恒說欲
論色論痛論想論如此諸論有何差別我等
所論亦是沙門所說沙門所說亦是我等所
論說法同[illegible]教誨同我教誨是時衆多
比丘聞彼[illegible]不言善復非言惡即從坐
起而去並作是念我等當以此義往問世尊
尒時衆多比丘[illegible]便至世尊所到已頭面
礼足在一面[illegible]時衆多比丘彼梵志所問
事因[illegible]世尊尒時世尊告諸比丘
設彼梵志[illegible]者汝等當以此義酬彼來
問欲有何味復有何過當捨離欲色有何味
復有何過當捨離色痛有何味復有何過當
捨離痛[illegible]以此[illegible]酬彼來問者彼諸梵
志默然不[illegible]有所言者亦不能解此深義
[illegible]於邊際所以然者非彼境界然
[illegible]比丘魔及魔天釋梵四天王沙門婆羅門
人及非人能解此深義者除如來等正覺及
如來聖衆受吾敎者此即不論欲有何味所
謂五欲者是云何為五眼見色為起眼識甚

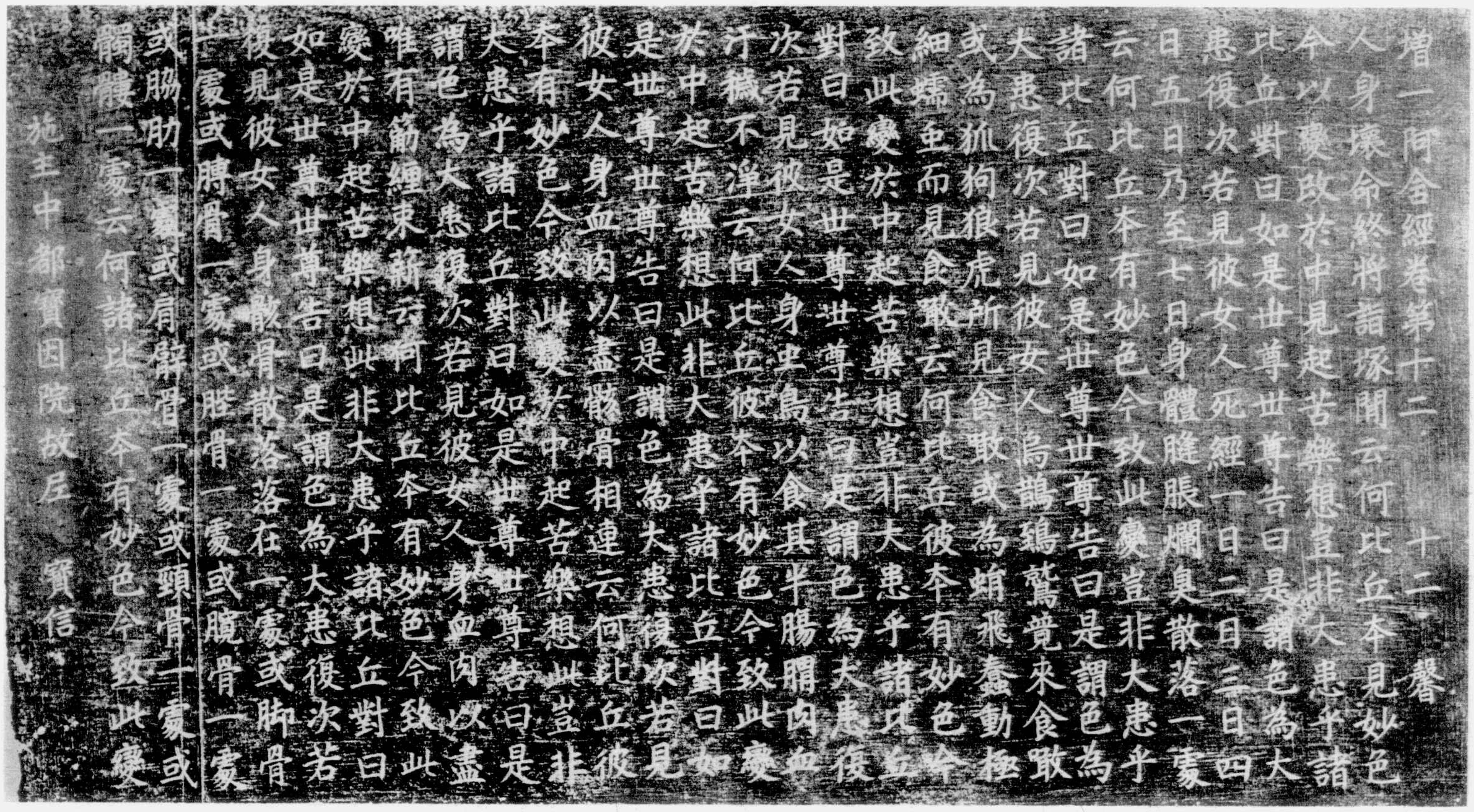


增一阿含經卷第十二　十　番
愛敬念世人所喜若耳聞聲鼻香舌知味
身知細滑甚愛敬念世人所喜若復於此五
欲之中起苦樂心是為欲味欲有何過
者若有一族姓子學諸技術而自營己或學
田作或學書疏或學傭作或學筭數或學權
詐或學剋鏤或學通信至彼來此或學承事
王身不避寒暑記累勤苦不自由己作此辛
苦而獲財業是為欲為大過現世苦惱由此
恩愛皆由貪欲然復彼族姓子作此勤勞不
獲財寶便懷愁憂苦惱不可稱記便自思
惟我作此功勞施諸方計不得財貨如此之
比者當念捨離是為當捨離欲復次彼族姓
子或時作此方計而獲財貨以獲財貨[illegible]
方宜恒自擁護恐王劫奪為賊偷竊為水所
漂為火所燒復恐不剋或家生惡子費散
正欲出利復恐不剋正欲藏窖恐後忘失
是為欲為大患皆緣欲本致此災變復次族
姓子恒生此心欲擁護財貨後猶復為國王
所奪為賊所劫為水所漂為火所燒所藏
者亦復不剋正使出利亦復不獲居家生惡
子費散財貨萬不獲一便懷愁憂苦惱椎胸
喚呼我本所得財貨今盡忘失遂成愚惑心
意錯亂是謂欲為大患緣此欲本不至無為
復次緣此欲本著鎧執仗共相攻伐以相攻
伐或在象前或在馬前或在步兵前或
在車衆前見馬共馬鬪見象共象鬪見車共
車鬪見步兵共步兵鬪或相斫射以矛相刺
施主中都南聖果寺故尼[illegible]

塔下六四三八

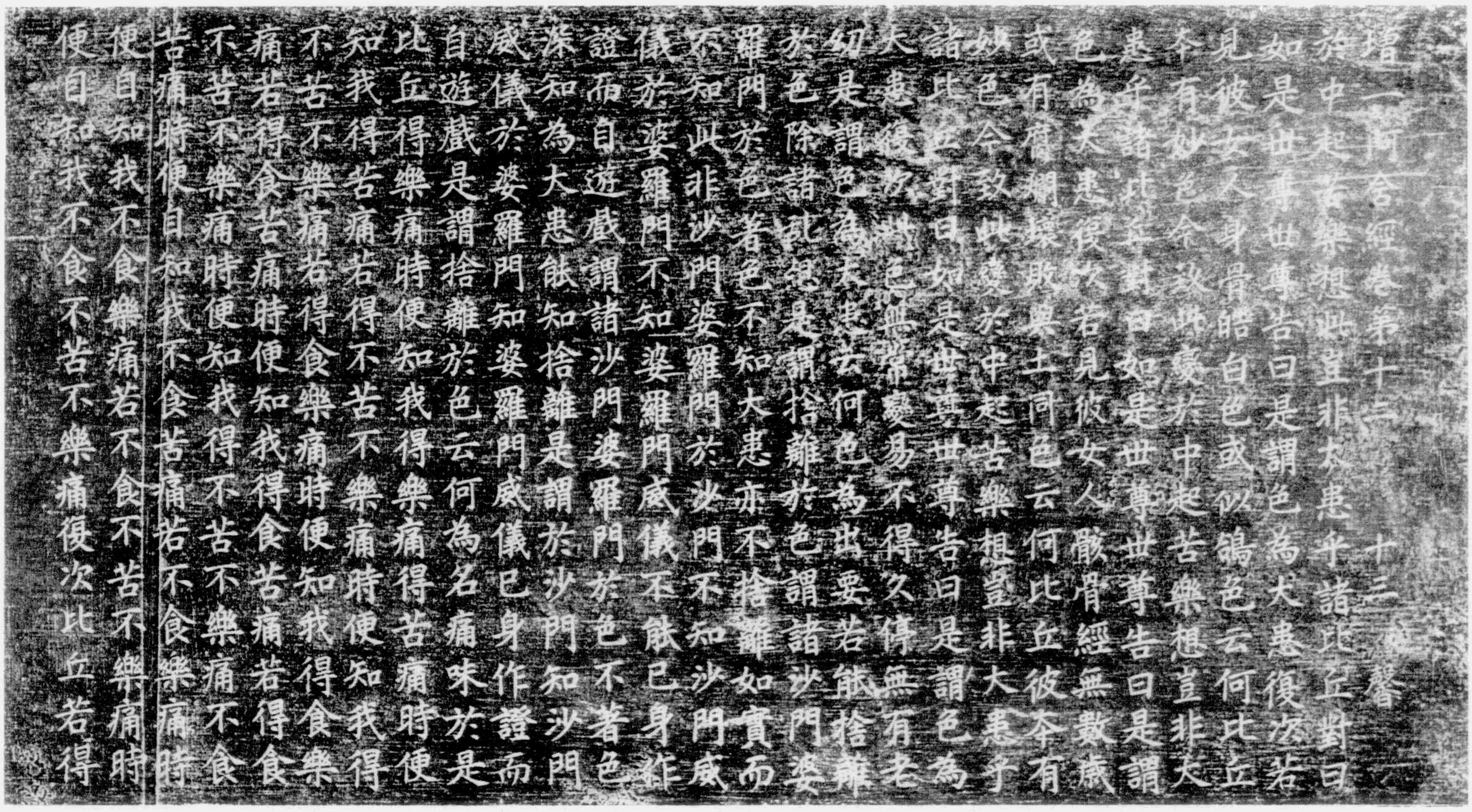


增一阿含經卷第十二　[illegible]　馨
如此之故欲為大患緣欲[illegible]復
次緣此欲故著鎧執仗或在城門或在城上
共相斫射或以槊刺或以鐵輪而轢其頭或
[illegible]鐵相灑受此苦惱死者衆多復次欲者亦
無有常皆代謝變易不停不離此欲變易無
常者此謂欲為大患云何當捨離欲若能修
行除貪欲者是謂捨欲謂諸沙門婆羅門不
知欲之大患亦復不知捨欲之原如實不知
沙門沙門威儀不知婆羅門婆羅門威儀此
非沙門婆羅門亦復不能舉身作證而自遊
戲謂諸沙門婆羅門審知欲為大患能捨離
欲如實不虛知沙門有沙門威儀知婆羅門
有婆羅門威儀已身作證而自遊戲是為捨
離於欲云何[illegible]味設有見[illegible]種婆羅門
女種長者女種年十四十五十六不長不短
不肥不瘦不白不黑端正無雙世之希有彼
最初見彼顏色起喜樂想是謂色味云何為
色大患[illegible]若後見彼女人年八十九十乃
至百歲顏色變異年過少壯牙齒缺落頭髮
皓白身體垢坋皮緩面皺脊僂呻吟身如故
車形體戰掉扶杖而行云何比丘初見妙色
後復變易豈非是大患乎諸比丘對曰如是
世尊世尊告諸比丘是謂色為大患復次此
若見彼女人身抱重患卧於牀褥失於[illegible]便
不能起止云何比丘本見妙色今致此患豈
非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰
諸比丘是謂色為大患復次比丘若見彼女



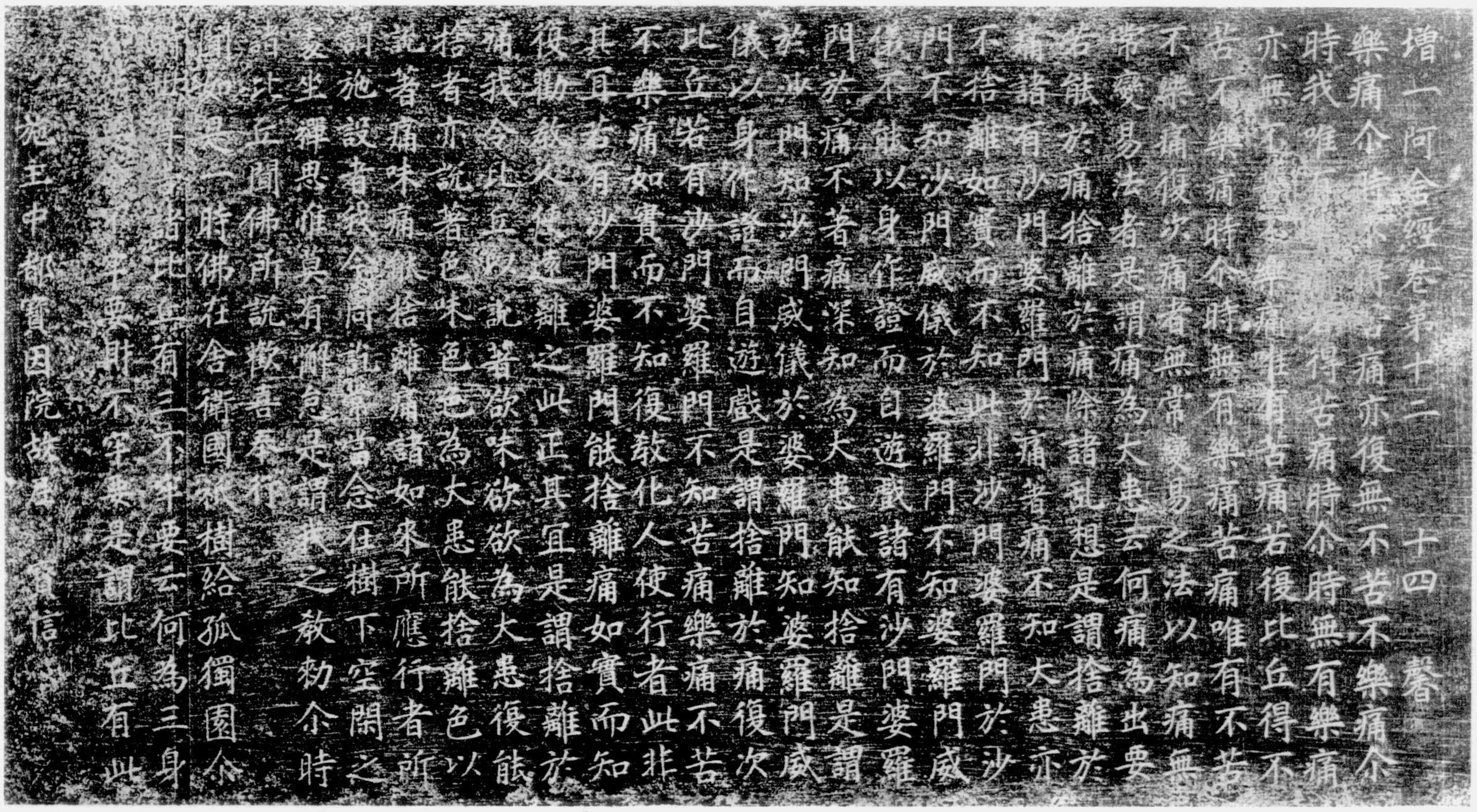
增一阿含經卷第十二　十二　馨
人身壞命終將詣塚間云何比丘本見妙色
今以變敗於中見起苦樂想豈非大患乎諸
比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大
患復次若見彼女人死經一日二日三日四
日五日乃至七日身體膖脹爛臭散落一處
云何比丘本有妙色今致此變豈非大患乎
諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為
大患復次若見彼女人為烏鵲鵄鷲覓來食噉
或為狐狗狼虎所見食噉或為蜎飛蠢動極
細蠕虫而見食噉云何比丘彼本有妙色今
致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘
對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復
次若見彼女人身虫鳥以食其半腸胃肉血
汗穢不淨云何比丘彼本有妙色今致此變
於中起苦樂想此非大患乎諸比丘對曰如
是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見
彼女人身血肉以盡骸骨相連云何比丘彼
本有妙色今致此變於中起苦樂想此豈非
大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是
謂色為大患復次若見彼女人身血肉以盡
唯有筋纏束薪云何比丘本有妙色今致此
變於中起苦樂想此非大患乎諸比丘對曰
如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若
復見彼女人身骸骨散落在一處或脚骨
一處或膞骨一處或脛骨一處或臗骨一處
或脇肋一處或肩髆骨一處或頭骨一處或
髑髏一處云何諸比丘本有妙色今致此變
施主中都寶因院故尼寶信

塔下六四三七



增一阿含經卷第十二　十三　馨

於中起苦樂想此豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見彼女人身骨皓白色或似鴿色云何比丘夲有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次若見彼女人骸骨經無數歲或有腐爛壞敗與土同色云何比丘彼夲有妙色今致此變於中起苦樂想豈非大患乎諸比丘對曰如是世尊世尊告曰是謂色為大患復次彼色無常變易不得久停無有老幻是謂色為大患云何色為出要若能捨離於色除諸色想是謂捨離於色謂諸沙門婆羅門於色著色不知大患亦不捨離如實而不知此非沙門婆羅門於沙門不知沙門威儀於婆羅門不知婆羅門威儀不能已身作證而自遊戲謂諸沙門婆羅門於色不著色深知為大患能知捨離是謂於沙門知沙門威儀於婆羅門知婆羅門威儀已身作證而自遊戲是謂捨離於色云何為名痛味於是比丘得樂痛時便知我得樂痛得苦痛時便知我得苦痛若得不苦不樂痛時便知我得不苦不樂痛若得食樂痛時便知我得食樂痛若得食苦痛時便知我得食苦痛若得食不苦不樂痛時便知我得不苦不樂痛不食苦痛時便自知我不食苦痛若不食樂痛時便自知我不食樂痛若不食不苦不樂痛時便自知我不食不苦不樂痛復次比丘若得



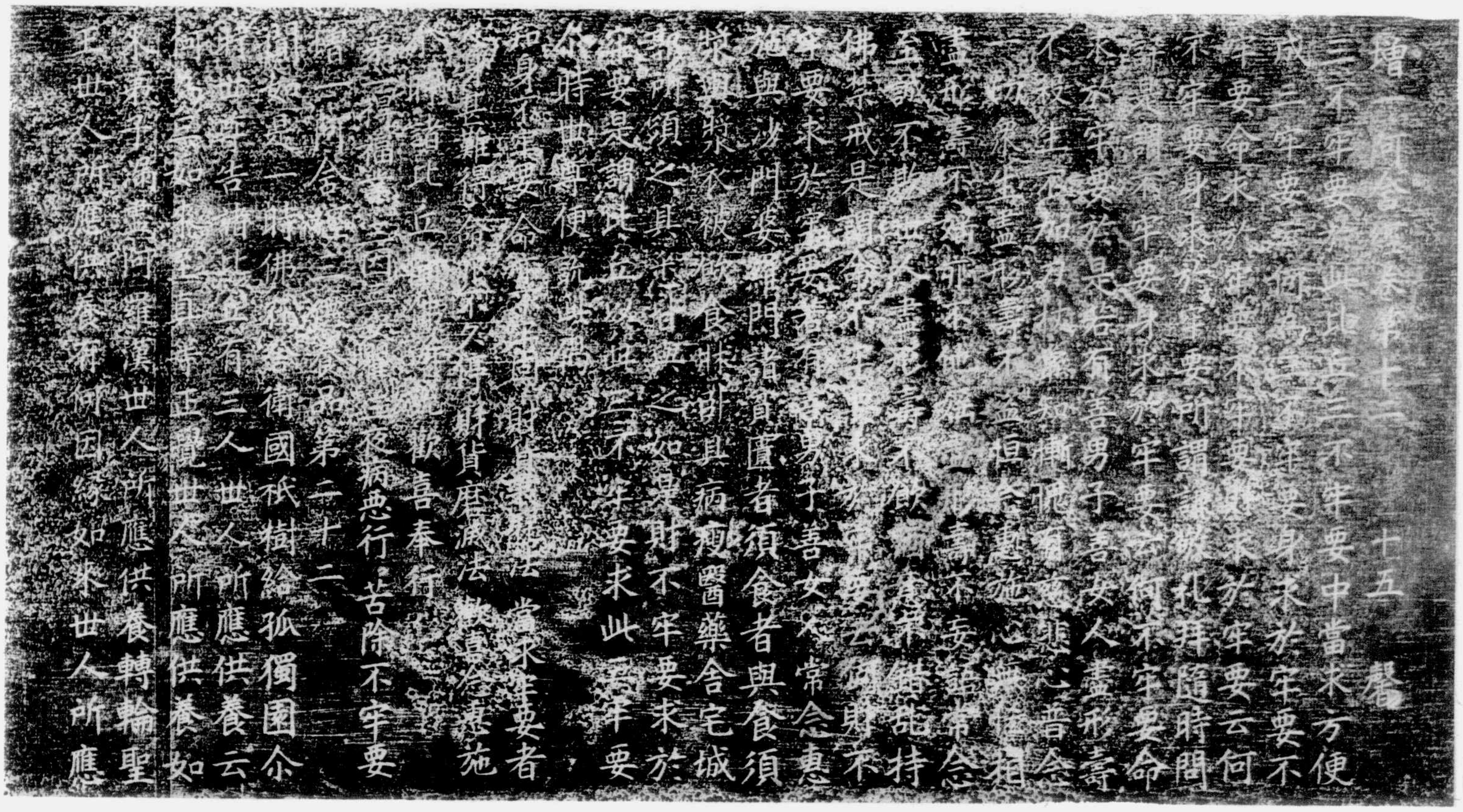
增一阿含經卷第十二　十四　馨

樂痛尒時不得苦痛亦復無不苦不樂痛尒時我唯有樂痛若得苦痛時尒時無有樂痛亦無不苦不樂痛唯有苦痛若復比丘得不苦不樂痛時尒時無有樂痛苦痛唯有不苦不樂痛復次痛者無常變易之法以知痛無常變易法者是謂痛為大患云何痛為出要若能於痛捨離於痛除諸亂想是謂捨離於痛諸有沙門婆羅門於痛著痛不知大患亦不捨離如實而不知此非沙門婆羅門於沙門不知沙門威儀於婆羅門不知婆羅門威儀不能以身作證而自遊戲諸有沙門婆羅門於痛不著痛深知為大患能知捨離是謂於沙門知沙門威儀於婆羅門知婆羅門威儀以身作證而自遊戲是謂捨離於痛復次比丘若有沙門婆羅門不知苦痛樂痛不苦不樂痛如實而不知復教化人使行者此非其宜若有沙門婆羅門能捨離痛如實而知復勸教人使遠離之此正其宜是謂捨離於痛我今比丘以說著欲欲味欲欲為大患復能捨者亦說著色味色色為大患能捨離色以說著痛味痛痛捨離痛諸如來所應行者所謂施設者我今向說常當念在樹下空閑之處坐禪思惟莫有懈怠是謂我之教勅尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

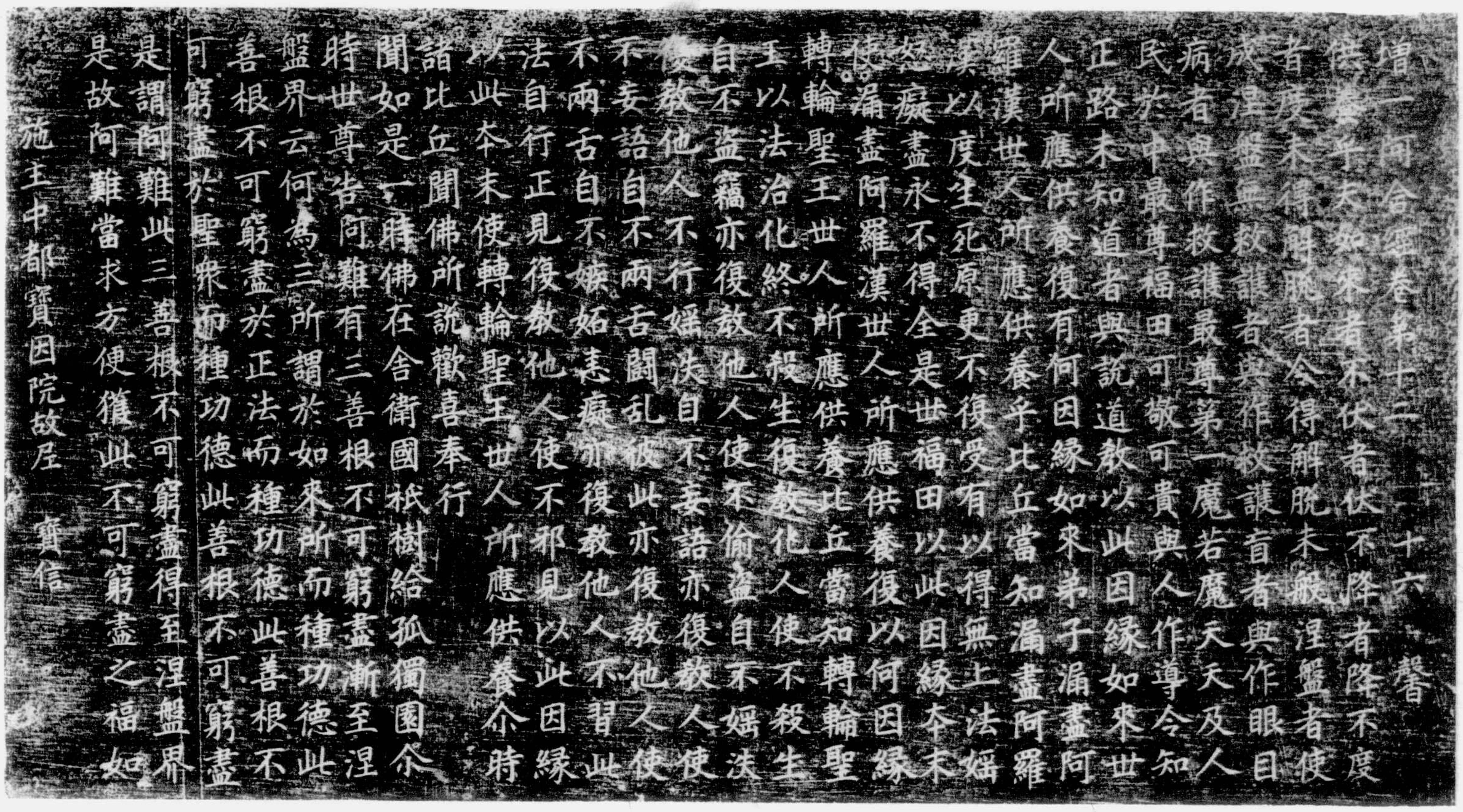
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時[illegible]世尊告諸比丘有三不牢要云何為三身[illegible]牢要財不牢要是謂比丘有此

施主中都寶因院故居寶信

塔下六四三二

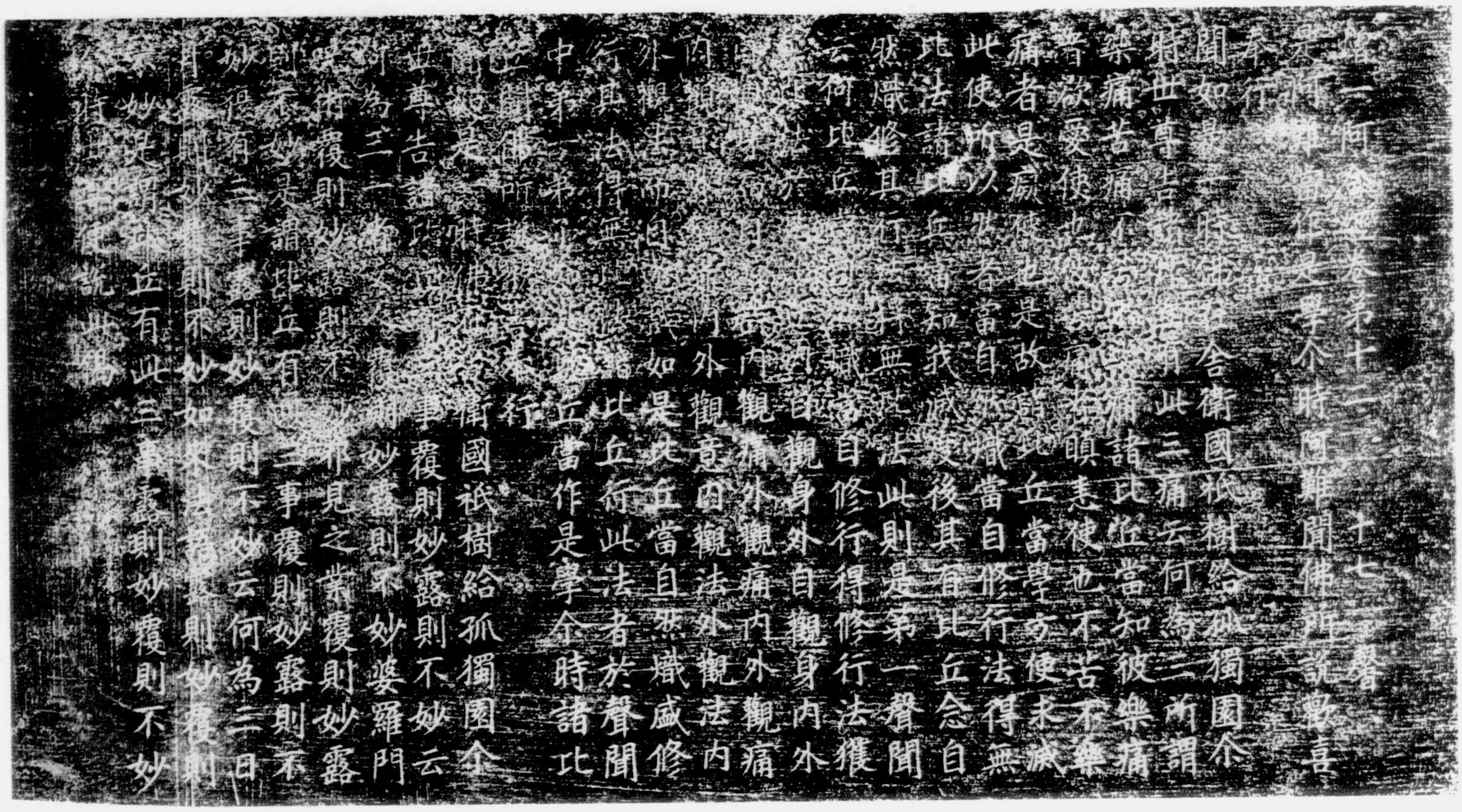


增一阿含經卷第十二　十五　馨
三不牢要[illegible]與比丘三不牢要中當求方便
成三牢要云何為三不牢要身求於牢要不
牢要命求於牢要不牢要財求於牢要云何
不牢要身求於牢要所謂恭敬礼拜隨時問
訊是謂不牢要身求於牢要云何不牢要命
求於牢要於是若有善男子善女人盡形壽
不殺生不教人殺[illegible]知慚愧有慈悲心普念
一切眾生盡形壽不盜恒念惠施心無[illegible]相
盡形壽不婬亦不[illegible]盡形壽不妄語常念
至誠不欺[illegible]壽不飲[illegible]錯[illegible]持
佛禁戒是謂命不牢要求於牢要云何財不
牢要求於牢要若有善男子善女人常念惠
施與沙門婆羅門諸貧匱者須食者與食須
漿與漿衣被飲食床卧具病瘦醫藥舍宅城
郭所須之具[illegible]之如是財不牢要求於
牢要是謂比丘[illegible]此三不牢要求此三牢要
尒時世尊便說此偈
知身不牢要命[illegible]法當求牢要者
[illegible]身甚難得命[illegible]財貨磨滅法[illegible]惠施
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
[illegible]福[illegible]因[illegible]夜病惡行苦除不牢要
增一阿含[illegible]品第二十二
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有三人世人所應供養云
何為三如來至真等正覺世人所應供養如
來弟子漏盡阿羅漢世人所應供養轉輪聖
王世人所應供養何因緣如來世人所應

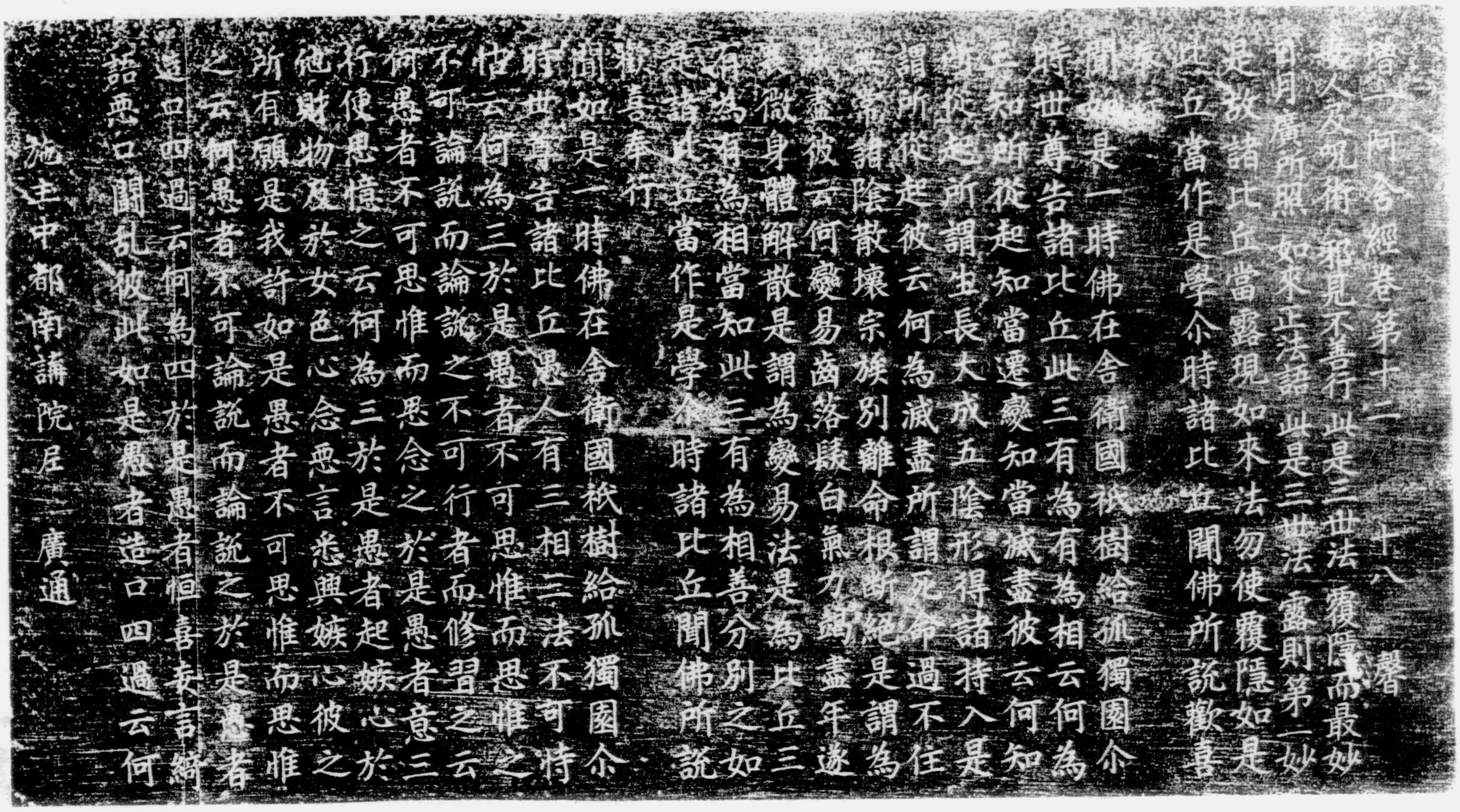


增一阿含經卷第十二　十六　馨
供養乎夫如來者未伏者伏不降者降不度
者度未得解脫者令得解脫未般涅槃者使
成涅槃無救護者與作救護盲者與作眼目
病者與作救護最尊第一魔若魔天天及人
民於中最尊福田可敬可貴與人作導令知
正路未知道者與說道教以此因緣如來世
人所應供養復有何因緣如來弟子漏盡阿
羅漢世人所應供養乎比丘當知漏盡阿羅
漢以度生死原更不復受有以得無上法婬
怒癡盡永不得全是世福田以此因緣本末
使漏盡阿羅漢世人所應供養復以何因緣
轉輪聖王世人所應供養比丘當知轉輪聖
王以法治化終不殺生復教他人使不殺生
自不盜竊亦復教他人使不偷盜自不婬泆
復教他人不行婬泆自不妄語亦復教人使
不妄語自不兩舌鬪乱彼此亦復教他人使
不兩舌自不嫉妬恚癡亦復教他人不習此
法自行正見復教他人使不邪見以此因緣
以此本末使轉輪聖王世人所應供養尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告阿難有三善根不可窮盡漸至涅
盤界云何為三所謂於如來所而種功德此
善根不可窮盡於正法而種功德此善根不
可窮盡於聖眾而種功德此善根不可窮盡
是謂阿難此三善根不可窮盡得至涅盤界
是故阿難當求方便獲此不可窮盡之福如
施主中都寶因院故尼　寶信

塔下六四三三

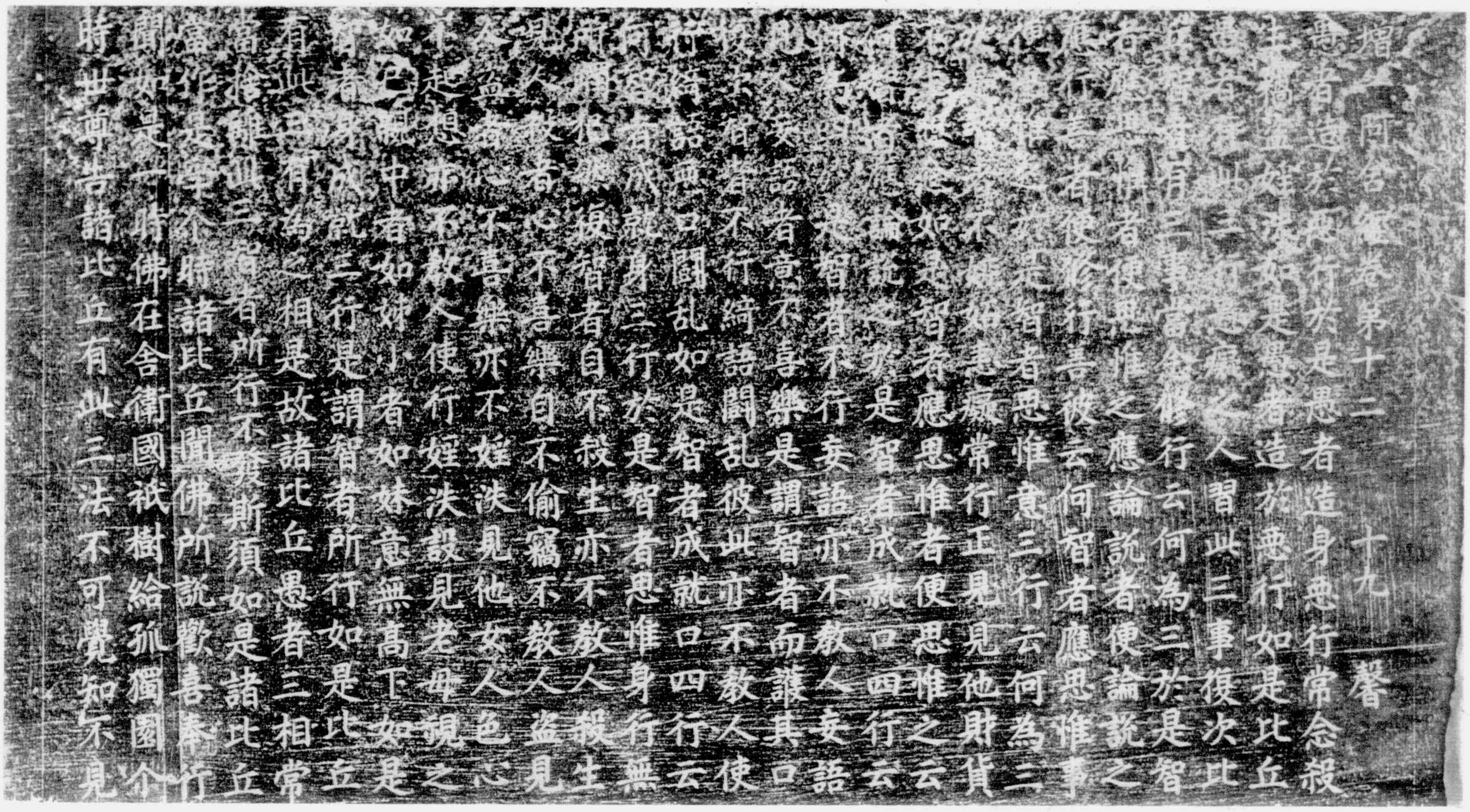


增一阿含經卷第十二　十七　馨
是[illegible][illegible][illegible]作是學尒時阿難聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸[illegible][illegible]有此三痛云何為三所謂
樂痛苦痛不[illegible][illegible][illegible]痛諸比丘當知彼樂痛
者欲愛使也[illegible][illegible][illegible]若瞋恚使也不苦不樂
痛者是癡使也是故諸比丘當學方便未滅
此使所以故者當自然識當自修行法得無
比法諸[illegible]丘當知我滅受後其有比丘念自
然識修其行法得無[illegible]法此則是第一聲聞
云何比丘[illegible][illegible][illegible]識[illegible]自修行得修行法獲
[illegible]自觀身外自觀身內外
[illegible]內觀痛外觀痛內外觀痛
內觀[illegible]外觀意內觀法外觀法內
外觀[illegible]如是比丘當自眾識盛修
行其法得無[illegible][illegible]諸比丘行此法者於聲聞
中第一弟子[illegible]丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所[illegible]行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有三事覆則妙露則不妙云
何為三一者女人覆則妙露則不妙婆羅門
呪術覆則妙露則不妙邪見之業覆則妙露
則不妙是謂比丘有此三事覆則妙露則不
妙復有三事露則妙覆則不妙云何為三日
月露則妙覆則不妙如來法語露則妙覆則
不妙是謂比丘有此三事露則妙覆則不妙
尒時世尊便說此偈

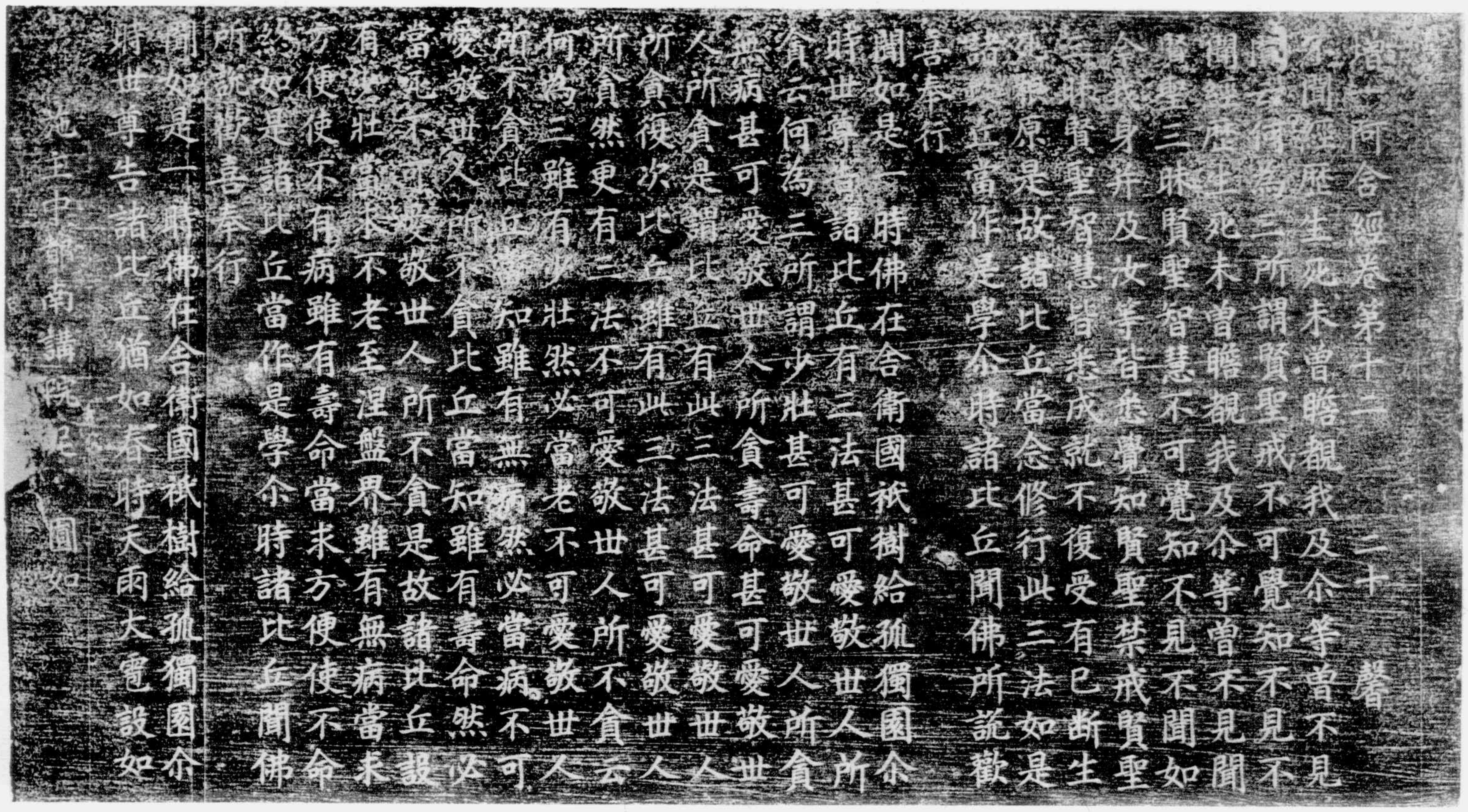


增一阿含經卷第十二　十八　馨
婬人及呪術邪見不善行此是三世法覆隱而最妙
日月廣所照如來正法語此是三世法露則第一妙
是故諸比丘當露現如來法勿使覆隱如是
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘此三有為有為相云何為
三知所從起知當遷變知當滅盡彼云何知
所從起所謂生長大成五陰形得諸持入是
謂所從起彼云何為滅盡所謂死命過不住
無常諸陰散壞宗族別離命根斷絕是謂為
滅盡彼云何變易齒落髮白氣力竭盡年逝
衰微身體解散是謂為變易法是為比丘三
有為有為相當知此三有為相善分別之如
是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘愚人有三相三法不可恃
怙云何為三於是愚者不可思惟而思惟之
不可論說而論說之不可行者而修習之云
何愚者不可思惟而思念之於是愚者意三
行使愚憶之云何為三於是愚者起嫉心於
他財物及於女色心念惡言悉興嫉心彼之
所有願是我許如是愚者不可思惟而思惟
之云何愚者不可論說而論說之於是愚者
造口四過云何為四於是愚者恒喜妄言綺
語惡口鬪乱彼此如是愚者造口四過云何
施主中都南講院居　廣通

塔下六四三C

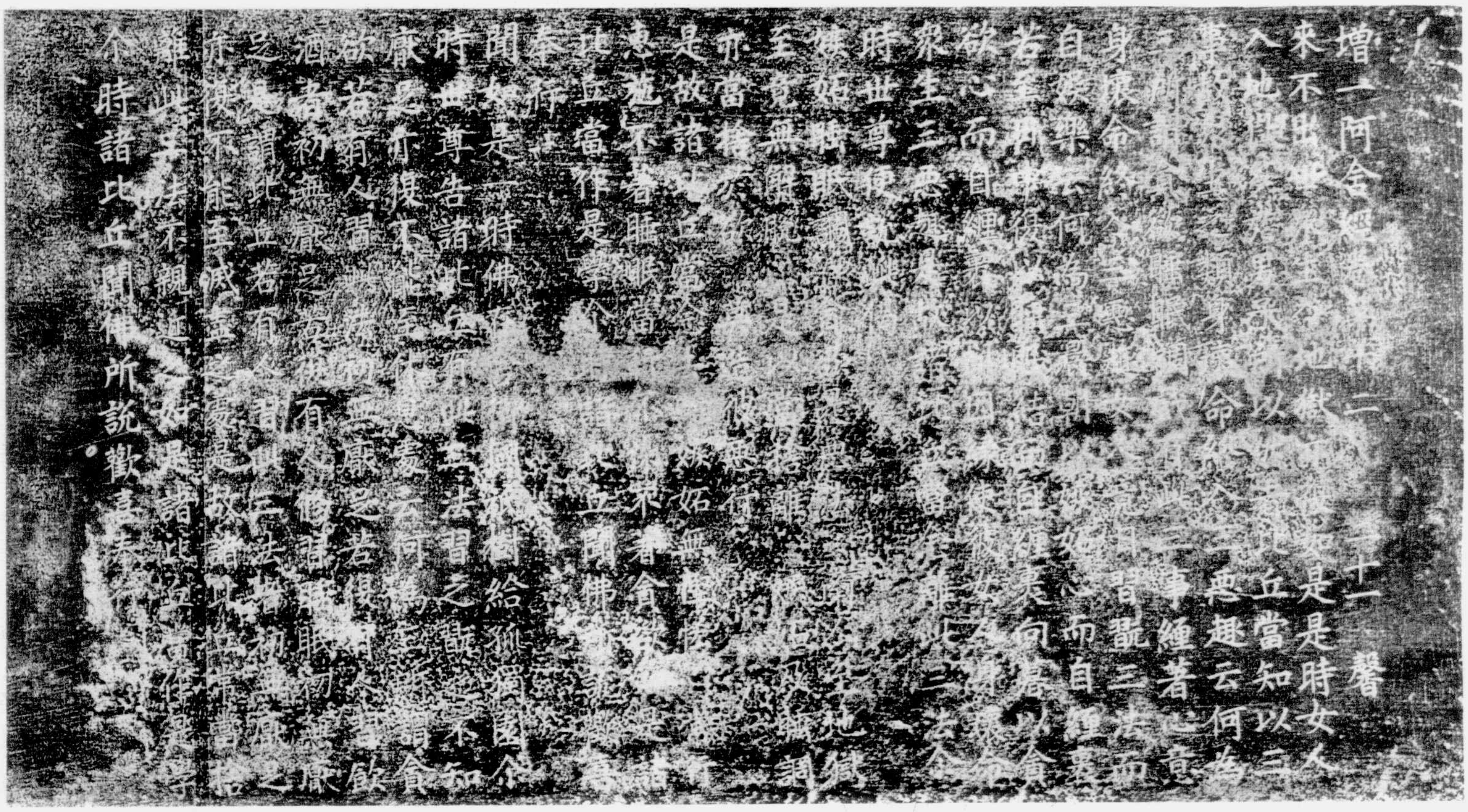


增一阿含經卷第十二　十九　馨
愚者造於惡行於是愚者造身惡行常念殺
生竊盜婬泆如是愚者造於惡行如是比丘
[illegible]癡之人習此三事復次比
[illegible]三事當念修行云何為三於是智
[illegible]者便思惟之應論說者便論說之
[illegible]修行[illegible]彼云何智者應思惟事
[illegible]是智者思惟意三行云何為三
[illegible]癡常行正見見他財貨
[illegible]智者應思惟者便思惟之云
[illegible]於是智者成就口四行云
[illegible]者不行妄語亦不教人妄語
[illegible]不喜樂是謂智者而護其口
彼[illegible]智者不行綺語鬪乱彼此亦不教人使
行[illegible]語兩舌鬪乱如是智者成就口四行云
何智者成就身三行於是智者思惟身行無
所[illegible]復智者自不殺生亦不教人殺生
[illegible]人[illegible]者心不喜樂自不偷竊不教人盜見
[illegible]不喜樂亦不婬泆見他女人色心
不起想亦不教人使行婬泆設見老母視之
如己[illegible]中者如姊小者如妹意無高下如是
智者[illegible]成就三行是謂智者所行如是比丘
有[illegible]有為之相是故諸比丘愚者三相常
當捨離此三智者所行不廢斯須如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有此三法不可覺知不見

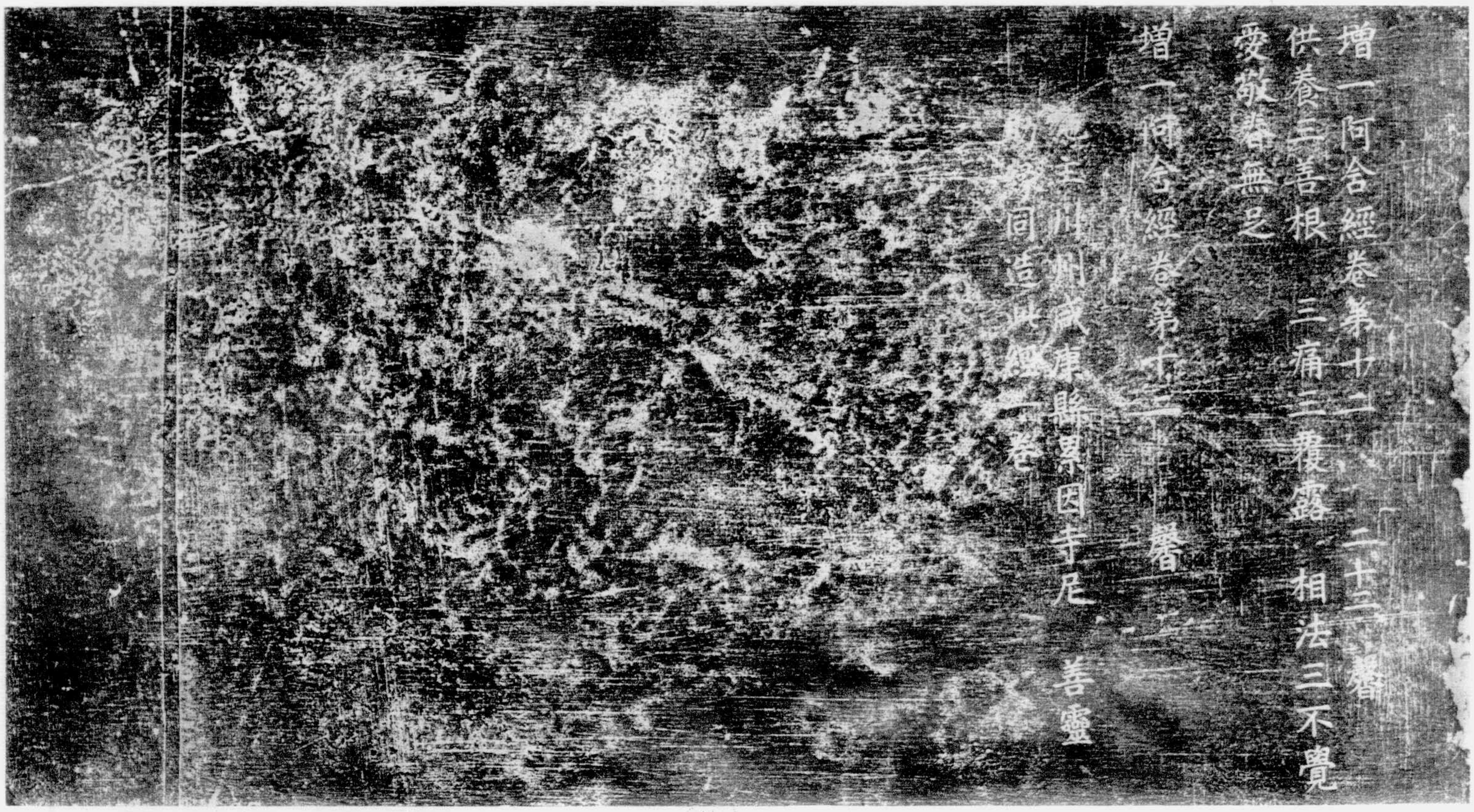


增一阿含經卷第十二　二十　馨
不聞經歷生死未曾睹親我及尒等曾不見
聞云何為三所謂賢聖戒不可覺知不見不
聞經歷生死未曾睹親我及尒等曾不見聞
賢聖三昧賢聖智慧不可覺知不見不聞如
今我身并及汝等皆悉覺知賢聖禁戒賢聖
三昧賢聖智慧皆悉成就不復受有已斷生
死[illegible]原是故諸比丘當念修行此三法如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有三法甚可愛敬世人所
貪云何為三所謂少壯甚可愛敬世人所貪
無病甚可愛敬世人所貪壽命甚可愛敬世
人所貪是謂比丘有此三法甚可愛敬世人
所貪復次比丘雖有此三法甚可愛敬世人
所貪然更有三法不可愛敬世人所不貪云
何為三雖有少壯然必當老不可愛敬世人
所不貪比丘當知雖有無病然必當病不可
愛敬世人所不貪比丘當知雖有壽命然必
當死不可愛敬世人所不貪是故諸比丘設
有少壯當求不老至涅盤界雖有無病當求
方便使不有病雖有壽命當求方便使不命
終如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘猶如春時天雨大雹設如
施主中都南講院[illegible]圓如

塔下六四二九

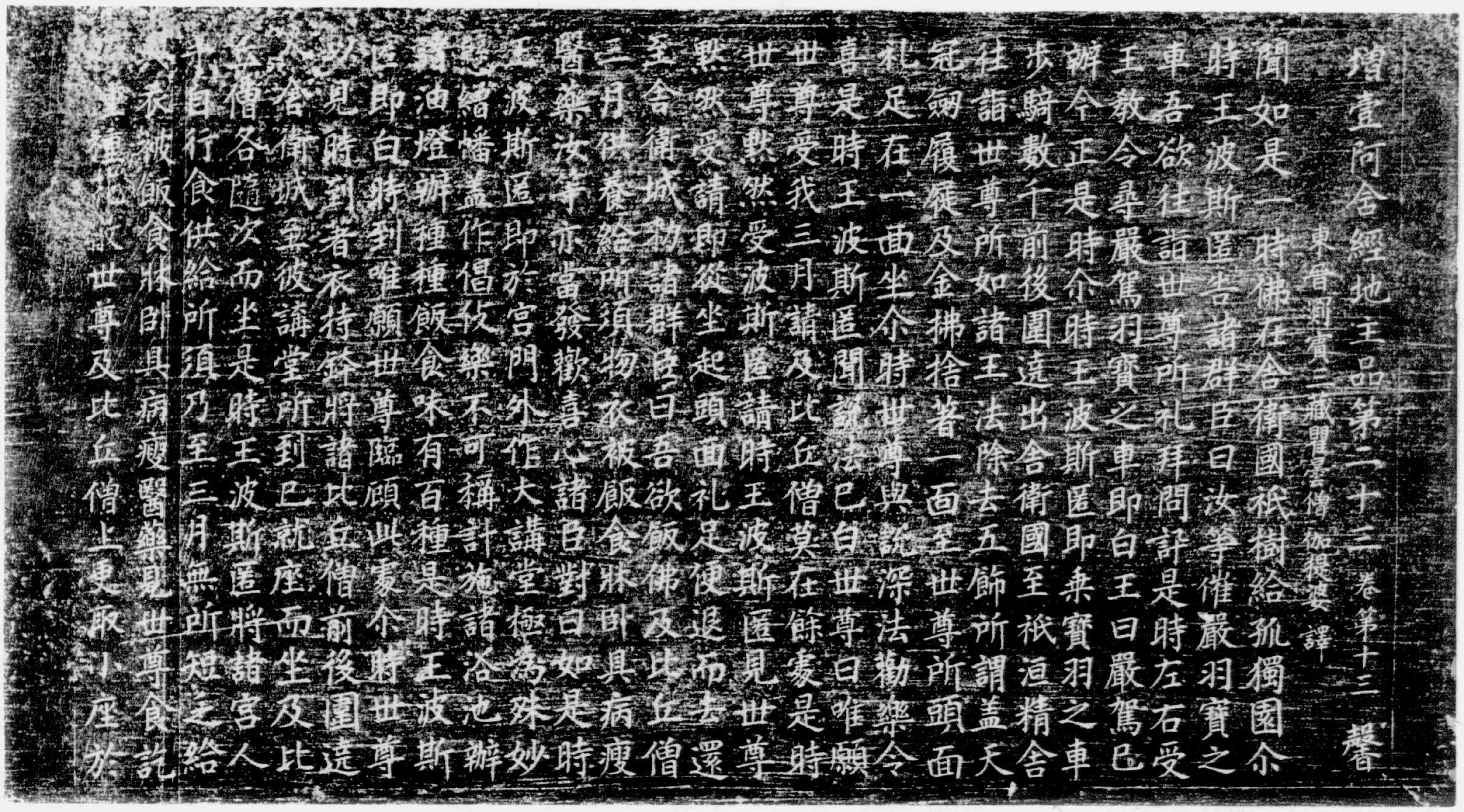


增一阿含經[illegible]二 [illegible] 二十二 馨
來不出世[illegible]是是時女人
入地獄[illegible]命以[illegible]丘當知以三
業[illegible]命[illegible]惡趣云何為
身壞命終[illegible]纏著之意
自愛樂[illegible]何[illegible]三法而
若至[illegible]自[illegible]
欲心而自纏[illegible]
眾生三惡[illegible]
時世尊便[illegible]
婬姤時眼[illegible]
至竟無[illegible]
亦當持[illegible]
是故諸[illegible]
恚癡不著[illegible]
比丘當作是學[illegible]
奉行[illegible]
聞如是一時佛[illegible]樹給孤獨園尓
時世尊告諸比丘[illegible]法習之[illegible]不知
厭足亦復不[illegible]云何為[illegible]謂[illegible]食
欲若有人習[illegible]法[illegible]若復[illegible]飲
酒者初無厭足[illegible]之[illegible]厭
之謂比丘若有人習[illegible]之
亦復不能至滅盡[illegible]是故諸比丘當[illegible]
雖此三法不親近好是諸比丘[illegible]
尓時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

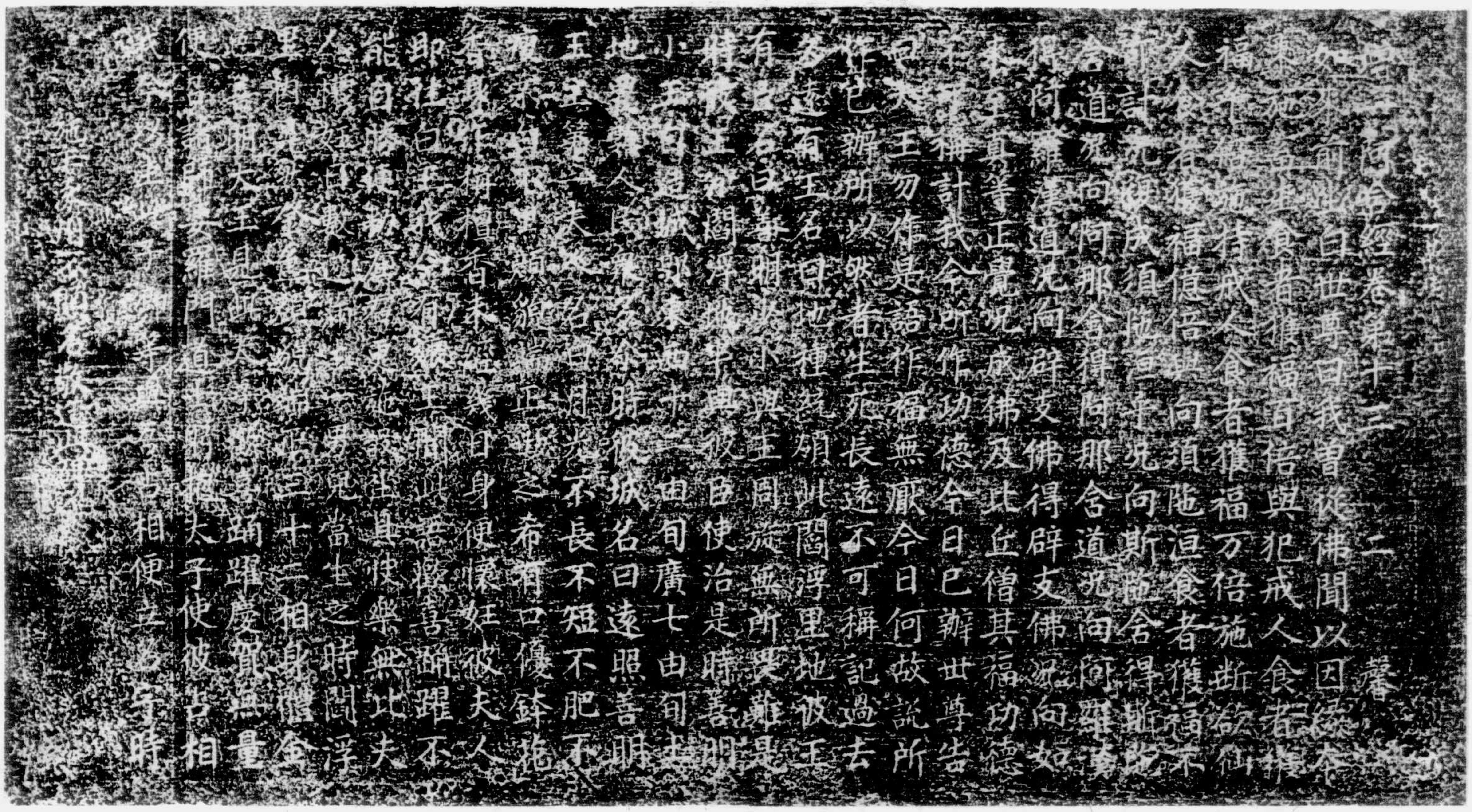


增一阿含經卷第十二 二十三 馨
供養三善根 三痛 三覆露 相法 三不覺
愛敬春無足
增一阿含經卷第十二 馨
[illegible]主川刺咸康縣界因寺尼 善靈
[illegible]同造此經一卷

塔下六四三四

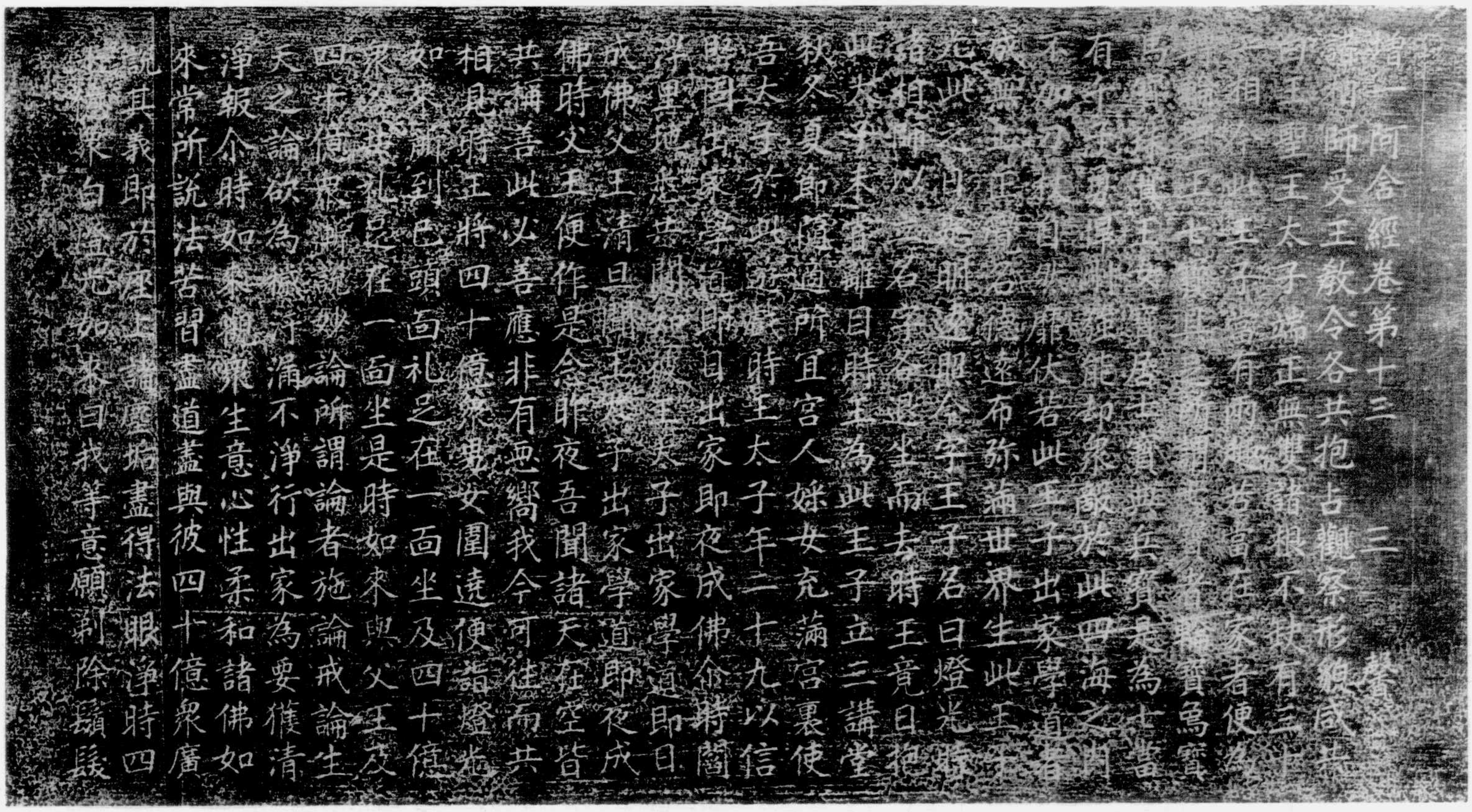


增壹阿含經地主品第二十三　卷第十三　馨
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時王波斯匿告諸群臣曰汝等催嚴羽寶之
車吾欲往詣世尊所礼拜問訊是時左右受
王敎令尋嚴駕羽寶之車即白王曰嚴駕已
辦今正是時尒時王波斯匿即乘寶羽之車
步騎數千前後圍遶出舍衛國至祇洹精舍
往詣世尊所如諸王法除去五飾所謂蓋天
冠劒履屣及金拂捨著一面至世尊所頭面
礼足在一面坐尒時世尊與說深法勸樂令
喜是時王波斯匿聞說法已白世尊曰唯願
世尊受我三月請及比丘僧莫在餘處是時
世尊默然受波斯匿請時王波斯匿見世尊
默然受請即從坐起頭面礼足便退而去還
至舍衛城勑諸群臣曰吾欲飯佛及比丘僧
三月供養給所須物衣被飯食牀卧具病瘦
醫藥汝等亦當發歡喜心諸臣對曰如是時
王波斯匿即於宮門外作大講堂極為殊妙
懸繒幡蓋作倡伎樂不可稱計施諸浴池辦
諸油燈辦種種飯食味有百種是時王波斯
匿即白時到唯願世尊臨顧此處尒時世尊
以見時到著衣持鉢將諸比丘僧前後圍遶
入舍衛城至彼講堂所到已就座而坐及比
丘僧各隨次而坐是時王波斯匿將諸宮人
手自行食供給所須乃至三月無所短之給
以衣被飯食牀卧具病瘦醫藥見世尊食訖
[illegible]種花散世尊及比丘僧上更取小座於

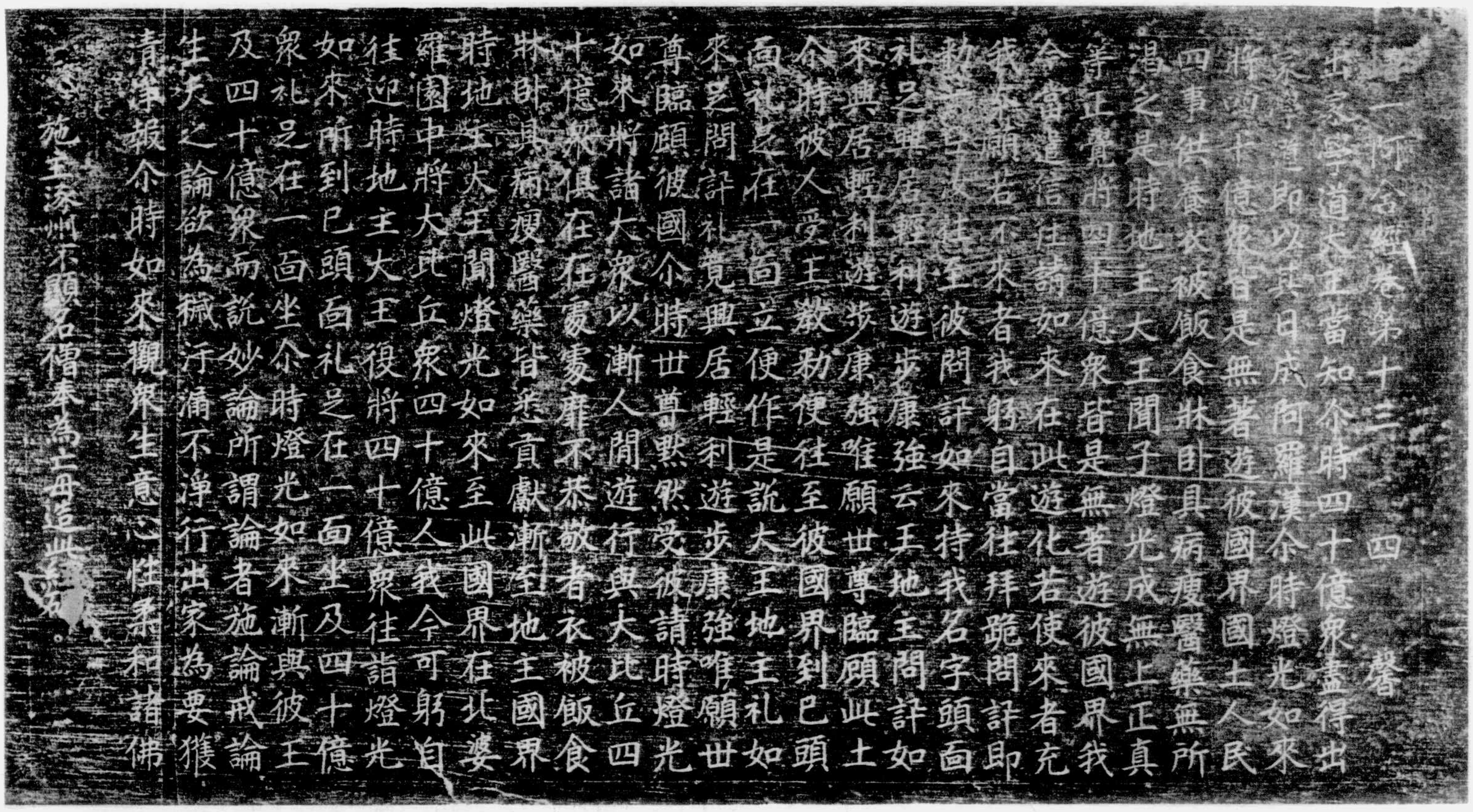


[illegible]阿含經卷第十三　二　馨
[illegible]白世尊曰我曾從佛聞以因緣本
[illegible]食者獲福百倍與犯戒人食者獲
福[illegible]持戒人食者獲福万倍施斷欲仙
人食者獲福億倍與向須陁洹食者獲福不
[illegible]計况[illegible]成須陁洹[illegible]况向斯陁含得斯陁
含道况向阿那含得阿那含道况向阿羅漢
得阿羅漢道况向辟支佛得辟支佛况向如
來[illegible]真等正覺况成佛及比丘僧其福功德
[illegible]稱計我今所作功德今日已辦世尊告
曰大王勿作是語作福無厭今日何故說所
[illegible]已辦所以然者生死長遠不可稱記過去
久遠有王名曰地種[illegible]領此閻浮里地彼王
有臣名曰善明[illegible]與王周旋無所畏難是
[illegible]彼王[illegible]閻浮地半與彼臣使治是時善明
小王[illegible]城郭東西十二由旬廣七由旬土
地[illegible]人[illegible]時彼城名曰遠照善明
王[illegible]夫人名曰月光不長不短不肥不
瘦[illegible]顏貌端正世之希有口優鉢花
香身作栴檀香未經幾日身便懷妊彼夫人
即往白王我今有娠王聞此語歡喜踊躍不
能自[illegible]具使樂無比夫
人[illegible]見當生之時閻浮
里[illegible]三十二相身體金
[illegible]相[illegible]踊躍慶賀無量
使[illegible]相太子使彼占相
[illegible]相便立[illegible]時
[illegible]

塔下六四五一

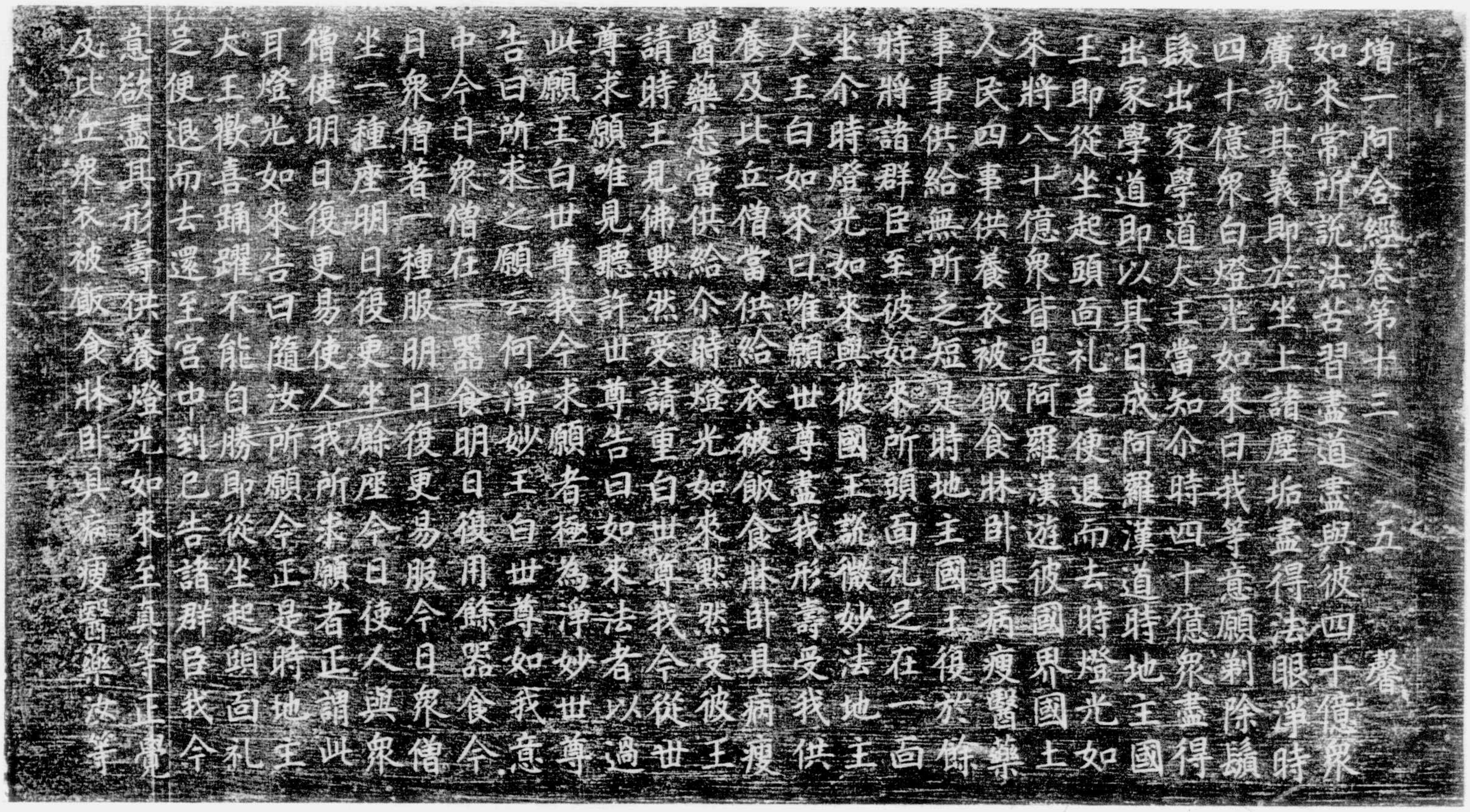


増一阿含經卷第十三　三　營
諸相師受王教令各共抱古觀察形體咸共
白王聖王太子端正無雙諸根不缺有三十
二相今此王子當有兩趣若在家者便為
轉輪聖王七寶具足所謂七寶者輪寶象寶
馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是為七寶
有千子勇猛強壯能却衆敵於此四海之內
不加刀杖自然靡伏若此王子出家學道者
成無上至真名德遠布彌滿世界生此王子
光此[illegible][illegible][illegible]明遠照今字王子名曰燈光時
諸相師以立名字各退坐而去時王竟日抱
此太子未曾離目時王為此王子立三講堂
秋冬夏節隨適所宜宮人婇女充滿宮裏使
吾太子於此遊戲時王太子年二十九以信
堅固出家學道即日出家即夜成佛尒時閻
浮里地悉共聞知彼王太子出家學道即日
成佛父王清旦聞王太子出家學道即夜成
佛時父王便作是念昨夜吾聞諸天在空皆
共稱善此必善應非有惡響我今可往而共
相見時王將四十億衆男女圍遶便詣燈光
如來所到已頭面礼足在一面坐及四十億
衆[illegible][illegible]礼足在一面坐是時如來與父王及
四十億衆漸說妙論所謂論者施論戒論生
天之論欲為穢汙漏不淨行出家為要獲清
淨報尒時如來觀衆生意心性柔和諸佛如
來常所說法苦習盡道盡與彼四十億衆廣
說其義即於座上諸塵垢盡得法眼淨時四
十億衆白燈光如來曰我等意願剃除鬚髮

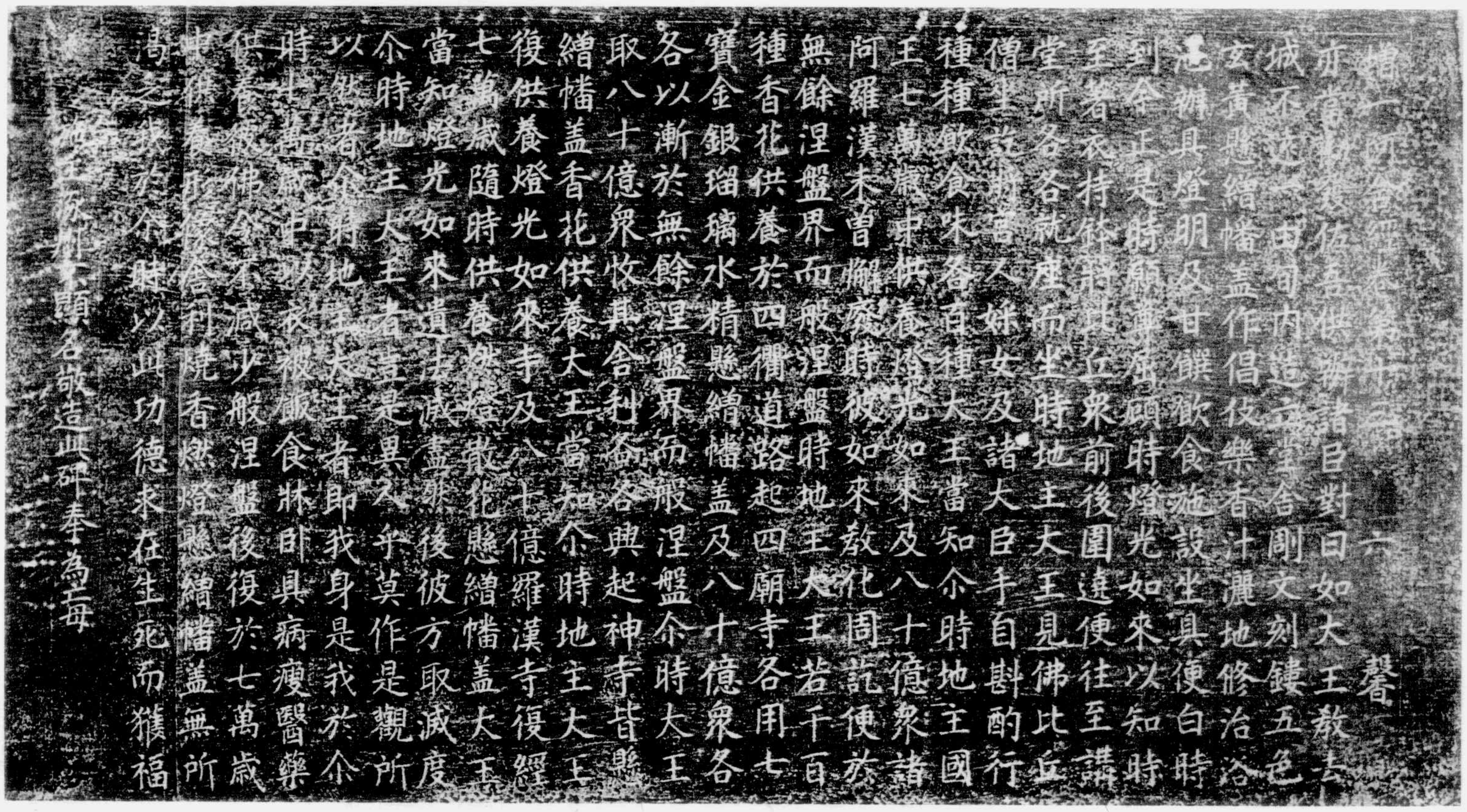


増一阿含經卷第十三　四　馨
出家學道大王當知尒時四十億衆盡得出
家學道即以其日成阿羅漢尒時燈光如來
將四十億衆皆是無著遊彼國界國土人民
四事供養衣被飯食牀卧具病瘦醫藥無所
渇之是時地王大王聞子燈光成無上正真
等正覺將四十億衆皆是無著遊彼國界我
今當遣信往請如來在此遊化若使來者充
我所願若不來者我躬自當往拜跪問訊即
勅一[illegible]女往至彼問訊如來持我名字頭面
礼足起居輕利遊步康強云王地主問訊如
來興居輕利遊步康強唯願世尊臨顧此土
尒時彼人受王教勅便往至彼國界到已頭
面礼足在一面立便作是說大王地主礼如
來足問訊礼覺興居輕利遊步康強唯願世
尊臨顧彼國尒時世尊默然受彼請時燈光
如來將諸大衆以漸人間遊行與大比丘四
十億衆俱在在處處靡不恭敬者衣被飯食
牀卧具病瘦醫藥皆悉貢獻漸至地主國界
時地主大王聞燈光如來至此國界在北婆
羅園中將大比丘衆四十億人我今可躬自
往迎時地主大王復將四十億衆往詣燈光
如來所到已頭面礼足在一面坐及四十億
衆礼足在一面坐尒時燈光如來漸與彼王
及四十億衆而說妙論所謂論者施論戒論
生天之論欲為穢汙漏不淨行出家為要獲
清淨報尒時如來觀衆生意心性柔和諸佛
施主涿州不顯名禮奉為亡母造此經[illegible]石。

塔下六四五二

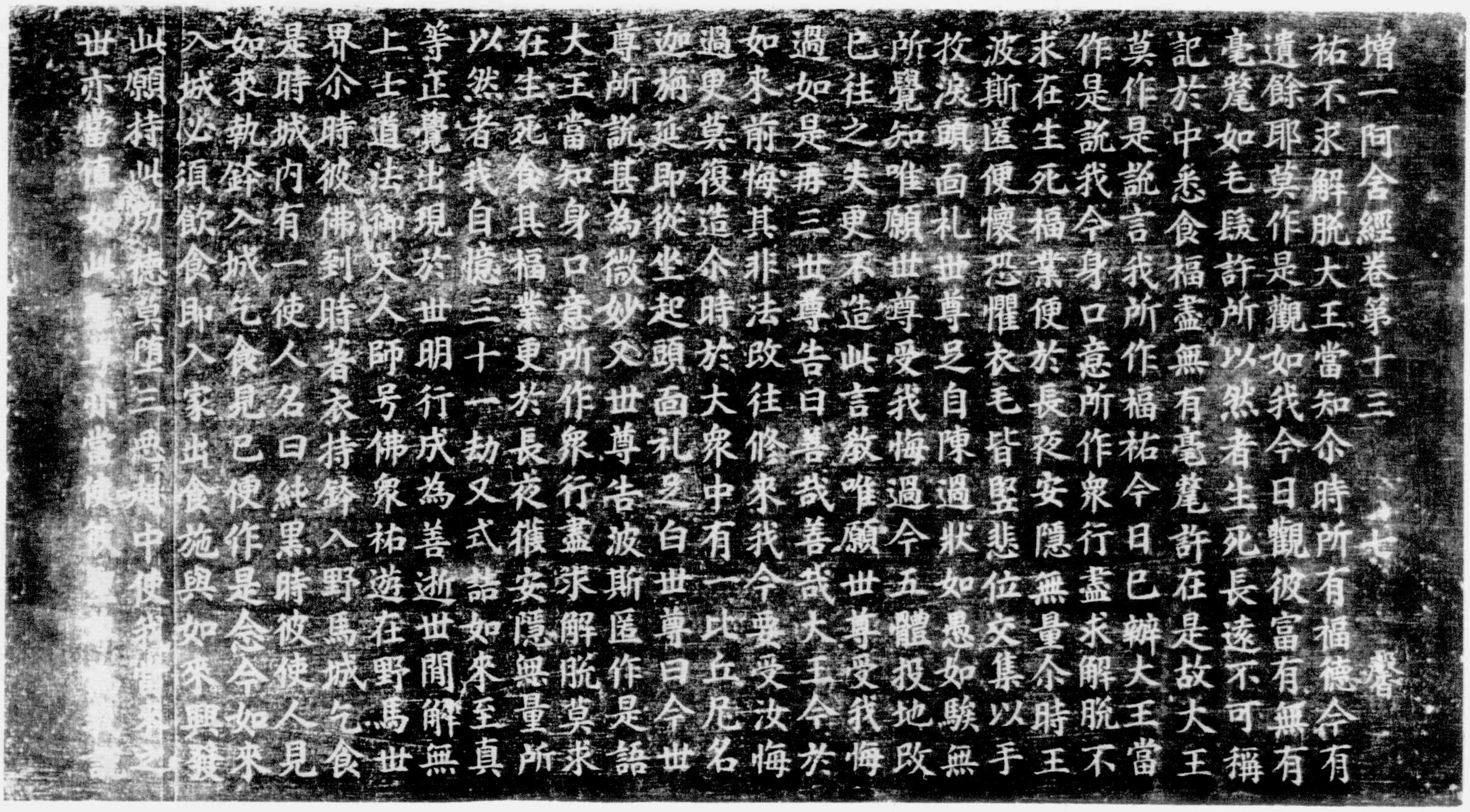


增一阿含經卷第十三　五　馨
如來常所說法苦習盡道盡與彼四十億衆
廣說其義即於坐上諸塵垢盡得法眼淨時
四十億衆白燈光如來曰我等意願剃除鬚
髮出家學道大王當知尒時四十億衆盡得
出家學道即以其日成阿羅漢道時地主國
王即從坐起頭面礼足便退而去時燈光如
來將八十億衆皆是阿羅漢遊彼國界國土
人民四事供養衣被飯食牀卧具病瘦醫藥
事事供給無所乏短是時地主國王復於餘
時將諸群臣至彼如來所頭面礼足在一面
坐尒時燈光如來與彼國王說微妙法地主
大王白如來曰唯願世尊盡我形壽受我供
養及比丘僧當供給衣被飯食牀卧具病瘦
醫藥悉當供給尒時燈光如來默然受彼王
請時王見佛默然受請重白世尊我今從世
尊求願唯見聽許世尊告曰如來法者以過
此願王白世尊我今求願者極為淨妙世尊
告曰所求之願云何淨妙王白世尊如我意
中今日衆僧在一器食明日復用餘器食今
日衆僧著一種服明日復更易服今日衆僧
坐一種座明日復更坐餘座今日使人與衆
僧使明日復更易使人我所求願者正謂此
耳燈光如來告曰隨汝所願今正是時地主
大王歡喜踊躍不能自勝即從坐起頭面礼
足便退而去還至宮中到已告諸群臣我今
意欲盡其形壽供養燈光如來至真等正覺
及比丘衆衣被飯食牀卧具病瘦醫藥汝等

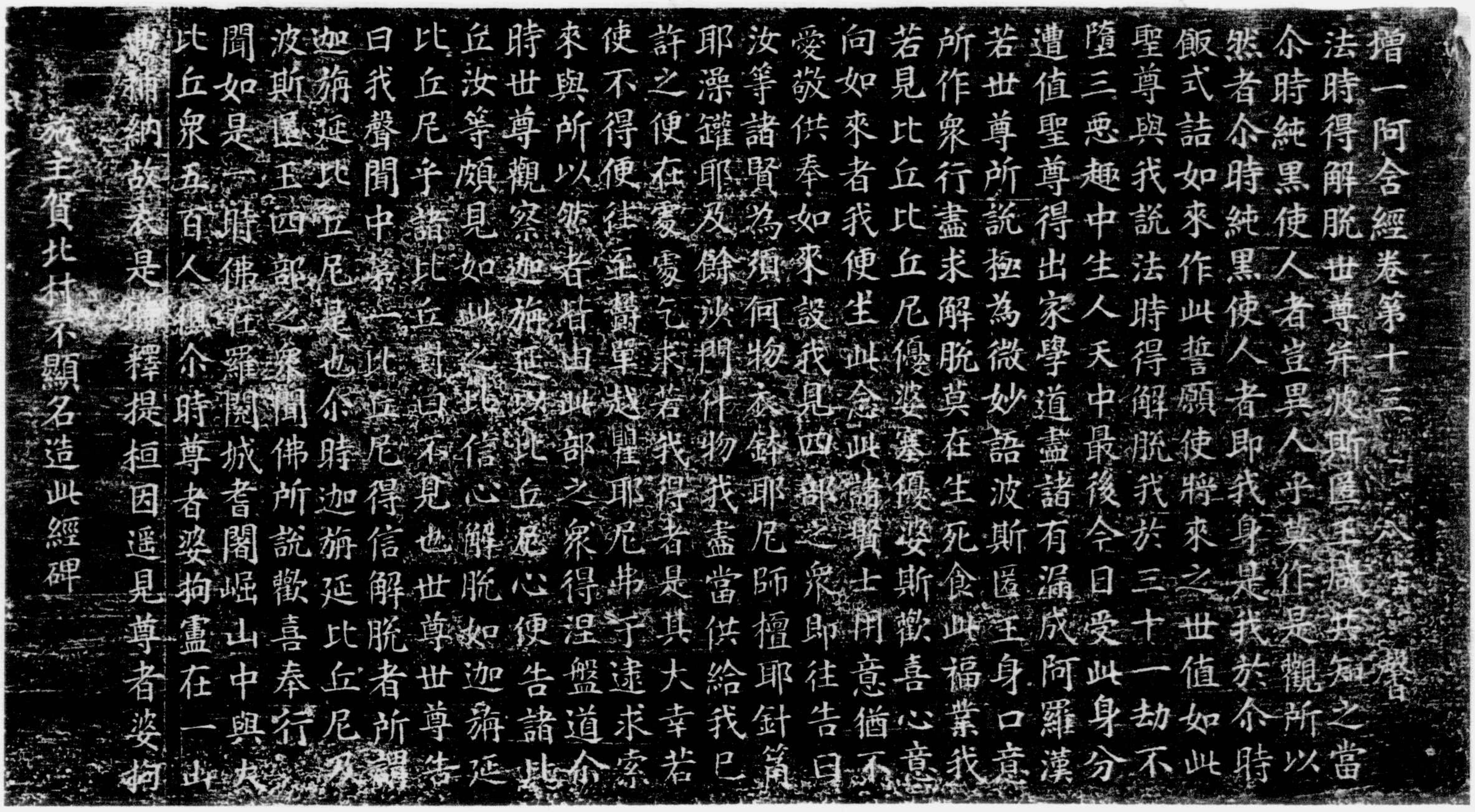


增一阿含經卷第十三　六　馨
亦當勸發佐吾供辦諸臣對曰如大王敎去
城不遠一由旬內造立堂舍剛文刻鏤五色
玄黃懸繒幡蓋作倡伎樂香汁灑地修治洽
悉辦具燈明及甘饌飲食施設坐具便白時
到今正是時願尊屈顧時燈光如來以知時
至著衣持鉢將比丘衆前後圍遶便往至講
堂所各各就座而坐時地主大王見佛比丘
僧坐訖將宮人妹女及諸大臣手自斟酌行
種種飲食味各百種大王當知尒時地主國
王七萬歲中供養燈光如來及八十億衆諸
阿羅漢未曾懈廢時彼如來敎化周訖便於
無餘涅槃界而般涅槃時地主大王若干百
種香花供養於四衢道路起四廟寺各用七
寶金銀瑠璃水精懸繒幡蓋及八十億衆各
各以漸於無餘涅槃界而般涅槃尒時大王
取八十億衆收其舍利各各興起神寺皆懸
繒幡蓋香花供養大王當知尒時地主大王
復供養燈光如來寺及八十億羅漢寺復經
七萬歲隨時供養燃燈散花懸繒幡蓋大王
當知燈光如來遺法滅盡之後彼方取滅度
尒時地主大王者豈是異人乎莫作是觀所
以然者尒時地主大王者即我身是我於尒
時七萬歲中以衣被飯食牀卧具病瘦醫藥
供養彼佛令不減少般涅槃後復於七萬歲
中供養形像舍利燒香燃燈懸繒幡蓋無所
渴乏我於尒時以此功德來在生死而獲福
[illegible]施主涿州[illegible]顯名敬造此碑奉為亡母

塔下六四四九

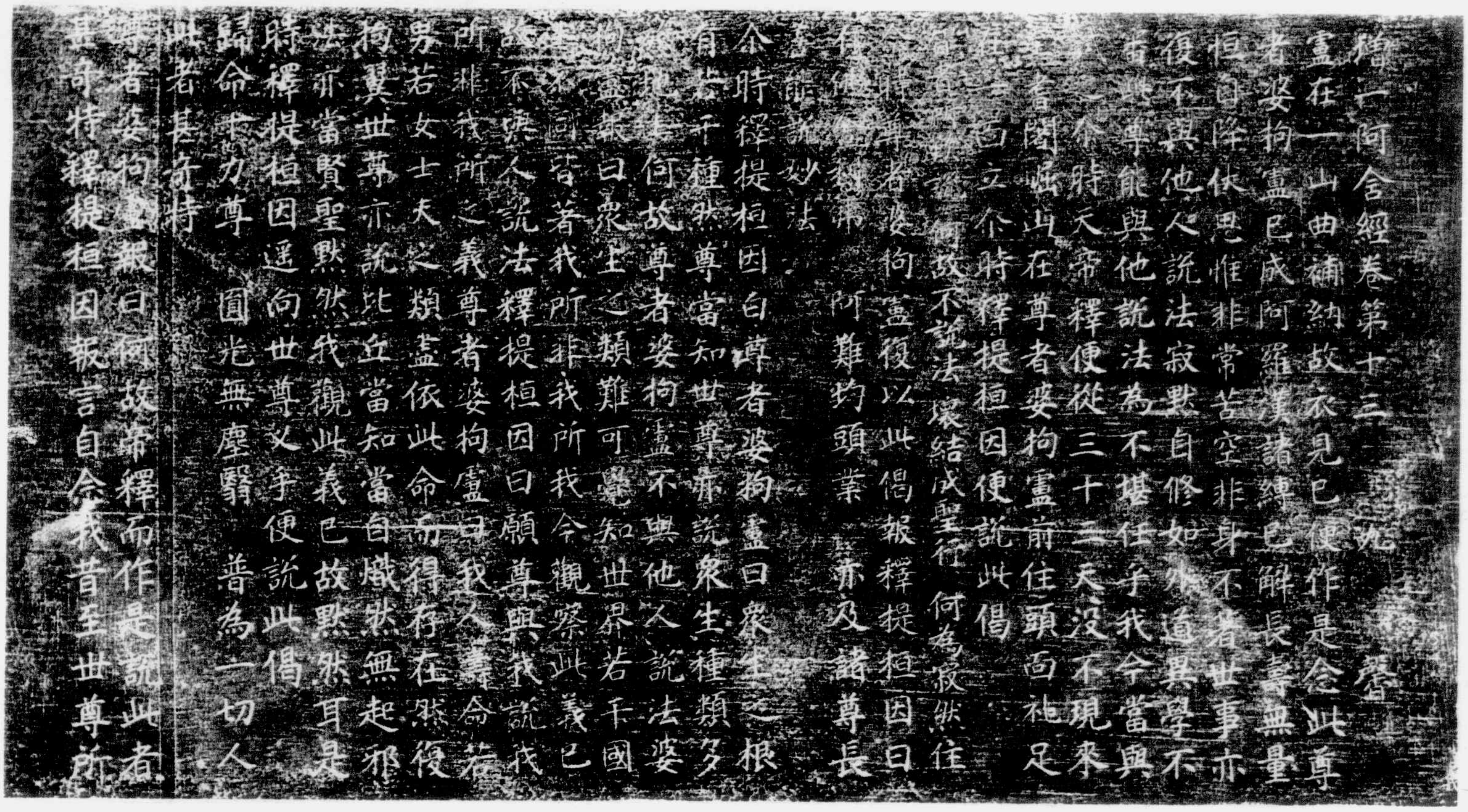


增一阿含經卷第十三　七　磬
祐不求解脫大王當知尒時所有福德今有
遺餘耶莫作是觀如我今日觀彼富有無有
毫釐如毛髮許所以然者生死長遠不可稱
記於中悉食福盡無有毫釐許在是故大王
莫作是說言我所作福祐今日已辦大王當
作是說我今身口意所作衆行盡求解脫不
求在生死福業便於長夜安隱無量尒時王
波斯匿便懷恐懼衣毛皆竪悲泣交集以手
抆淚頭面礼世尊足自陳過狀如愚如騃無
所覺知唯願世尊受我悔過今五體投地改
已往之失更不造此言教唯願世尊受我悔
過如是再三世尊告曰善哉善哉大王今於
如來前悔其非法改往修來我今要受汝悔
過更莫復造尒時於大衆中有一比丘尼名
迦旃延即從坐起頭面礼足白世尊曰今世
尊所說甚為微妙又世尊告波斯匿作是語
大王當知身口意所作衆行盡求解脫莫求
在生死食其福業更於長夜獲安隱無量所
以然者我自憶三十一劫又式詰如來至真
等正覺出現於世明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐遊在野馬世
界尒時彼佛到時著衣持鉢入野馬城乞食
是時城內有一使人名曰純黑時彼使人見
如來執鉢入城乞食見已便作是念今如來
入城必須飲食即入家出食施與如來興發
此願持此功德莫墮三惡趣中使我當來之
世亦當值如此聖尊亦當使我得[illegible]

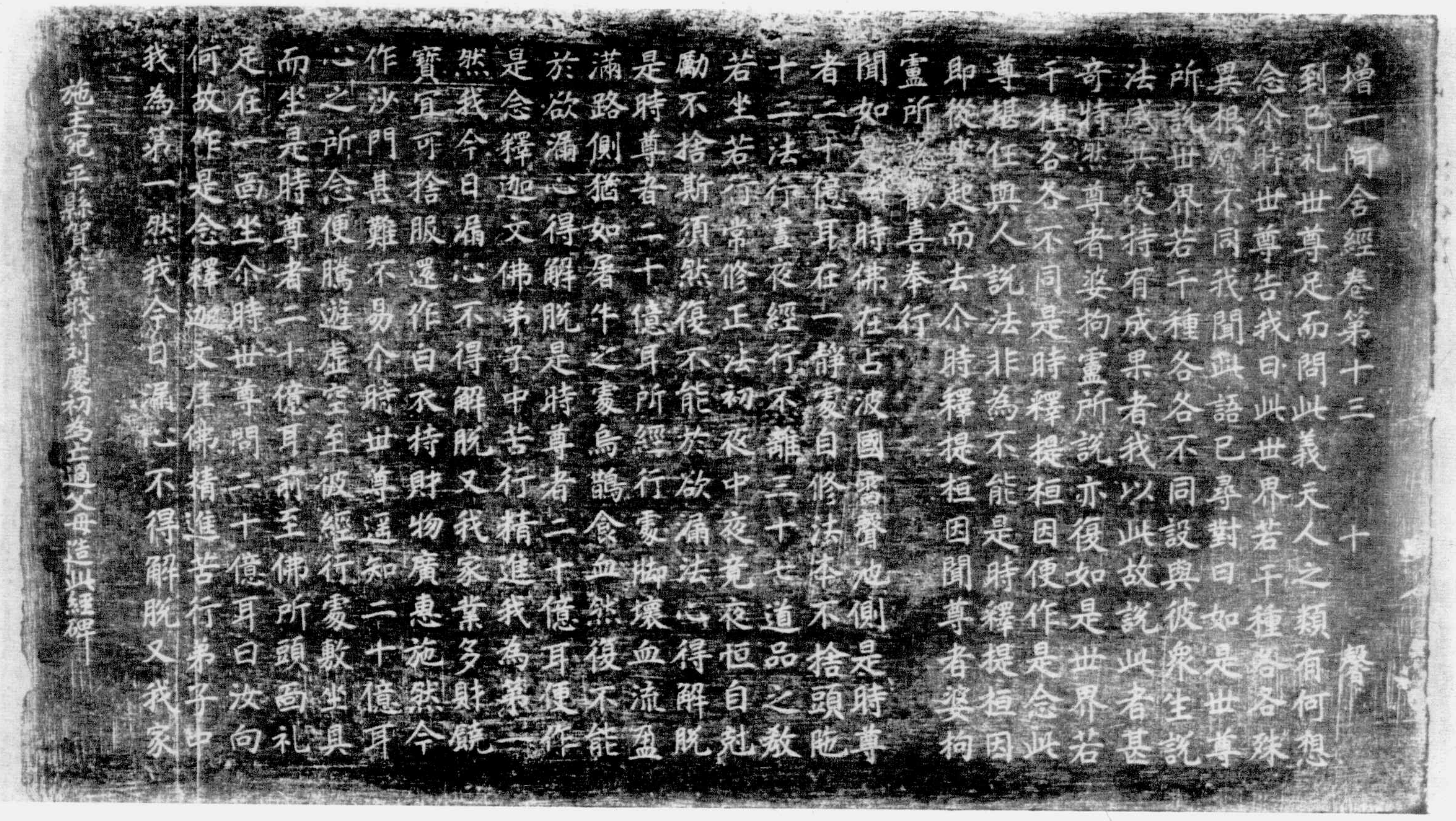


增一阿含經卷第十三　[illegible]　磬
法時得解脫世尊告波斯匿王[illegible]知之當
尒時純黑使人者豈異人乎莫作是觀所以
然者尒時純黑使人者即我身是我於尒時
飯式詰如來作此誓願使將來之世值如此
聖尊與我說法時得解脫我於三十一劫不
墮三惡趣中生人天中最後今日受此身分
遭值聖尊得出家學道盡諸有漏成阿羅漢
若世尊所說極為微妙語波斯匿王身口意
所作衆行盡求解脫莫在生死食此福業我
若見比丘比丘尼優婆塞優婆斯歡喜心意
向如來者我便生此念此諸賢士用意猶不
愛敬供奉如來設我見四部之衆即往告曰
汝等諸賢為須何物衣鉢耶尼師檀耶針筩
耶澡鑵耶及餘沙門什物我盡當供給我已
許之便在處處乞求若我得者是其大幸若
使不得便往至豐單越瞿耶尼弗于逮求索
來與所以然者皆由此部之衆得涅盤道尒
時世尊觀察迦旃延比丘尼心便告諸比
丘汝等頗見如此之比信心解脫如迦旃延
比丘尼乎諸比丘對曰不見也世尊世尊告
曰我聲聞中第一比丘尼得信解脫者所謂
迦旃延比丘尼是也尒時迦旃延比丘尼及
波斯匿王四部之衆聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大
比丘衆五百人俱尒時尊者婆拘盧在一山
中補納故衣是時釋提桓因遥見尊者婆拘
施主賀北村不顯名造此經碑

塔下六四四八

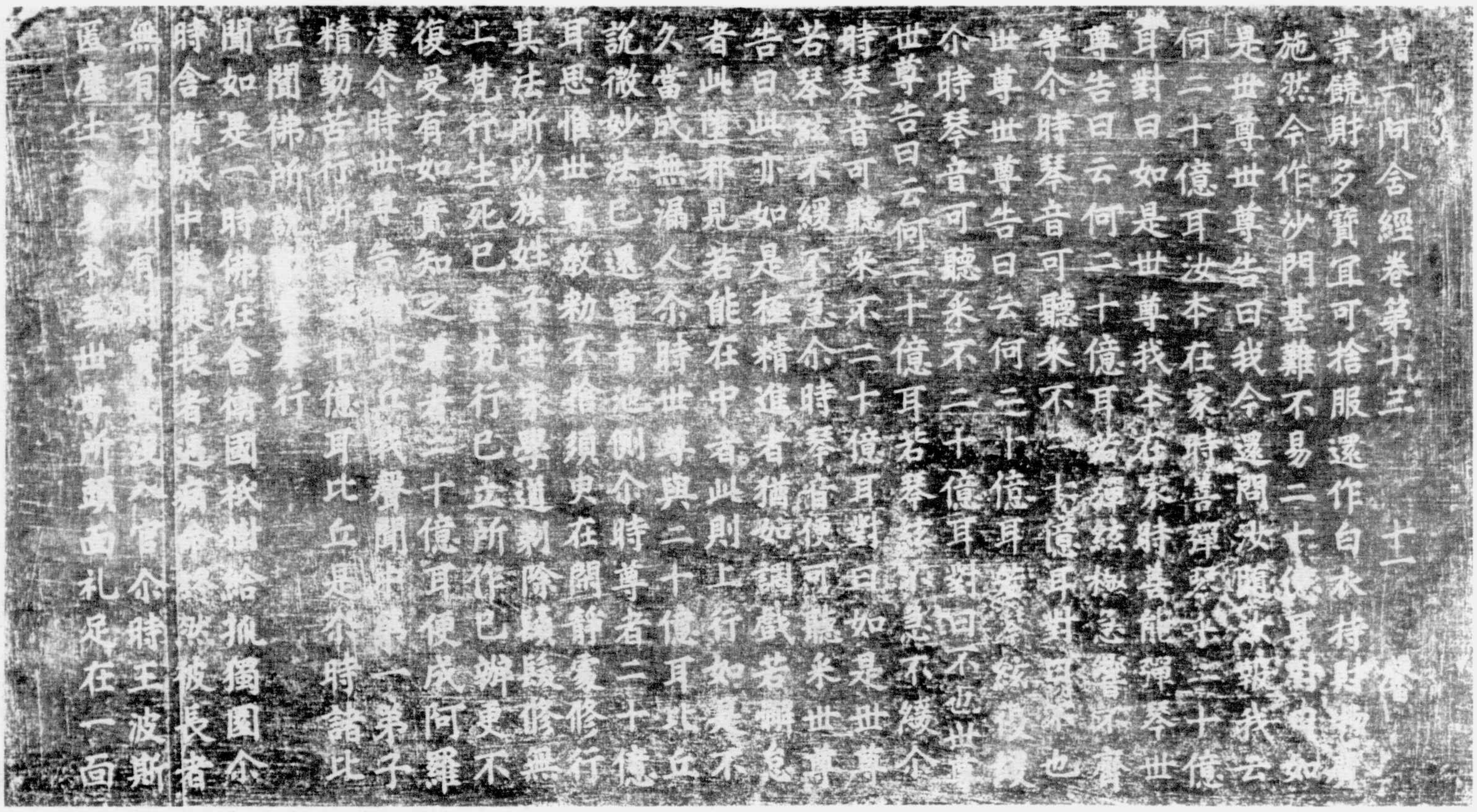


增一阿含經卷第十三　九　磬
盧在一山曲補納故衣見已便作是念此尊
者婆拘盧已成阿羅漢諸縛已解長壽無量
恒自降伏思惟非常苦空非身不著世事亦
復不與他人說法寂默自修如外道異學不
肯與尊能與他說法為不堪任乎我今當與
[illegible]之尒時天帝釋便從三十三天沒不現來
[illegible]耆闍崛山在尊者婆拘盧前住頭面禮足
[illegible]一面立尒時釋提桓因便說此偈
[illegible]何故不說法　壞結成聖行　何為寂然住
尒時尊者婆拘盧復以此偈報釋提桓因曰
[illegible]佛　阿難均頭業　亦及諸尊長
善能說妙法
尒時釋提桓因白尊者婆拘盧曰眾生之根
有若干種然尊當知世尊亦說眾生種類多
[illegible]何故尊者婆拘盧不與他人說法婆
拘盧報曰眾生之類難可覺知世界若干國
土[illegible]皆著我所非我所我今觀察此義已
故不與人說法釋提桓因曰願尊與我說
所非我所之義尊者婆拘盧曰我人壽命若
男若女士夫之類盡依此命命得存在然復
拘翼世尊亦說比丘當知當自識然無起邪
法亦當賢聖默然我觀此義已故默然耳是
時釋提桓因遥向世尊叉手便說此偈
歸命十力尊　圓光無塵翳　普為一切人
此者甚奇特
尊者婆拘盧報曰何故帝釋而作是說此者
甚奇特釋提桓因報言自念我昔至世尊所

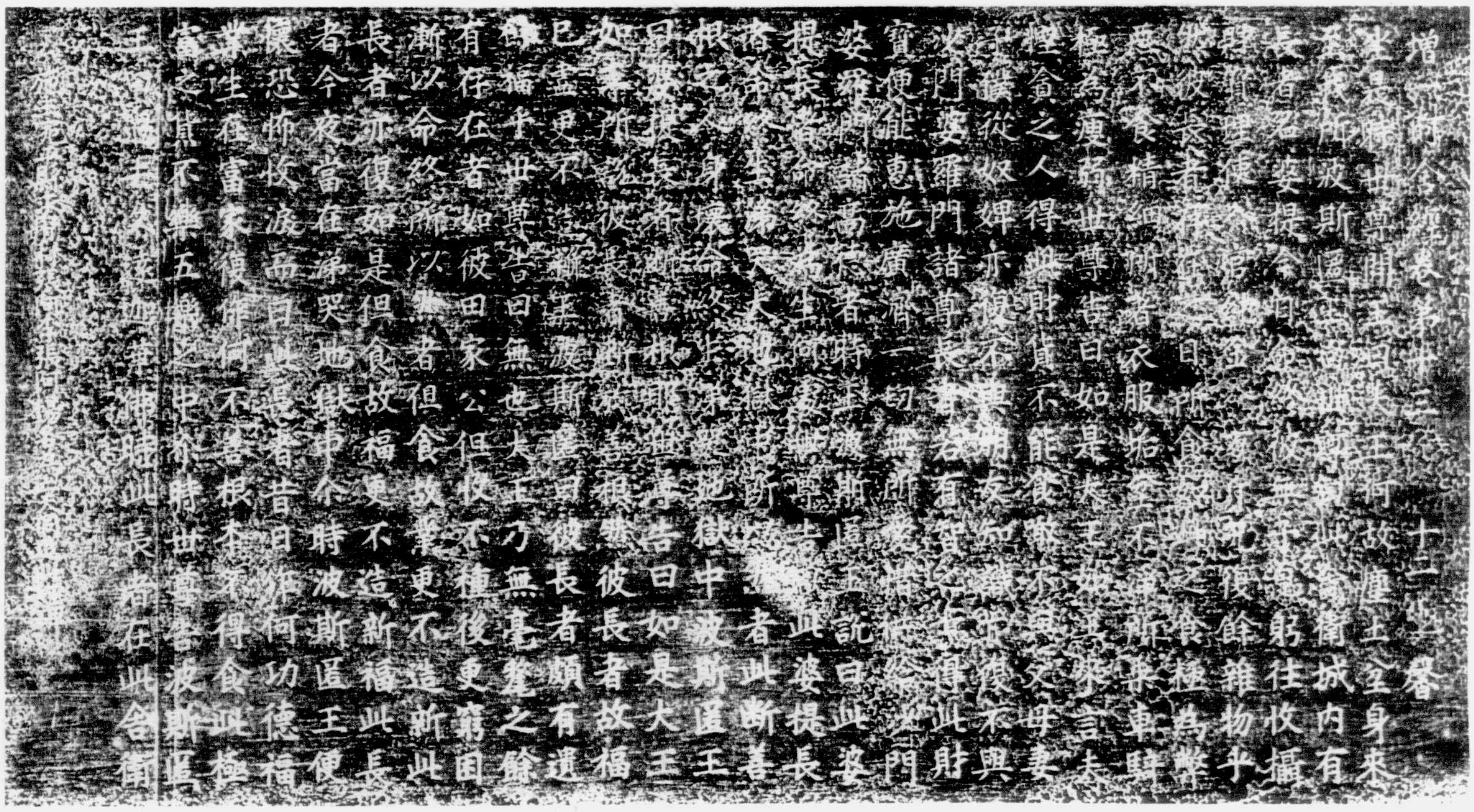


增一阿含經卷第十三　十　磬
到已礼世尊足而問此義天人之類有何想
念尒時世尊告我曰此世界若干種各各殊
異根殊不同我聞與語已尋對曰如是世尊
所說世界若干種各各不同設與彼眾生說
法或共受持有成果者我以此故說此者甚
奇特然尊者婆拘盧所說亦復如是世界若
干種各各不同是時釋提桓因便作是念此
尊堪任與人說法非為不能是時釋提桓因
即從坐起而去尒時釋提桓因聞尊者婆拘
盧所說歡喜奉行
聞如是一時佛在占波國雷聲池側是時尊
者二十億耳在一靜處自修法本不捨頭陀
十二法行晝夜經行不離三十七道品之教
若坐若行常修正法初夜中夜竟夜恒自剋
勵不捨斯須然復不能於欲漏法心得解脫
是時尊者二十億耳所經行處脚壞血流盈
滿路側猶如屠牛之處烏鵲食血然復不能
於欲漏心得解脫是時尊者二十億耳便作
是念釋迦文佛弟子中苦行精進我為第一
然我今日漏心不得解脫又我家業多財饒
寶宜可捨服還作白衣持財物廣惠施然今
作沙門甚難不易尒時世尊遥知二十億耳
心之所念便騰遊虛空至彼經行處敷坐具
而坐是時尊者二十億耳前至佛所頭面礼
足在一面坐尒時世尊問二十億耳曰汝向
何故作是念釋迦文尼佛精進苦行弟子中
我為第一然我今日漏心不得解脫又我家
施主宛平縣賀[illegible]黃莪村劉慶初為亡過父母造此經碑

塔下六四四七

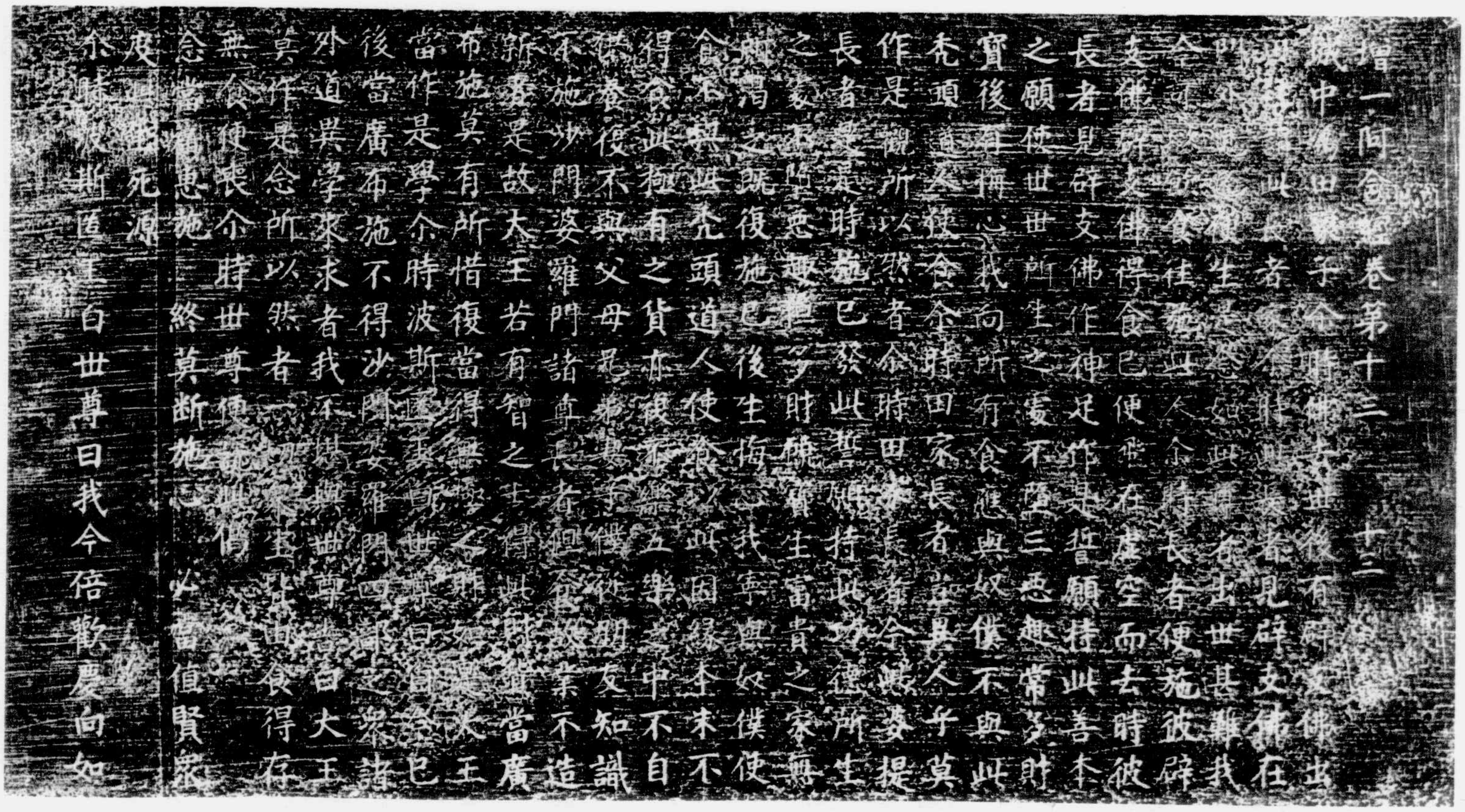


增一阿含經卷第十三　十二　[illegible]
業饒財多寶宜可捨服還作白衣持財物廣
施然今作沙門甚難不易二十億耳[illegible]如
是世尊告曰我今還問汝隨汝報我云
何二十億耳汝本在家時善彈琴乎二十億
耳對曰如是世尊我本在家時善能彈琴世
尊告曰云何二十億耳若彈絃極急響可齊
等尒時琴音可聽乎不二十億耳對曰不也
世尊世尊告曰云何二十億耳若琴絃復緩
尒時琴音可聽乎不二十億耳對曰不也世尊
世尊告曰云何二十億耳若琴絃不急不緩尒
時琴音可聽乎不二十億耳對曰如是世尊
若琴絃不緩不急尒時琴音復可聽乎世尊
告曰此亦如是極精進者猶如調戲若懈息
者此墮邪見若能在中者此則上行如是不
久當成無漏人尒時世尊與二十億耳比丘
說微妙法已還靈池側尒時尊者二十億
耳思惟世尊教勅不捨須臾在閑靜處修行
其法所以族姓子出家學道剃除鬚髮修無
上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不
復受有如實知之尊者二十億耳便成阿羅
漢尒時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子
精勤苦行所謂二十億耳比丘是尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時舍衛城中婆提長者遇病命終然彼長者
無有子息所有財寶盡沒入官尒時王波斯
匿塵土坌身來至世尊所頭面礼足在一面

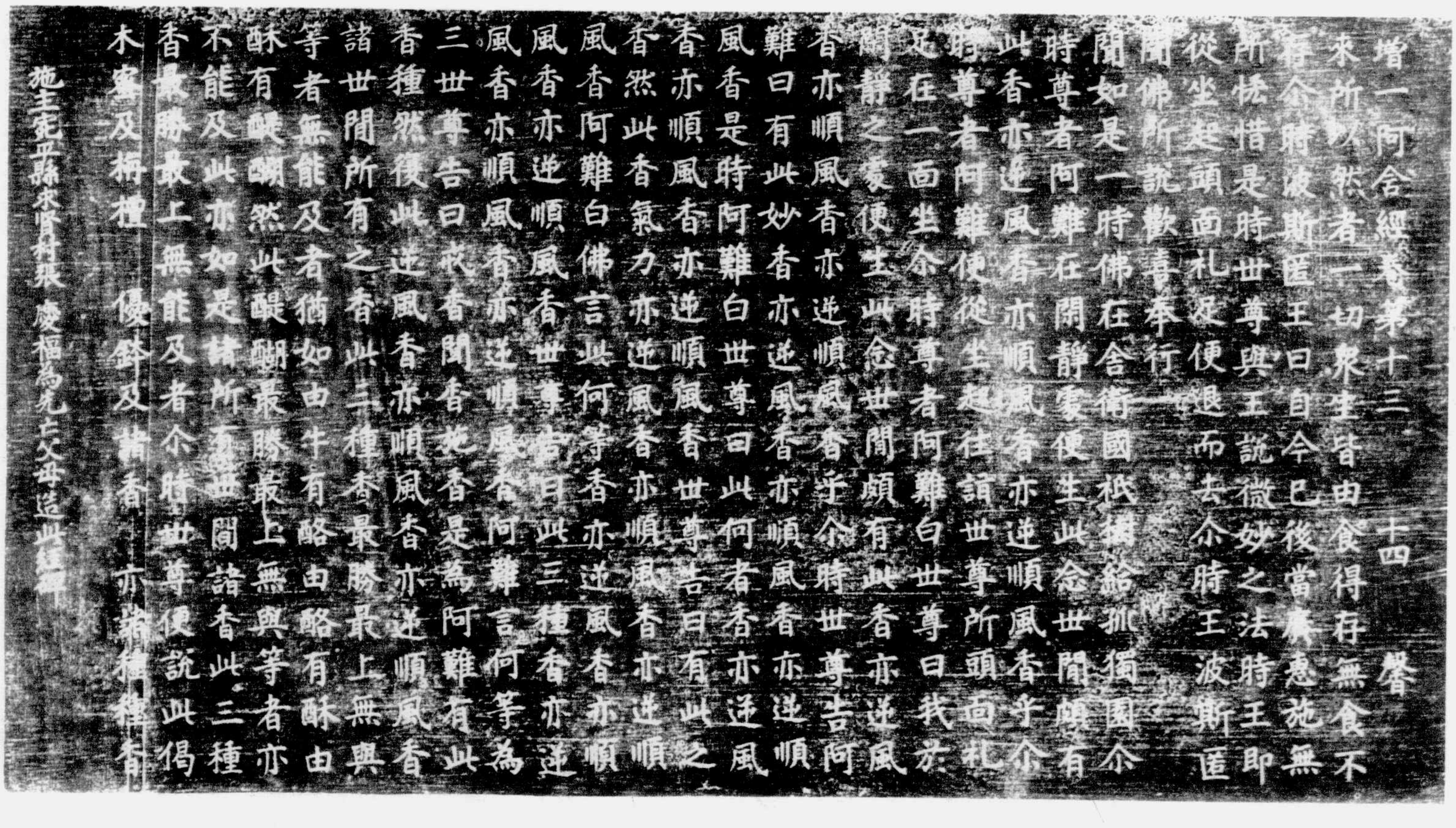


增一阿含經卷第十三　十三　番
坐[illegible]世尊問曰大王何故塵土坌身來
至[illegible]所波斯匿[illegible]衛城內有
長者名婆提[illegible]躬往收攝
[illegible]金[illegible]餘雜物乎
[illegible]日所[illegible]為弊
惡不食精細所著衣服[illegible]
極為[illegible]世尊告曰如是大王[illegible]
慳貪之人得此財[illegible]不能食[illegible]父母妻
[illegible]從奴婢亦復不與[illegible]不與
沙門婆羅門諸尊長[illegible]此財
寶便能惠施廣濟一切[illegible]門
婆[illegible]說曰此婆
提長[illegible]此婆提長
者[illegible]者此斷善
根[illegible]獄中波斯匿王
日[illegible]世尊告曰如是大王
如[illegible]長者故福
已盡更不[illegible]王波斯匿曰彼長者頗有遺
餘福乎世尊告曰無也大王乃無毫釐之餘
有存在者如彼田家公但收不種後更窮困
漸以命終所以然者但食故業更不造新此
長者亦復如是但食故福更不造新福此長
者今夜當在涕哭地獄中尒時波斯匿王便
懷恐怖收淚而曰此長者昔日作何功德福
業生在富家復作何不善根本不得食此極
富之貴不樂五欲之中尒時世尊告波斯匿
王[illegible]佛時此長者在此舍衛
[illegible]

塔下六四四六

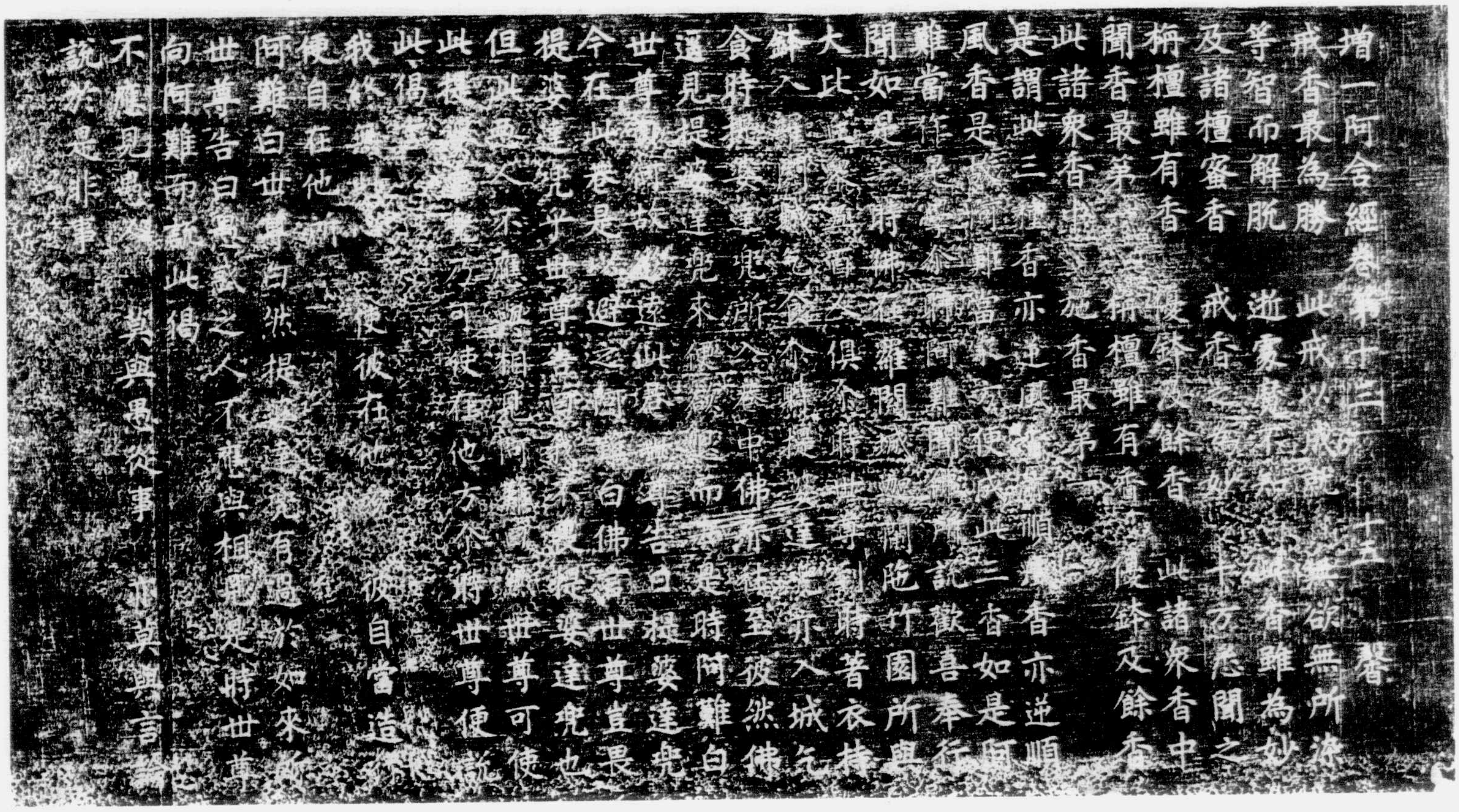


增一阿含經卷第十三　十三
城中[illegible]田家子今時佛去世後有辟支佛出
[illegible]此長者[illegible]尒時此長者見辟支佛在
門外[illegible]復生是念如此[illegible]者出世甚難我
今可[illegible]食往施此人尒時長者便施彼辟
支佛辟支佛得食已便飛在虛空而去時彼
長者見辟支佛作神足作是誓願持此善本
之願使世世所生之處不墮三惡趣常多財
寶後有悔心我向所有食寧與奴僕不與此
禿頭道人發今尒時田家長者豈異人乎莫
作是觀所以然者尒時田[illegible]長者今[illegible]婆提
長者是是時施已發此誓願持此功德所生
之處不墮惡趣[illegible]多財饒寶生富貴之家無
飢渴之既復施已後生悔心我寧與奴僕使
食不與此禿頭道人使食以此因緣本末不
得食與極有之貨亦復[illegible]樂五樂[illegible]中不自
[illegible]養復不與父母兄弟妻子僕從朋友知識
不施沙門婆羅門諸尊長者但[illegible]業不造
新[illegible]是故大王若有智之士得此財貨當廣
布施莫有所惜復當得無[illegible]之[illegible]大王
當作是學尒時波斯匿王白世尊曰[illegible]今已
後當廣布施不得沙門婆羅門四部之眾諸
外道異學來求者我不[illegible]與世尊告曰大王
莫作是念所以然者一切眾生皆由食得存
無食便喪尒時世尊便說此偈　[illegible]
念當[illegible]惠施　終莫斷施心　必當值賢眾
度[illegible]死源
尒時波斯匿王白世尊曰我今倍歡慶向如

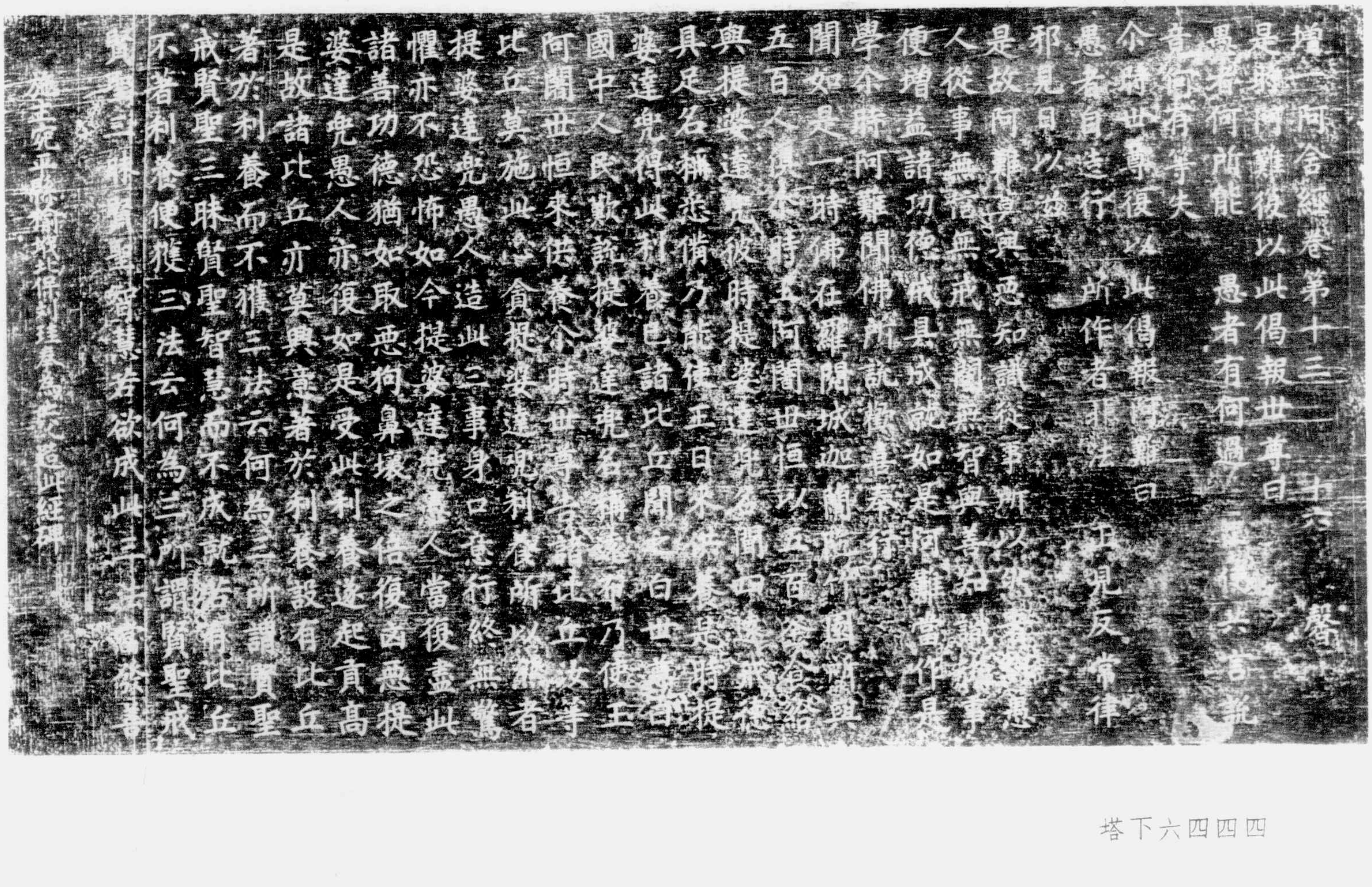


增一阿含經卷第十三　十四　磬
來所以然者一切眾生皆由食得存無食不
存尒時波斯匿王曰自今已後當廣惠施無
所悋惜是時世尊與王說微妙之法時王即
從坐起頭面礼足便退而去尒時王波斯匿
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者阿難在閑靜處便生此念世間頗有
此香亦逆風香亦順風香亦逆順風香乎尒
時尊者阿難便從坐起往詣世尊所頭面礼
足在一面坐尒時尊者阿難白世尊曰我於
閑靜之處便生此念世間頗有此香亦逆風
香亦順風香亦逆順風香乎尒時世尊告阿
難曰有此妙香亦逆風香亦順風香亦逆順
風香是時阿難白世尊曰此何者香亦逆風
香亦順風香亦逆順風香世尊告曰有此之
香然此香氣力亦逆風香亦順風香亦逆順
風香阿難白佛言此何等香亦逆風香亦順
風香亦逆順風香世尊告曰此三種香亦逆
風香亦順風香亦逆順風香阿難言何等為
三世尊告曰戒香聞香施香是為阿難有此
香種然後此逆風香亦順風香亦逆順風香
諸世間所有之香此三種香最勝最上無與
等者無能及者猶如由牛有酪由酪有酥由
酥有醍醐然此醍醐最勝最上無與等者亦
不能及此亦如是諸所有世間諸香此三種
香最勝最上無能及者尒時世尊便說此偈
木蜜及栴檀　優鉢及諸香　亦[illegible]種香
施主宛平縣求賢村張　慶福為先亡父母造此經碑

塔下六四四五

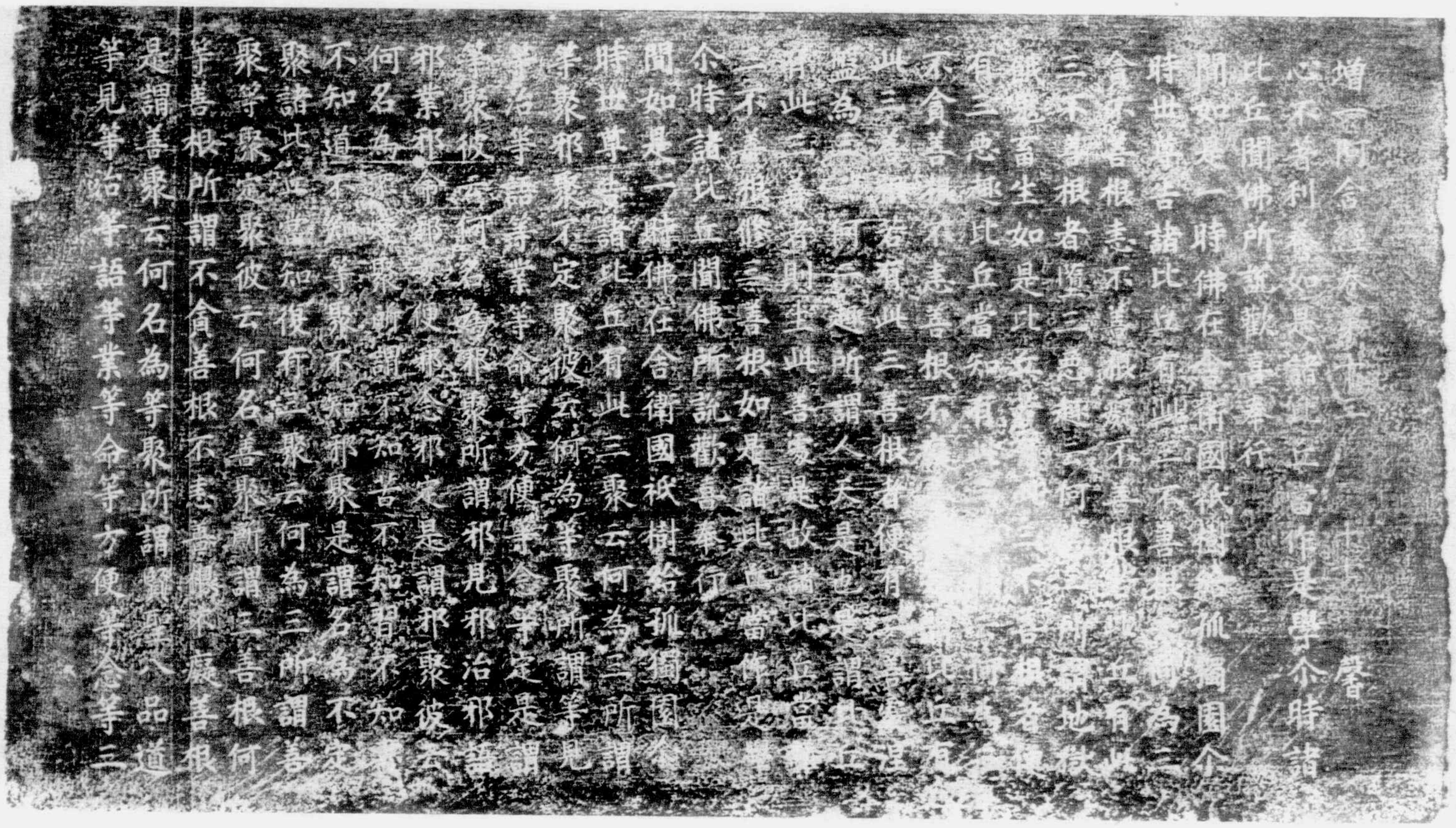


增一阿含經卷第十三　十五　磬
戒香最為勝　此戒以成就　無欲無所染
等智而解脫　逝處魔不知　[illegible]香雖為妙
及諸檀蜜香　戒香之[illegible]妙　十方悉聞之
栴檀雖有香　優鉢及餘香　此諸眾香中
聞香最第一　栴檀雖有香　優鉢及餘香
此諸眾香中　施香最第一
是謂此三種香亦逆風[illegible][illegible]順[illegible]香亦逆順
風香是故阿難當求方便成此三香如是阿
難當作是學尒時阿難聞[illegible]所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城[illegible]蘭陀竹園所與
大比丘眾五百人俱尒時世尊[illegible]時著衣持
鉢入羅閱城乞食尒時提婆達[illegible]亦入城乞
食時[illegible]婆達兜所入巷中佛亦往至彼然佛
遥見提婆達兜來便避[illegible]而[illegible]是時阿難白
世尊[illegible]何故[illegible]避此巷[illegible]尊告曰提婆達兜
今在此巷是[illegible]避之阿[illegible]白佛[illegible]世尊豈畏
提婆達兜乎世尊告曰我不畏提婆達兜也
但此[illegible]人不應[illegible]相見阿難[illegible][illegible]世尊可使
此提[illegible][illegible][illegible]乃可使在他方尒時世尊便說
此偈[illegible]
我終[illegible]使彼在他[illegible]彼自當造[illegible]
便自在他所[illegible]
阿難白世尊白然提婆達兜有過於如來[illegible]
世尊告曰愚惑之人不應與相見是時世尊
向阿難而說此偈
不應見愚人　莫與愚從事　亦莫與言論
說於是非事

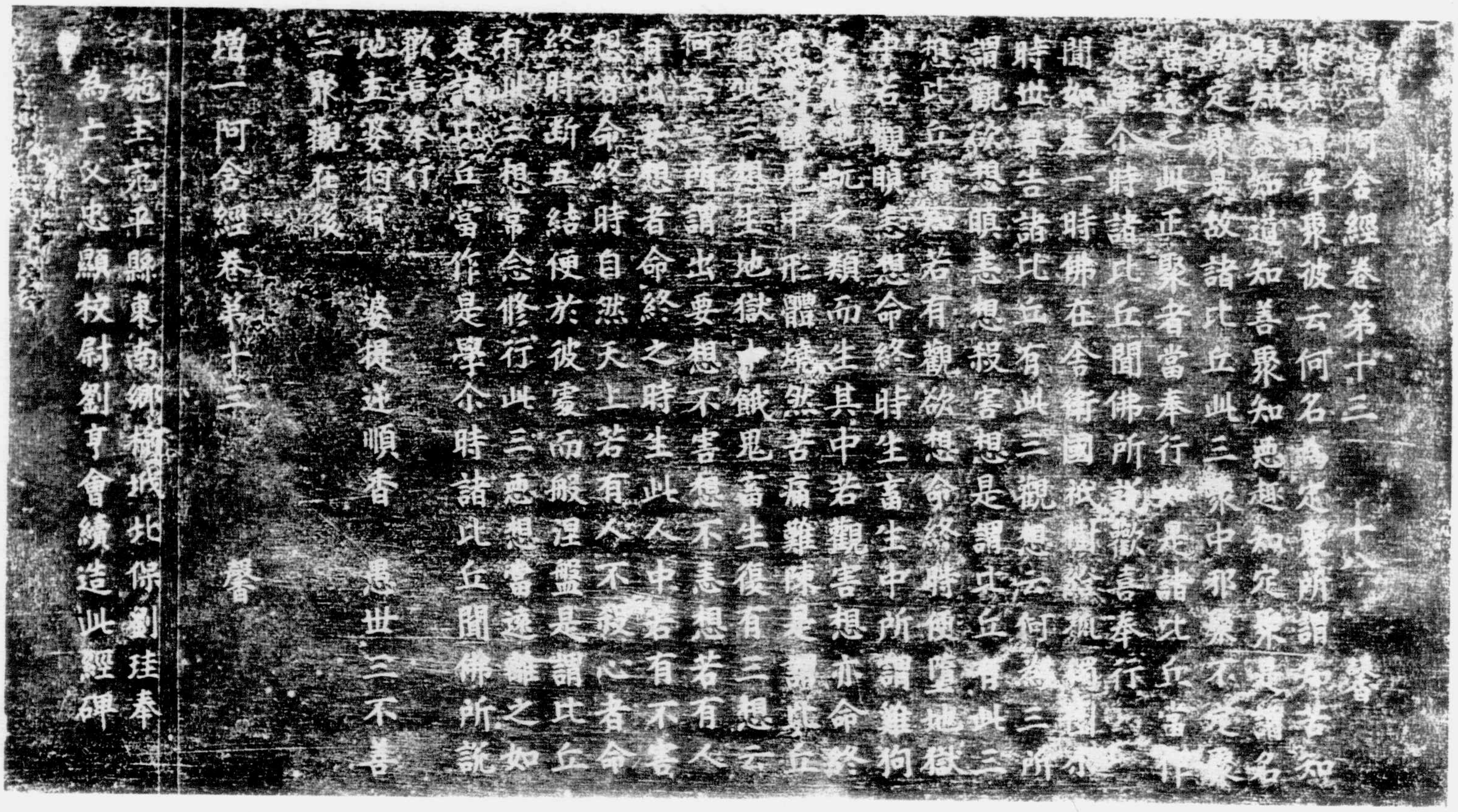


增一阿含經卷第十三　十六　磬
是時阿難復以此偈報世尊曰
愚者何所能　愚者有何過　[illegible][illegible]共言說
音[illegible]有等失
尒時世尊復以此偈報阿難曰
愚者自造行　所作者非法　正見反常律
邪見日以[illegible]
是故阿難[illegible]與惡知識從事所以然[illegible][illegible][illegible]
人從事無[illegible]無戒無聞無智與善知識[illegible]事
便增益諸功德戒具成就如是阿難當作是
學尒時阿難聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
五百人俱尒時王阿闍世恒以五百釜食給
與提婆達兜彼時提婆達兜名聞四[illegible][illegible][illegible]
具足名稱造備乃能往王日來往[illegible]是時提
婆達兜得此利養已諸比丘聞之白世[illegible][illegible]
國中人民歎說提婆達兜名稱[illegible]有乃使王
阿闍世恒來供養尒時世尊告諸比丘汝等
比丘莫施此[illegible]貪提婆達兜利養所以[illegible]者
提婆達兜愚人造此三事身口意行終無驚
懼亦不恐怖如今提婆達兜[illegible]人當復盡此
諸善功德猶如取惡狗鼻壞之倍復凶惡提
婆達兜愚人亦復如是受此利養遂起貢高
是故諸比丘亦莫興意著於利養設有比丘
著於利養而不獲三法云何為三所謂賢聖
戒賢聖三昧賢聖智慧而不成就若有比丘
不著利養便獲三法云何為三所謂賢聖戒
賢聖三昧賢聖智慧若欲成此三[illegible]當發[illegible]
施主宛平縣[illegible]衛坊北保劉珪奉為[illegible][illegible]造此經碑

塔下六四四四



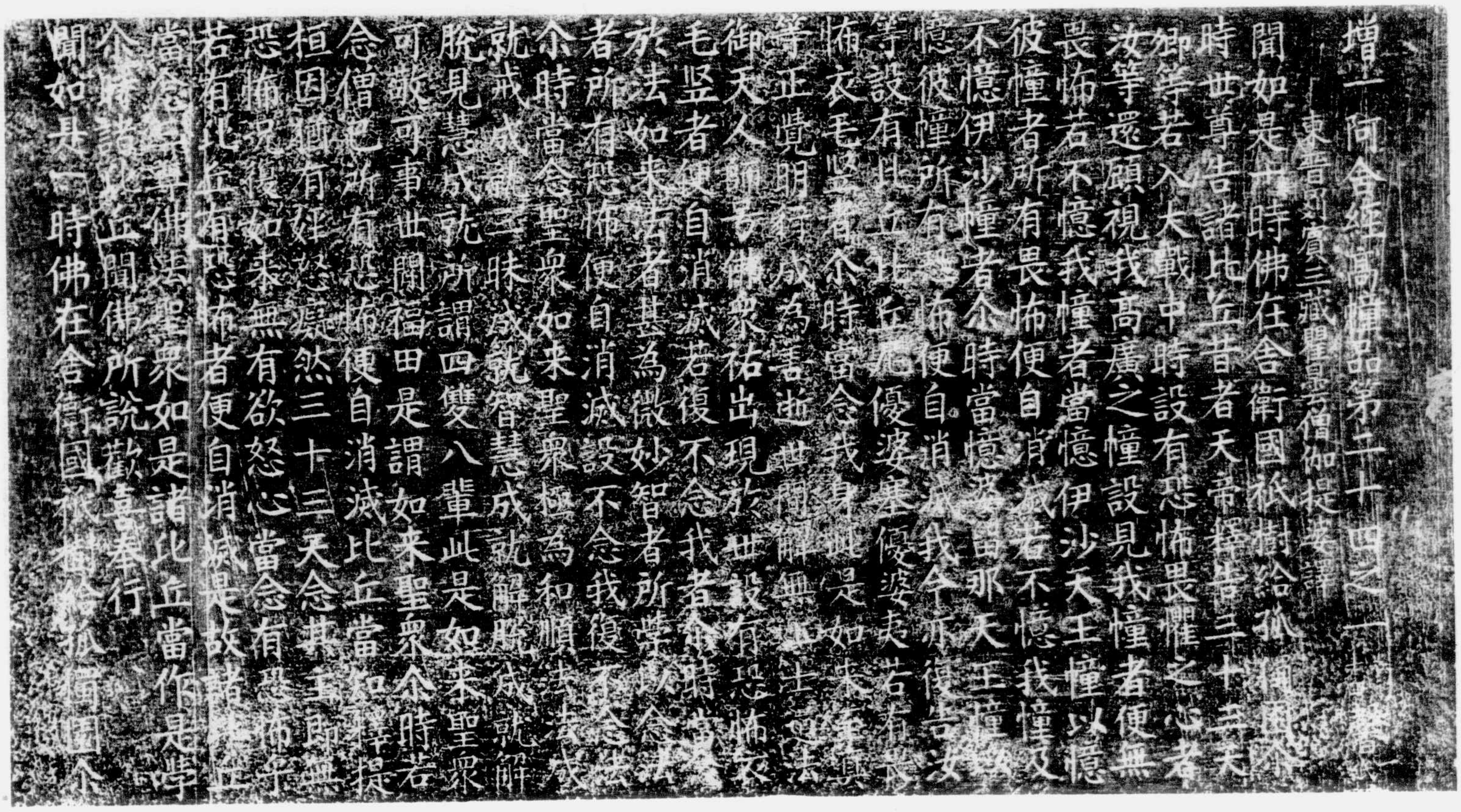
增一阿含經卷第十三　十七　馨
心不著利養如是諸比丘當作是學爾時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有此三不善根云何為三
貪不善根恚不善根癡不善根是謂比丘有此
三不善根者墮三惡趣云何為三所謂地獄
餓鬼畜生如是比丘[illegible]根者[illegible]
有三惡趣比丘當知有[illegible]何為[illegible]
不貪善根不恚善根不[illegible]是謂比丘有
此三善根若有此三善根者便有[illegible]
槃為[illegible]何二趣所謂人天是也是謂比丘
[illegible]此三善者則生此善處是故諸比丘當[illegible]
三不善根修三善根如是諸比丘當作是學
爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有此三聚云何為三所謂
等聚邪聚不定聚彼云何為等聚所謂等見
等治等語等業等命等方便等念等定是謂
等聚彼云何名為邪聚所謂邪見邪治邪語
邪業邪命邪方便邪念邪定是謂邪聚彼云
何名為不定聚所謂不知苦不知習不知盡
不知道不知等聚不知邪聚是謂名為不定
聚諸比丘當知復有三聚云何為三所謂善
聚等聚惡聚彼云何名善聚所謂三善根何
等善根所謂不貪善根不恚善根不癡善根
是謂善聚云何名為等聚所謂賢聖八品道
等見等治等語等業等命等方便等念等三



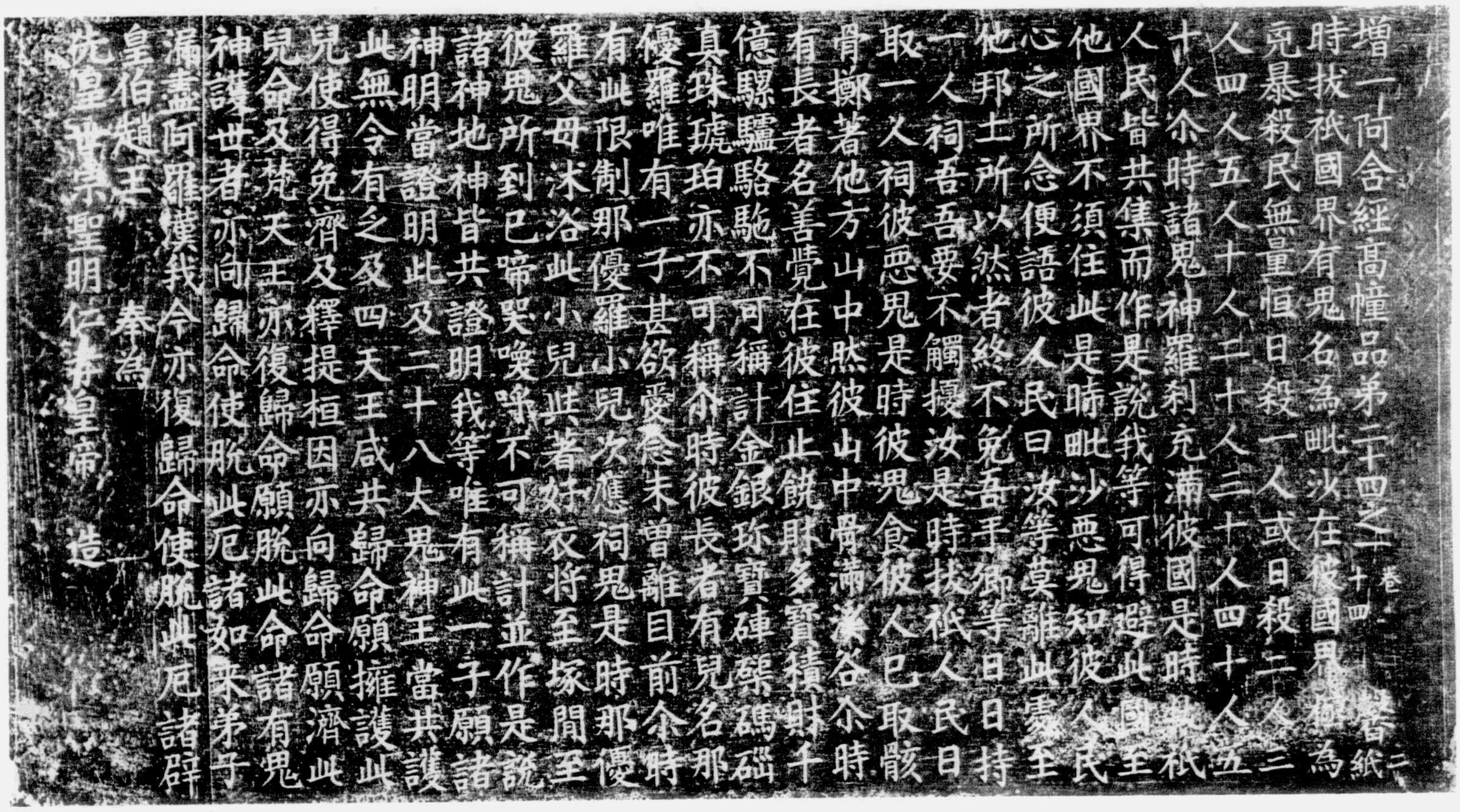
增一阿含經卷第十三　十八　馨
昧是謂等聚彼云何名為定聚所謂知苦知
習知盡知道知善聚知惡趣知定聚是謂名
為定聚是故諸比丘此三聚中邪聚不定聚
當遠之此正聚者當奉行如是諸比丘當作
是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時世尊告諸比丘有此三觀想云何為三所
謂觀欲想瞋恚想殺害想是謂比丘有此三
想比丘當知若有觀欲想命終時便墮地獄
中若觀瞋恚想命終時生畜生中所謂雞狗
[illegible][illegible]蚖之類而生其中若觀害想亦命終
時生餓鬼中形體燒然苦痛難陳是謂比丘
有此三想生地獄[illegible]餓鬼畜生復有三想云
何為三所謂出要想不害想不恚想若有人
有此三想者命終之時生此人中若有不害
想者命終時自然天上若有人不殺心者命
終時斷五結便於彼處而般涅槃是謂比丘
有此三想常念修行此三惡想當遠離之如
是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
地主婆拘利　婆提達順香　患世三不善
三聚觀在後
增一阿含經卷第十三　馨

施主宛平縣東南鄉[illegible]城北保劉珪奉
為亡父忠顯校尉劉亨會續造此經碑

塔下六四四三

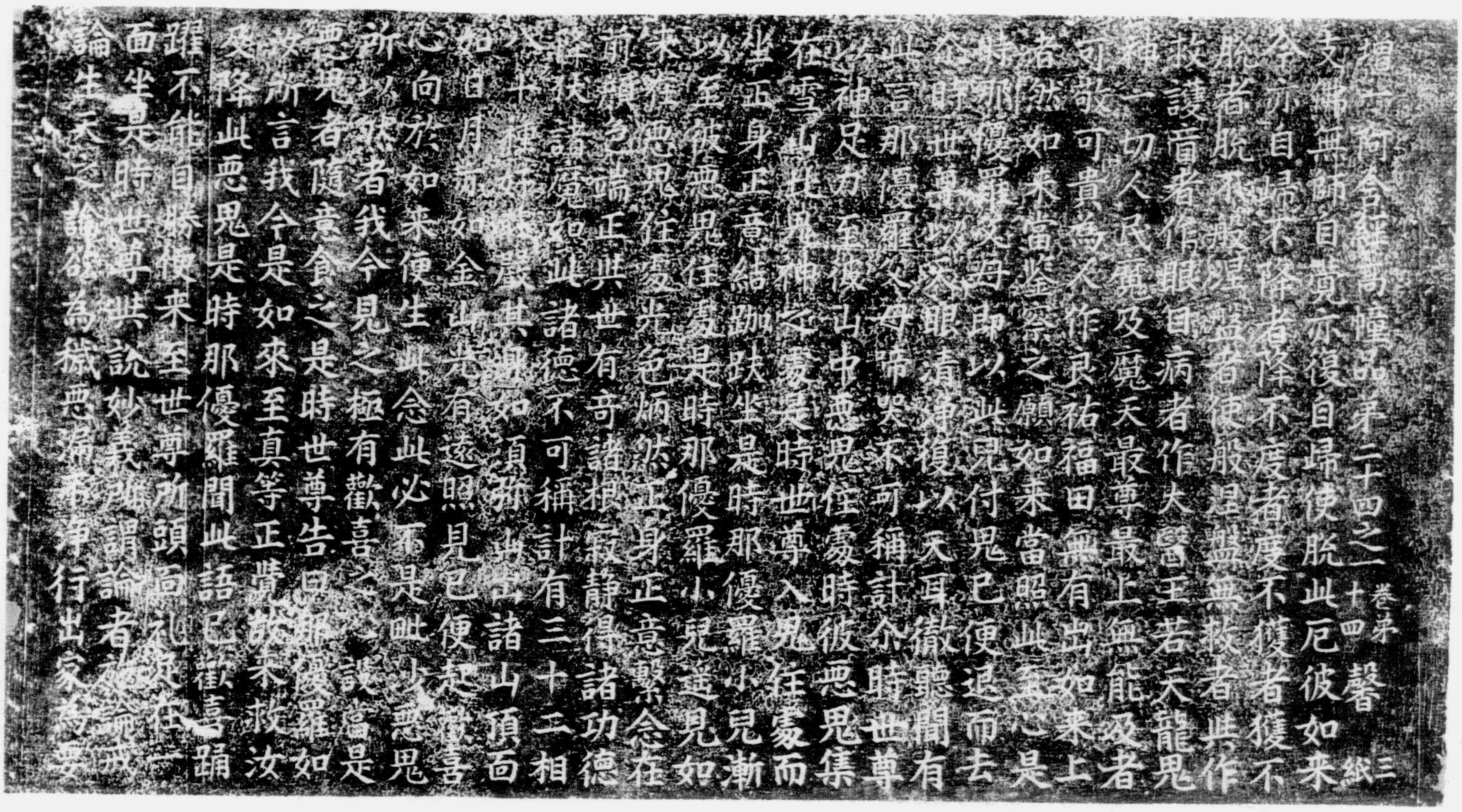


增一阿含經高幢品第二十四之一
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘昔者天帝釋告三十三天
卿等若入大戰中時設有恐怖畏懼之心者
汝等還顧視我高廣之幢設見我幢者便無
畏怖若不憶我幢者當憶伊沙天王幢以憶
彼幢者所有畏怖便自消滅若不憶我幢及
不憶伊沙幢者尒時當憶婆留那天王幢
憶彼幢所有恐怖便自消滅我今亦復告汝
等設有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若有恐
怖衣毛竪者尒時當念我身[illegible]是如来至真
等正覺明行成為善逝世間解無上士道法
御天人師號佛衆祐出現於世設有恐怖衣
毛竪者便自消滅若復不念我者尒時當念
於法如来法者甚為微妙智者所學以念法
者所有恐怖便自消滅設不念我復不念法
尒時當念聖衆如来聖衆極為和順法法成
就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解
脫見慧成就所謂四雙八輩此是如来聖衆
可敬可事世間福田是謂如来聖衆尒時若
念僧已所有恐怖便自消滅比丘當知釋提
桓因猶有婬怒癡然三十三天念其王即無
恐怖況復如来無有欲怒心當念有恐怖乎
若有比丘有恐怖者便自消滅是故諸比丘
當念世尊佛法聖衆如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒



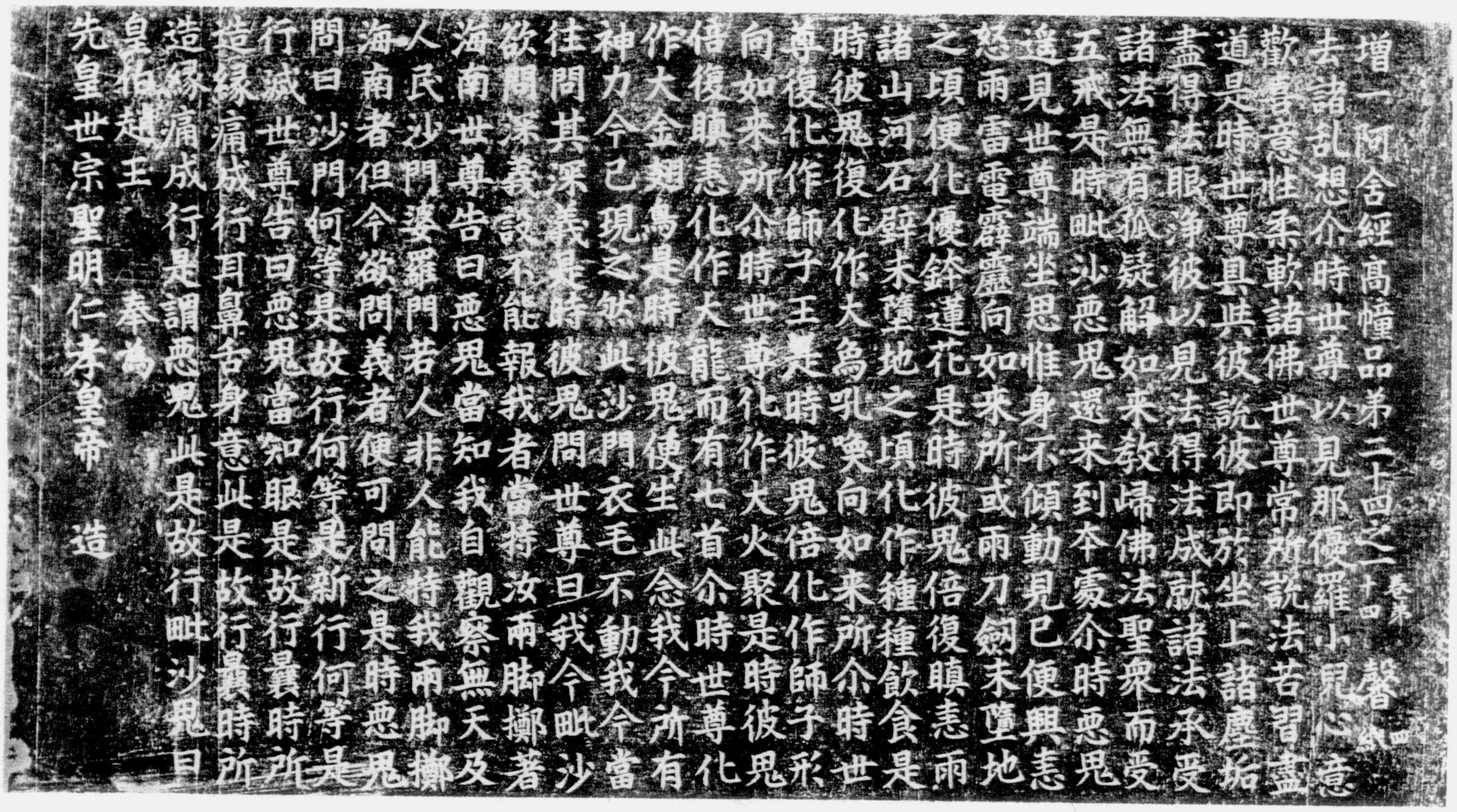
增一阿含經高幢品第二十四之二 卷十四 晉 紙二
時拔祇國界有鬼名為毗沙在彼國界極為
兇暴殺民無量恒日殺一人或日殺二人三
人四人五人十人二十人三十人四十人五
十人尒時諸鬼神羅刹充滿彼國是時拔祇
人民皆共集而作是說我等可得避此國至
他國界不須住此是晡毗沙惡鬼知彼人民
心之所念便語彼人民曰汝等莫離此處至
他邦土所以然者終不免吾手卿等日日持
一人祠吾吾要不觸擾汝是時拔祇人民日
取一人祠彼惡鬼是時彼鬼食彼人已取骸
骨擲著他方山中肰彼山中骨滿谿谷尒時
有長者名善覺在彼住止饒財多寶積財千
億騾驢駱駞不可稱計金銀珎寶硨磲碼碯
真珠琥珀亦不可稱尒時彼長者有兒名那
優羅唯有一子甚欲愛念未曾離目前尒時
有此限制那優羅小兒次應祠鬼是時那優
羅父母沐浴此小兒共著好衣將至塚間至
彼鬼所到已啼哭嘆噑不可稱計並作是說
諸神地神皆共證明我等唯有此一子願諸
神明當證明此及二十八大鬼神王當共護
此無令有乏及四天王咸共歸命願擁護此
兒使得免濟及釋提桓因亦向歸命願濟此
兒命及梵天王亦復歸命願脫此命諸有鬼
神護世者亦向歸命使脫此厄諸如来弟子
漏盡阿羅漢我今亦復歸命使脫此厄諸辟
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁壽皇帝　造

塔下六四五九



增一阿含經高幢品弟二十四之二（卷弟十四）馨（紙三）

支佛無師自覺亦復自歸使脫此厄彼如来今亦自歸不降者降不度者度不獲者獲不脫者脫不般涅槃者使般涅槃無救者作救護盲者作眼目病者作大醫王若天龍鬼神一切人民魔及魔天最尊最上無能及者可敬可貴為人作良祐福田無有出如来上者然如来當鑒察之願如来當照此至心是時那優羅父母即以此兒付鬼已便退而去尒時世尊以天眼清淨復以天耳徹聽聞有其言那優羅父母啼哭不可稱計尒時世尊以神足力至彼山中惡鬼住處時彼惡鬼集在雪山北鬼神之處是時世尊入鬼往處而坐正身正意結跏趺坐是時那優羅小兒漸以至彼惡鬼往處是時那優羅小兒遙見如来往惡鬼往處光色炳然正身正意繫念在前顏色端正與世有奇諸根寂靜得諸功德降伏諸魔如此諸德不可稱計有三十二相八十種好莊嚴其身如須彌山出諸山頂面如日月而如金山光有遠照見已便起歡喜心向於如来便生此念此必不是毗沙惡鬼所以然者我今見之極有歡喜之設當是惡鬼者隨意食之是時世尊告曰那優羅如汝所言我今是如來至真等正覺故来救汝及降此惡鬼是時那優羅聞此語已歡喜踊躍不能自勝便来至世尊所頭面禮足在一面坐是時世尊與說妙義所謂論者施論戒論生天之論欲為穢惡漏不淨行出家為要

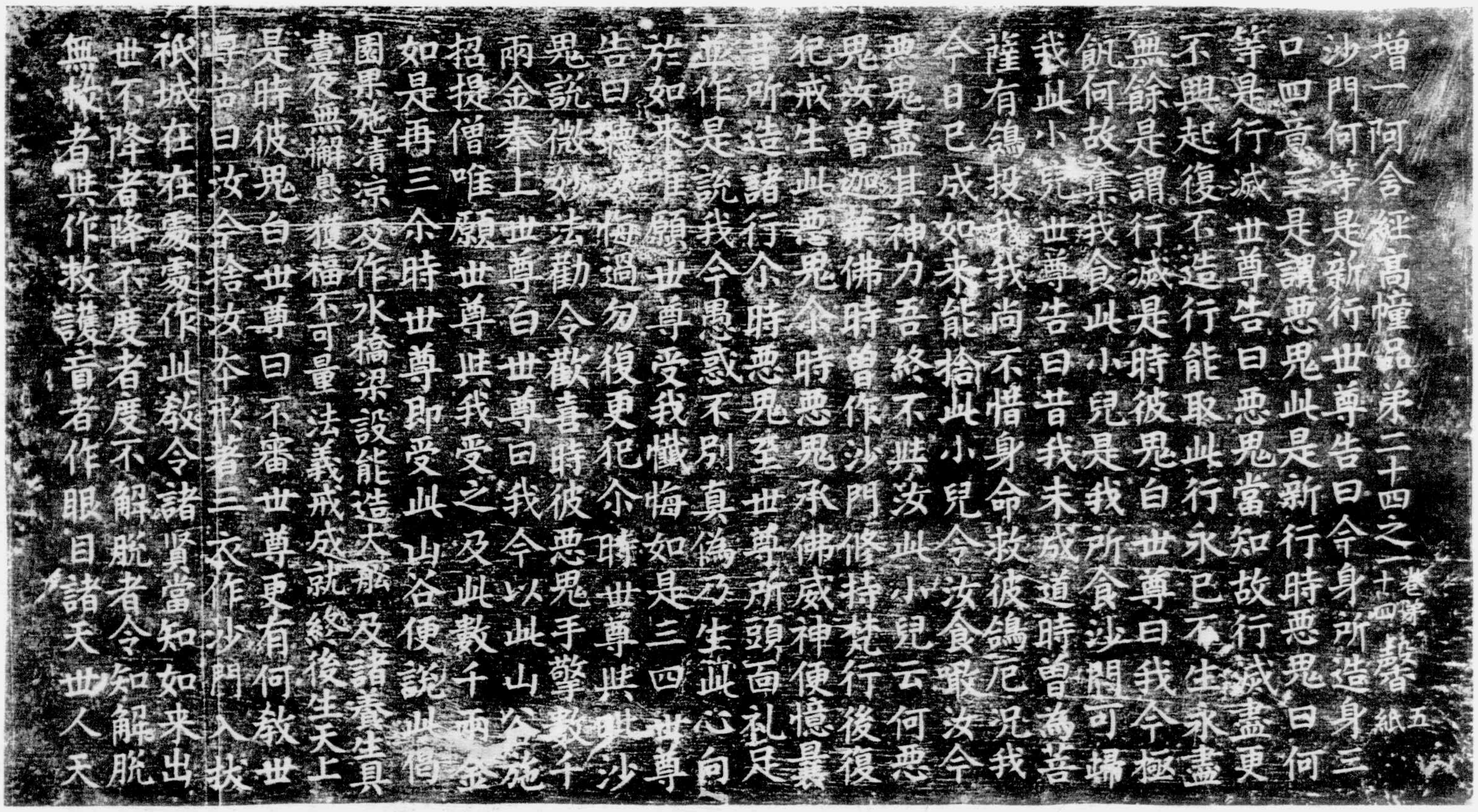


增一阿含經高幢品弟二十四之二（卷弟十四）馨（紙四）

去諸乱想尒時世尊以見那優羅小兒心意歡喜意性柔軟諸佛世尊常所說法苦習盡道是時世尊具與彼說彼即於坐上諸塵垢盡得法眼淨彼以見法得法成就諸法承受諸法無有狐疑解如来教歸佛法聖衆而受五戒是時毗沙惡鬼還来到本處尒時惡鬼遥見世尊端坐思惟身不傾動見已便興恚怒雨雷電霹靂向如来所或雨刀劒未墮地之頃便化優鉢蓮花是時彼鬼倍復瞋恚雨諸山河石壁未墮地之頃化作種種飲食是時彼鬼復化作大象吼喚向如来所尒時世尊復化作師子王是時彼鬼倍化作師子形向如来所尒時世尊化作大火聚是時彼鬼倍復瞋恚化作大龍而有七首尒時世尊化作大金翅鳥是時彼鬼便生此念我今所有神力今已現之然此沙門衣毛不動我今當往問其深義是時彼鬼問世尊曰我今毗沙欲問深義設不能報我者當持汝兩脚擲著海南世尊告曰惡鬼當知我自觀察無天及人民沙門婆羅門若人非人能持我兩脚擲海南者但今欲問義者便可問之是時惡鬼問曰沙門何等是故行何等是新行何等是行滅世尊告曰惡鬼當知眼是故行曩時所造緣痛成行耳鼻舌身意此是故行曩時所造緣痛成行是謂惡鬼此是故行毗沙鬼曰

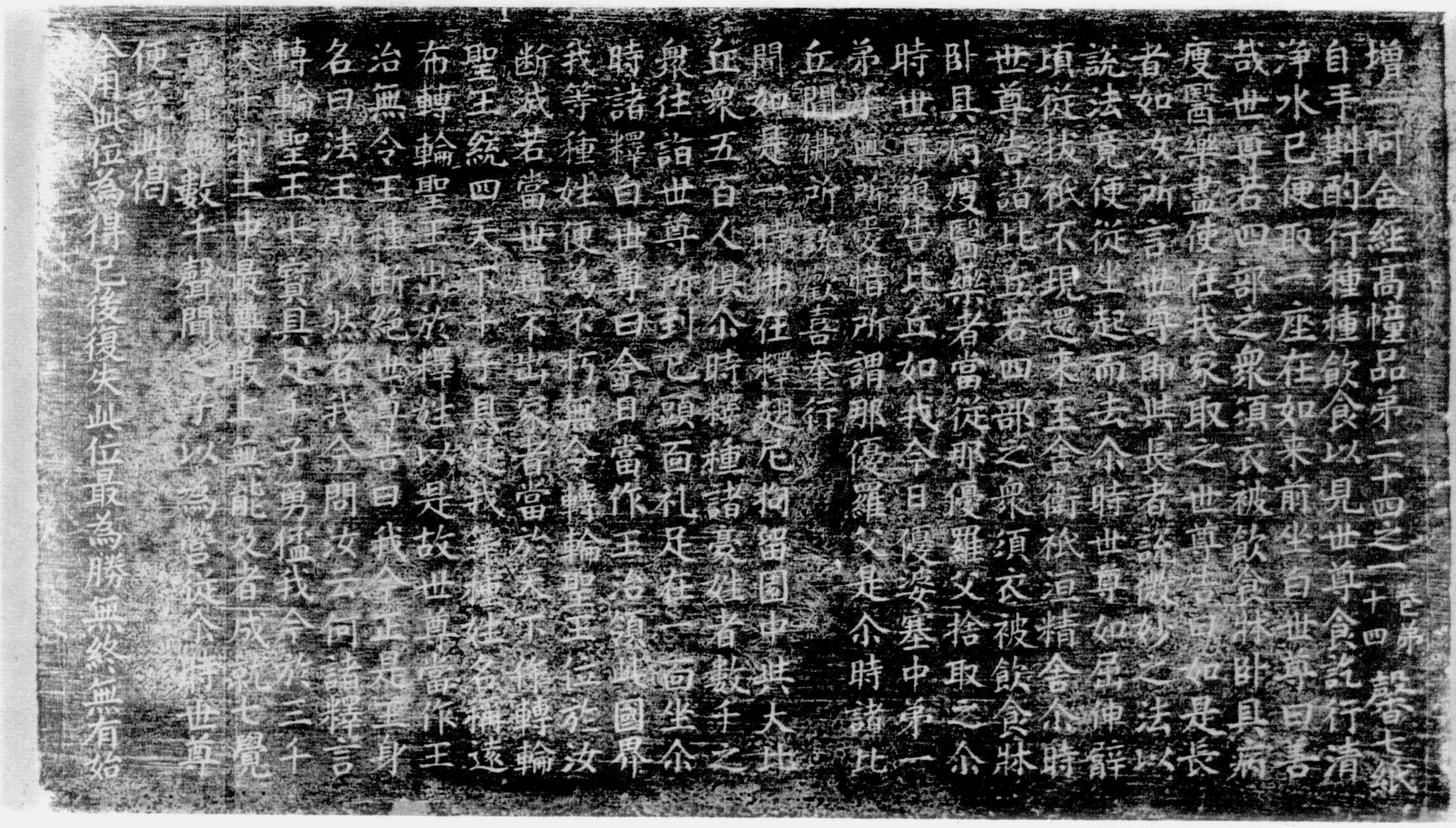
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四五八

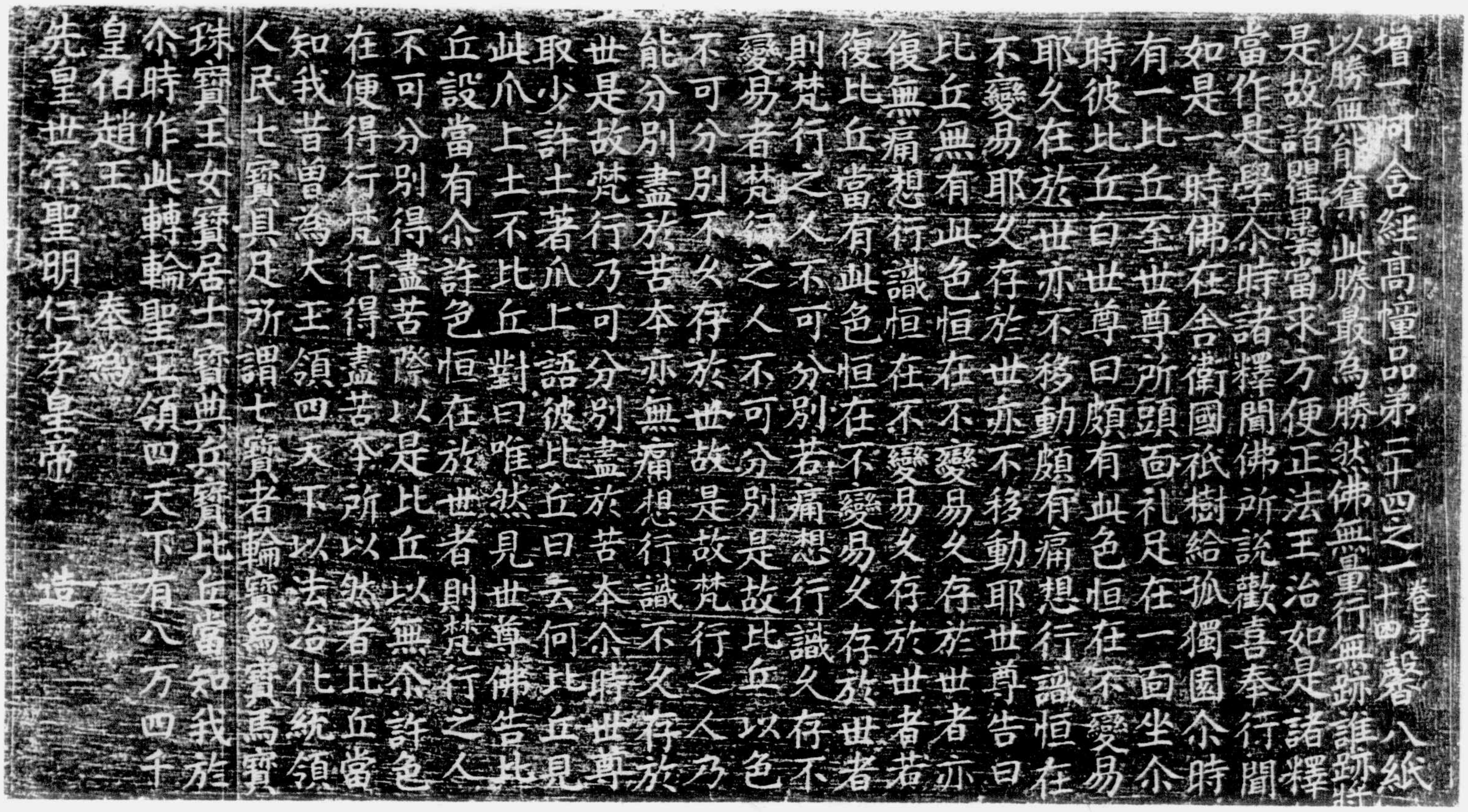


增一阿含經高幢品第二十四之一（卷十四）磬（紙五）
沙門何等是新行世尊告曰令身所造身三
口四意三是謂惡鬼此是新行時惡鬼曰何
等是行滅世尊告曰惡鬼當知故行滅盡更
不興起復不造行能取此行永已不生永盡
無餘是謂行滅是時彼鬼白世尊曰我今極
飢何故奪我食此小兒是我所食沙門可歸
我此小兒世尊告曰昔我未成道時曾為菩
薩有鴿投我我尚不惜身命救彼鴿厄況我
今日已成如来能捨此小兒令汝食啖汝今
惡鬼盡其神力吾終不與汝此小兒云何惡
鬼汝曾迦葉佛時曾作沙門修持梵行後復
犯戒生此惡鬼尒時惡鬼承佛威神便憶曩
昔所造諸行尒時惡鬼至世尊所頭面礼足
並作是說我今愚惑不別真偽乃生此心向
於如来唯願世尊受我懺悔如是三四世尊
告曰聽汝悔過勿復更犯尒時世尊與吒沙
鬼說微妙法勸令歡喜時彼惡鬼手擎數千
兩金奉上世尊白世尊曰我今以此山谷施
招提僧唯願世尊與我受之及此數千兩金
如是再三尒時世尊即受此山谷便說此偈
園果施清凉 及作水橋梁 設能造大舡 及諸養生具
晝夜無懈息 獲福不可量 法義戒成就 終後生天上
是時彼鬼白世尊曰不審世尊更有何教世
尊告曰汝今捨汝本形著三衣作沙門入拔
祇城在在處處作此教令諸賢當知如来出
世不降者降不度者度不解脫者令知解脫
無救者與作救護盲者作眼目諸天世人天

增一阿含經高幢品第二十四之一（卷十四）磬（紙六）
龍鬼神魔若魔天若人非人最尊最上無與
等者可敬可貴為人所良祐福[illegible]受那
優羅小兒及降此沙惡鬼[illegible]往至彼受
化對曰如是世尊尒時此沙鬼作沙門披服
著三法衣入諸里巷行此教令[illegible]世尊度
那優羅小兒及降此沙惡鬼[illegible]可受
彼教誨當于尒時拔祇國界人民[illegible]盛是長
者善覺聞此語已歡喜踊躍不能自勝將八
万四千人民衆生至彼世尊所到已頭面礼
足在一面坐尒時拔祇人民或有礼[illegible]者或
有叉手者尒時八万四千之衆已在一面坐
是時世尊漸與說微妙之論所謂論者施論
戒論生天之論欲不淨想[illegible]為大患尒時世
尊觀察彼八万四千衆心[illegible]歡悅諸佛世尊
常所說法苦習盡道普與彼八万四千衆而
說此法各於坐上諸塵垢盡得法眼淨猶如
白淨之衣易染為色此八万四千衆亦復如
是諸塵垢盡得法眼淨得法見法分別諸法
無有狐疑得無所畏自歸三尊佛法聖衆而
受五戒尒時那優羅父長者白世尊曰唯願
世尊當受我請尒時世尊默然受請時彼長
者以見世尊默然受已而從坐起頭面礼足
退還所在辦種種飲食味若干種清旦自白
時到尒時世尊到時著衣持鉢入拔祇城至
長者家就座而坐是時長者[illegible]見世尊坐定
皇伯趙王[illegible]奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝[illegible]造

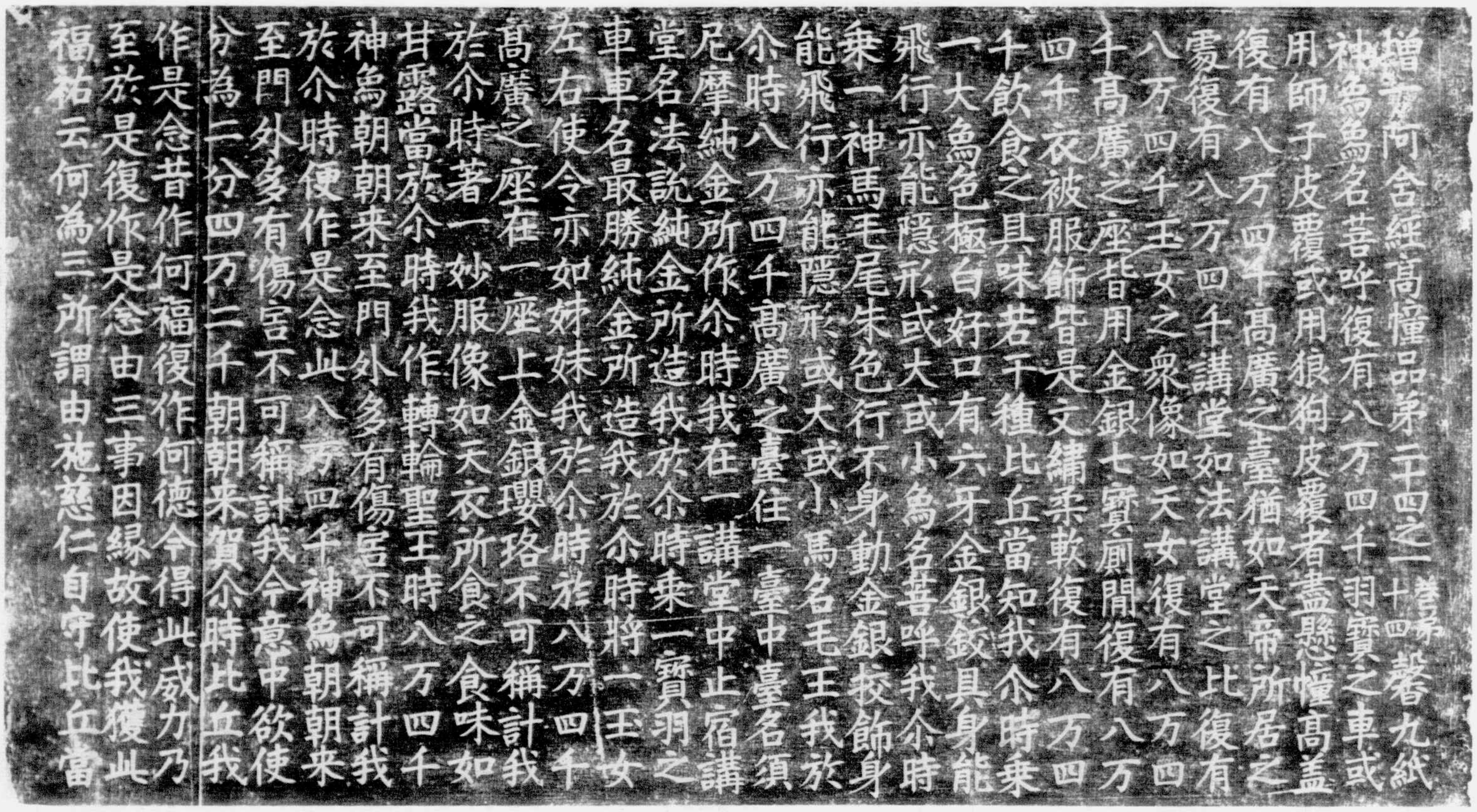


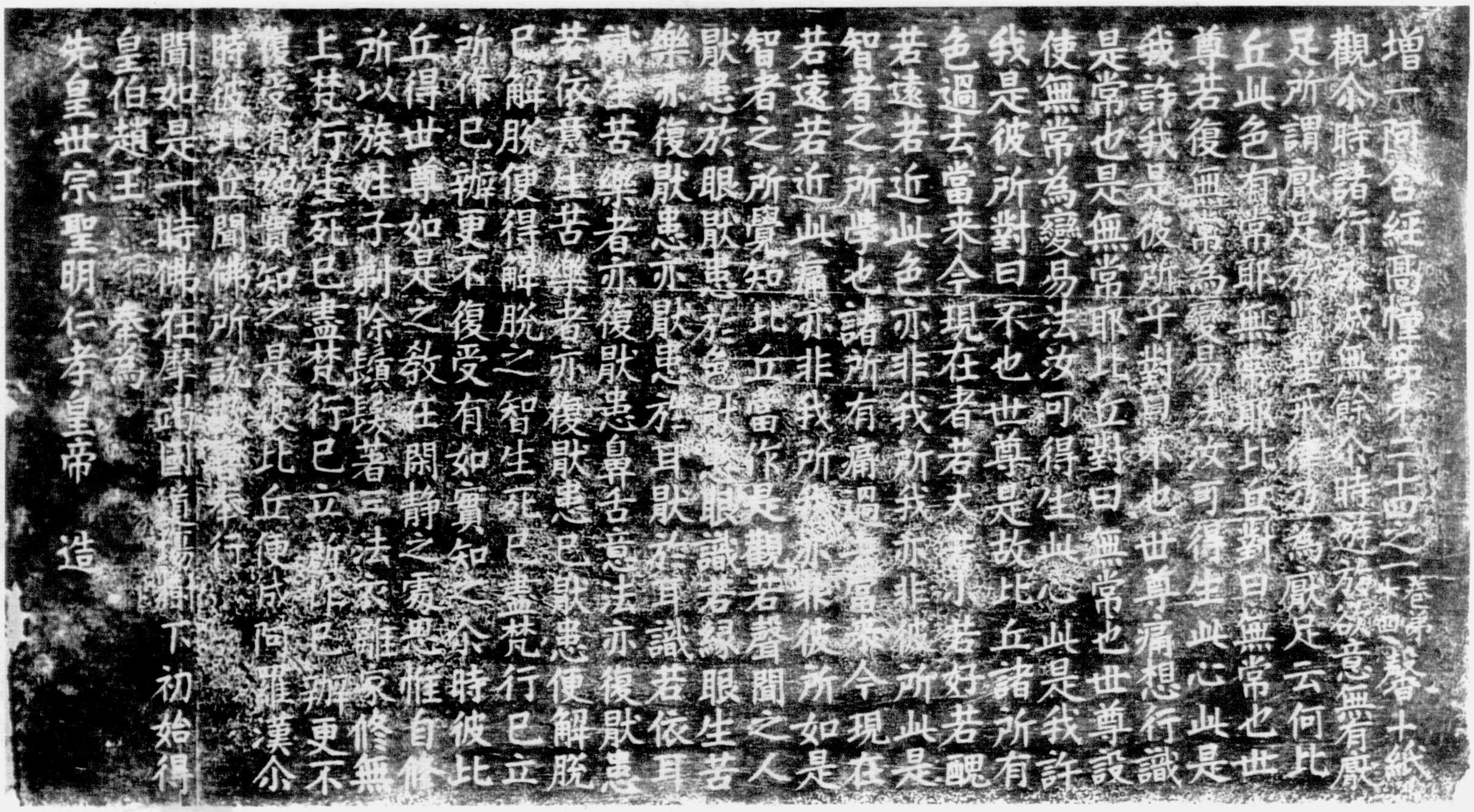
增一阿含經高幢品弟二十四之一（卷弟十四）磬七紙
自手斟酌行種種飲食以見世尊食訖行清
淨水已便取一座在如来前坐白世尊曰善
哉世尊若四部之衆須衣被飲食牀卧具病
瘦醫藥盡使在我家取之世尊告曰如是長
者如汝所言世尊即與長者說微妙之法以
說法竟便從坐起而去尒時世尊如屈伸臂
頃從拔祇不現還来至舍衛祇洹精舍尒時
世尊告諸比丘若四部之衆須衣被飲食牀
卧具病瘦醫藥者當從那優羅父捨取之尒
時世尊復告比丘如我今日優婆塞中弟一
弟子無所愛惜所謂那優羅父是尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在釋翅尼拘留園中與大比
丘衆五百人俱尒時釋種諸豪姓者數千之
衆往詣世尊所到已頭面礼足在一面坐尒
時諸釋白世尊曰今日當作王治領此國界
我等種姓便為不朽無令轉輪聖王位於汝
斷滅若當世尊不出家者當於天下作轉輪
聖王統四天下千子具足我等種姓名稱遠
布轉輪聖王出於釋姓以是故世尊當作王
治無令王種斷絶世尊告曰我今正是王身
名曰法王所以然者我今問汝云何諸釋言
轉輪聖王七寶具足千子勇猛我今於三千
大千刹土中最尊最上無能及者成就七覺
意寶無數千聲聞之子以為營從尒時世尊
便說此偈
今用此位為得已後復失此位最為勝無終無有始



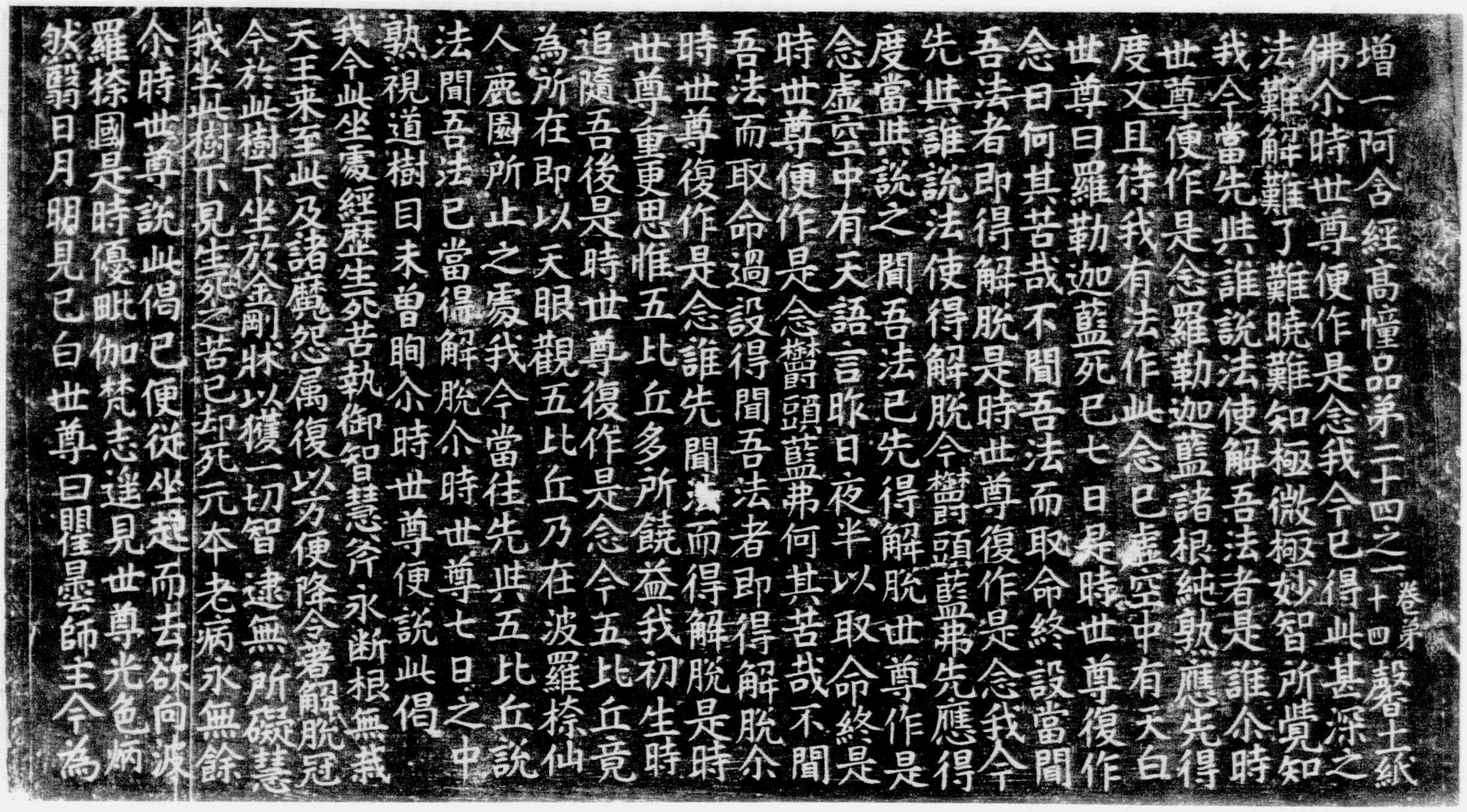
增一阿含經高幢品弟二十四之一（卷弟十四）磬八紙
以勝無能奪此勝最為勝然佛無量行無跡誰跡
是故諸瞿曇當求方便正法王治如是諸釋
當作是學尒時諸釋聞佛所說歡喜奉行聞
如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時
有一比丘至世尊所頭面礼足在一面坐尒
時彼比丘白世尊曰頗有此色恒在不變易
耶久在於世亦不移動頗有痛想行識恒在
不變易耶久存於世亦不移動耶世尊告曰
比丘無有此色恒在不變易久存於世者亦
復無痛想行識恒在不變易久存於世者若
復比丘當有此色恒在不變易久存於世者
則梵行之人不可分別若痛想行識久存不
變易者梵行之人不可分別是故比丘以色
不可分別不久存於世故是故梵行之人乃
能分別盡於苦本亦無痛想行識不久存於
世是故梵行乃可分別盡於苦本尒時世尊
取少許土著爪上語彼比丘曰云何比丘見
此爪上土不比丘對曰唯然見世尊佛告比
丘設當有尒許色恒在於世者則梵行之人
不可分別得盡苦際以是比丘以無尒許色
在便得行梵行得盡苦本所以然者比丘當
知我昔曾為大王領四天下以法治化統領
人民七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬寶
珠寶玉女寶居士寶典兵寶比丘當知我於
尒時作此轉輪聖王領四天下有八万四千
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四五六

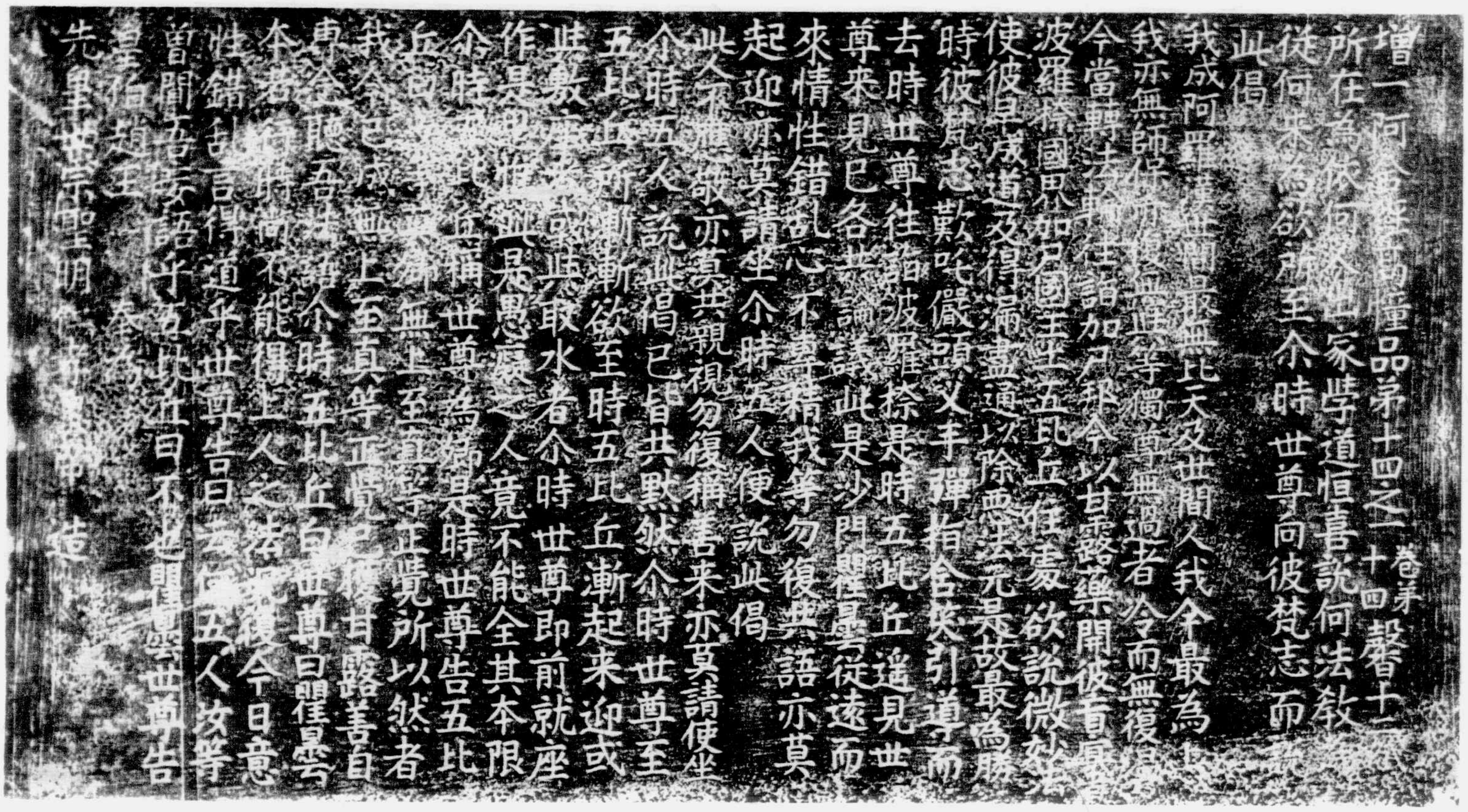

增壹阿含經高幢品第二十四之一（卷第十四）馨九紙
神鳥名善呼復有八万四千羽寶之車或
用師子皮覆或用狼狗皮覆者盡懸幢高盖
復有八万四千高廣之臺猶如天帝所居之
處復有八万四千講堂如法講堂之比復有
八万四千玉女之衆像如天女復有八万四
千高廣之座皆用金銀七寶廁間復有八万
四千衣被服飾皆是文繡柔軟復有八万四
千飲食之具味若干種比丘當知我尒時乘
一大鳥色極白好口有六牙金銀鉸具身能
飛行亦能隱形或大或小鳥名善呼我尒時
乘一神馬毛尾朱色行不身動金銀挍飾身
能飛行亦能隱形或大或小馬名毛王我於
尒時八万四千高廣之臺住一臺中臺名須
尼摩純金所作尒時我在一講堂中止宿講
堂名法說純金所造我於尒時乘一寶羽之
車車名最勝純金所造我於尒時將一玉女
左右使令亦如姊妹我於尒時於八万四千
高廣之座在一座上金銀瓔珞不可稱計我
於尒時著一妙服像如天衣所食之食味如
甘露當於尒時我作轉輪聖王時八万四千
神鳥朝朝來至門外多有傷害不可稱計我
於尒時便作是念此八万四千神鳥朝朝來
至門外多有傷害不可稱計我今意中欲使
分為二分四万二千朝朝來賀尒時比丘我
作是念昔作何福復作何德今得此威力乃
至於是復作是念由三事因緣故使我獲此
福祐云何為三所謂由施慈仁自守比丘當


增一阿含經高幢品第二十四之一（卷第十四）馨十紙
觀尒時諸行亦成無餘尒時遊於欲意無着厭
足所謂厭足於聖戒律為厭足云何比
丘此色有常耶無常耶比丘對曰無常也世
尊若復無常為變易法汝可得生此心此是
我許我是彼所乎對曰不也世尊痛想行識
是常也是無常耶比丘對曰無常也世尊設
使無常為變易法汝可得生此心此是我許
我是彼所對曰不也世尊是故比丘諸所有
色過去當來今現在者若大若小若好若醜
若遠若近此色亦非我所我亦非彼所此是
智者之所學也諸所有痛過去當來今現在
若遠若近此痛亦非我所我亦非彼所如是
智者之所覺知比丘當作是觀若聲聞之人
厭患於眼厭患於色厭患眼識若緣眼生苦
樂亦復厭患亦厭患於耳厭於耳識若依耳
識生苦樂者亦復厭患鼻舌意法亦復厭患
若依意生苦樂者亦復厭患已厭患便解脫
已解脫便得解脫之智生死已盡梵行已立
所作已辦更不復受有如實知之尒時彼比
丘得世尊如是之教在閑靜之處思惟自修
所以族姓子剃除鬚髮著三法衣離家修無
上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不
復受有如實知之是彼比丘便成阿羅漢尒
時彼比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在摩竭國道場樹下初始得
皇伯趙王 奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝 造

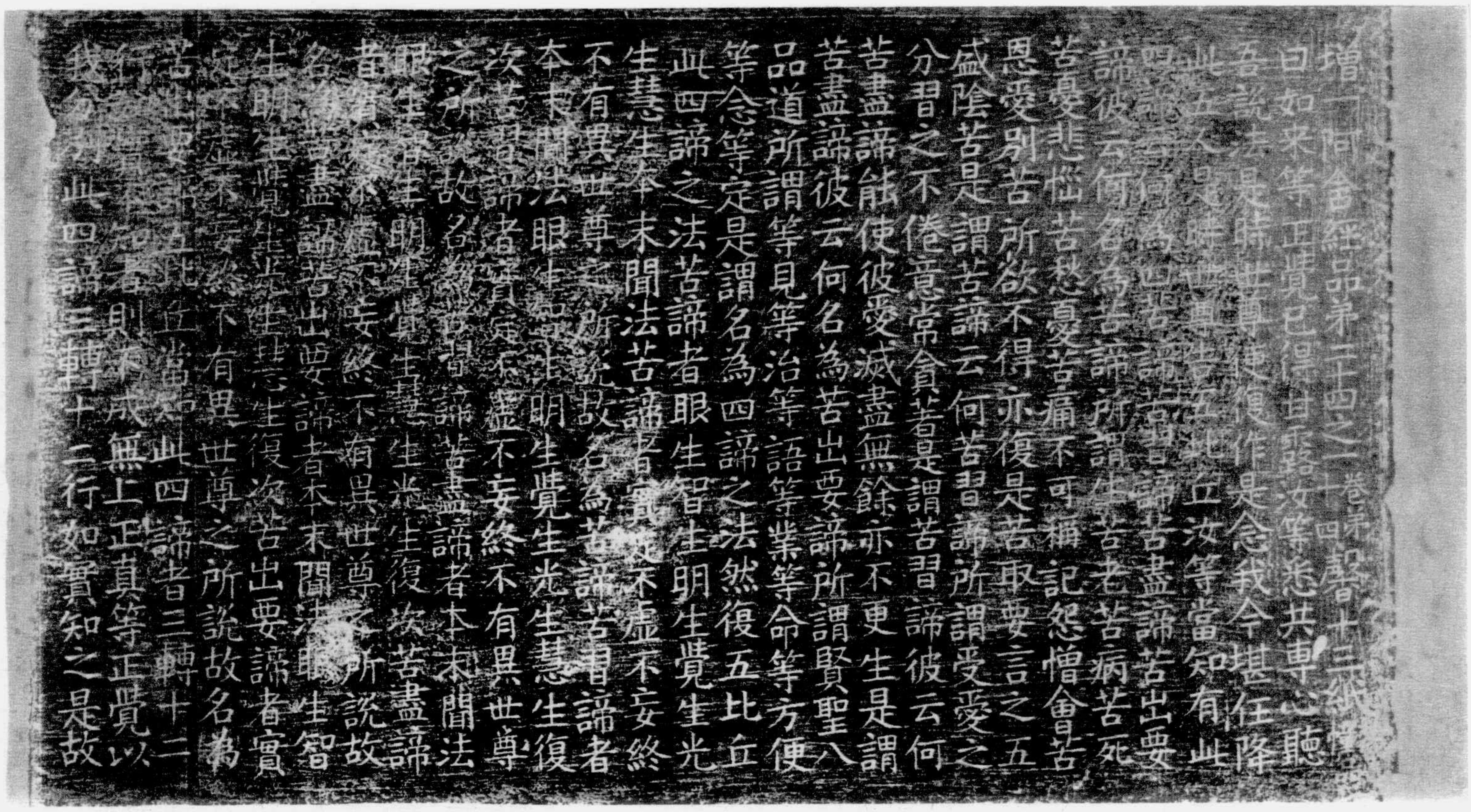
塔下六四五五



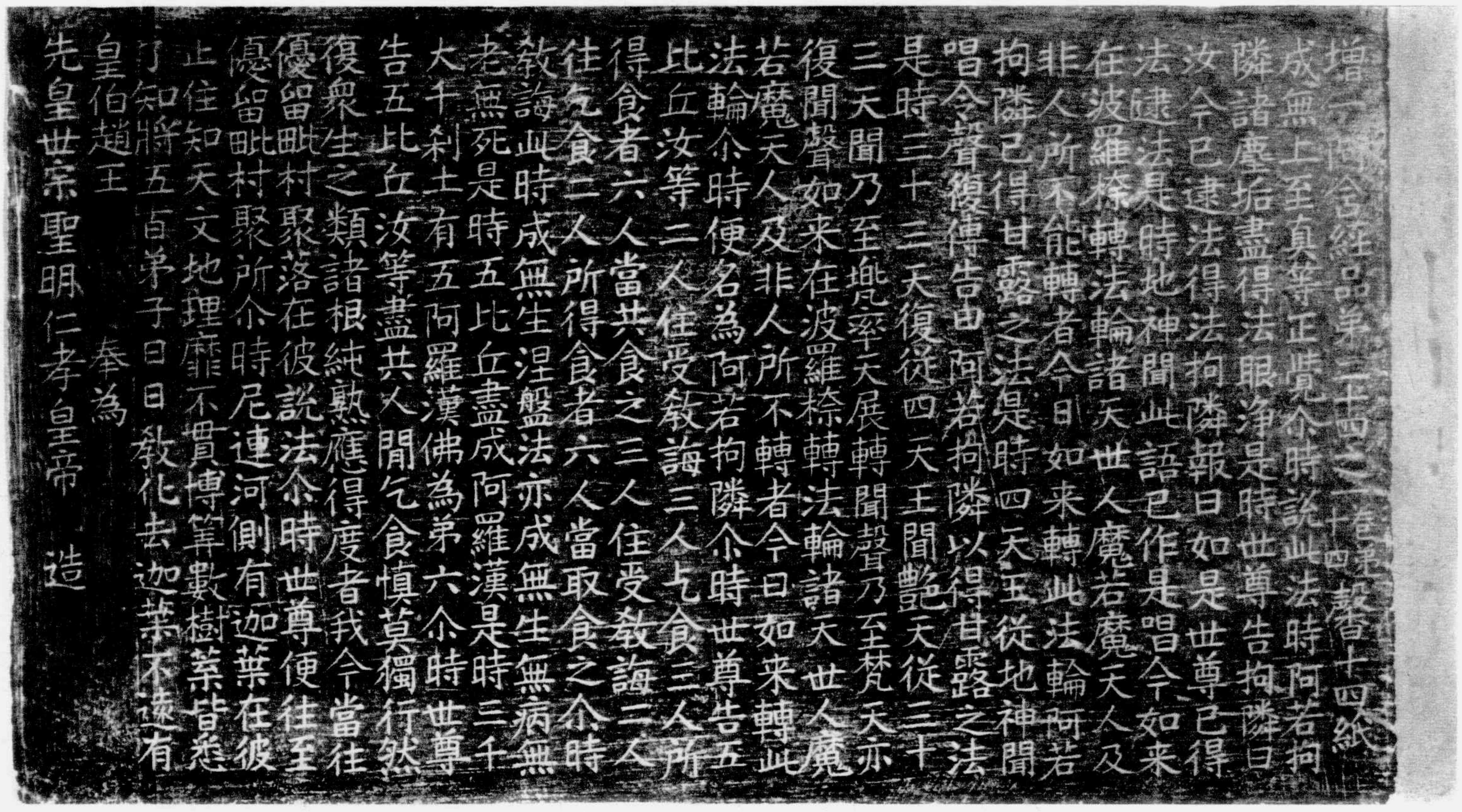
增一阿含經高幢品第二十四之一（卷第十四）馨十一紙
佛尒時世尊便作是念我今已得此甚深之
法難解難了難曉難知極微極妙智所覺知
我今當先與誰說法使解吾法者是誰尒時
世尊便作是念羅勒迦藍諸根純熟應先得
度又且待我有法作此念已虛空中有天白
世尊曰羅勒迦藍死已七日是時世尊復作
念曰何其苦哉不聞吾法而取命終設當聞
吾法者即得解脫是時世尊復作是念我今
先與誰說法使得解脫今鬱頭藍弗先應得
度當與說之聞吾法已先得解脫世尊作是
念虛空中有天語言昨日夜半以取命終是
時世尊便作是念鬱頭藍弗何其苦哉不聞
吾法而取命過設得聞吾法者即得解脫尒
時世尊復作是念誰先聞法而得解脫是時
世尊重更思惟五比丘多所饒益我初生時
追隨吾後是時世尊復作是念今五比丘竟
為所在即以天眼觀五比丘乃在波羅㮈仙
人鹿園所止之處我今當往先與五比丘說
法聞吾法已當得解脫尒時世尊七日之中
熟視道樹目未曾眴尒時世尊便說此偈
我今此坐處經歷生死苦執御智慧斧永斷根無栽
天王来至此及諸魔怨屬復以方便降令著解脫冠
今於此樹下坐於金剛牀以獲一切智逮無所礙慧
我坐此樹下見生死之苦已却死元本老病永無餘
尒時世尊說此偈已便從坐起而去欲向波
羅㮈國是時優毗伽梵志遥見世尊光色炳
然翳日月明見已白世尊曰瞿曇師主今為



增一阿含經高幢品第十四之二（卷第十四）馨十二紙
所在為依何出家學道恒喜說何法教
從何来為欲所至尒時世尊向彼梵志而說
此偈
我成阿羅漢世間最無比天及世間人我今最為上
我亦無師保亦復無等倫獨尊無過者冷而無復溫
今當轉法輪往詣加尸邦今以甘露藥開彼盲冥者
波羅㮈國界加尸國王土五比丘住處欲說微妙法
使彼早成道及得漏盡通以除惡法元是故最為勝
時彼梵志歎吒儼頭叉手彈指含笑引導而
去時世尊往詣波羅㮈是時五比丘遥見世
尊来見已各共論議此是沙門瞿曇從遠而
來情性錯乱心不專精我等勿復與語亦莫
起迎亦莫請坐尒時五人便說此偈
此人莫恭敬亦莫共親視勿復稱善来亦莫請使坐
尒時五人說此偈已皆共默然尒時世尊至
五比丘所漸漸欲至時五比丘漸起来迎或
與敷座或取水者尒時世尊即前就座
作是思惟此誠是愚癡之人竟不能全其本限
尒時五比丘稱世尊為卿是時世尊告五比
丘汝等勿稱卿無上至真等正覺所以然者
我今已成無上至真等正覺已獲甘露善自
專念聽吾法時五比丘白世尊曰瞿曇
本苦行時尚不能得上人之法況復今日意
性錯乱言得道乎世尊告曰汝五人汝等
曾聞吾妄語乎五比丘曰不也瞿曇世尊告
曰如來至真[illegible]
先[illegible]聖明[illegible]造

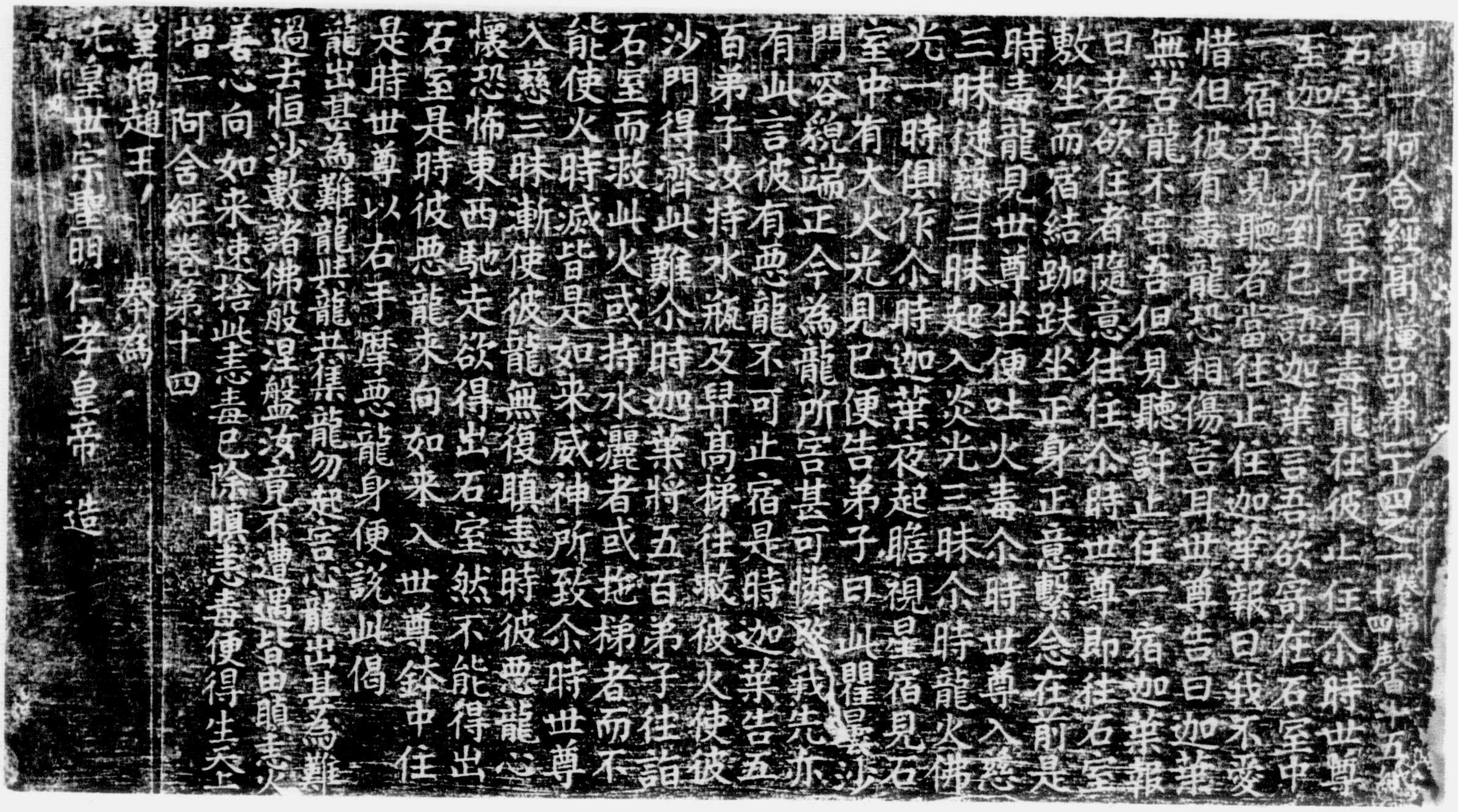


增一阿含經品第二十四之二卷第十四　馨　十三紙
曰如来等正覺已得甘露汝等悉共專心聽
吾說法是時世尊便復作是念我今堪任降
此五人是時世尊告五比丘汝等當知有此
四諦云何為四苦諦苦習諦苦盡諦苦出要
諦彼云何名為苦諦所謂生苦老苦病苦死
苦憂悲惱苦愁憂苦痛不可稱記怨憎會苦
恩愛別苦所欲不得亦復是苦取要言之五
盛陰苦是謂苦諦云何苦習諦所謂愛愛之
分習之不倦意常貪著是謂苦習諦彼云何
苦盡諦能使彼愛滅盡無餘亦不更生是謂
苦盡諦彼云何名為苦出要諦所謂賢聖八
品道所謂等見等治等語等業等命等方便
等念等定是謂名為四諦之法然復五比丘
此四諦之法苦諦者眼生智生明生覺生光
生慧生本末聞法苦諦者實定不虛不妄終
不有異世尊之所說故名為苦諦苦習諦者
本末聞法眼生智生明生覺生光生慧生復
次苦習諦者實定不虛不妄終不有異世尊
之所說故名為苦習諦苦盡諦者本末聞法
眼生智生明生覺生光生慧生復次苦盡諦
者實定不虛不妄終不有異世尊之所說故
名為苦盡諦苦出要諦者本末聞法眼生智
生明生覺生光生慧生復次苦出要諦者實
定不虛不妄終不有異世尊之所說故名為
苦出要諦五比丘當知此四諦者三轉十二
行不如實知者則不成無上正真等正覺以
我分別此四諦三轉十二行如實知之是故



增一阿含經品第二十四之二卷第十四　馨　十四紙
成無上至真等正覺尒時說此法時阿若拘
隣諸塵垢盡得法眼淨是時世尊告拘隣曰
汝今已逮法得法拘隣報曰如是世尊已得
法逮法是時地神聞此語已作是唱令如来
在波羅㮈轉法輪諸天世人魔若魔天人及
非人所不能轉者今日如来轉此法輪阿若
拘隣已得甘露之法是時四天王從地神聞
唱令聲復傳告由阿若拘隣以得甘露之法
是時三十三天復從四天王聞豔天從三十
三天聞乃至兜率天展轉聞聲乃至梵天亦
復聞聲如来在波羅㮈轉法輪諸天世人魔
若魔天人及非人所不轉者今日如来轉此
法輪尒時便名為阿若拘隣尒時世尊告五
比丘汝等二人住受教誨三人乞食三人所
得食者六人當共食之三人住受教誨二人
往乞食二人所得食者六人當取食之尒時
教誨此時成無生涅槃法亦成無生無病無
老無死是時五比丘盡成阿羅漢是時三千
大千刹土有五阿羅漢佛為第六尒時世尊
告五比丘汝等盡共人間乞食慎莫獨行然
復衆生之類諸根純熟應得度者我今當往
優留毗村聚落在彼說法尒時世尊便往至
優留毗村聚所尒時尼連河側有迦葉在彼
止住知天文地理靡不貫博筭數樹葉皆悉
了知將五百弟子日日教化去迦葉不遠有
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

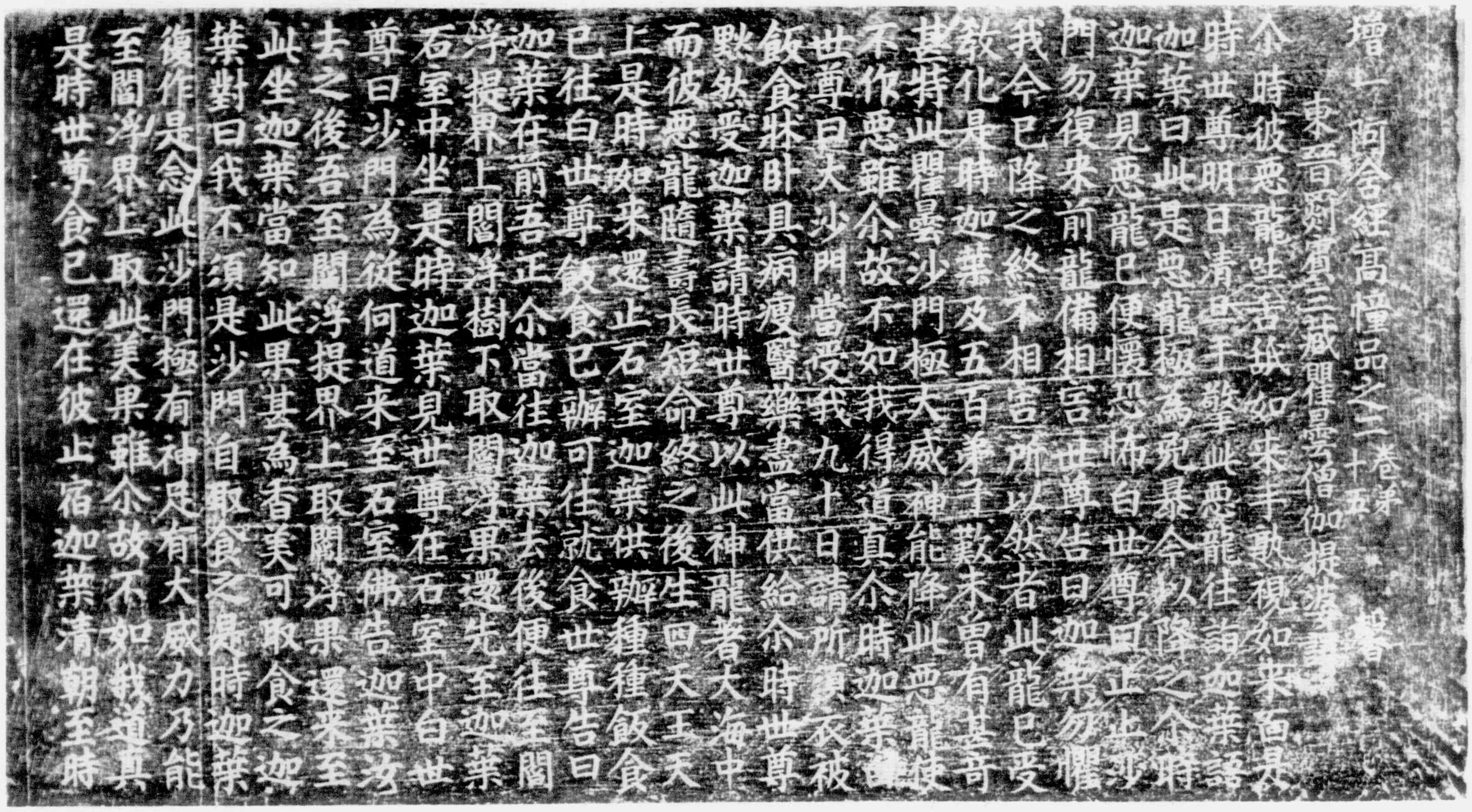
塔下六四五三



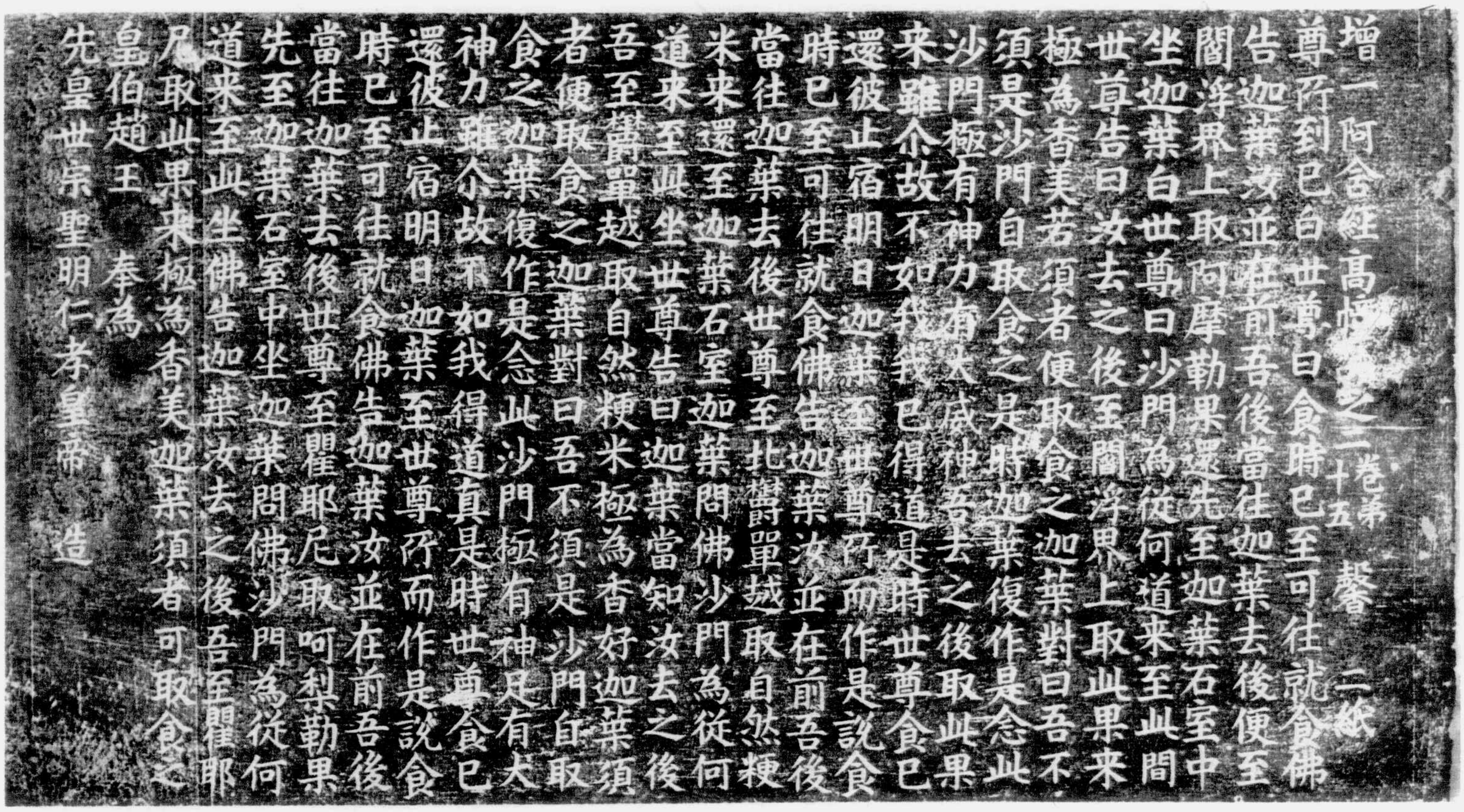
增一阿含經高幢品第二十四之二卷第十四磨十五[illegible]
石室於石室中有毒龍在彼止住尒時世尊
至迦葉所到已語迦葉言吾欲寄在石室中
一宿若見聽者當往止住迦葉報曰我不愛
惜但彼有毒龍恐相傷害耳世尊告曰迦葉
無苦龍不害吾但見聽許止住一宿迦葉報
曰若欲住者隨意往住尒時世尊即往石室
敷坐而宿結跏趺坐正身正意繫念在前是
時毒龍見世尊坐便吐火毒尒時世尊入慈
三昧從慈三昧起入炎光三昧尒時龍火佛
光一時俱作尒時迦葉夜起瞻視星宿見石
室中有大火光見已便告弟子曰此瞿曇沙
門容貌端正今為龍所害甚可憐愍我先亦
有此言彼有惡龍不可止宿是時迦葉告五
百弟子汝持水瓶及舁高梯往救彼火使彼
沙門得濟此難尒時迦葉將五百弟子往詣
石室而救此火或持水灑者或抱梯者而不
能使火時滅皆是如來威神所致尒時世尊
入慈三昧漸使彼龍無復瞋恚時彼惡龍心
懷恐怖東西馳走欲得出石室然不能得出
石室是時彼惡龍来向如来入世尊鉢中住
是時世尊以右手摩惡龍身便說此偈
龍出甚為難　龍共龍集　龍勿起害心　龍出甚為難
過去恒沙數　諸佛般涅盤　汝竟不遭遇　皆由瞋恚火
善心向如来　速捨此恚毒　已除瞋恚毒　便得生天上
增一阿含經卷第十四

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四五〇

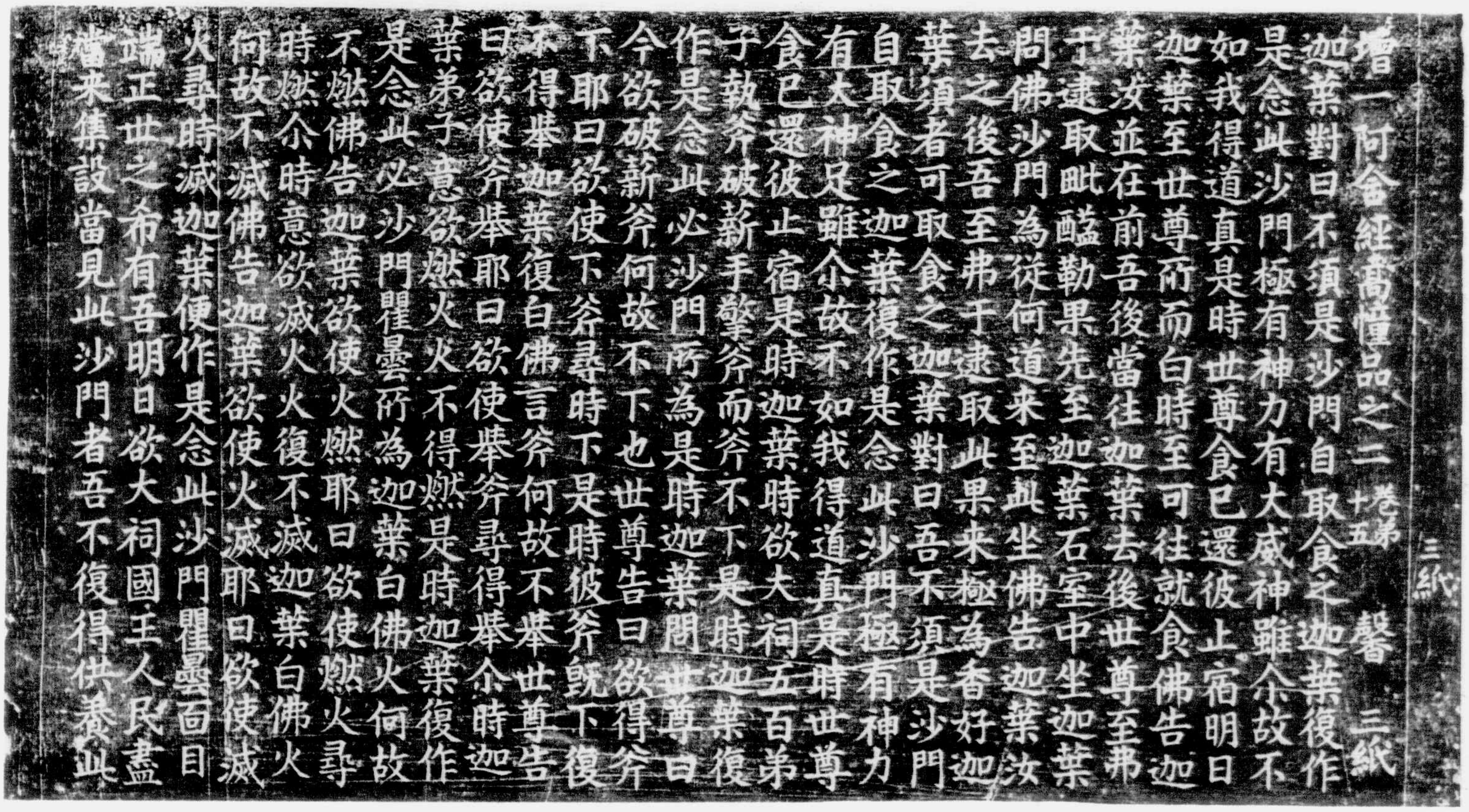


增一阿含經高幢品之三（卷第十五）馨
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
尒時彼惡龍吐舌舐如来手瞻視如来面是
時世尊明日清旦手擎此惡龍往詣迦葉語
迦葉曰此是惡龍極為兇暴今以降之尒時
迦葉見惡龍已便懷恐怖白世尊曰止止沙
門勿復来前龍備相害世尊告曰迦葉勿懼
我今已降之終不相害所以然者此龍已受
教化是時迦葉及五百弟子歎未曾有甚奇
甚特此瞿曇沙門極大威神能降此惡龍使
不作惡雖尒故不如我得道真尒時迦葉白
世尊曰大沙門當受我九十日請所須衣被
飯食牀臥具病瘦醫藥盡當供給尒時世尊
默然受迦葉請時世尊以此神龍著大海中
而彼惡龍隨壽長短命終之後生四天王天
上是時如来還止石室迦葉供辦種種飯食
已往白世尊飯食已辦可往就食世尊告曰
迦葉在前吾正尒當往迦葉去後便往至閻
浮提界上閻浮樹下取閻浮果還先至迦葉
石室中坐是時迦葉見世尊在石室中白世
尊曰沙門為從何道来至石室佛告迦葉汝
去之後吾至閻浮提界上取閻浮果還来至
此坐迦葉當知此果甚為香美可取食之迦
葉對曰我不須是沙門自取食之是時迦葉
復作是念此沙門極有神足有大威力乃能
至閻浮界上取此美果雖尒故不如我道真
是時世尊食已還在彼止宿迦葉清朝至時



增一阿含經高幢品之三（卷第十五）馨　二紙
尊所到已白世尊曰食時已至可往就食佛
告迦葉汝並在前吾後當往迦葉去後便至
閻浮界上取阿摩勒果還先至迦葉石室中
坐迦葉白世尊曰沙門為從何道来至此間
世尊告曰汝去之後至閻浮界上取此果来
極為香美若須者便取食之迦葉對曰吾不
須是沙門自取食之是時迦葉復作是念此
沙門極有神力有大威神吾去之後取此果
来雖尒故不如我我已得道是時世尊食已
時已至可往就食佛告迦葉汝並在前吾後
當往迦葉去後世尊至北欝單越取自然粳
米来還至迦葉石室迦葉問佛沙門為從何
道来至此坐世尊告曰迦葉當知汝去之後
吾至欝單越取自然粳米極為香好迦葉須
者便取食之迦葉對曰吾不須是沙門自取
食之迦葉復作是念此沙門極有神足有大
神力雖尒故不如我得道真是時世尊食已
還彼止宿明日迦葉至世尊所而作是說食
時已至可往就食佛告迦葉汝並在前吾後
當往迦葉去後世尊至瞿耶尼取呵梨勒果
先至迦葉石室中坐迦葉問佛沙門為從何
道来至此坐佛告迦葉汝去之後吾至瞿耶
尼取此果来極為香美迦葉須者可取食之
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

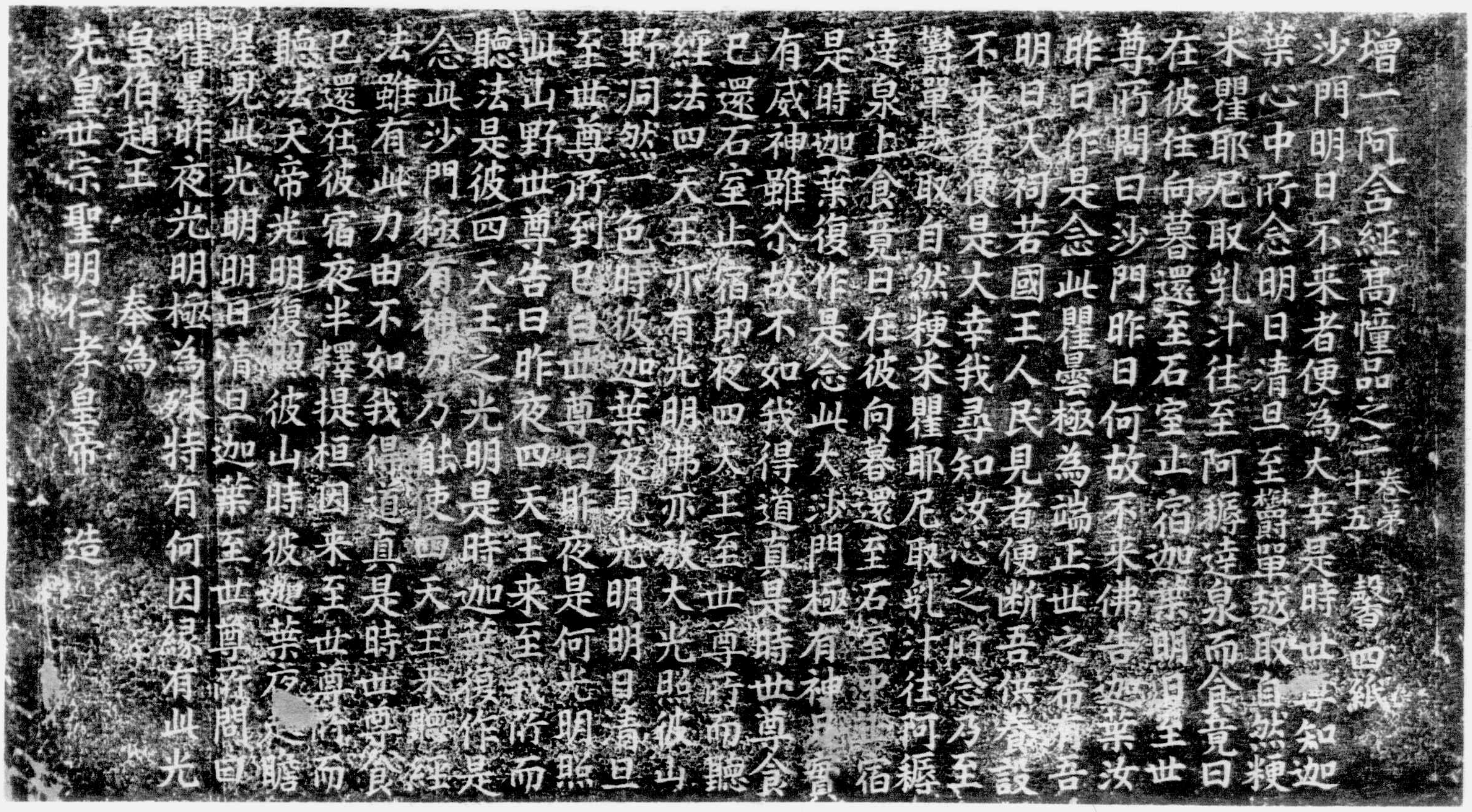
塔下六四六六



三紙

增一阿含經高幢品之二（卷第十五）　馨　三紙

迦葉對曰不須是沙門自取食之迦葉復作是念此沙門極有神力有大威神雖尒故不如我得道真是時世尊食已還彼上宿明日迦葉至世尊所而白時至可往就食佛告迦葉汝並在前吾後當往迦葉去後世尊至弗于逮取毗醯勒果先至迦葉石室中坐迦葉問佛沙門為從何道来至此坐佛告迦葉汝去之後吾至弗于逮取此果来極為香好迦葉須者可取食之迦葉對曰吾不須是沙門自取食之迦葉復作是念此沙門極有神力有大神足雖尒故不如我得道真是時世尊食已還彼止宿是時迦葉時欲大祠五百弟子執斧破薪手擎斧而斧不下是時迦葉復作是念此必沙門所為是時迦葉問世尊曰今欲破薪斧何故不下也世尊告曰欲得斧下耶曰欲使下斧尋時下是時彼斧既下復不得舉迦葉復白佛言斧何故不舉世尊告曰欲使斧舉耶曰欲使舉斧尋得舉尒時迦葉弟子意欲燃火火不得燃是時迦葉復作是念此必沙門瞿曇所為迦葉白佛火何故不燃佛告迦葉欲使火燃耶曰欲使燃火尋時燃尒時意欲滅火火復不滅迦葉白佛火何故不滅佛告迦葉欲使火滅耶曰欲使滅火尋時滅迦葉便作是念此沙門瞿曇面目端正世之希有吾明日欲大祠國王人民盡當来集設當見此沙門者吾不復得供養此



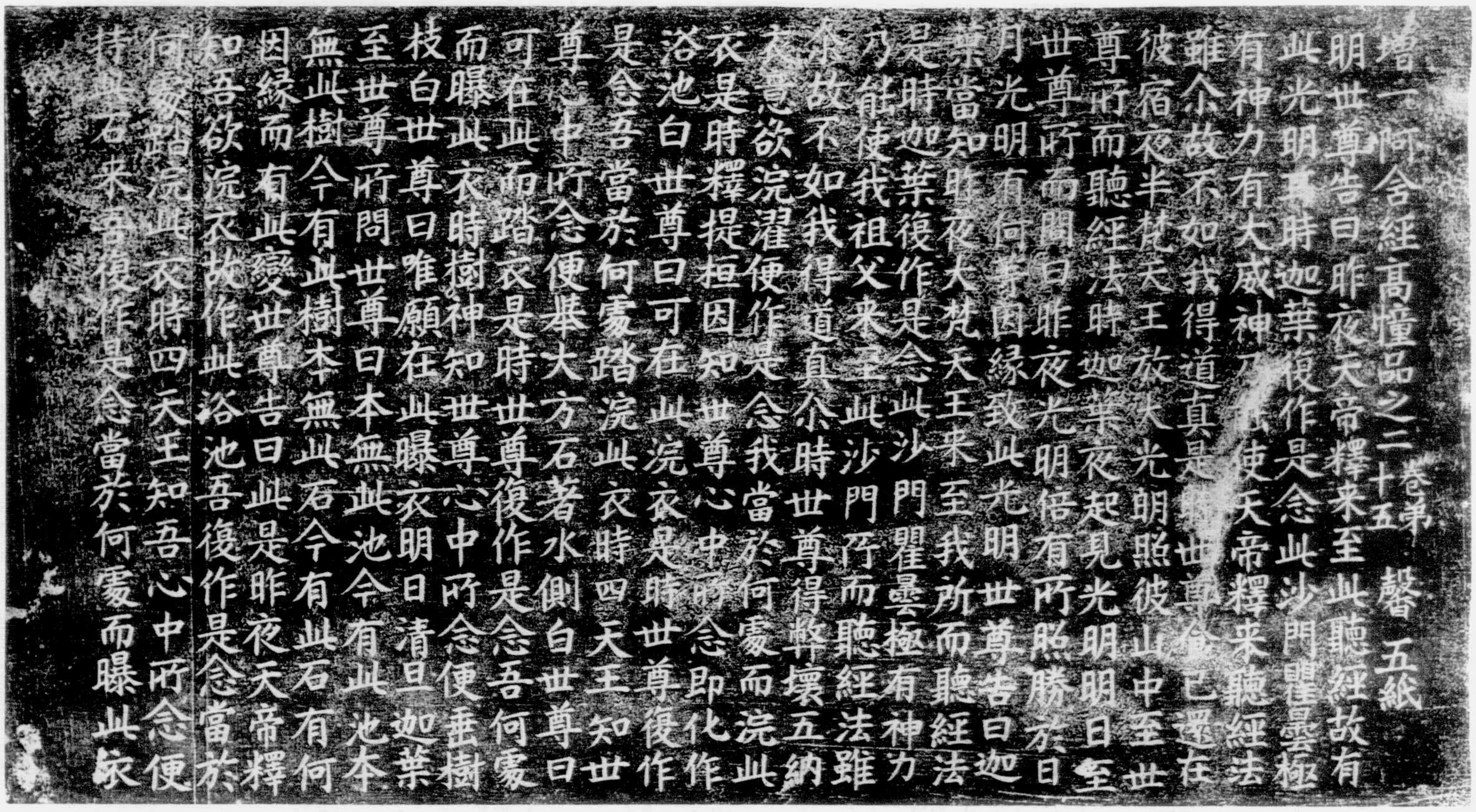
增一阿含經高幢品之二（卷第十五）　馨　四紙

沙門明日不来者便為大幸是時世尊知迦葉心中所念明日清旦至鬱單越取自然粳米瞿耶尼取乳汁往至阿耨達泉而食竟日在彼住向暮還至石室止宿迦葉明日至世尊所問曰沙門昨日何故不来佛告迦葉汝昨日作是念此瞿曇極為端正世之希有吾明日大祠若國王人民見者便斷吾供養設不来者便是大幸我尋知汝心之所念乃至鬱單越取自然粳米瞿耶尼取乳汁往阿耨達泉上食竟日在彼向暮還至石室中止宿是時迦葉復作是念此大沙門極有神足實有威神雖尒故不如我得道真是時世尊食已還石室上宿即夜四天王至世尊所而聽經法四天王亦有光明佛亦放大光照彼山野洞然一色時彼迦葉夜見光明明日清旦至世尊所到已白世尊曰昨夜是何光明照此山野世尊告曰昨夜四天王来至我所而聽法是彼四天王之光明是時迦葉復作是念此沙門極有神力乃能使四天王来聽經法雖有此力由不如我得道真是時世尊食已還在彼宿夜半釋提桓因来至世尊所而聽法天帝光明復照彼山時彼迦葉夜起瞻星見此光明明日清旦迦葉至世尊所問曰瞿曇昨夜光明極為殊特有何因緣有此光

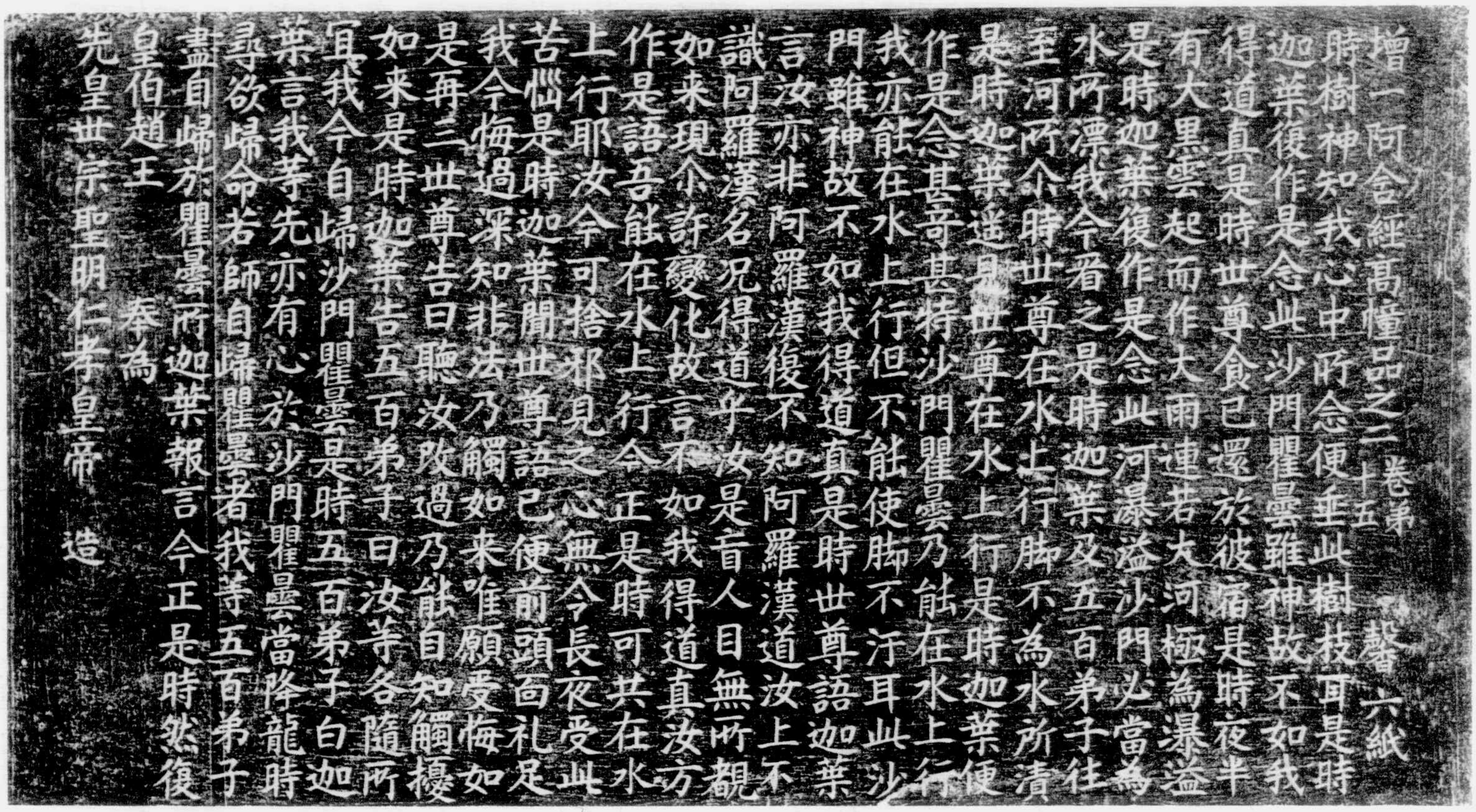
皇伯趙王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

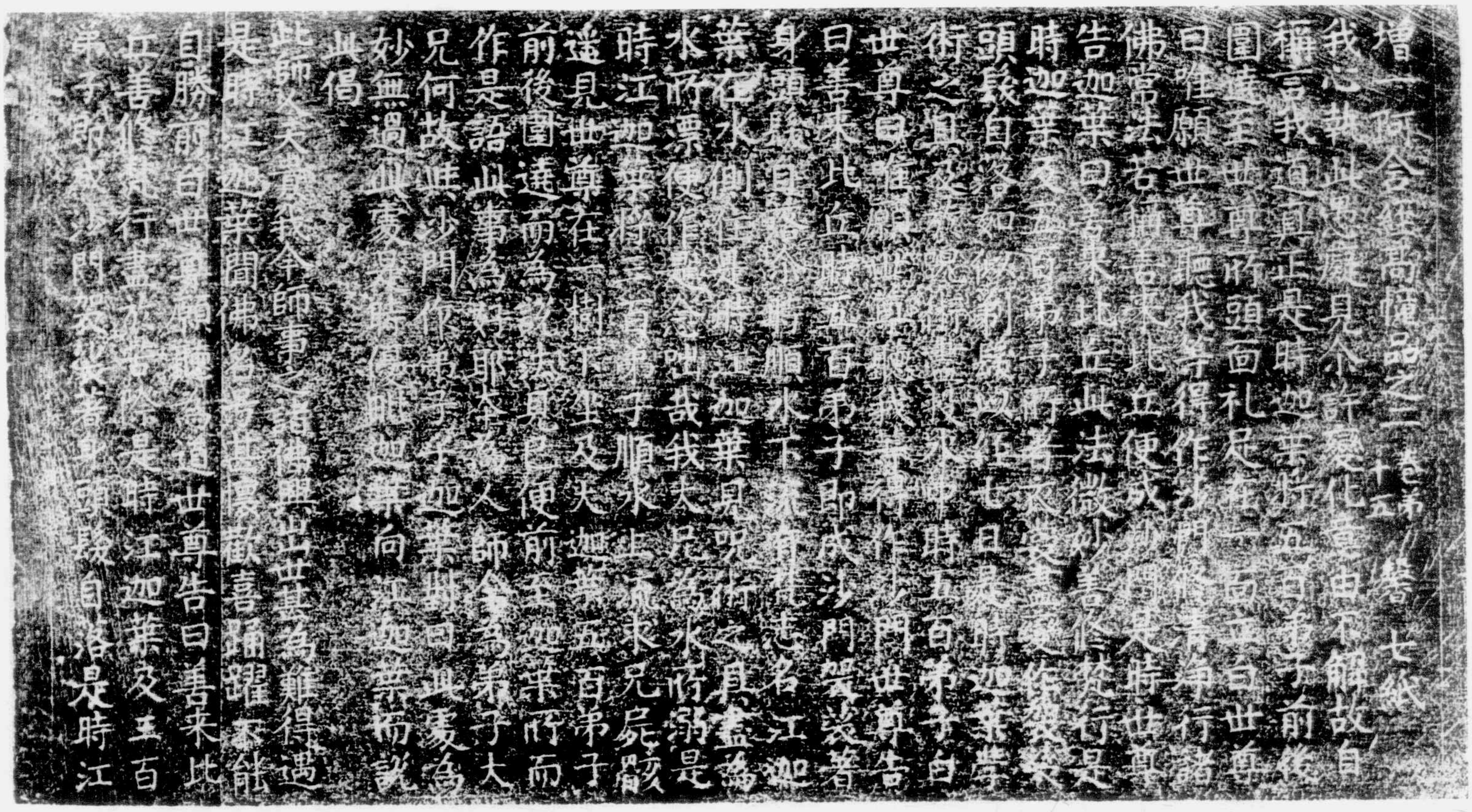
塔下六四六五



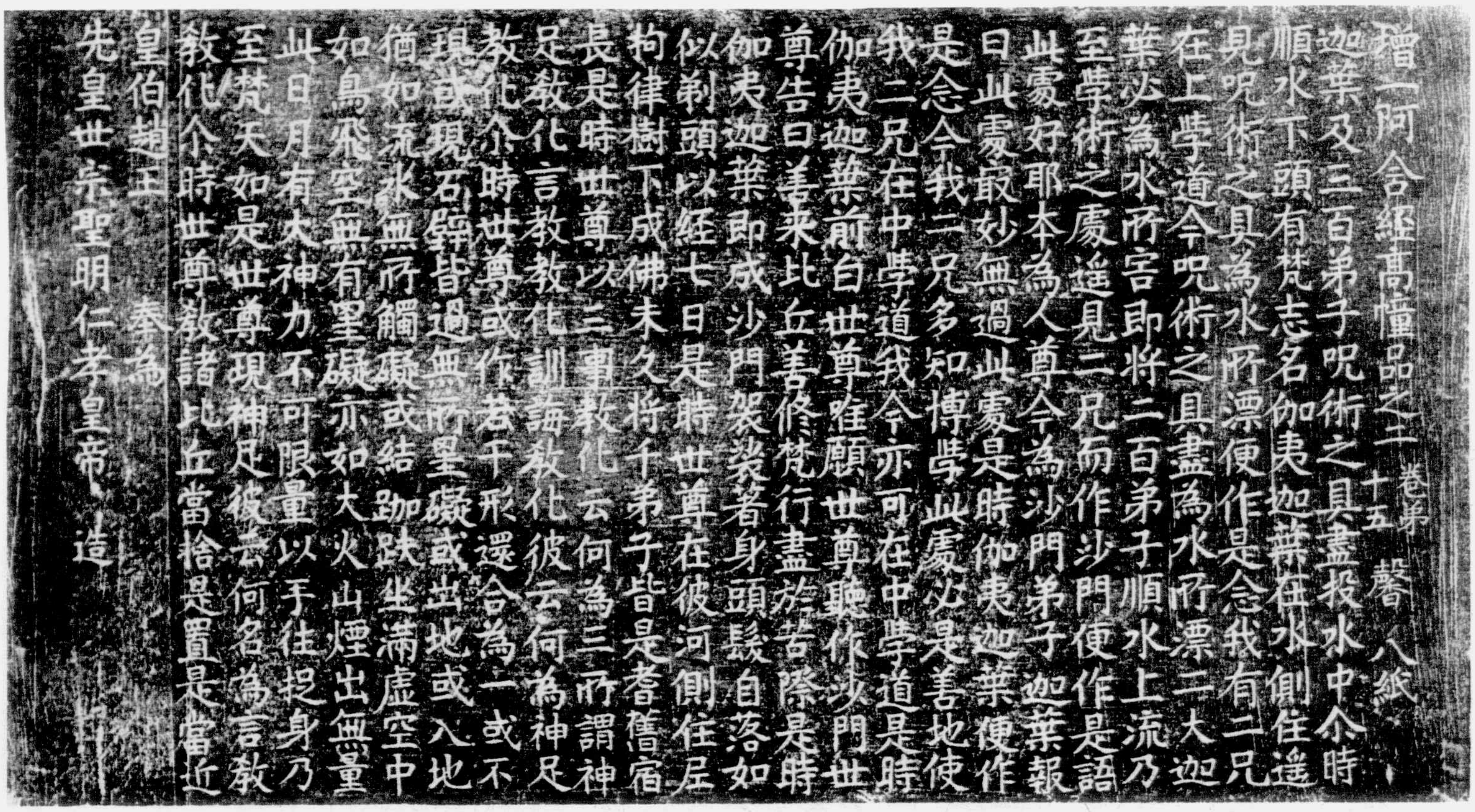
增一阿含經高幢品之二（卷第十五）馨　五紙
明世尊告曰昨夜天帝釋来至此聽經故有
此光明耳時迦葉復作是念此沙門瞿曇極
有神力有大威神乃使天帝釋来聽經法
雖尒故不如我得道真是時世尊食已還在
彼宿夜半梵天王放大光明照彼山中至世
尊所而聽經法時迦葉夜起見光明明日至
世尊所而問曰昨夜光明倍有所照勝於日
月光明有何等因緣致此光明世尊告曰迦
葉當知昨夜大梵天王来至我所而聽經法
是時迦葉復作是念此沙門瞿曇極有神力
乃能使我祖父来至此沙門所而聽經法雖
尒故不如我得道真尒時世尊得弊壞五納
衣意欲浣濯便作是念我當於何處而浣此
衣是時釋提桓因知世尊心中所念即化作
浴池白世尊曰可在此浣衣是時世尊復作
是念吾當於何處踏浣此衣時四天王知世
尊心中所念便舉大方石著水側白世尊曰
可在此而踏衣是時世尊復作是念吾何處
而曝此衣時樹神知世尊心中所念便垂樹
枝白世尊曰唯願在此曝衣明日清旦迦葉
至世尊所問世尊曰本無此池今有此池本
無此樹今有此樹本無此石今有此石有何
因緣而有此變世尊告曰此是昨夜天帝釋
知吾欲浣衣故作此浴池吾復作是念當於
何處踏浣此衣時四天王知吾心中所念便
持此石来吾復作是念當於何處而曝此衣



增一阿含經高幢品之二（卷第十五）馨　六紙
時樹神知我心中所念便垂此樹枝耳是時
迦葉復作是念此沙門瞿曇雖神故不如我
得道真是時世尊食已還於彼宿是時夜半
有大黑雲起而作大雨連若大河極為瀑溢
是時迦葉復作是念此河瀑溢沙門必當為
水所漂我今看之是時迦葉及五百弟子往
至河所尒時世尊在水上行脚不為水所漬
是時迦葉遥見世尊在水上行是時迦葉便
作是念甚奇甚特沙門瞿曇乃能在水上行
我亦能在水上行但不能使脚不汙耳此沙
門雖神故不如我得道真是時世尊語迦葉
言汝亦非阿羅漢復不知阿羅漢道汝上不
識阿羅漢名況得道乎汝是盲人目無所覩
如来現尒許變化故言不如我得道真汝方
作是語吾能在水上行今正是時可共在水
上行耶汝今可捨邪見之心無令長夜受此
苦惱是時迦葉聞世尊語已便前頭面礼足
我今悔過深知非法乃觸如来唯願受悔如
是再三世尊告曰聽汝改過乃能自知觸擾
如来是時迦葉告五百弟子曰汝等各隨所
宜我今自歸沙門瞿曇是時五百弟子白迦
葉言我等先亦有心於沙門瞿曇當降龍時
尋欲歸命若師自歸瞿曇者我等五百弟子
盡自歸於瞿曇所迦葉報言今正是時然復
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

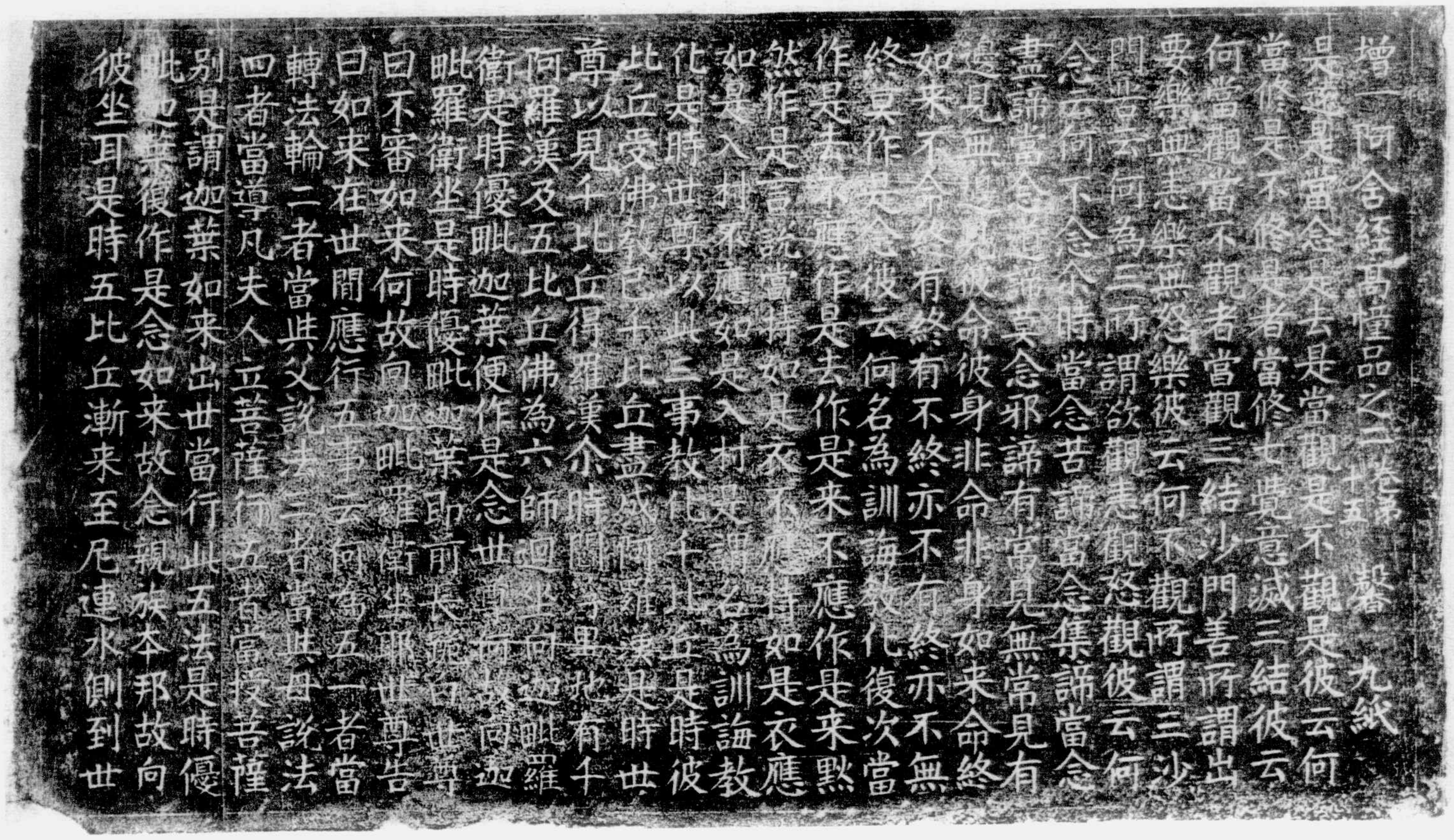


增一阿含經高幢品之三（卷第十五）馨 七紙
我今執此愚癡見不許變化由不解故自
稱言我道真正是時迦葉將五百弟子前後
圍遶至世尊所頭面礼足在一面立白世尊
曰唯願世尊聽我等得作沙門修清淨行諸
佛常法若言善來比丘便成沙門是時世尊
告迦葉曰善來比丘此法微妙善修梵行是
時迦葉及五百弟子所著衣裳盡[illegible]作袈裟
頭髮自落如似剃頭以經七日是時迦葉學
術之具[illegible]呪術盡投水中時五百弟子白
世尊曰唯願世尊聽我等亦作沙門世尊告
曰善來比丘時五百弟子即成沙門袈裟著
身頭髮自落[illegible]順水下流有梵志名江迦
葉在水側住是時江迦葉見呪術之具盡為
水所漂便作是念咄哉我大兄為水所溺是
時江迦葉將三百弟子順水上流求兄屍骸
遙見世尊在一樹下坐及大迦葉五百弟子
前後圍遶而為說法見已便前至迦葉所而
作是語此事為好耶本為人師今為弟子大
兄何故作沙門作弟子迦葉對曰此處為
妙無過此處最勝無過迦葉向江迦葉而說
此偈
此師及天人我今師事之諸佛興出世甚為難得遇
是時江迦葉聞佛名號歡喜踊躍不能
自勝前白世尊願聽入道世尊告曰善來比
丘善修梵行盡於苦際是時江迦葉及三百
弟子即成沙門袈裟著身頭髮自落是時江

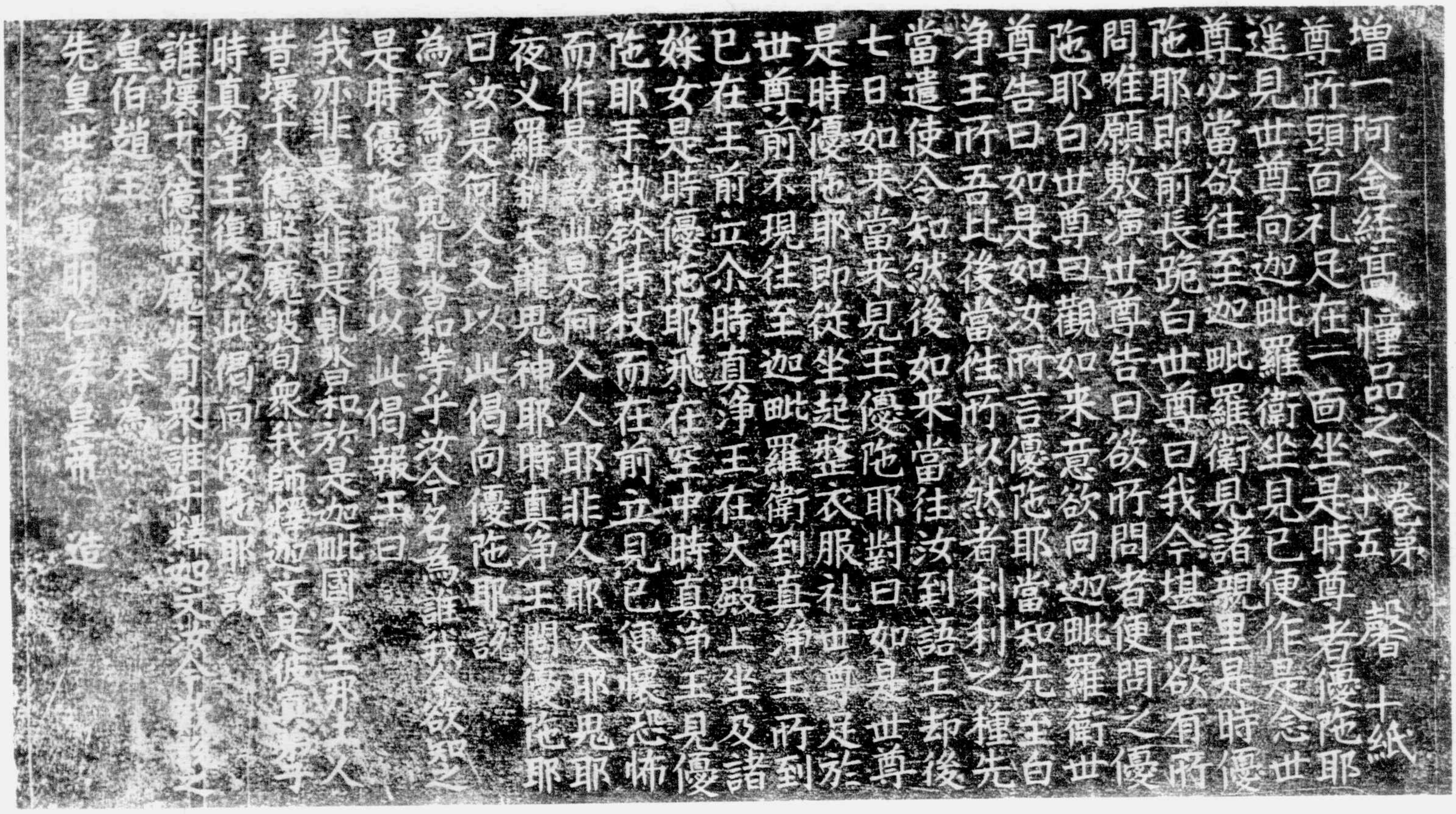


增一阿含經高幢品之三（卷第十五）馨 八紙
迦葉及三百弟子呪術之具盡投水中尒時
順水下頭有梵志名伽夷迦葉在水側住遙
見呪術之具為水所漂便作是念我有二兄
在上學道今呪術之具盡為水所漂二大迦
葉必為水所害即將二百弟子順水上流乃
至學術之處遙見二兄而作沙門便作是語
此處好耶本為人尊今為沙門弟子迦葉報
曰此處最妙無過此處是時伽夷迦葉便作
是念今我二兄多知博學此處必是善地使
我二兄在中學道我今亦可在中學道是時
伽夷迦葉前白世尊唯願世尊聽作沙門世
尊告曰善來比丘善修梵行盡於苦際是時
伽夷迦葉即成沙門袈裟著身頭髮自落如
似剃頭以經七日是時世尊在彼河側住尼
拘律樹下成佛未久將千弟子皆是耆舊宿
長是時世尊以三事教化云何為三所謂神
足教化言教教化訓誨教化彼云何為神足
教化尒時世尊或作若干形還合為一或不
現或現石壁皆過無所罣礙或出地或入地
猶如流水無所觸礙或結跏趺坐滿虛空中
如鳥飛空無有罣礙亦如大火山煙出無量
此日月有大神力不可限量以手往捉身乃
至梵天如是世尊現神足彼云何名為言教
教化尒時世尊教諸比丘當捨是置是當近
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

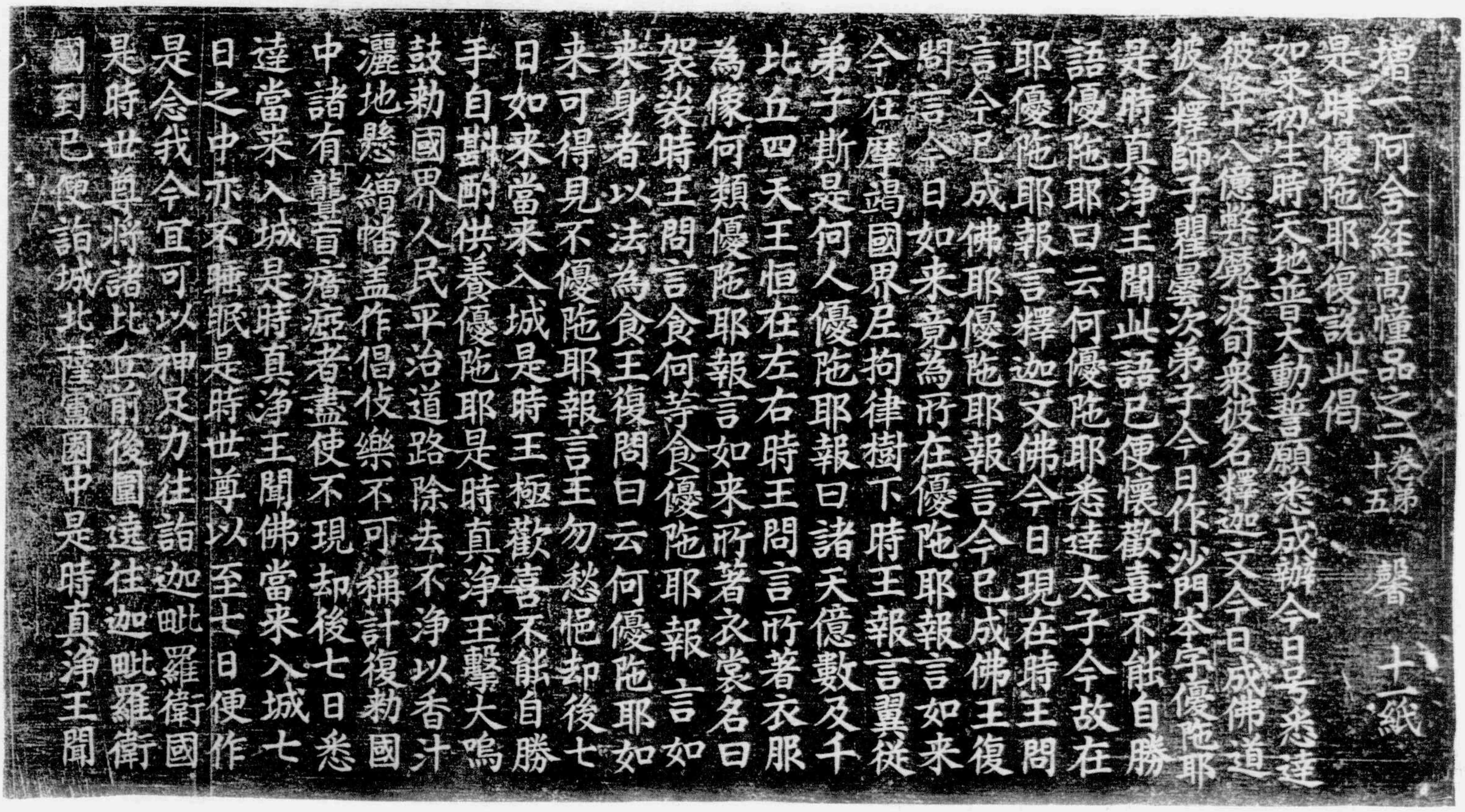
塔下六四六三



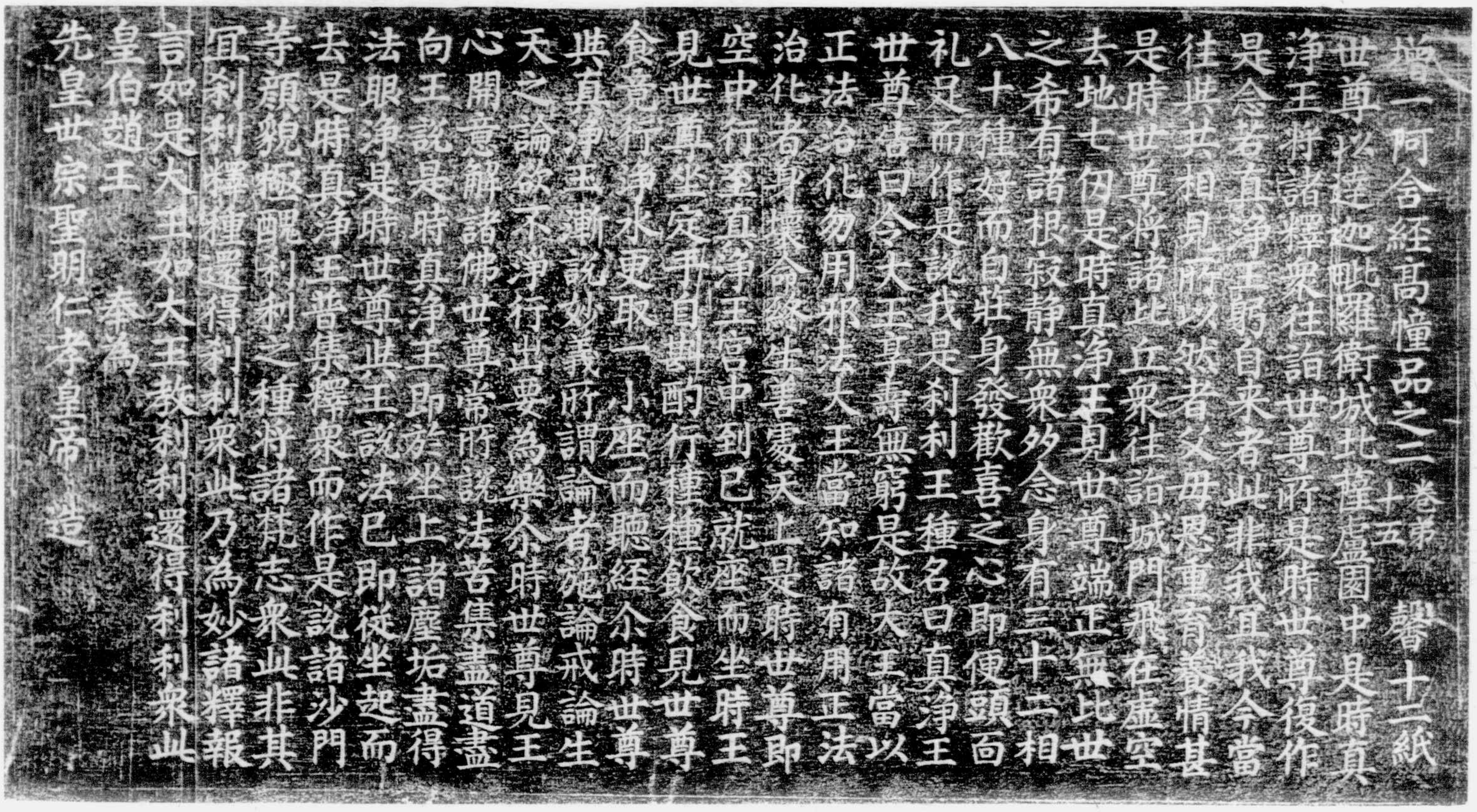
增一阿含經高幢品之二（卷第十五）　馨　九紙
是逆是當念是去是當觀是不觀是彼云何
當修是不修是者當修七覺意滅三結彼云
何當觀當不觀者當觀三結沙門善所謂出
要樂無恚樂無怒樂彼云何不觀所謂三沙
門豈云何為三所謂欲觀恚觀怒觀彼云何
念云何不念尒時當念苦諦當念集諦當念
盡諦當念道諦莫念邪諦有常見無常見有
邊見無邊見彼命彼身非命非身如来命終
如来不命終有終有不終亦不有終亦不無
終莫作是念彼云何名為訓誨教化復次當
作是去不應作是去作是来不應作是来默
然作是言說當持如是衣不應持如是衣應
如是入村不應如是入村是謂名為訓論教
化是時世尊以此三事教化千比丘是時彼
比丘受佛教已千比丘盡成阿羅漢是時世
尊以見千比丘得羅漢尒時閻浮里地有千
阿羅漢及五比丘佛為六師迴坐向迦毗羅
衛是時優毗迦葉便作是念世尊何故向迦
毗羅衛坐是時優毗迦葉即前長跪白世尊
曰不審如来何故向迦毗羅衛坐耶世尊告
曰如来在世間應行五事云何為五一者當
轉法輪二者當與父說法三者當與母說法
四者當導凡夫人立菩薩行五者當授菩薩
別是謂迦葉如来出世當行此五法是時優
毗迦葉復作是念如来故念親族本邦故向
彼坐耳是時五比丘漸来至尼連水側到世



增一阿含經高幢品之二（卷第十五）　馨　十紙
尊所頭面礼足在一面坐是時尊者優陁耶
逆見世尊向迦毗羅衛坐見已便作是念世
尊必當欲往至迦毗羅衛見諸親里是時優
陁耶即前長跪白世尊曰我今堪任欲有所
問唯願敷演世尊告曰欲所問者便問之優
陁耶白世尊曰觀如来意欲向迦毗羅衛世
尊告曰如是如汝所言優陁耶當知先至白
淨王所吾比後當往所以然者刹利之種先
當遣使令知然後如来當往汝到語王却後
七日如来當来見王優陁耶對曰如是世尊
是時優陁耶即從坐起整衣服礼世尊足於
世尊前不現往至迦毗羅衛到真淨王所到
已在王前立尒時真淨王在大殿上坐及諸
婇女是時優陁耶飛在空中時真淨王見優
陁耶手執鉢持杖而在前立見已便懷恐怖
而作是說此是何人人耶非人耶天耶鬼耶
夜叉羅刹天龍鬼神耶時真淨王問優陁耶
曰汝是何人又以此偈向優陁耶說
為天為是鬼乾沓和等乎汝今名為誰我今欲知之
是時優陁耶復以此偈報王曰
我亦非是天非是乾沓和於是迦毗國大王界土人
昔壞十八億魔波旬衆我師釋迦文是彼真弟子
時真淨王復以此偈向優陁耶說
誰壞十八億魔波旬衆誰号釋迦文汝今稱之
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

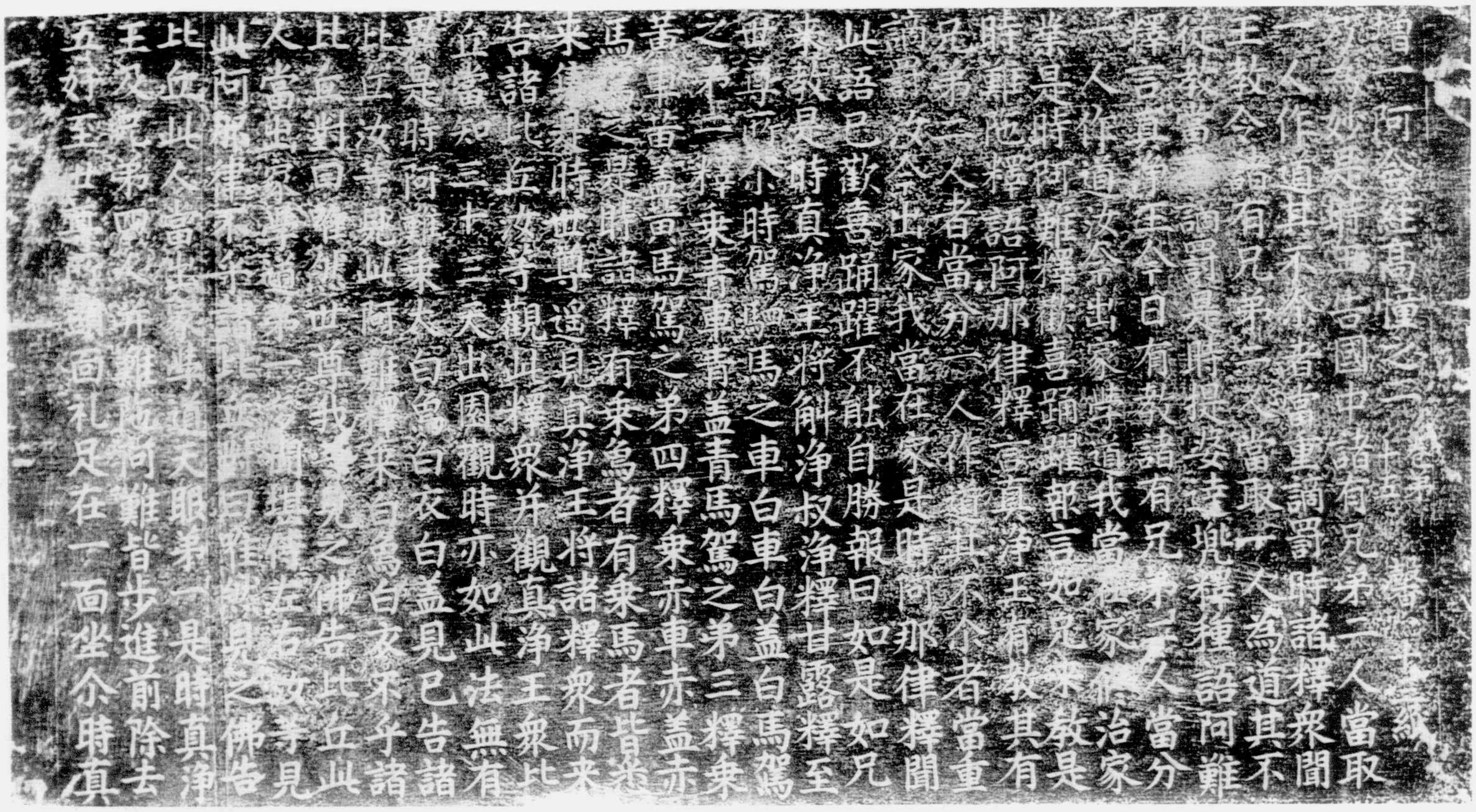


增一阿含經高幢品之二（卷第十五） 馨 十一紙
是時優陁耶復說此偈
如来初生時天地普大動普願悉成辦今日号悉達
彼降十八億弊魔波旬衆彼名釋迦文今日成佛道
彼人釋師子瞿曇次弟子今日作沙門本字優陁耶
是時真淨王聞此語已便懷歡喜不能自勝
語優陁耶曰云何優陁耶悉達太子今故在
耶優陁耶報言釋迦文佛今日現在時王問
言今已成佛耶優陁耶報言今已成佛王復
問言今日如来竟為所在優陁耶報言如来
今在摩竭國界尼拘律樹下時王報言翼從
弟子斯是何人優陁耶報曰諸天億數及千
比丘四天王恒在左右時王問言所著衣服
為像何類優陁耶報言如来所著衣裳名曰
袈裟時王問言食何等食優陁耶報言如
来身者以法為食王復問曰云何優陁耶如
来可得見不優陁耶報言王勿愁悒却後七
日如来當来入城是時王極歡喜不能自勝
手自斟酌供養優陁耶是時真淨王擊大鳴
鼓勑國界人民平治道路除去不淨以香汁
灑地懸繒幡蓋作倡伎樂不可稱計復勑國
中諸有聾盲瘖瘂者盡使不現却後七日悉
達當来入城是時真淨王聞佛當来入城七
日之中亦不睡眠是時世尊以至七日便作
是念我今宜可以神足力往詣迦毗羅衛國
是時世尊將諸比丘前後圍遶往迦毗羅衛
國到已便詣城北薩盧園中是時真淨王聞

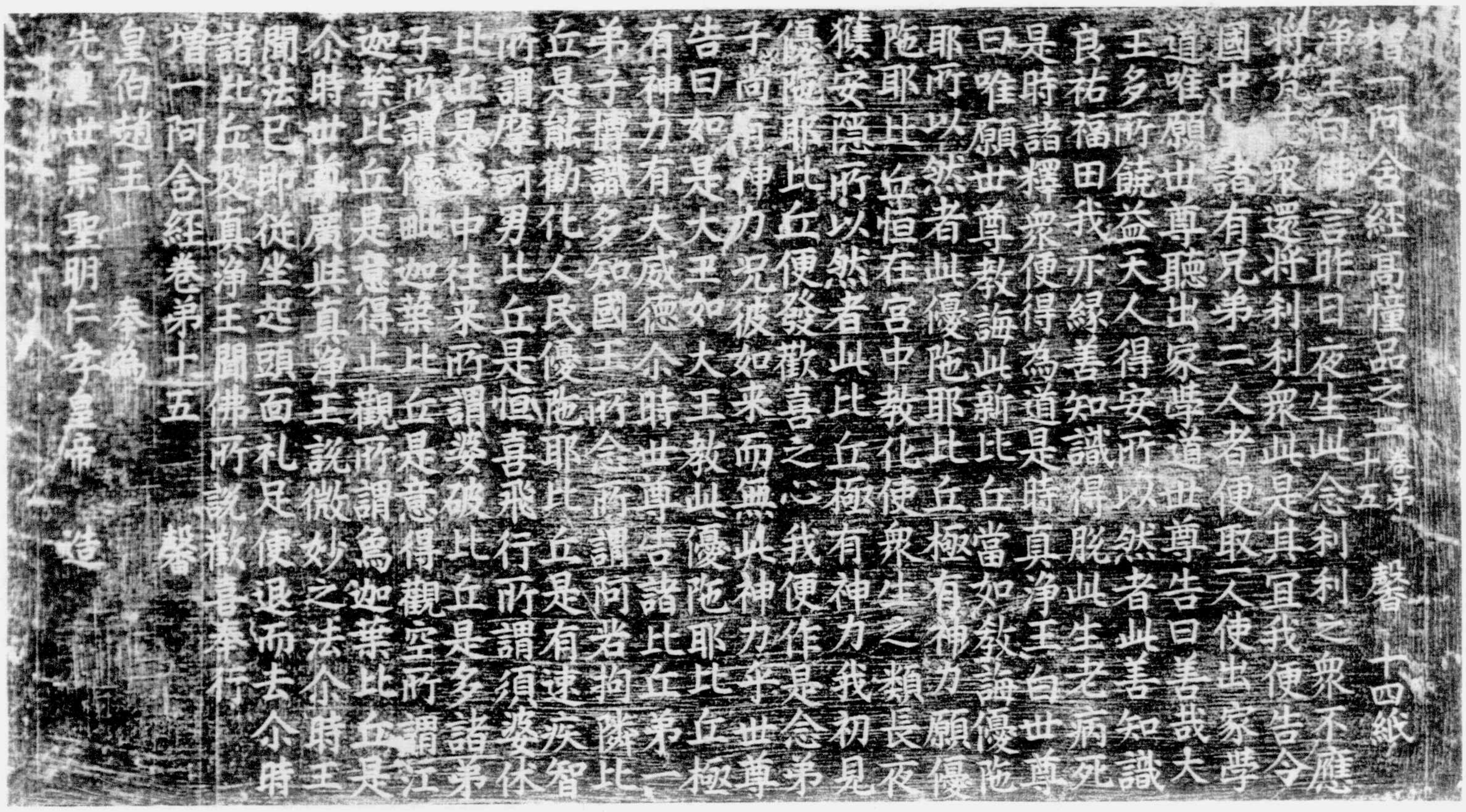


增一阿含經高幢品之二（卷第十五） 馨 十二紙
世尊以達迦毗羅衛城北薩盧園中是時真
淨王將諸釋衆往詣世尊所是時世尊復作
是念若真淨王躬自来者此非我宜我今當
往與共相見所以然者父母恩重育養情甚
是時世尊將諸比丘衆往詣城門飛在虛空
去地七仞是時真淨王見世尊端正無比世
之希有諸根寂靜無衆乱念身有三十二相
八十種好而自莊身發歡喜之心即便頭面
礼足而作是說我是刹利王種名曰真淨王
世尊告曰令大王享壽無窮是故大王當以
正法治化勿用邪法大王當知諸有用正法
治化者身壞命終生善處天上是時世尊即
空中行至真淨王宮中到已就座而坐時王
見世尊坐定手自斟酌行種種飲食見世尊
食竟行淨水更取一小座而聽經尒時世尊
與真淨王漸說妙義所謂論者施論戒論生
天之論欲不淨行出要為樂尒時世尊見王
心開意解諸佛世尊常所說法苦集盡道盡
向王說是時真淨王即於坐上諸塵垢盡得
法眼淨是時世尊與王說法已即從坐起而
去是時真淨王普集釋衆而作是說諸沙門
等顏貌極醜刹利之種將諸梵志衆此非其
宜刹利釋種還得刹利衆此乃為妙諸釋報
言如是大王如大王教刹利還得刹利衆此
皇伯趙王 奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝 造

塔下六四六一

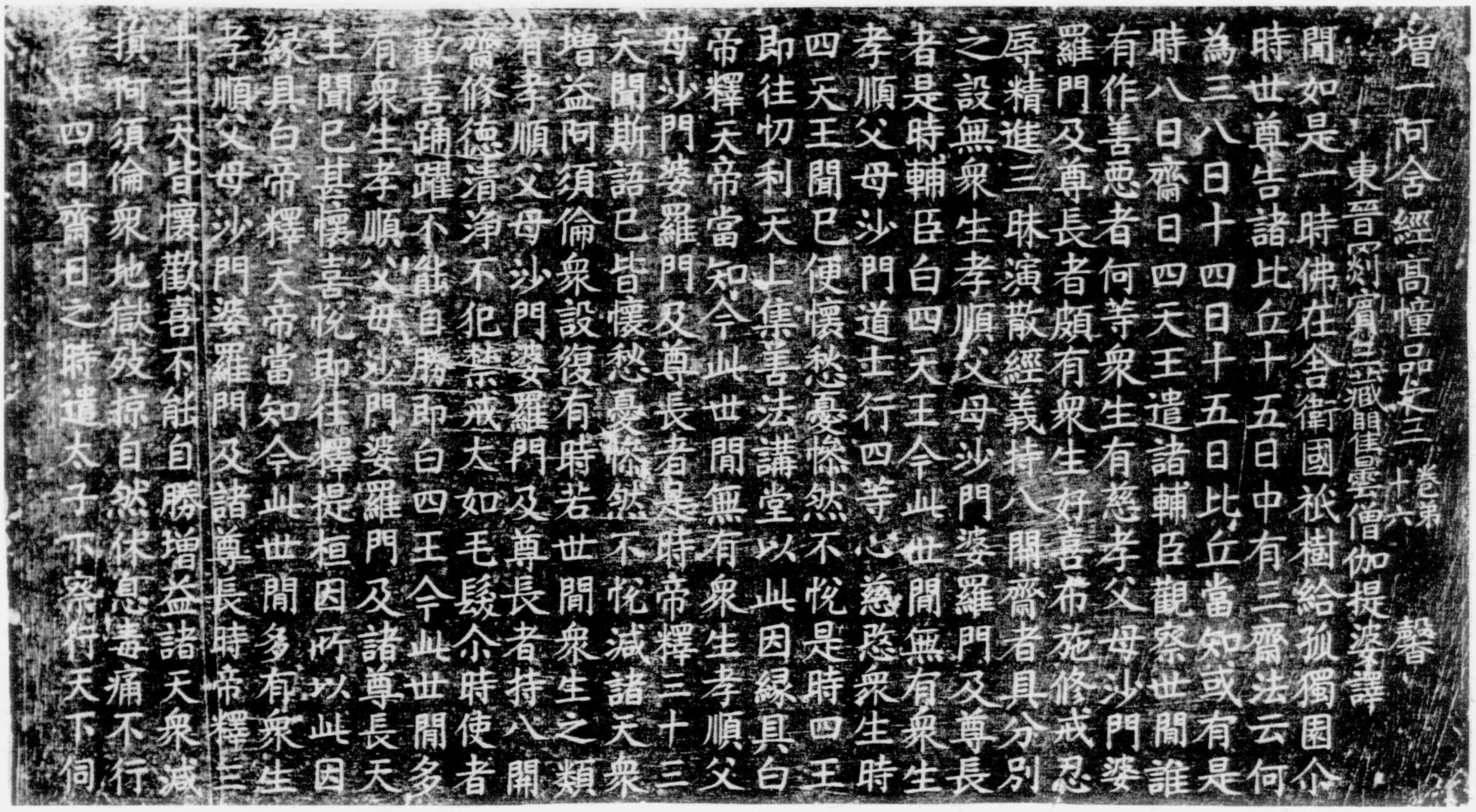


增一阿含經高幢之一（卷弟十五）馨十[illegible]紙
[illegible]如是時[illegible]告國中諸有兄弟二人當取
一人作道其不尒者當重謫罰時諸釋衆聞
王教令諸有兄弟二人當取一人為道其不
從教當[illegible]謫罰是時提婆達兜釋種語阿難
釋言真淨王今日有教諸有兄弟二人當分
一人作道汝今出家學道我當在家治家
業是時阿難釋歡喜踊躍報言如兄教是
時難陀釋語阿那律釋言真淨王有教其有
兄弟二人者當分一人作道其不尒者當重
謫罰汝今出家我當在家是時阿那律釋聞
此語已歡喜踊躍不能自勝報曰如是如兄
来教是時真淨王將斛淨叔淨釋甘露釋至
世尊所尒時駕駟馬之車白車白盖白馬駕
之弟二釋乘青車青盖青馬駕之弟三釋乘
黃車黃盖黃馬駕之弟四釋乘赤車赤盖赤
馬駕之是時諸釋有乘烏者有乘馬者皆送
来集是時世尊遙見真淨王將諸釋衆而来
告諸比丘汝等觀此釋衆并觀真淨王衆比
丘當知三十三天出園觀時亦如此法無有
異是時阿難乘大白烏白衣白盖見已告諸
比丘汝等見此阿難釋乘白烏白衣不乎諸
比丘對曰唯然世尊我見之佛告比丘此
人當出家學道弟一[illegible][illegible]得左右汝等見
此阿那律不乎諸比丘對曰唯然見之佛告
比丘此人當[illegible]家[illegible]道天眼弟一是時真淨
王及兄弟四人并難陀阿難皆步進前除去
五好至世尊所頭面礼足在一面坐尒時真

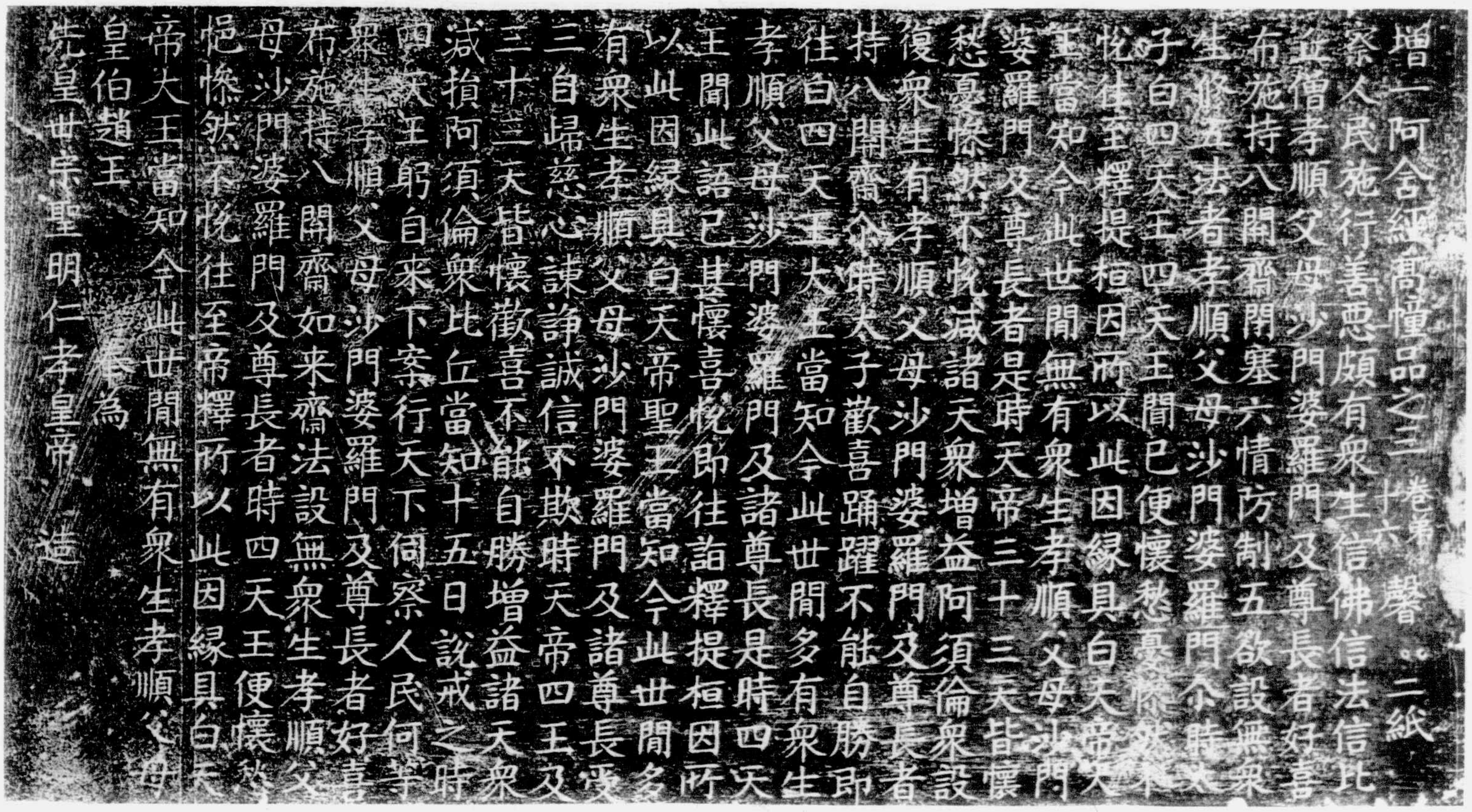


增一阿含經高幢品之二（卷弟十五）馨　十四紙
淨王白佛言昨日夜生此念剎利之衆不應
將梵志衆還將剎利衆此是其宜我便告令
國中[illegible]諸有兄弟二人者便取一人使出家學
道唯願世尊聽出家學道世尊告曰善哉大
王多所饒益天人得安所以然者此善知識
良祐福田我亦緣善知識得脫此生老病死
是時諸釋衆便得為道是時真淨王白世尊
曰唯願世尊教誨此新比丘當如教誨優陁
耶所以然者此優陁耶比丘極有神力願優
陁耶比丘恒在宮中教化使衆生之類長夜
獲安隱所以然者此比丘極有神力我初見
優陁耶比丘便發歡喜之心我便作是念弟
子尚有神力兄彼如来而無與神力乎世尊
告曰如是大王如大王教此優陁耶比丘極
有神力有大威德尒時世尊告諸比丘弟一
弟子傳識多知國王所念所謂阿若拘隣比
丘是能勸化人民優陁耶比丘是有速疾智
所謂摩訶男比丘是恒喜飛行所謂須婆休
比丘是[illegible]中往来所謂婆破比丘是多諸弟
子所謂優毗迦葉比丘是意得觀空所謂江
迦葉比丘是意得止觀所謂為迦葉比丘是
尒時世尊廣與真淨王說微妙之法尒時王
聞法已即從坐起頭面礼足便退而去尒時
諸比丘及真淨王聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經卷弟十五　馨
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四六〇

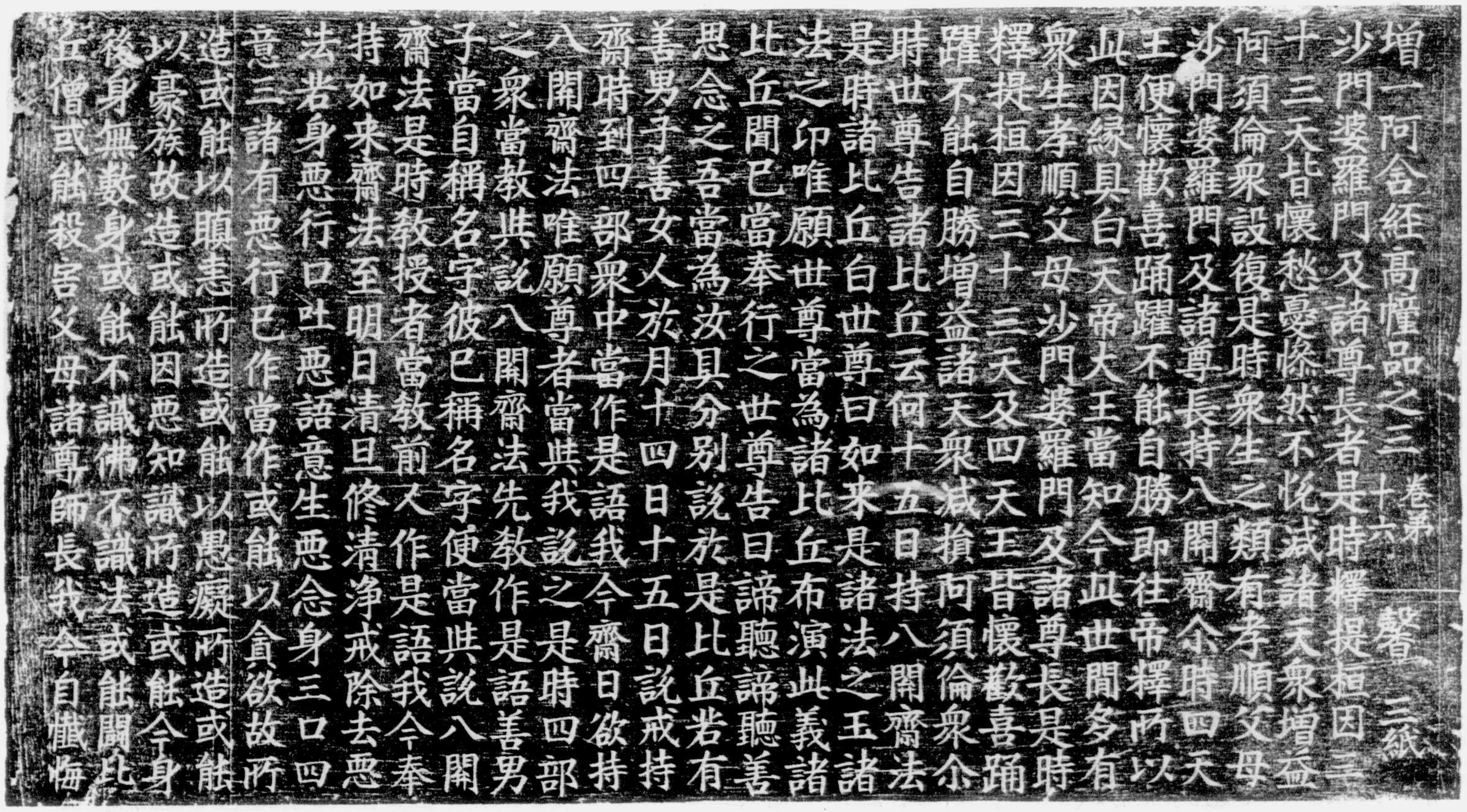


增一阿含經高幢品之三（卷第十六）馨
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘十五日中有三齋法云何
為三八日十四日十五日比丘當知或有是
時八日齋日四天王遣諸輔臣觀察世間誰
有作善惡者何等衆生有慈孝父母沙門婆
羅門及尊長者頗有衆生好喜布施修戒忍
辱精進三昧演散經義持八關齋者具分別
之設無衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長
者是時輔臣白四天王今此世間無有衆生
孝順父母沙門道士行四等心慈愍衆生時
四天王聞已便懷愁憂慘然不悅是時四王
即往忉利天上集善法講堂以此因緣具白
帝釋天帝當知今此世間無有衆生孝順父
母沙門婆羅門及尊長者是時帝釋三十三
天聞斯語已皆懷愁憂慘然不悅減諸天衆
增益阿須倫衆設復有時若世間衆生之類
有孝順父母沙門婆羅門及尊長者持八關
齋修德清淨不犯禁戒大如毛髮尒時使者
歡喜踊躍不能自勝即白四王今此世間多
有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長天
王聞已甚懷喜悅即往釋提桓因所以此因
緣具白帝釋天帝當知今此世間多有衆生
孝順父母沙門婆羅門及諸尊長時帝釋三
十三天皆懷歡喜不能自勝增益諸天衆減
損阿須倫衆地獄殘掠自然休息毒痛不行
若十四日齋日之時遣太子下察行天下伺

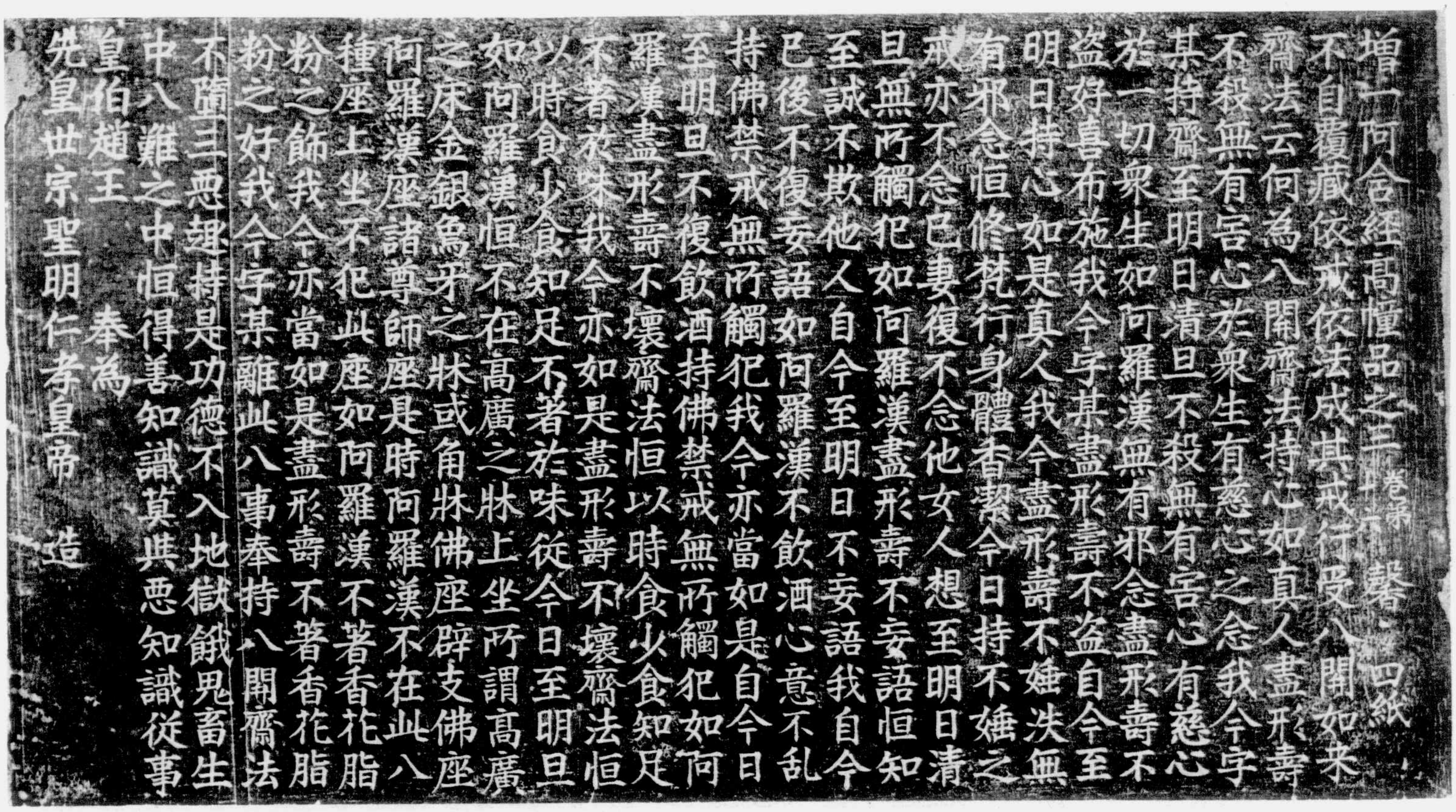


增一阿含經高幢品之三（卷第十六）馨。二紙
察人民施行善惡頗有衆生信佛信法信比
丘僧孝順父母沙門婆羅門及尊長者好喜
布施持八關齋閉塞六情防制五欲設無衆
生修五法者孝順父母沙門婆羅門尒時太
子白四天王四天王聞已便懷愁憂慘然不
悅往至釋提桓因所以此因緣具白天帝天
王當知今此世間無有衆生孝順父母沙門
婆羅門及尊長者是時天帝三十三天皆懷
愁憂慘然不悅減諸天衆增益阿須倫衆設
復衆生有孝順父母沙門婆羅門及尊長者
持八關齋尒時太子歡喜踊躍不能自勝即
往白四天王大王當知今此世間多有衆生
孝順父母沙門婆羅門及諸尊長是時四天
王聞此語已甚懷喜悅即往詣釋提桓因所
以此因緣具白天帝聖王當知今此世間多
有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長受
三自歸慈心諫諍誠信不欺時天帝四王及
三十三天皆懷歡喜不能自勝增益諸天衆
減損阿須倫衆比丘當知十五日說戒之時
四天王躬自來下案行天下伺察人民何等
衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者好喜
布施持八關齋如來齋法設無衆生孝順父
母沙門婆羅門及尊長者時四天王便懷愁
悒慘然不悅往至帝釋所以此因緣具白天
帝大王當知今此世間無有衆生孝順父母
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四五五

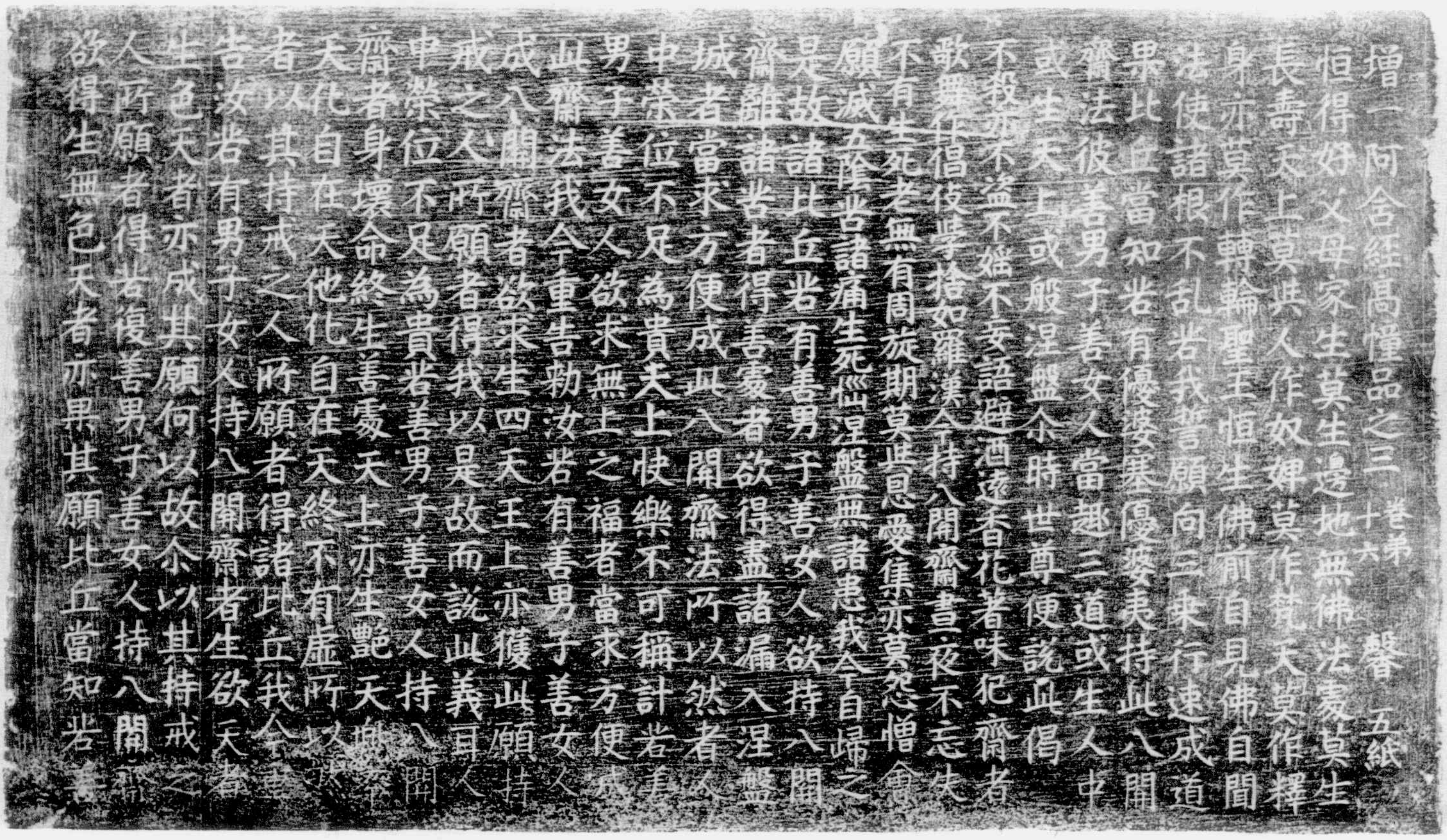


增一阿含經高幢品之三（卷第十六）馨　三紙
沙門婆羅門及諸尊長者是時釋提桓因三
十三天皆懷愁憂慘然不悅減諸天衆增益
阿須倫衆設復是時衆生之類有孝順父母
沙門婆羅門及諸尊長持八關齋尒時四天
王便懷歡喜踊躍不能自勝即往帝釋所以
此因緣具白天帝大王當知今此世間多有
衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長是時
釋提桓因三十三天及四天王皆懷歡喜踊
躍不能自勝增益諸天衆減損阿須倫衆尒
時世尊告諸比丘云何十五日持八關齋法
是時諸比丘白世尊曰如來是諸法之王諸
法之印唯願世尊當為諸比丘布演此義諸
比丘聞已當奉行之世尊告曰諦聽諦聽善
思念之吾當為汝具分別說於是比丘若有
善男子善女人於月十四日十五日說戒持
齋時到四部衆中當作是語我今齋日欲持
八關齋法唯願尊者當與我說之是時四部
之衆當教與說八關齋法先教作是語善男
子當自稱名字彼已稱名字便當與說八關
齋法是時教授者當教前人作是語我今奉
持如來齋法至明日清旦修清淨戒除去惡
法若身惡行口吐惡語意生惡念身三口四
意三諸有惡行已作當作或能以貪欲故所
造或能以瞋恚所造或能以愚癡所造或能
以豪族故造或能因惡知識所造或能今身
後身無數身或能不識佛不識法或能鬪比
丘僧或能殺害父母諸尊師長我今自懺悔

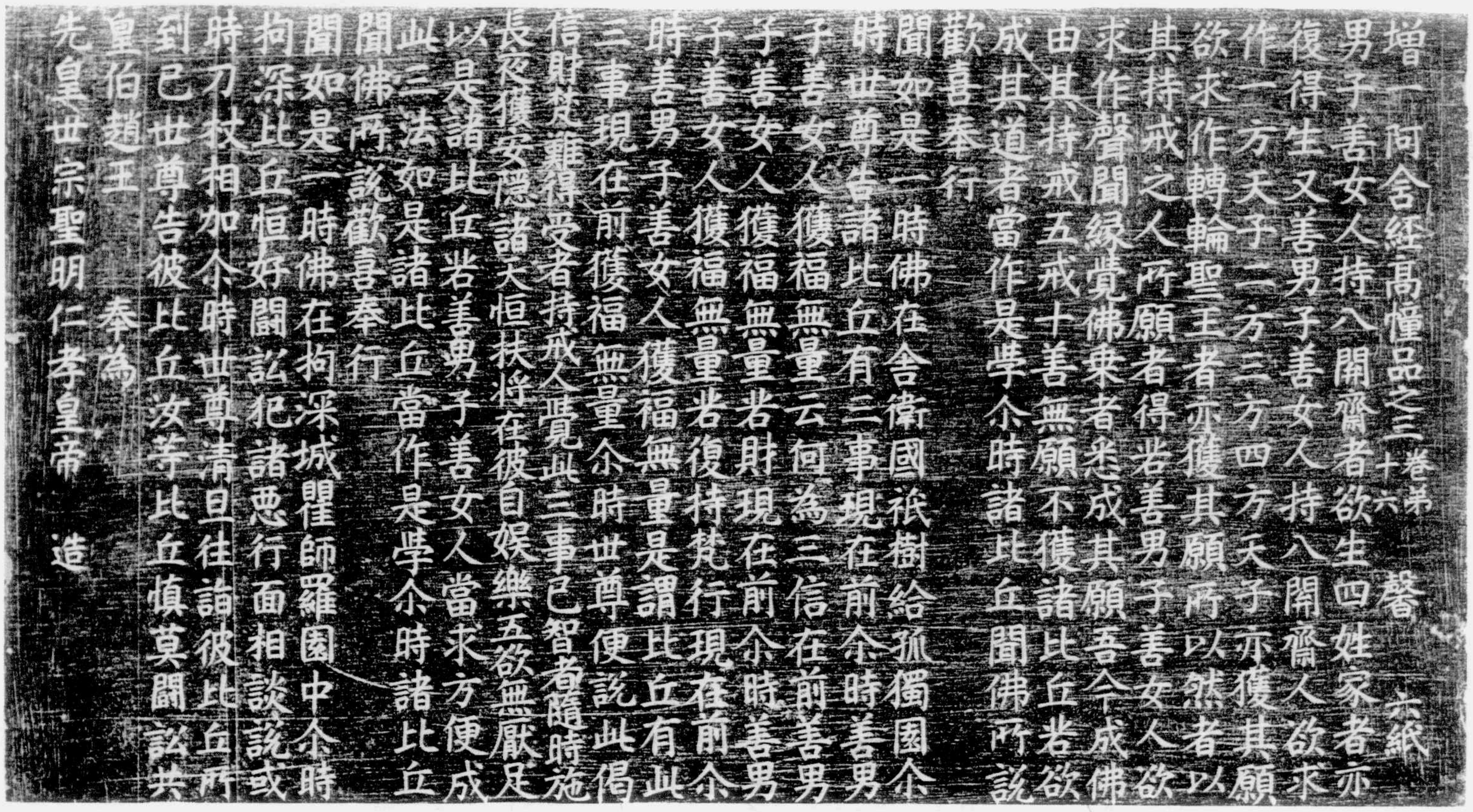


增一阿含經高幢品之三（卷第十六）馨　四紙
不自覆藏依戒依法成其戒行受八關如來
齋法云何為八關齋法持心如真人盡形壽
不殺無有害心於衆生有慈心之念我今字
某持齋至明日清旦不殺無有害心有慈心
於一切衆生如阿羅漢無有邪念盡形壽不
盜好喜布施我今字某盡形壽不盜自今至
明日持心如是真人我今盡形壽不婬泆無
有邪念恒修梵行身體香潔今日持不婬之
戒亦不念己妻復不念他女人想至明日清
旦無所觸犯如阿羅漢盡形壽不妄語恒知
至誠不欺他人自今至明日不妄語我自今
已後不復妄語如阿羅漢不飲酒心意不亂
持佛禁戒無所觸犯我今亦當如是自今日
至明旦不復飲酒持佛禁戒無所觸犯如阿
羅漢盡形壽不壞齋法恒以時食少食知足
不著於味我今亦如是盡形壽不壞齋法恒
以時食少食知足不著於味從今日至明旦
如阿羅漢恒不在高廣之牀上坐所謂高廣
之牀金銀象牙之牀或角牀佛座辟支佛座
阿羅漢座諸尊師座是時阿羅漢不在此八
種座上坐不犯此座如阿羅漢不著香花脂
粉之飾我今亦當如是盡形壽不著香花脂
粉之好我今字某離此八事奉持八關齋法
不墮三惡趣持是功德不入地獄餓鬼畜生
中八難之中恒得善知識莫與惡知識從事
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四五四

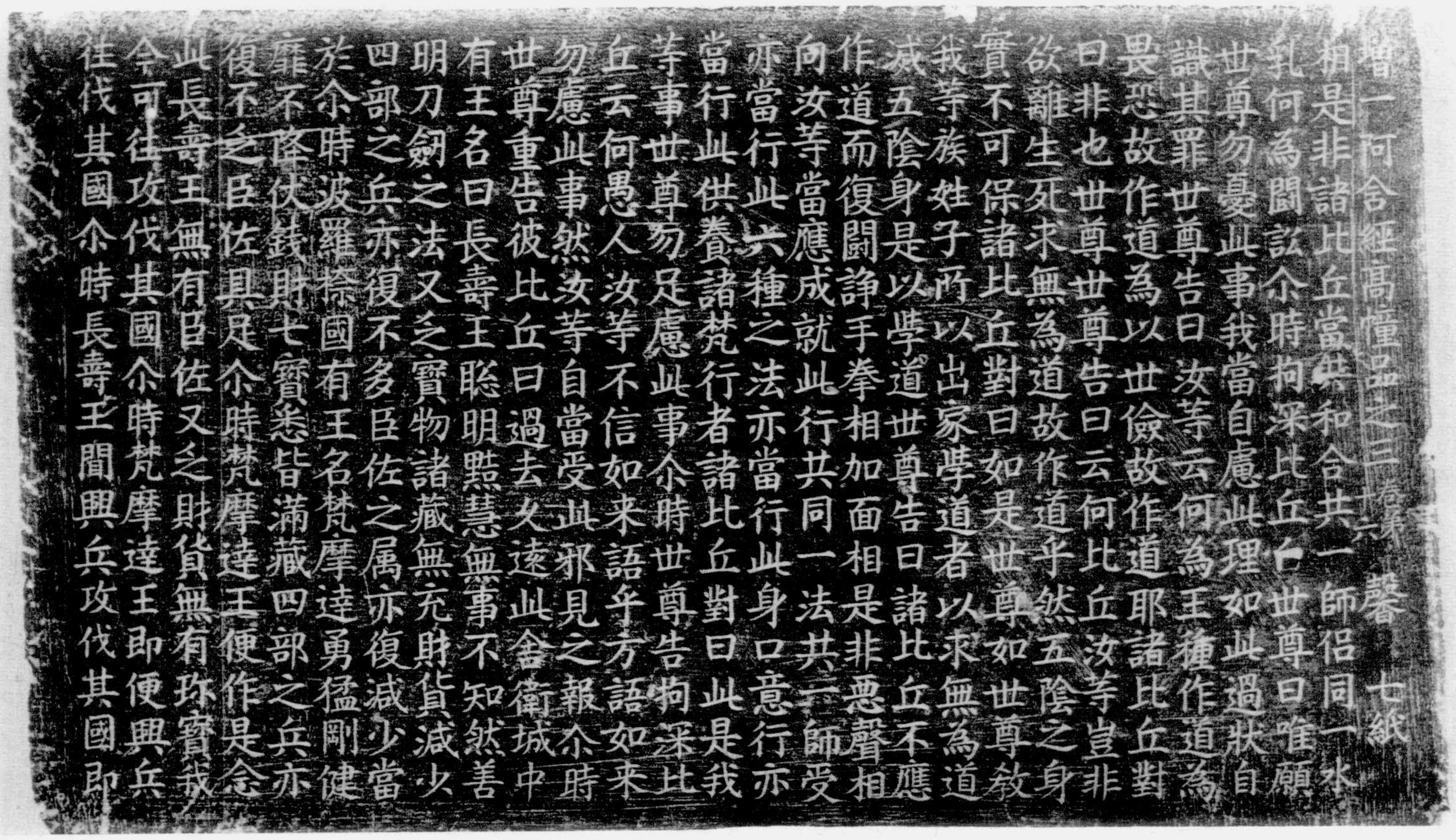


增一阿含經高幢品之三（卷第十六）馨　五紙
恒得好父母家生莫生邊地無佛法處莫生
長壽天上莫與人作奴婢莫作梵天莫作釋
身亦莫作轉輪聖王恒生佛前自見佛自聞
法使諸根不亂若我誓願向三乘行速成道
果比丘當知若有優婆塞優婆夷持此八關
齋法彼善男子善女人當趣三道或生人中
或生天上或般涅盤尒時世尊便說此偈
不殺亦不盗不婬不妄語避酒遠香花著味犯齋者
歌舞作倡伎學捨如羅漢今持八關齋晝夜不忘失
不有生老死無有周旋期莫與恩愛集亦莫怨憎會
願滅五陰苦諸痛生死惱涅盤無諸患我今自歸之
是故諸比丘若有善男子善女人欲持八關
齋離諸苦者得善處者欲得盡諸漏入涅盤
城者當求方便成此八關齋法所以然者人
中榮位不足為貴天上快樂不可稱計若善
男子善女人欲求無上之福者當求方便成
此齋法我今重告勅汝若有善男子善女人
成八關齋者欲求生四天王上亦獲此願持
戒之人所願者得我以是故而說此義耳人
中榮位不足為貴若善男子善女人持八關
齋者身壞命終生善處天上亦生艷天兜率
天化自在天他化自在天終不有虛所以然
者以其持戒之人所願者得諸比丘我今重
告汝若有男子女人持八關齋者生欲天者
生色天者亦成其願何以故尒以其持戒之
人所願者得若復善男子善女人持八關齋
欲得生無色天者亦果其願比丘當知若善

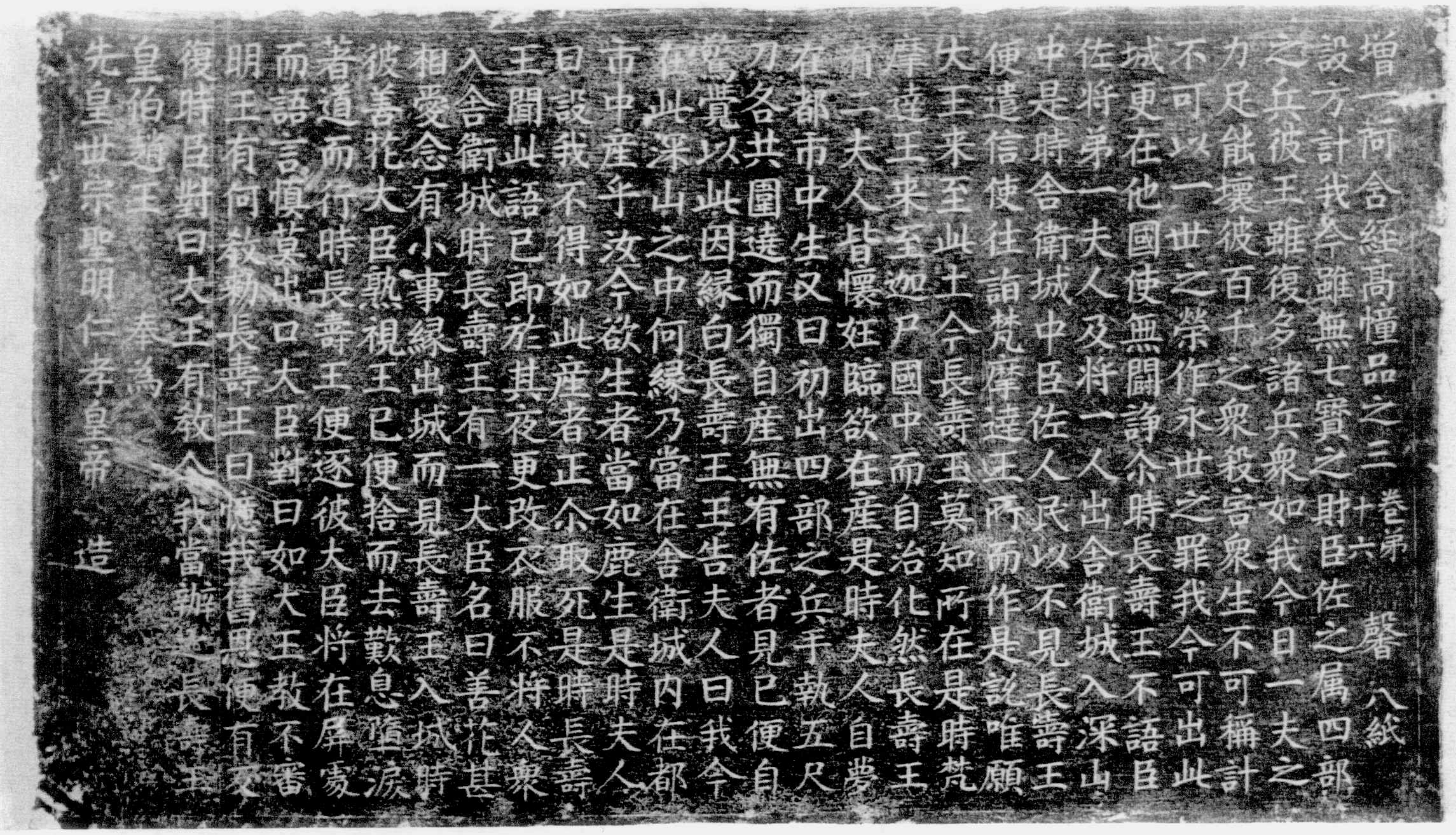


增一阿含經高幢品之三（卷第十六）馨　六紙
男子善女人持八關齋者欲生四姓家者亦
復得生又善男子善女人持八關齋人欲求
作一方天子二方三方四方天子亦獲其願
欲求作轉輪聖王者亦獲其願所以然者以
其持戒之人所願者得若善男子善女人欲
求作聲聞緣覺佛乘者悉成其願吾今成佛
由其持戒五戒十善無願不獲諸比丘若欲
成其道者當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有三事現在前尒時善男
子善女人獲福無量云何為三信在前善男
子善女人獲福無量若財現在前尒時善男
子善女人獲福無量若復持梵行現在前尒
時善男子善女人獲福無量是謂比丘有此
三事現在前獲福無量尒時世尊便說此偈
信財梵難得受者持戒人覺此三事已智者隨時施
長夜獲安隱諸天恒扶将在彼自娛樂五欲無厭足
以是諸比丘若善男子善女人當求方便成
此三法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在拘深城瞿師羅園中尒時
拘深比丘恒好鬪訟犯諸惡行面相談說或
時刀杖相加尒時世尊清旦往詣彼比丘所
到已世尊告彼比丘汝等比丘慎莫鬪訟共
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

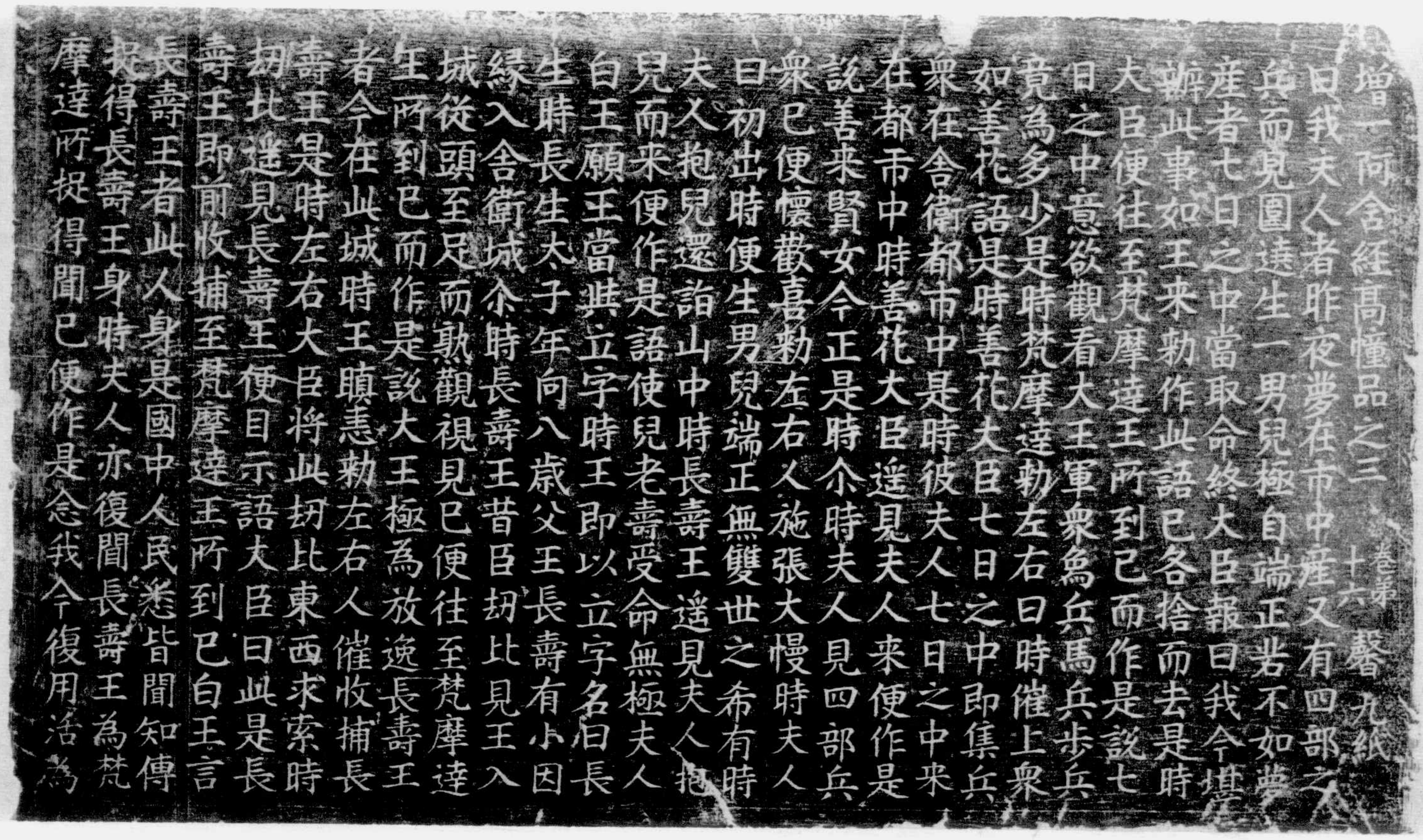
塔下六四五三



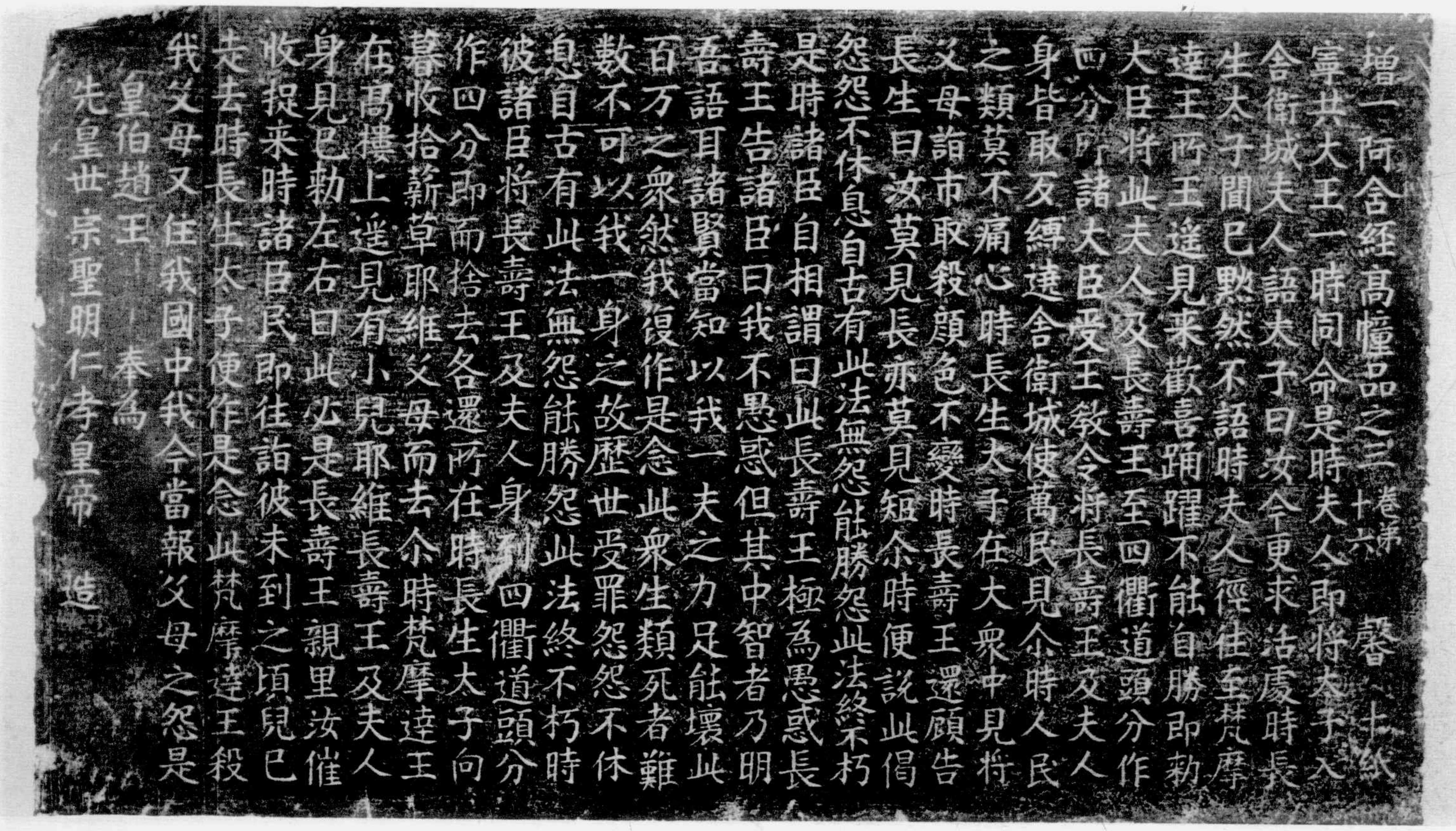
增一阿含經高幢品之三（卷第十六） 馨 七紙
相是非諸比丘當共和合共一師侶同一水
乳何為闘訟尒時拘深比丘白世尊曰唯願
世尊勿憂此事我當自處此理如此過狀自
識其罪世尊告曰汝等云何為王種作道為
畏恐故作道為以世儉故作道耶諸比丘對
曰非也世尊世尊告曰云何比丘汝等豈非
欲離生死求無為道故作道乎然五陰之身
實不可保諸比丘對曰如是世尊如世尊教
我等族姓子所以出家學道者以求無為道
滅五陰身是以學道世尊告曰諸比丘不應
作道而復闘諍手拳相加面相是非惡聲相
向汝等當應成就此行共同一法共一師受
亦當行此六種之法亦當行此身口意行亦
當行此供養諸梵行者諸比丘對曰此是我
等事世尊勿足慮此事尒時世尊告拘深比
丘云何愚人汝等不信如来語乎方語如来
勿慮此事然汝等自當受此邪見之報尒時
世尊重告彼比丘曰過去久遠此舍衛城中
有王名曰長壽王聦明黠慧無事不知然善
明刀劍之法又乏寶物諸藏無充財貨減少
四部之兵亦復不多臣佐之屬亦復減少當
於尒時波羅㮈國有王名梵摩達勇猛剛健
靡不降伏錢財七寶悉皆滿藏四部之兵亦
復不乏臣佐具足尒時梵摩達王便作是念
此長壽王無有臣佐又乏財貨無有珎寶我
今可往攻伐其國尒時梵摩達王即便興兵
往伐其國尒時長壽王聞興兵攻伐其國即



增一阿含經高幢品之三（卷第十六） 馨 八紙
設方計我今雖無七寶之財臣佐之屬四部
之兵彼王雖復多諸兵衆如我今日一夫之
力足能壞彼百千之衆殺害衆生不可稱計
不可以一世之榮作永世之罪我今可出此
城更在他國使無闘諍尒時長壽王不語臣
佐将弟一夫人及将一人出舍衛城入深山
中是時舍衛城中臣佐人民以不見長壽王
便遣信使往詣梵摩達王所而作是說唯願
大王来至此土今長壽王莫知所在是時梵
摩達王来至迦尸國中而自治化然長壽王
有一夫人皆懷妊臨欲在産是時夫人自夢
在都市中生又曰初出四部之兵手執五尺
刀各共圍遶而獨自産無有佐者見已便自
驚覺以此因緣白長壽王王告夫人曰我今
在此深山之中何緣乃當在舍衛城內在都
市中産乎汝今欲生者當如鹿生是時夫人
曰設我不得如此産者正尒取死是時長壽
王聞此語已即於其夜更改衣服不将人衆
入舍衛城時長壽王有一大臣名曰善花甚
相愛念有小事緣出城而見長壽王入城時
彼善花大臣熟視王已便捨而去歎息墮淚
著道而行時長壽王便逐彼大臣将在屏處
而語言慎莫出口大臣對曰如大王教不審
明王有何教勑長壽王曰憶我舊恩便有交
復時臣對曰大王有教令我當辦之長壽王
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



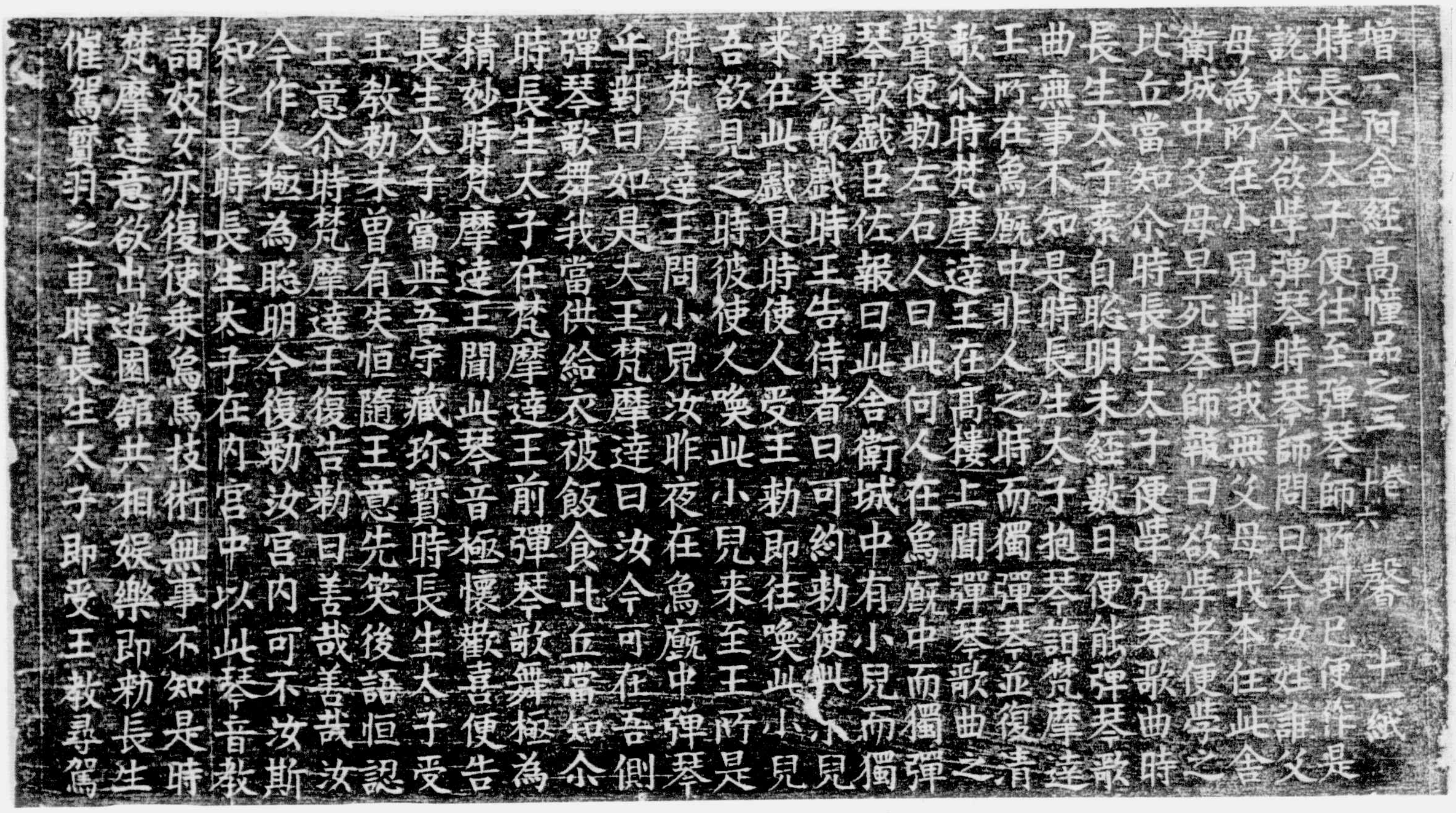
增一阿含經高幢品之三（卷第十六）馨　九紙
曰我夫人者昨夜夢在市中産又有四部之
兵而見圍遶生一男兒極自端正若不如夢
産者七日之中當取命終大臣報曰我今堪
辦此事如王来勅作此語已各捨而去是時
大臣便往至梵摩達王所到已而作是說七
日之中意欲觀看大王軍衆為兵馬兵步兵
竟為多少是時梵摩達勅左右曰時催上衆
如善花語是時善花大臣七日之中即集兵
衆在舍衛都市中是時彼夫人七日之中来
在都市中時善花大臣遥見夫人来便作是
說善来賢女今正是時尒時夫人見四部兵
衆已便懷歡喜勅左右人施張大幔時夫人
曰初出時便生男兒端正無雙世之希有時
夫人抱兒還詣山中時長壽王遥見夫人抱
兒而来便作是語使兒老壽受命無極夫人
白王願王當與立字時王即以立字名曰長
生時長生太子年向八歲父王長壽有小因
緣入舍衛城尒時長壽王昔臣劫比見王入
城從頭至足而熟觀視見已便往至梵摩達
王所到已而作是說大王極為放逸長壽王
者今在此城時王瞋恚勅左右人催收捕長
壽王是時左右大臣將此劫比東西求索時
劫比遥見長壽王便目示語大臣曰此是長
壽王即前收捕至梵摩達王所到已白王言
長壽王者此人身是國中人民悉皆聞知傳
捉得長壽王身時夫人亦復聞長壽王為梵
摩達所捉得聞已便作是念我今復用活為



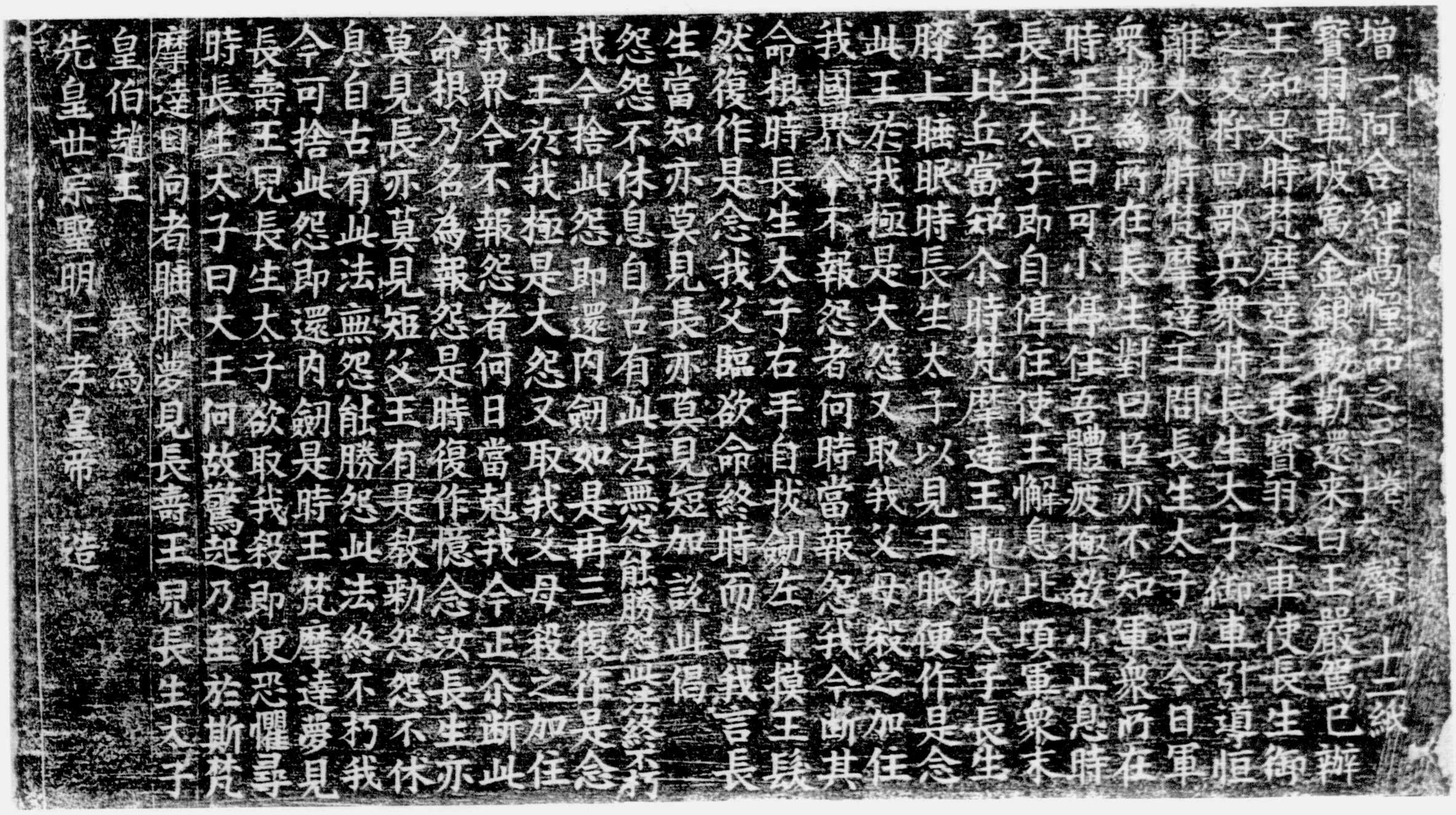
增一阿含經高幢品之三（卷第十六）馨　十紙
寧共大王一時同命是時夫人即將太子入
舍衛城夫人語太子曰汝今更求活處時長
生太子聞已默然不語時夫人徑往至梵摩
達王所王遥見来歡喜踊躍不能自勝即勅
大臣將此夫人及長壽王至四衢道頭分作
四分所諸大臣受王敎令將長壽王及夫人
身皆取反縛遶舍衛城使萬民見尒時人民
之類莫不痛心時長生太子在大衆中見將
父母詣市取殺顏色不變時長壽王還顧告
長生曰汝莫見長亦莫見短尒時便說此偈
怨怨不休息自古有此法無怨能勝怨此法終不朽
是時諸臣自相謂曰此長壽王極為愚惑長
壽王告諸臣曰我不愚惑但其中智者乃明
吾語耳諸賢當知以我一夫之力足能壞此
百万之衆然我復作是念此衆生類死者難
數不可以我一身之故歷世受罪怨怨不休
息自古有此法無怨能勝怨此法終不朽時
彼諸臣將長壽王及夫人身到四衢道頭分
作四分即而捨去各還所在時長生太子向
暮收拾薪草耶維父母而去尒時梵摩達王
在高樓上遥見有小兒耶維長壽王及夫人
身見已勅左右曰此必是長壽王親里汝催
收捉来時諸臣民即往詣彼未到之頃兒已
走去時長生太子便作是念此梵摩達王殺
我父母又住我國中我今當報父母之怨是

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四五一

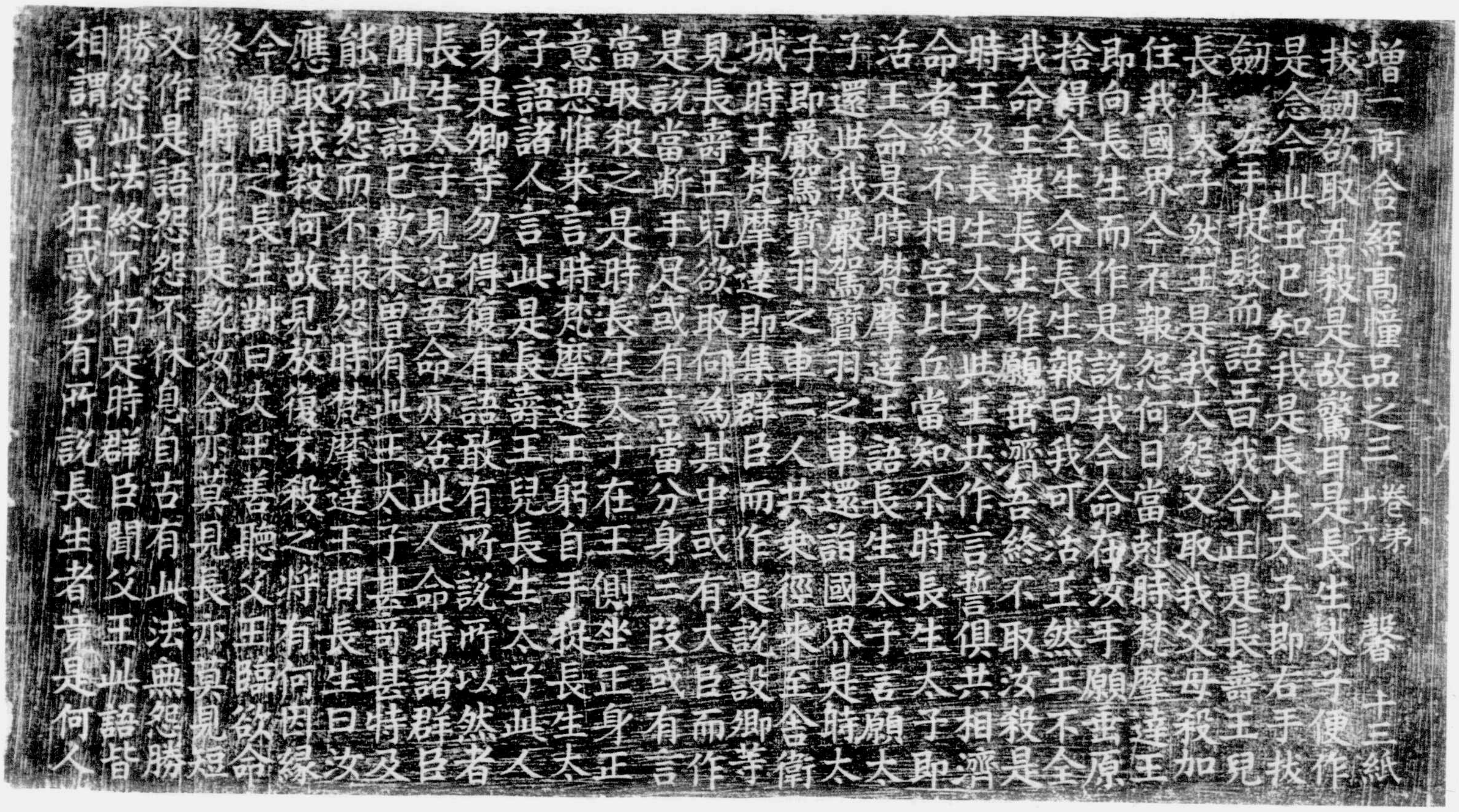


增一阿含經高幢品之三　卷十六　馨　十一紙
時長生太子便往至彈琴師所到已便作是
說我今欲學彈琴時琴師問曰今汝姓誰父
母為所在小兒對曰我無父母我本住此舍
衛城中父母早死琴師報曰欲學者便學之
比丘當知尒時長生太子便學彈琴歌曲時
長生太子素自聰明未經數日便能彈琴歌
曲無事不知是時長生太子抱琴詣梵摩達
王所在為廐中非人之時而獨彈琴並復清
歌尒時梵摩達王在高樓上聞彈琴歌之
聲便勅左右人曰此何人在鳥廐中而獨彈
琴歌戲臣佐報曰此舍衛城中有小兒而獨
彈琴歌戲時王告侍者曰可約勅使與小兒
来在此戲是時使人受王勅即往喚此小兒
吾欲見之時彼使人喚此小兒来至王所是
時梵摩達王問小兒汝昨夜在鳥廐中彈琴
乎對曰如是大王梵摩達曰汝今可在吾側
彈琴歌舞我當供給衣被飯食比丘當知尒
時長生太子在梵摩達王前彈琴歌舞極為
精妙時梵摩達王聞此琴音極懷歡喜便告
長生太子當與吾守藏珎寶時長生太子受
王教勅未曾有失恒隨王意先笑後語恒認
王意尒時梵摩達王復告勅曰善哉善哉汝
今作人極為聰明今復勅汝宮內可不汝斯
知之是時長生太子在內宮中以此琴音教
諸妓女亦復使乘鳥馬技術無事不知是時
梵摩達意欲出遊園館共相娛樂即勅長生
催駕寶羽之車時長生太子即受王教尋駕



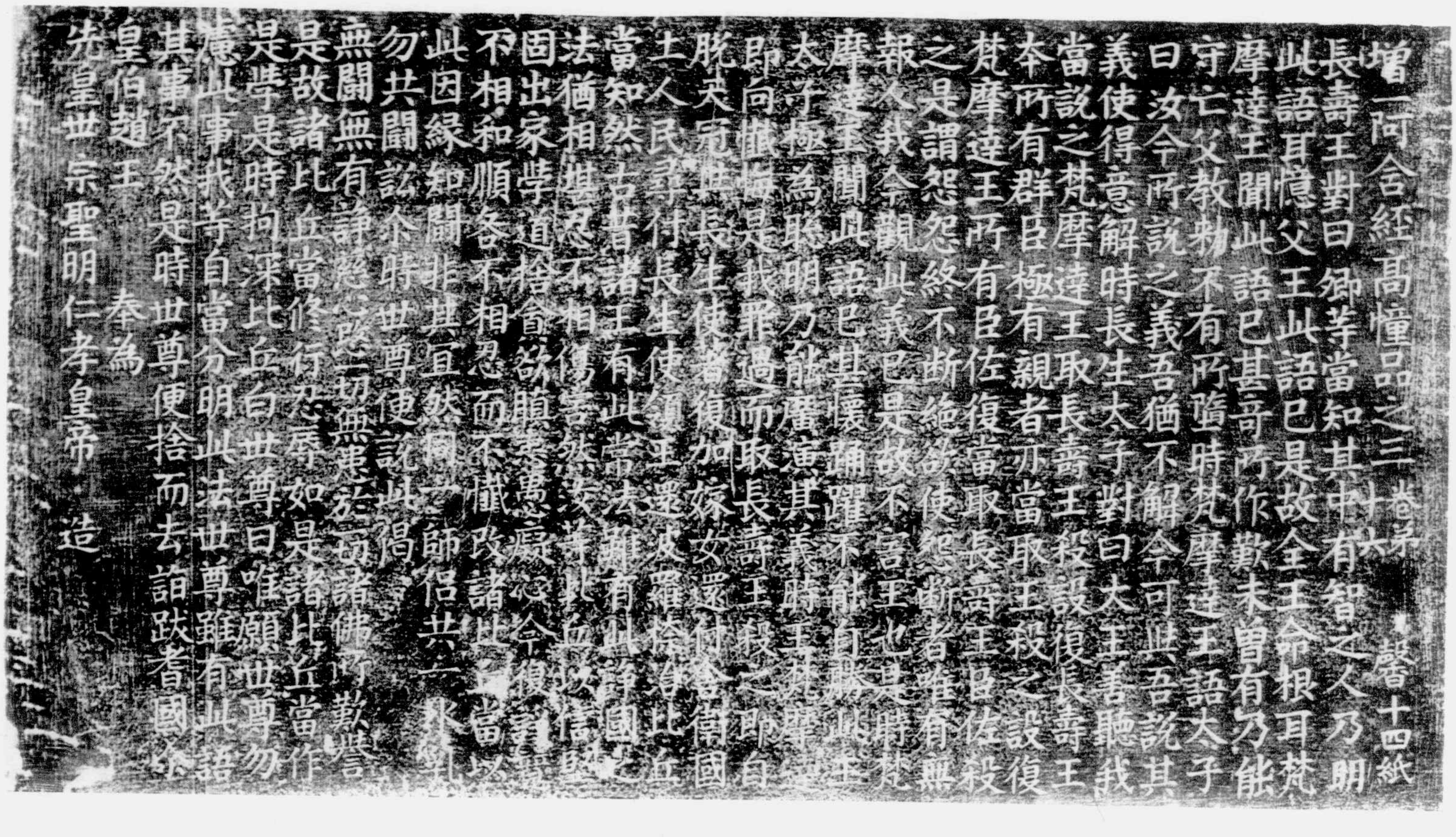
增一阿含經高幢品之三　卷十六　馨　十二紙
寶羽車被鳥金銀鞍勒還来白王嚴駕已辦
王知是時梵摩達王乘寶羽之車使長生御
之又將四部兵衆時長生太子御車引導恒
離大衆時梵摩達王問長生太子曰今日軍
衆斯為所在長生對曰臣亦不知軍衆所在
時王告曰可小停住吾體疲極欲小止息時
長生太子即自停住使王懈息比頃軍衆未
至比丘當知尒時梵摩達王即枕太子長生
膝上眠時長生太子以見王眠便作是念
此王於我極是大怨又取我父母殺之加任
我國界今不報怨者何時當報怨我今斷其
命根時長生太子右手自拔劍左手摸王髮
然復作是念我父臨欲命終時而告我言長
生當知亦莫見長亦莫見短加說此偈
怨怨不休息自古有此法無怨能勝怨此法終不朽
我今捨此怨即還內劍如是再三復作是念
此王於我極是大怨又取我父母殺之加任
我界今不報怨者何日當剋我今正尒斷此
命根乃名為報怨是時復作憶念汝長生亦
莫見長亦莫見短父王有是教勅怨怨不休
息自古有此法無怨能勝怨此法終不朽我
今可捨此怨即還內劍是時王梵摩達夢見
長壽王見長生太子欲取我殺即便恐懼尋
時長生太子曰大王何故驚起乃至於斯梵
摩達曰向者睡眠夢見長壽王見長生太子
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四五〇



增一阿含經高幢品之三（卷第十六）　馨　十三紙

拔劒欲取吾殺是故驚耳是長生太子便作是念今此王已知我是長生太子即右手拔劒左手提髮而語王言我今正是長壽王兒長生太子然王是我大怨又取我父母殺加住我國界今不報怨何日當報時梵摩達王即向長生而作是說我今命在汝手願垂原捨得全生命長生報曰我可活王然王不全我命王報長生唯願垂濟吾終不取汝殺是時王及長生太子共王共作言誓俱共相濟命者終不相害比丘當知尒時長生太子即活王命是時梵摩達王語長生太子言願太子還與我嚴駕寶羽之車還詣國界是時太子即嚴駕寶羽之車二人共乘從來至舍衛城時王梵摩達即集群臣而作是說設卿等見長壽王兒欲取何為其中或有大臣而作是說當斷手足或有言當分身二段或有言當取殺之是時長生太子在王側坐正身正意思惟來言時梵摩達王躬自手捉長生太子語諸人言此是長壽王兒長生太子此人身是卿等勿得復有語敢有所說所以然者長生太子見活吾命亦活此人命時諸群臣聞此語已歎未曾有此王太子甚奇甚特及能於怨而不報怨時梵摩達王問長生曰汝應取我殺何故見放復不殺之將有何因緣今願聞之長生對曰大王善聽父王臨欲命終之時而作是說汝今亦莫見長亦莫見短又作是語怨怨不休息自古有此法無怨勝勝怨此法終不朽是時群臣聞父王此語皆相謂言此狂惑多有所說長生者竟是何人



增一阿含經高幢品之三（卷第十六）　馨　十四紙

長壽王對曰卿等當知其中有智之人乃明此語耳憶父王此語已是故全王命根耳梵摩達王聞此語已甚奇所作歎未曾有乃能守亡父教勑不有所墮時梵摩達王語太子曰汝今所說之義吾猶不解今可與吾說其義使得意解時長生太子對曰大王善聽我當說之梵摩達王取長壽王殺設復長壽王本所有群臣極有親者亦當取王殺之設復梵摩達王所有臣佐復當取長壽王臣佐殺之是謂怨怨終不斷絕欲使怨斷者唯有無報人我今觀此義已是故不害王也是時梵摩達王聞此語已甚懷踊躍不能自勝此王太子極為聰明乃能廣演其義時王梵摩達即向懺悔是我罪過而取長壽王殺之即自脫天冠與長生使著復加嫁女還付舍衛國土人民尋付長生使領王還波羅捺治比丘當知然古昔諸王有此常法雖有此諍國之法猶相堪忍不相傷害然汝等比丘以信堅固出家學道捨貪欲瞋恚愚癡心今復當共不相和順各不相忍而不懺改諸比丘當以此因緣知鬪非其宜然同一師侶共一水乳勿共鬪訟尒時世尊便說此偈

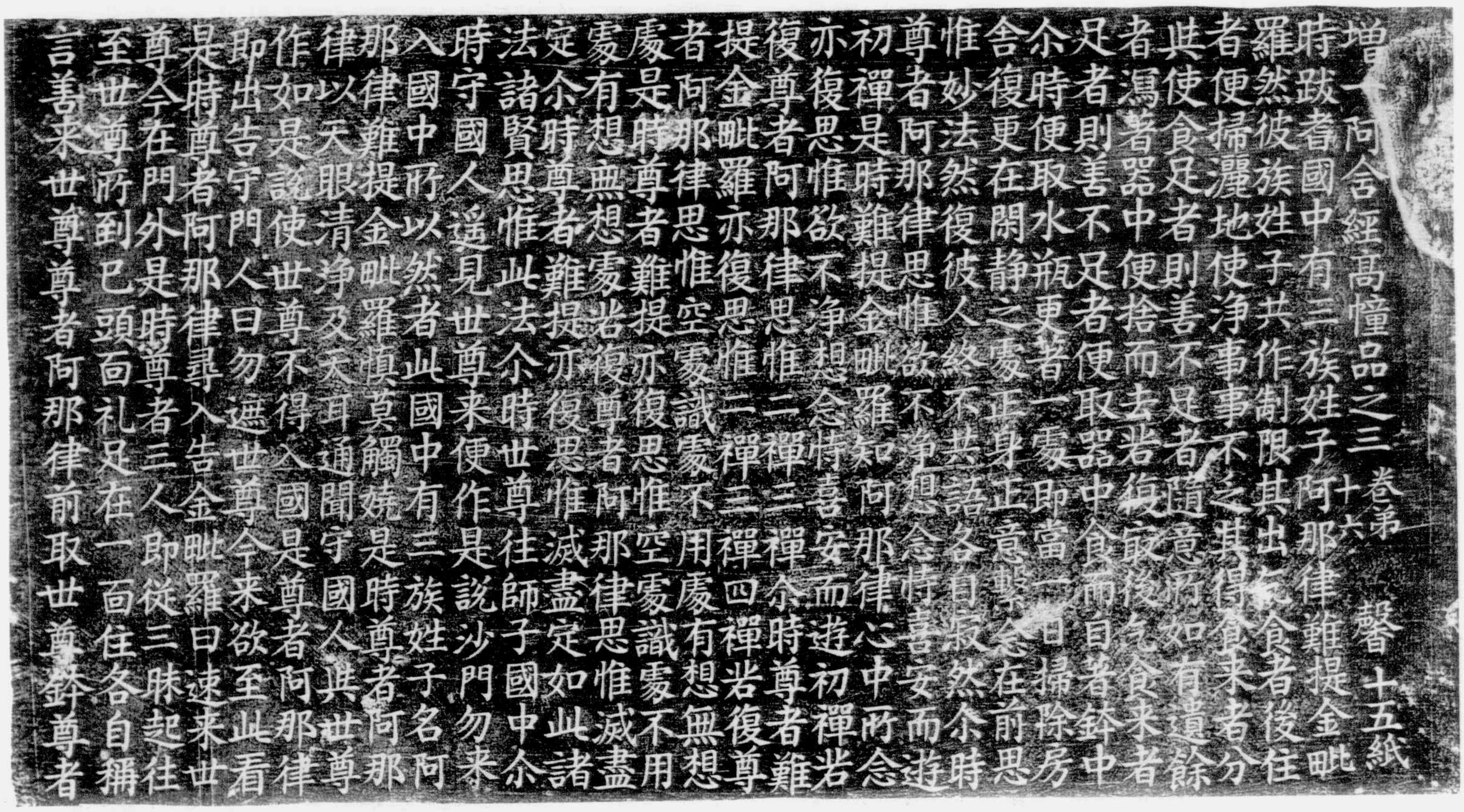
無鬪無有諍慈愍於一切無恚於一切諸佛所歎譽

是故諸比丘當修行忍辱如是諸比丘當作是學是時拘深比丘白世尊曰唯願世尊勿慮此事我等自當分明此法世尊雖有此語其事不然是時世尊便捨而去詣跋耆國

皇伯趙王　奉為

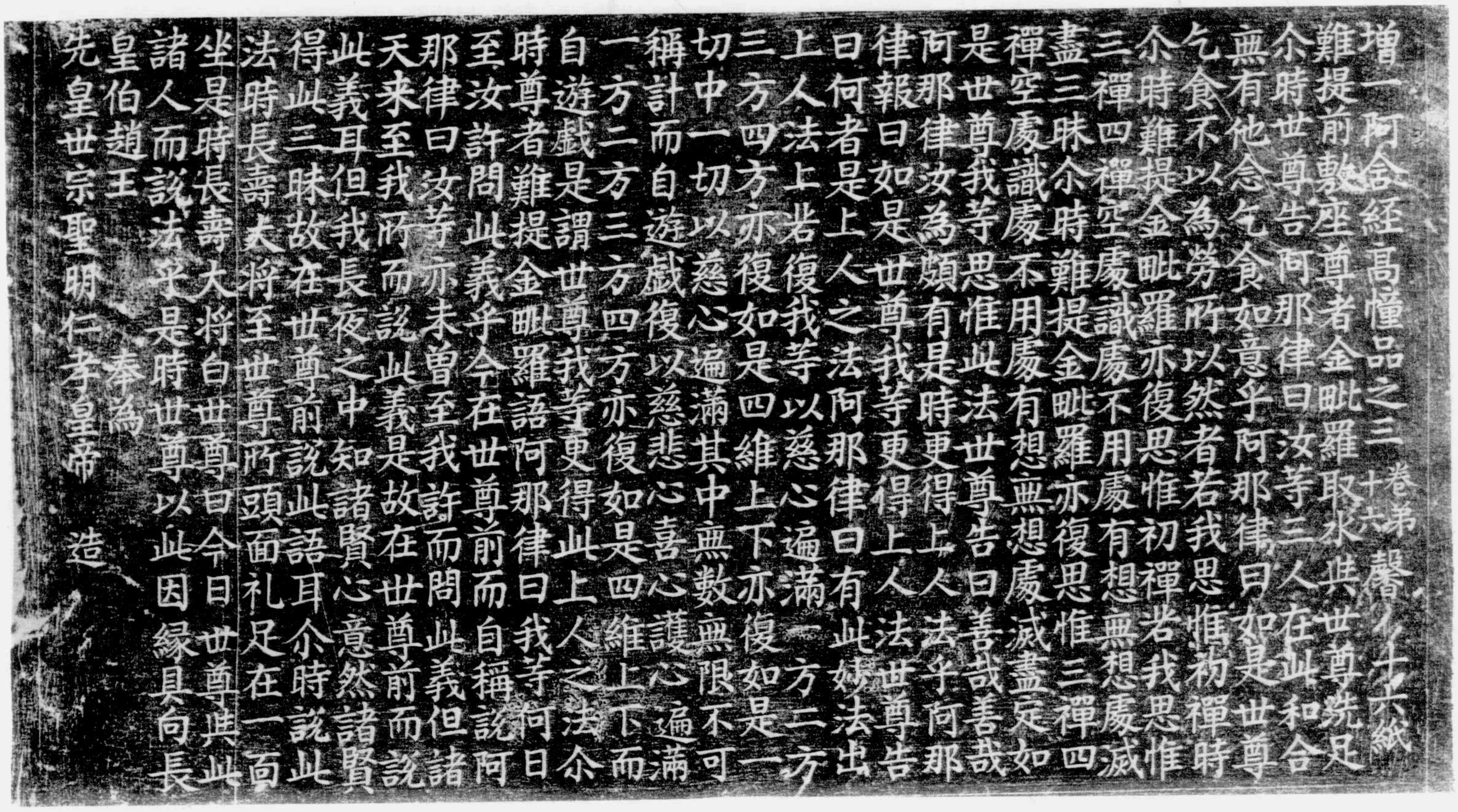
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四六九



增一阿含經高幢品之三（卷第十六）　馨　十五紙

時跋耆國中有三族姓子阿那律難提金毗羅然彼族姓子共作制限其出乞食者後住者便掃灑地使淨事事不乏其得食来者分與使食足者則善不足者隨意所如有遺餘者瀉著器中便捨而去若復最後乞食来者足者則善不足者便取器中食而自著鉢中尒時便取水瓶更著一處即當一日掃除房舍復更在閑靜之處正身正意繫念在前思惟妙法然復彼人終不共語各自寂然尒時尊者阿那律思惟欲不淨想念時喜安而遊初禪是時難提金毗羅知阿那律心中所念亦復思惟欲不淨想念時喜安而遊初禪若復尊者阿那律思惟二禪三禪尒時尊者難提金毗羅亦復思惟二禪三禪四禪若復尊者阿那律思惟空處識處不用處有想無想處是時尊者難提亦復思惟空處識處不用處有想無想處若復尊者阿那律思惟滅盡定尒時尊者難提亦復思惟滅盡定如此諸法諸賢思惟此法尒時世尊往師子國中尒時守國人遙見世尊来便作是說沙門勿来入國中所以然者此國中有三族姓子名阿那律難提金毗羅愼莫觸嬈是時尊者阿那律以天眼清淨及天耳通聞守國人與世尊作如是說使世尊不得入國是尊者阿那律即出告守門人曰勿遮世尊今来欲至此看是時尊者阿那律尋入告金毗羅曰速来世尊今在門外是時尊者三人即從三昧起往至世尊所到已頭面礼足在一面住各自稱言善来世尊尊者阿那律前取世尊鉢尊者



增一阿含經高幢品之三（卷第十六）　馨　十六紙

難提前敷座尊者金毗羅取水共世尊洗足尒時世尊告阿那律曰汝等三人在此和合無有他念乞食如意乎阿那律曰如是世尊乞食不以為勞所以然者若我思惟初禪時尒時難提金毗羅亦復思惟初禪若我思惟三禪四禪空處識處不用處有想無想處滅盡三昧尒時難提金毗羅亦復思惟三禪四禪空處識處不用處有想無想處滅盡定如是世尊我等思惟此法世尊告曰善哉善哉阿那律汝為頻有是時更得上人法乎阿那律報曰如是世尊我等更得上人法世尊告曰何者是上人之法阿那律曰有此妙法出上人法上若復我等以慈心遍滿一方二方三方四方亦復如是四維上下亦復如是一切中一切以慈心遍滿其中無數無限不可稱計而自遊戲復以慈悲心喜心護心遍滿一方二方三方四方亦復如是四維上下而自遊戲是謂世尊我等更得此上人之法尒時尊者難提金毗羅語阿那律曰我等向日至汝許問此義乎今在世尊前而自稱說阿那律曰汝等亦未曾至我許而問此義但諸天来至我所而說此義是故在世尊前而說此義耳但我長夜之中知諸賢心意然諸賢得此三昧故在世尊前說此語耳尒時說此法時長壽大將至世尊所頭面礼足在一面坐是時長壽大將白世尊曰今日世尊與此諸人而說法乎是時世尊以此因緣具向長

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四六八

增一阿含經高幢品之三　卷第十六　馨　十七紙

壽大將說之是時大將白世尊曰跋耆大國快得大利有此三族姓子而自遊化阿那律難提金毗羅世尊告曰如是大將如汝所言跋耆大國快得善利且捨跋耆大國摩竭大國快得善利乃有此三族姓子若當摩竭大國人民之類憶此三族姓子便長夜獲安隱大將當知若當縣邑城郭有族姓子者彼城郭之中人民之類長夜獲安隱此三族姓子所生之家亦獲大利乃能生此上尊之人彼父母五種親族若當憶此三人者亦獲大利若復天龍鬼神憶此三族姓子者亦獲大利若有人歎說阿羅漢者亦當歎說此三人若有人歎說無貪欲無愚癡無瞋恚者當歎說此三人若有人歎說此福田者亦當歎說此三人如我於三阿僧祇劫所行勤苦成無上道使此三人成此法義是故大將當於此三族姓子起歡喜心如是大將當作是學尒時大將聞世尊所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三結使繫縛衆生不能從此岸至彼岸云何為三第一身邪戒盜疑彼云何名為身邪所謂計身有我生吾我之想有衆生想有命有壽有人有士夫有緣有著是謂名為身邪之結云何名為疑結所謂有我耶無我耶有生耶無生耶有我人壽命耶無我人壽命耶有父母耶無父母耶有今世後世耶無今世後世耶有沙門婆羅門耶無沙門婆羅門耶世有阿羅漢耶世無阿羅

增一阿含經高幢品之三　[illegible]　十八紙

漢耶有得證者耶無得證者耶是謂名為疑結彼云何名為戒盜結所謂戒當以此戒生大姓家生長者家生婆羅門家若生天上及諸神中是謂名為戒盜結是謂比丘有此三結繫縛衆生不能從此岸至彼岸猶如兩牛同一軛終不相離此衆生類亦復如是三結所繫不能得從此岸至彼岸云何此岸云何彼岸所謂此岸者身邪是彼岸者所謂身邪滅是謂比丘三縛繫縛衆生不能將此岸至彼岸是故諸比丘當求方便滅此三結如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

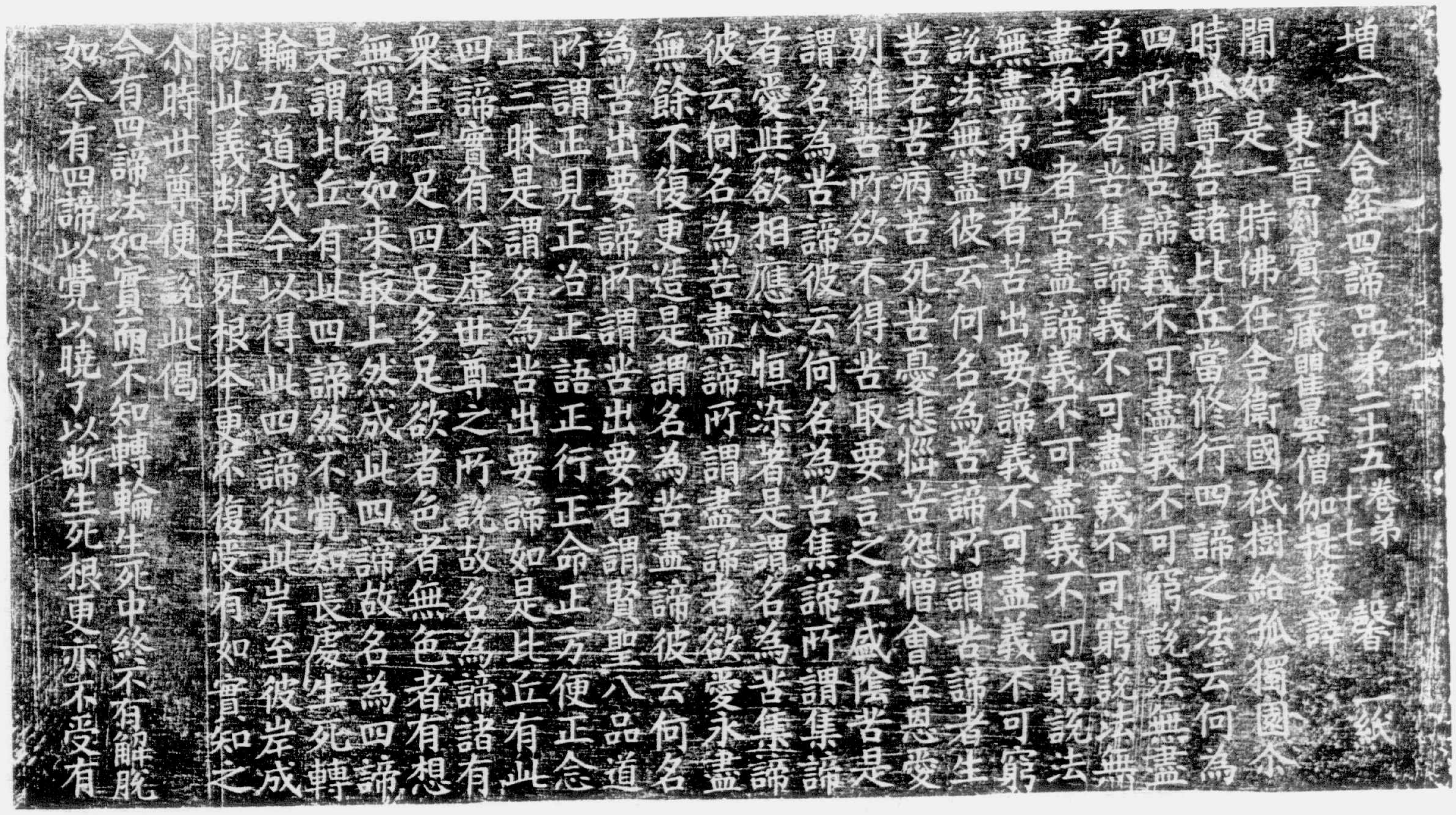
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘此三三昧云何為三空三昧無願三昧無想三昧彼云何名為空三昧所謂空者觀一切諸法皆悉空虛是謂名為空三昧彼云何名為無想三昧所謂無想者於一切諸法都無想念亦不可見是謂名為無想三昧云何名為無願三昧所謂無願者於一切諸法亦不願求是謂名為無願三昧如是比丘有此三三昧久在生死不能覺知如是諸比丘當求方便得此三三昧如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

[illegible]羅[illegible]化齋戒現在前長壽結三昧

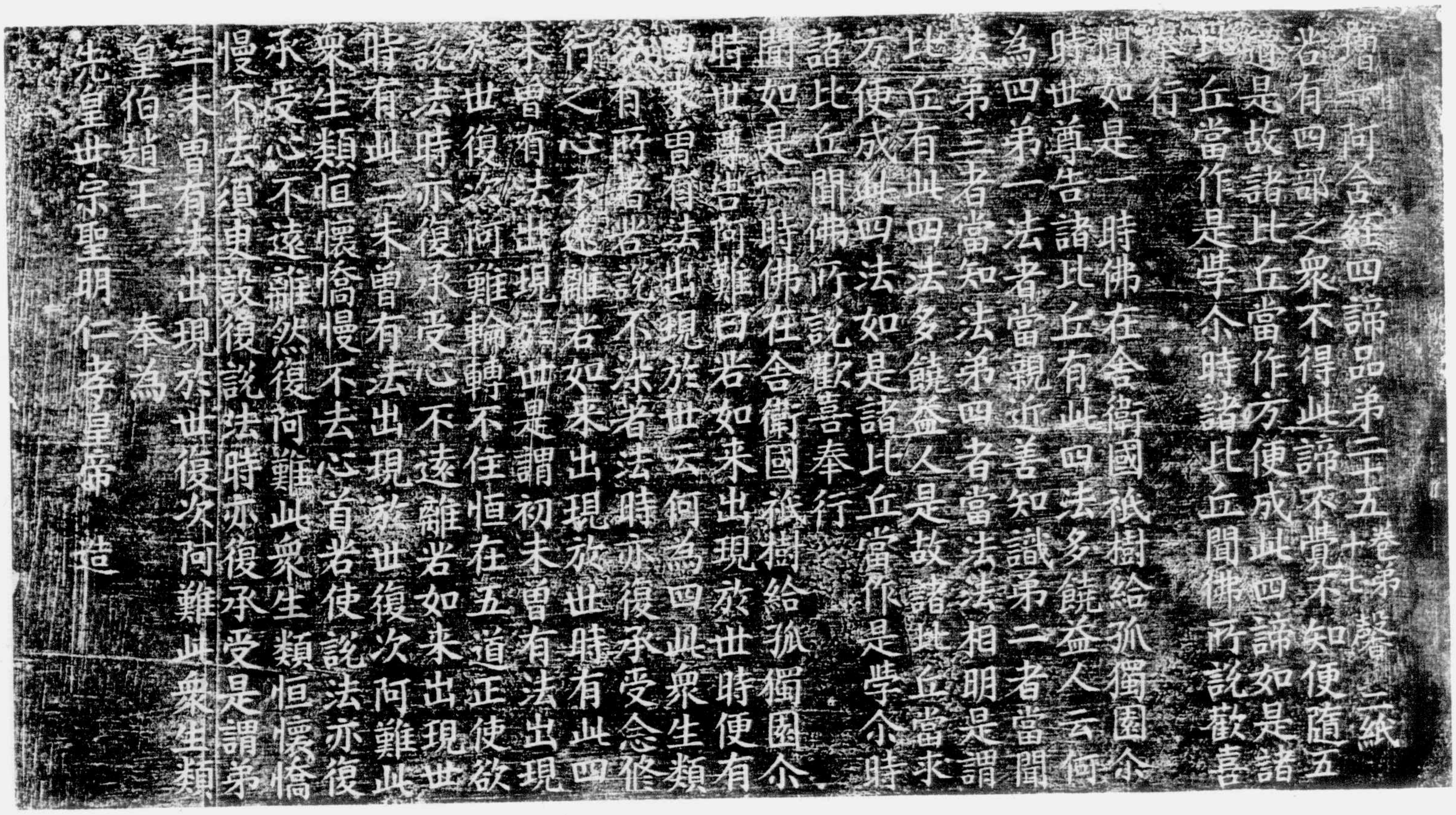
增一阿含經卷第十六　馨

皇伯趙王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

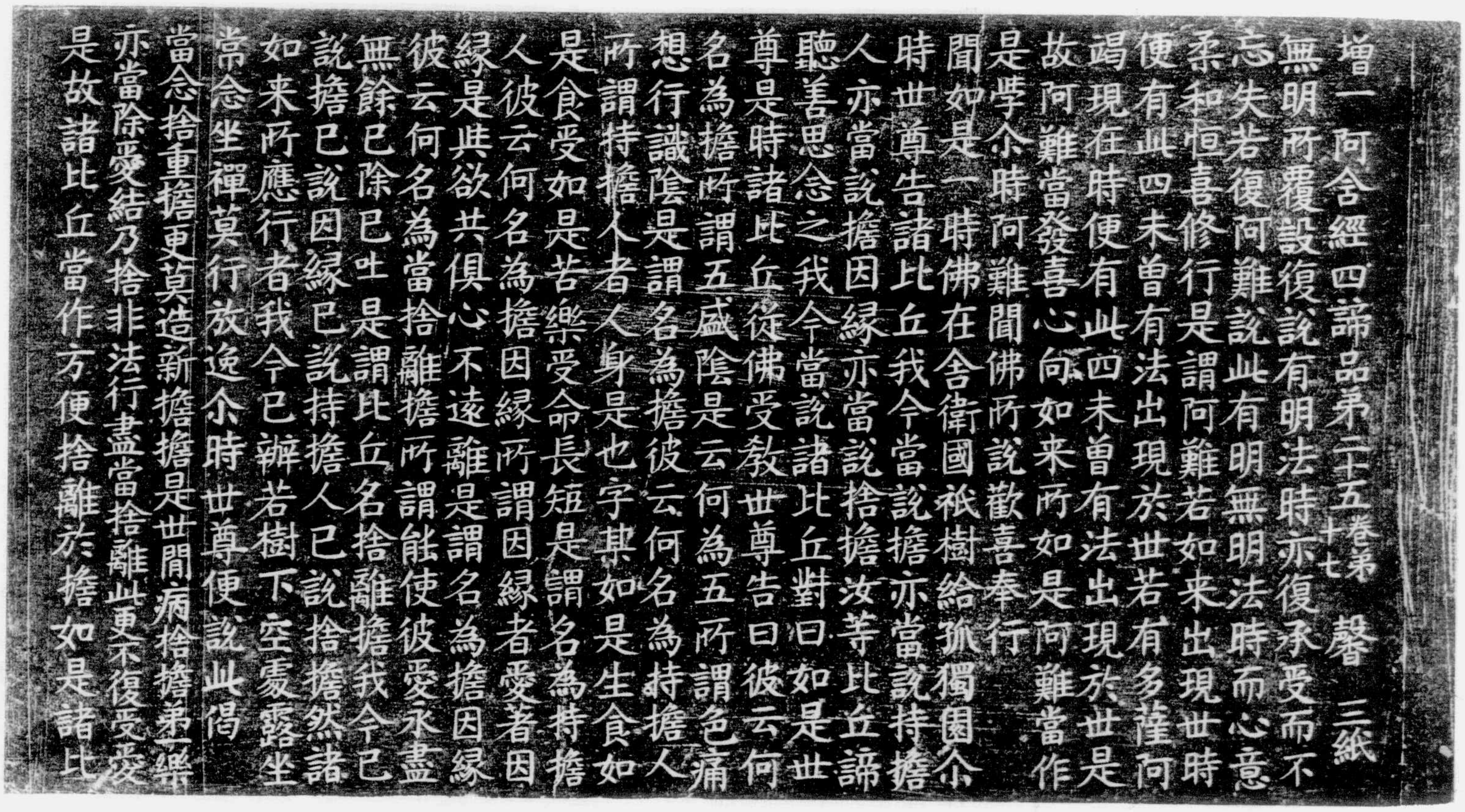


增一阿含經四諦品弟二十五（卷弟十七）馨　一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當修行四諦之法云何為
四所謂苦諦義不可盡義不可窮說法無盡
弟二者苦集諦義不可盡義不可窮說法無
盡弟三者苦盡諦義不可盡義不可窮說法
無盡弟四者苦出要諦義不可盡義不可窮
說法無盡彼云何名為苦諦所謂苦諦者生
苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛
別離苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦是
謂名為苦諦彼云何名為苦集諦所謂集諦
者愛與欲相應心恒染著是謂名為苦集諦
彼云何名為苦盡諦所謂盡諦者欲愛永盡
無餘不復更造是謂名為苦盡諦彼云何名
為苦出要諦所謂苦出要者謂賢聖八品道
所謂正見正治正語正行正命正方便正念
正三昧是謂名為苦出要諦如是比丘有此
四諦實有不虛世尊之所說故名為諦諸有
衆生二足四足多足欲者色者無色者有想
無想者如来最上然成此四諦故名為四諦
是謂比丘有此四諦然不覺知長處生死轉
輪五道我今以得此四諦從此岸至彼岸成
就此義斷生死根本更不復受有如實知之
尒時世尊便說此偈
今有四諦法如實而不知轉輪生死中終不有解脫
如今有四諦以覺以曉了以斷生死根更亦不受有

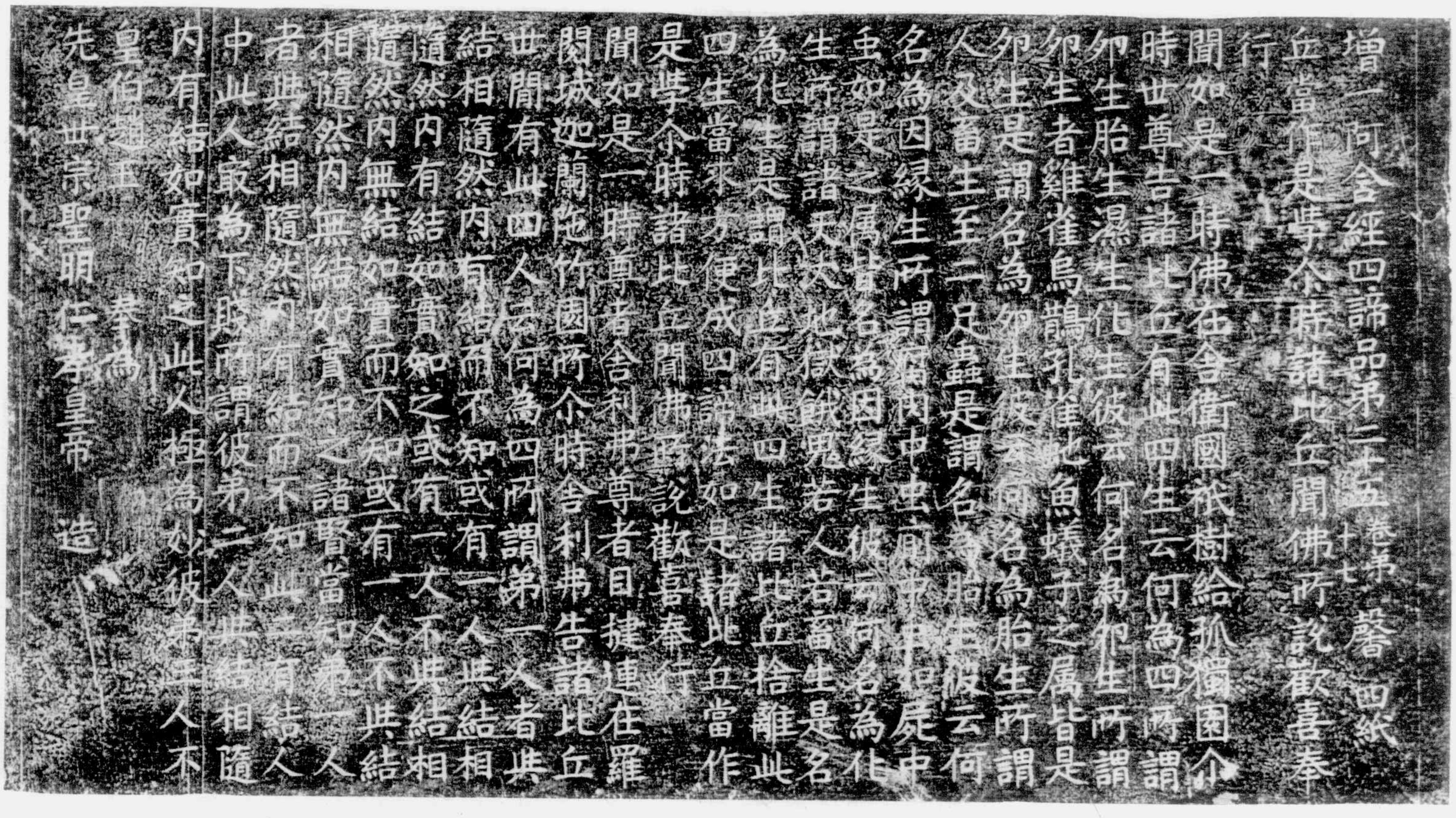


增一阿含經四諦品弟二十五（卷弟十七）馨　二紙
若有四部之衆不得此諦不覺不知便隨五
道是故諸比丘當作方便成此四諦如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有此四法多饒益人云何
為四弟一者當親近善知識弟二者當聞
法弟三者當知法弟四者當法法相明是謂
比丘有此四法多饒益人是故諸比丘當求
方便成此四法如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告阿難曰若如来出現於世時便有
四未曾有法出現於世云何為四此衆生類
多有所著若說不染著法時亦復承受念修
行之心不遠離若如来出現於世時有此四
未曾有法出現於世是謂初未曾有法出現
於世復次阿難輪轉不住恒在五道正使欲
說法時亦復承受心不遠離若如来出現世
時有此二未曾有法出現於世復次阿難此
衆生類恒懷憍慢不去心首若使說法亦復
承受心不遠離然復阿難此衆生類恒懷憍
慢不去須臾設復說法時亦復承受是謂弟
三未曾有法出現於世復次阿難此衆生類
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四六二

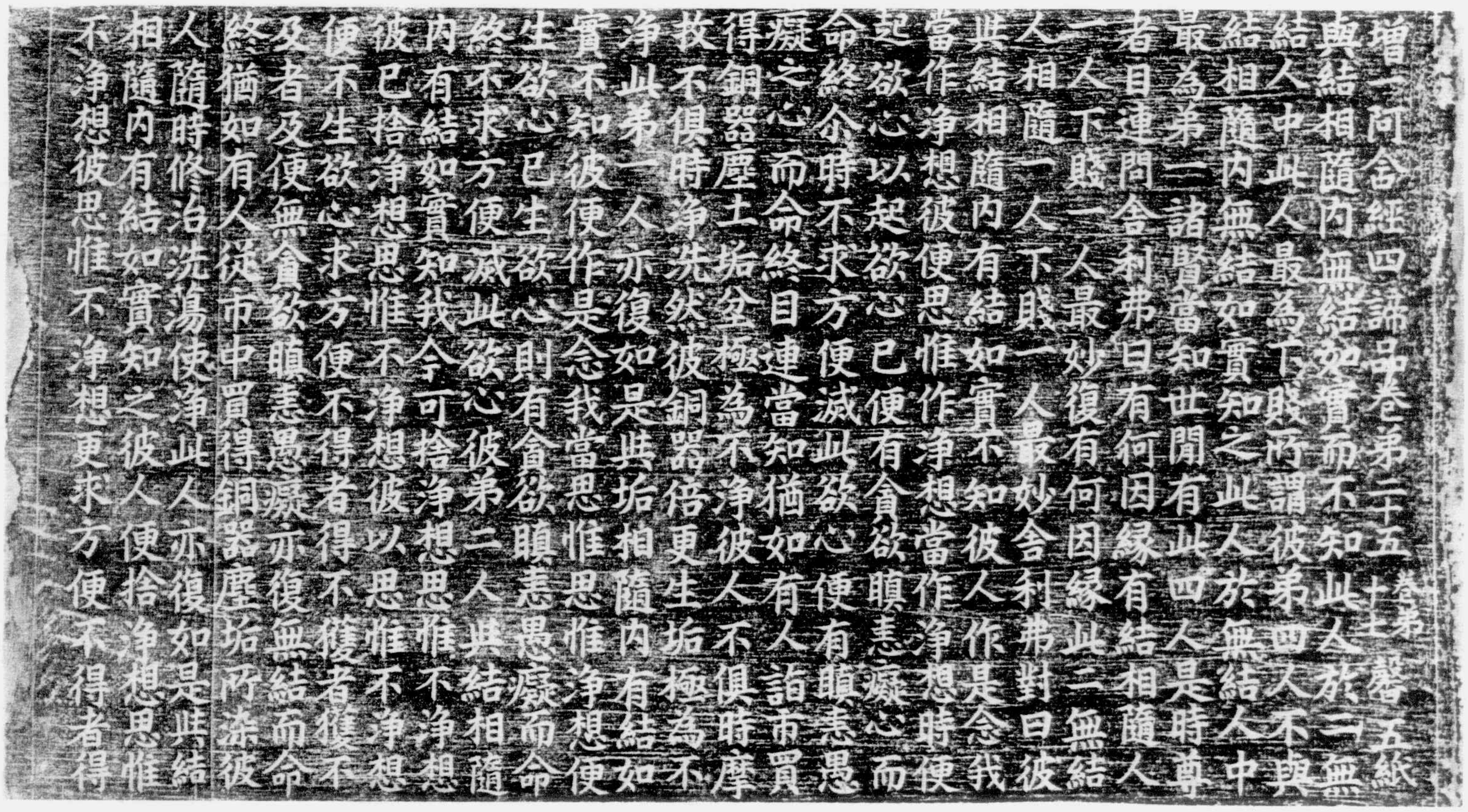


增一阿含經四諦品弟二十五（卷弟十七）　馨　三紙
無明所覆設復說有明法時亦復承受而不
忘失若復阿難說此有明無明法時而心意
柔和恒喜修行是謂阿難若如来出現世時
便有此四未曾有法出現於世若有多薩阿
竭現在時便有此四未曾有法出現於世是
故阿難當發喜心向如来所如是阿難當作
是學尒時阿難聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我今當說擔亦當說持擔
人亦當說擔因緣亦當說捨擔汝等比丘諦
聽善思念之我今當說諸比丘對曰如是世
尊是時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何
名為擔所謂五盛陰是云何為五所謂色痛
想行識陰是謂名為擔彼云何名為持擔人
所謂持擔人者人身是也字某如是生食如
是食受如是苦樂受命長短是謂名為持擔
人彼云何名為擔因緣所謂因緣者愛著因
緣是與欲共俱心不遠離是謂名為擔因緣
彼云何名為當捨離擔所謂能使彼愛永盡
無餘已除已吐是謂比丘名捨離擔我今已
說擔已說因緣已說持擔人已說捨擔然諸
如来所應行者我今已辦若樹下空處露坐
常念坐禪莫行放逸尒時世尊便說此偈
當念捨重擔　更莫造新擔　擔是世間病　捨擔弟一樂
亦當除愛結　乃捨非法行　盡當捨離此　更不復受愛
是故諸比丘當作方便捨離於擔如是諸比

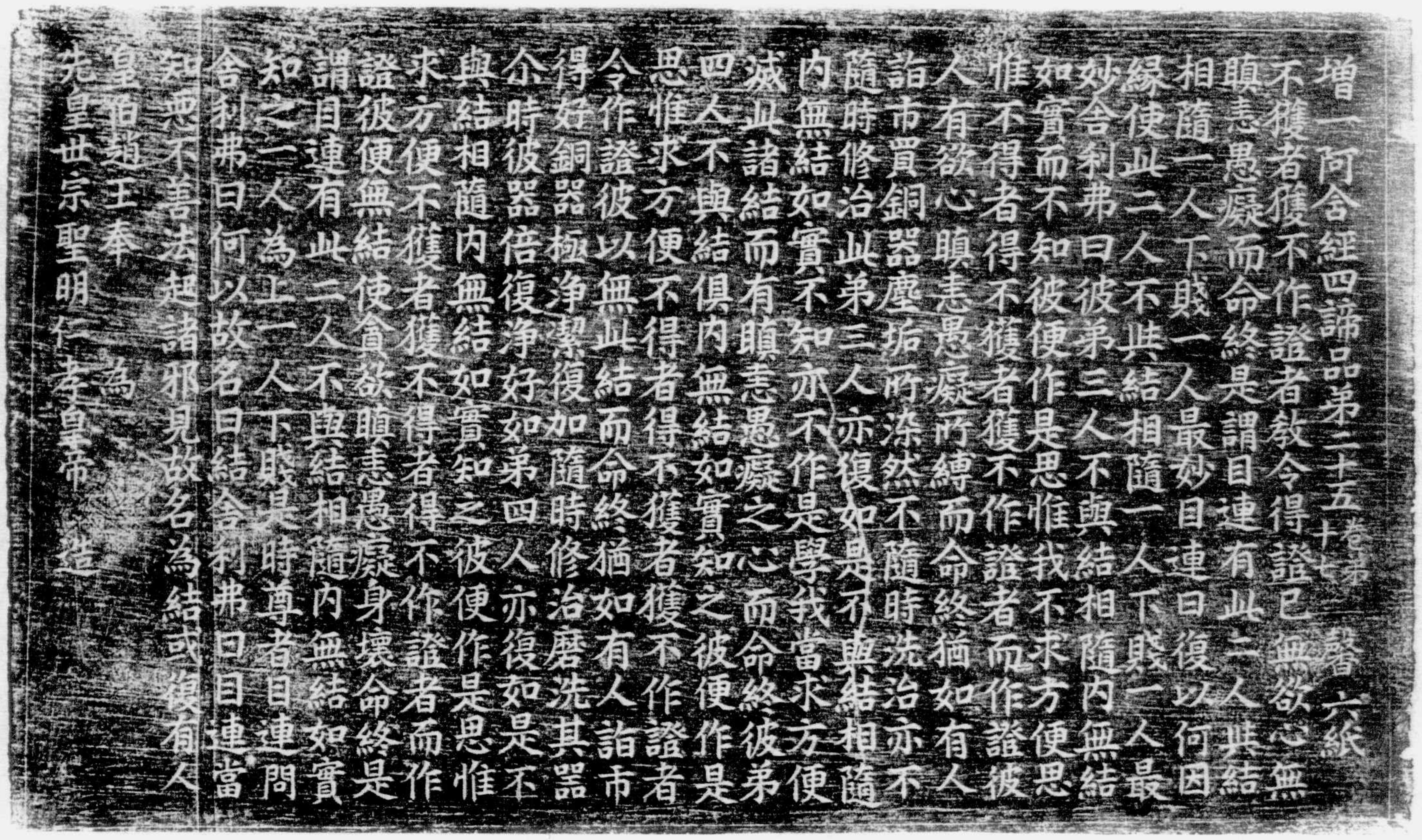


增一阿含經四諦品弟二十五（卷弟十七）　馨　四紙
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有此四生云何為四所謂
卵生胎生濕生化生彼云何名為卵生所謂
卵生者雞雀烏鵲孔雀蛇魚蟻子之屬皆是
卵生是謂名為卵生彼云何名為胎生所謂
人及畜生至二足蟲是謂名為胎生彼云何
名為因緣生所謂腐肉中虫廁中虫屍中
虫如是之屬皆名為因緣生彼云何名為化
生所謂諸天大地獄餓鬼若人若畜生是名
為化生是謂比丘有此四生諸比丘捨離此
四生當求方便成四諦法如是諸比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時尊者舍利弗尊者目揵連在羅
閱城迦蘭陀竹園所尒時舍利弗告諸比丘
世間有此四人云何為四所謂弟一人者共
結相隨然內有結而不知或有一人共結相
隨然內有結如實知之或有一人不共結相
隨然內無結如實而不知或有一人不共結
相隨然內無結如實知之諸賢當知弟一人
者共結相隨然內有結而不知此二有結人
中此人最為下賤所謂彼弟二人共結相隨
內有結如實知之此人極為妙彼弟三人不
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四六一

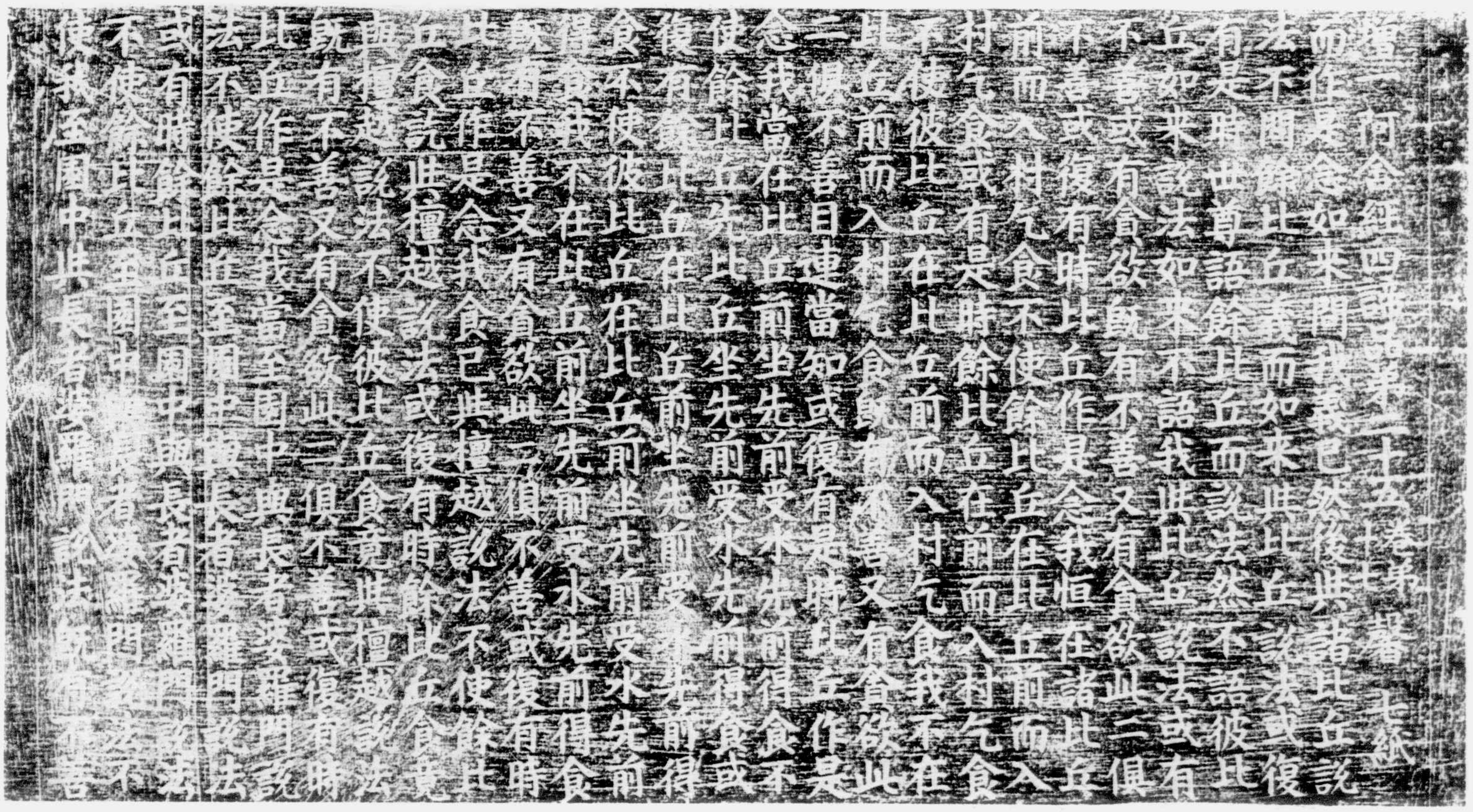


增一阿含經四諦品卷第二十五（卷第十七）磬五紙
與結相隨內無結如實而不知此人於二無
結人中此人最為下賤所謂彼弟四人不與
結相隨內無結如實知之此人於無結人中
最為弟一諸賢當知世間有此四人是時尊
者目連問舍利弗曰有何因緣有結相隨人
一人下賤一人最妙復有何因緣此二無結
人相隨一人下賤一人最妙舍利弗對曰彼
共結相隨內有結如實不知彼人作是念我
當作淨想彼便思惟作淨想當作淨想時便
起欲心以起欲心已便有貪欲瞋恚癡心而
命終尔時不求方便滅此欲心便有瞋恚愚
凝之心而命終目連當知猶如有人詣市買
得銅器塵土垢坌極為不淨彼人不俱時摩
救不俱時淨洗然彼銅器倍更生垢極為不
淨此弟一人亦復如是共垢相隨內有結如
實不知彼便作是念我當思惟思惟淨想便
生欲心已生欲心則有貪欲瞋恚愚癡而命
終不求方便滅此欲心彼弟二人共結相隨
內有結如實知我今可捨淨想思惟不淨想
彼已捨淨想思惟不淨想彼以思惟不淨想
便不生欲心求方便不得者得不獲者獲不
及者及便無貪欲瞋恚愚癡亦復無結而命
終猶如有人從市中買得銅器塵垢所染彼
人隨時修治洗蕩使淨此人亦復如是共結
相隨內有結如實知之彼人便捨淨想思惟
不淨想彼思惟不淨想更求方便不得者得



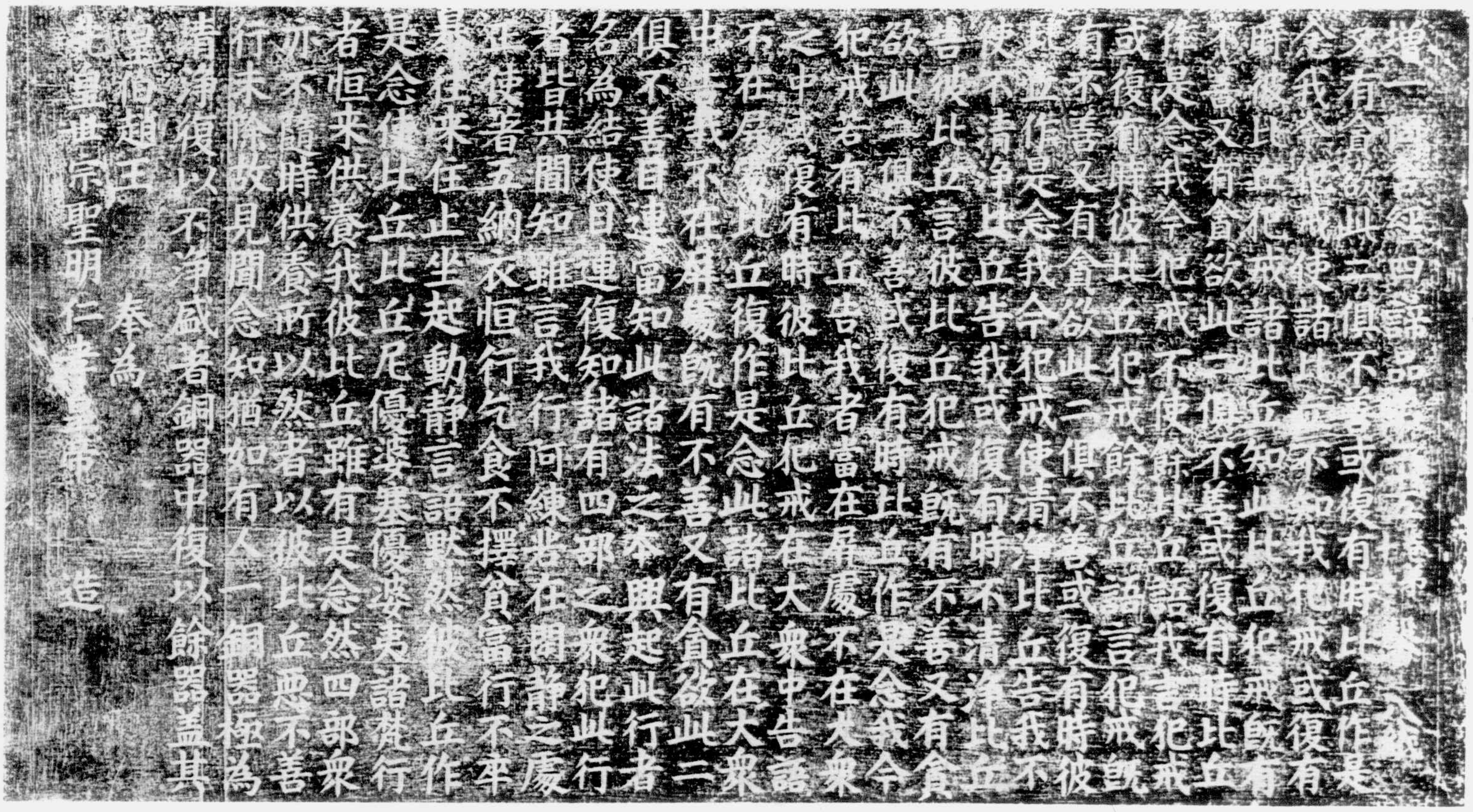
增一阿含經四諦品第二十五（卷第十七）磬六紙
不獲者獲不作證者教令得證已無欲心無
瞋恚愚癡而命終是謂目連有此二人共結
相隨一人下賤一人最妙目連曰復以何因
緣使此二人不共結相隨一人下賤一人最
妙舍利弗曰彼弟三人不與結相隨內無結
如實而不知彼便作是思惟我不求方便思
惟不得者得不獲者獲不作證者而作證彼
人有欲心瞋恚愚癡所縛而命終猶如有人
詣市買銅器塵垢所染然不隨時洗治亦不
隨時修治此弟三人亦復如是不與結相隨
內無結如實不知亦不作是學我當求方便
滅此諸結而有瞋恚愚癡之心而命終彼弟
四人不與結俱內無結如實知之彼便作是
思惟求方便不得者得不獲者獲不作證者
令作證彼以無此結而命終猶如有人詣市
得好銅器極淨潔復加隨時修治磨洗其器
尔時彼器倍復淨好如弟四人亦復如是不
與結相隨內無結如實知之彼便作是思惟
求方便不獲者獲不得者得不作證者而作
證彼便無結使貪欲瞋恚愚癡身壞命終是
謂目連有此二人不與結相隨內無結如實
知之二人為上一人下賤是時尊者目連問
舍利弗曰何以故名曰結舍利弗曰目連當
知惡不善法起諸邪見故名為結或復有人
皇伯趙王奉　為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四六〇



增一阿含經四諦[illegible]十五卷第[illegible]七紙

而作是念如來問我義已然後與諸比丘說法不問餘比丘義而如來與比丘說法或復有是時世尊語餘比丘而說法然不語彼比丘如來說法如來不語我與比丘說法或有不善或有貪欲既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我恒在諸比丘前而入村乞食不使餘比丘在比丘前而入村乞食或有是時餘比丘在前而入村乞食不使彼比丘在比丘前而入村乞食我不在比丘前而入村乞食既有不善又有貪欲此二俱不善目連當知或復有是時比丘作是念我當在比丘前坐先前受水先前得食不使餘比丘先比丘坐先前受水先前得食或復有時比丘在比丘前坐先前受水先前得食不使彼比丘在比丘前坐先前受水先前得食我不在比丘前坐先前受水先前得食既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我食已與檀越說法不使彼比丘食竟與檀越說法或復有時餘比丘食竟與檀越說法不使彼比丘食竟與檀越說法既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我當至園中與長者婆羅門說法不使餘比丘至園中與長者婆羅門說法或有時餘比丘至園中與長者婆羅門說法不使餘比丘至園中[illegible]與長者婆羅門說法使我至園中與長者婆羅門說法既有不善



增一阿含經四諦品[illegible]

又有貪欲此二俱不[illegible]或復有時比丘作是念我今犯戒使諸比[illegible]不知我犯戒或復有時彼比丘犯戒諸比丘知此比丘犯戒既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我今犯戒不使餘比丘語我言犯戒或復有時彼比丘犯戒餘比丘語言犯戒既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時彼比丘作是念我今犯戒使清淨比丘告我不使不清淨比丘告我或復有時不清淨比丘告彼比丘言彼比丘犯戒既有不善又有貪欲此二俱不善或復有時比丘作是念我今犯戒若有比丘告我者當在屏處不在大衆之中或復有時彼比丘犯戒在大衆中告語不在屏處比丘復作是念此諸比丘在大衆中告我不在屏處既有不善又有貪欲此二俱不善目連當知此諸法之本興起此行者名為結使目連復知諸有四部之衆犯此行者皆共聞知雖言我行阿練若在閑靜之處在使者五納衣恒行乞食不擇貧富行不卒暴往來住止坐起動靜言語默然彼比丘作是念使比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸梵行者恒來供養我彼比丘雖有是念然四部衆亦不隨時供養所以然者以彼比丘惡不善行未除故見聞念知猶如有人一銅器極為清淨復以不淨盛著銅器中復以餘器蓋其

皇伯趙王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝[illegible]造

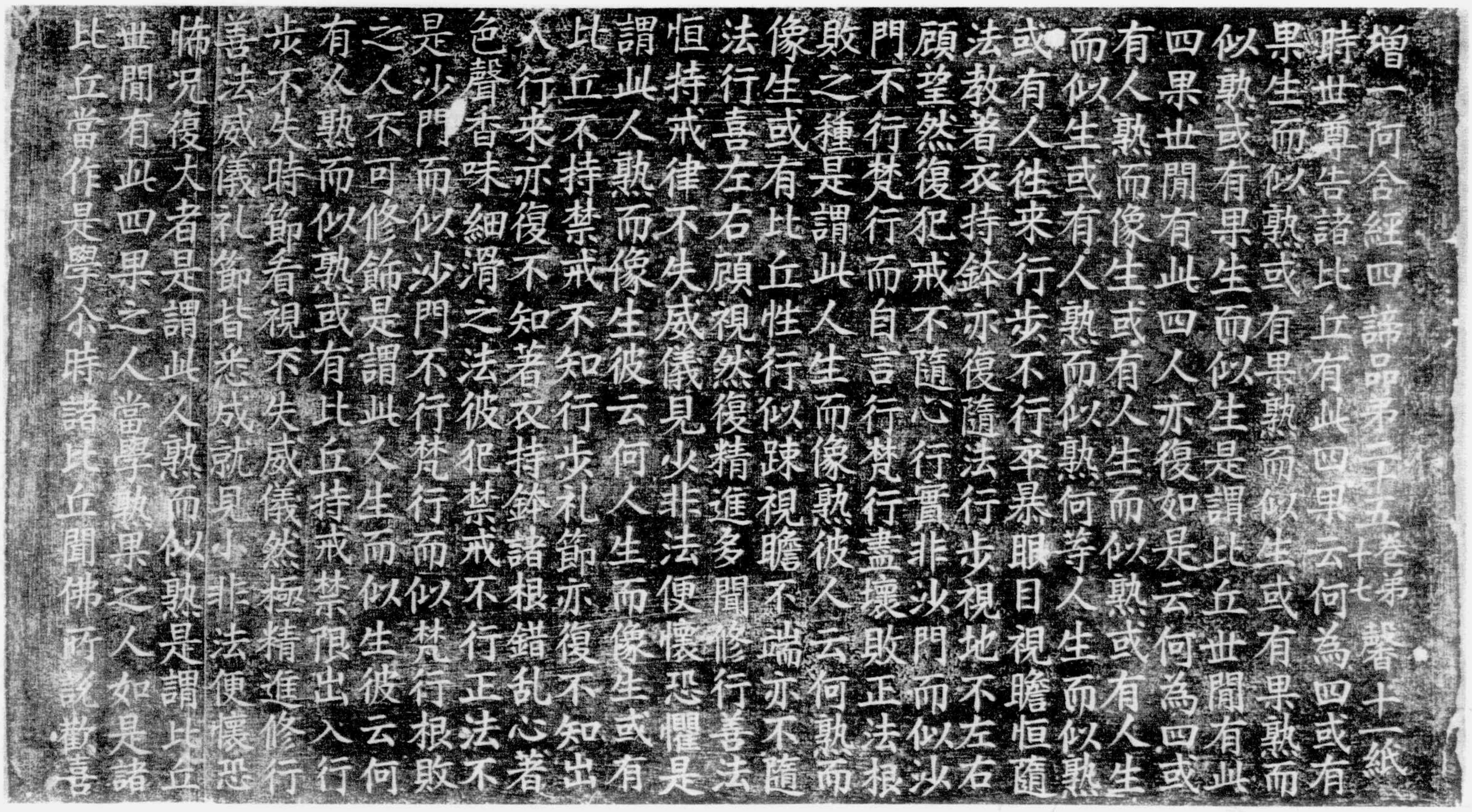
塔下六四五九

增一阿含經四諦品第二十五卷十七弟　馨　九紙
上持行諸國界衆人見已問彼人曰君所持
者是何物乎我等欲得觀見是時衆人素既
飢儉謂呼是好飲食尋發器蓋然是不淨皆
共得見此比丘亦復如是雖有阿練若行隨
時乞食著五納衣正身正意繫念在前彼雖
生此念欲使諸梵行者隨時來供養然復諸
梵行人不隨時供養所以然者以彼比丘惡
不善法結使未盡故目連當知諸有比丘無
此惡不善法結使已盡見聞念知雖在城傍
行猶是持法之人或受人請或受長者供養
彼比丘無此貪欲之想是時四部之衆及諸
梵行者皆來供養所以然者以彼比丘行清
淨故皆見聞念知猶如有人有好銅器盛好
飲食氣味極香復以物蓋其上持行詣國界
衆人見已問彼人曰此是何物我等欲得觀
見時尋發看見是飲食皆共取食此亦如是
比丘見聞念知雖在城傍行受長者供養彼
不作是念使諸梵行者來供養我然復諸梵
行者皆來供養之所以然者以彼比丘惡不
善行以除盡故是故目連以此諸行故名爲
結使是時尊者大目揵連歎曰善哉善哉舍
利弗所以然者我昔遊此羅閱城迦蘭陁竹
園所到時著衣持鉢入羅閱城乞食至彼車
師舍在門外默然而立是時彼工師手執斧
而斫材是時更有長老工師有少事緣來至
此工師舍是時彼工師修治材板是時彼老

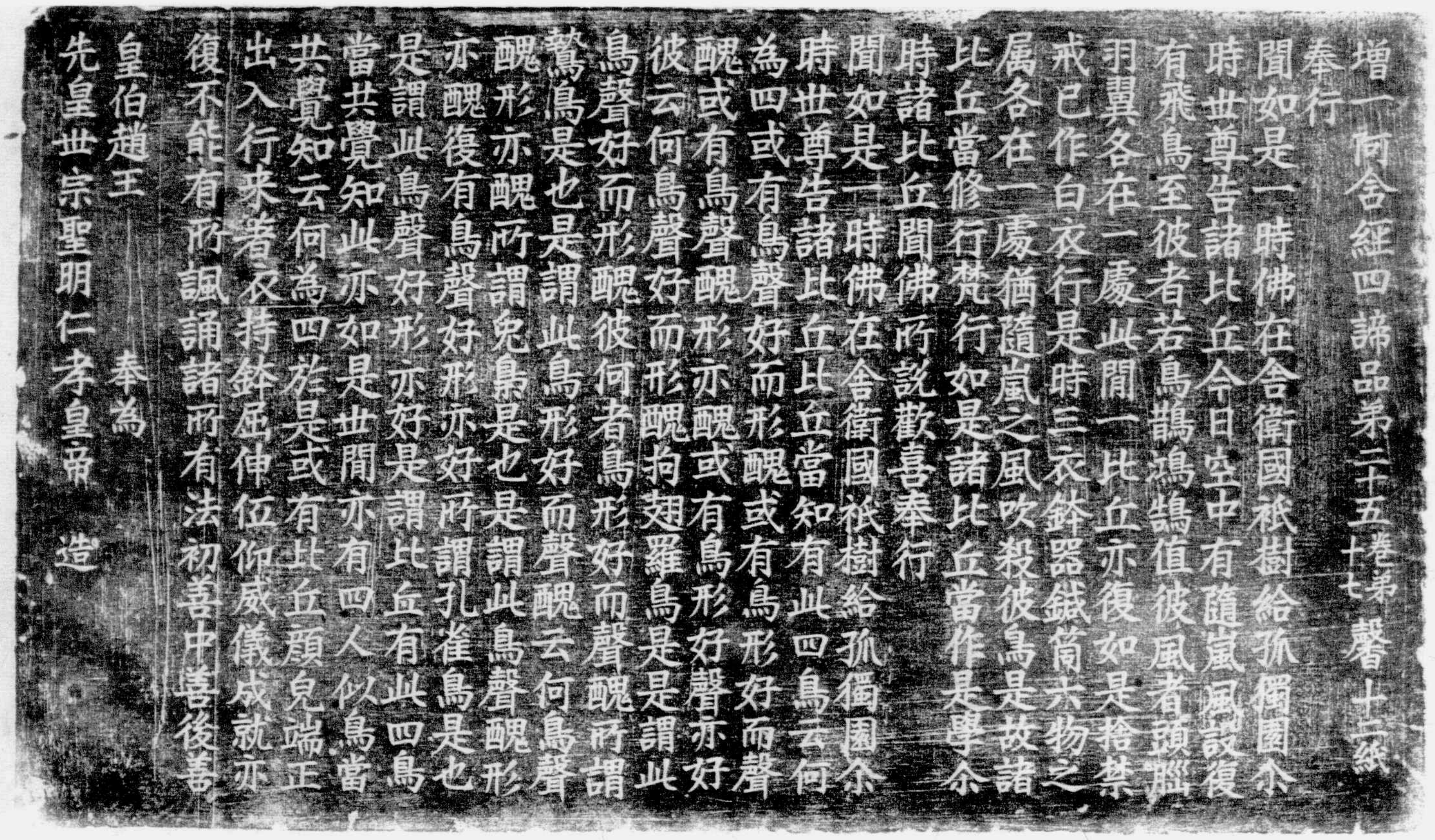
增一阿含經四諦品第二十五卷十七弟　馨　十紙
工師而生此念此小工師所斫材如我意不我
今當觀之是時彼工師所嫌之處彼工師盡
取斫之是時老工師甚懷歡喜而作是念善
哉善哉卿所斫材盡如我意此亦如是諸有
比丘心不柔和捨沙門行心懷奸偽不從沙
門之法性行麁踈不知慚愧強顏耐辱爲卑
賤行無有勇猛或喜多忘失不憶所行心意
不定所作錯亂諸根不定然今尊者舍利弗
觀察性行已而修治之諸有族姓子以信堅
固出家學道甚恭敬戒不捨沙門賢聖之法
無有幻偽不行卒暴心意柔和言常含笑不
傷人意心恒一定無有是非諸根不亂彼聞
尊者舍利弗語已便自承受亦不忘失猶如
若男若女端正無雙極自沐浴著好新衣用
香塗身若復有人復加以優鉢花持用奉上
彼人得已即著頭上歡喜踊躍不能自勝此
亦如是若有族姓子以信堅固出家學道恭
敬於戒不失沙門之法無有幻偽不行卒暴
心意柔和言常含笑不傷人意心恒一定無
有是非諸根不亂彼從尊者舍利弗聞是語
已甚懷歡喜不能自勝而受其教如此諸族
姓子說此法教尒時諸賢各各聞其所說歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒

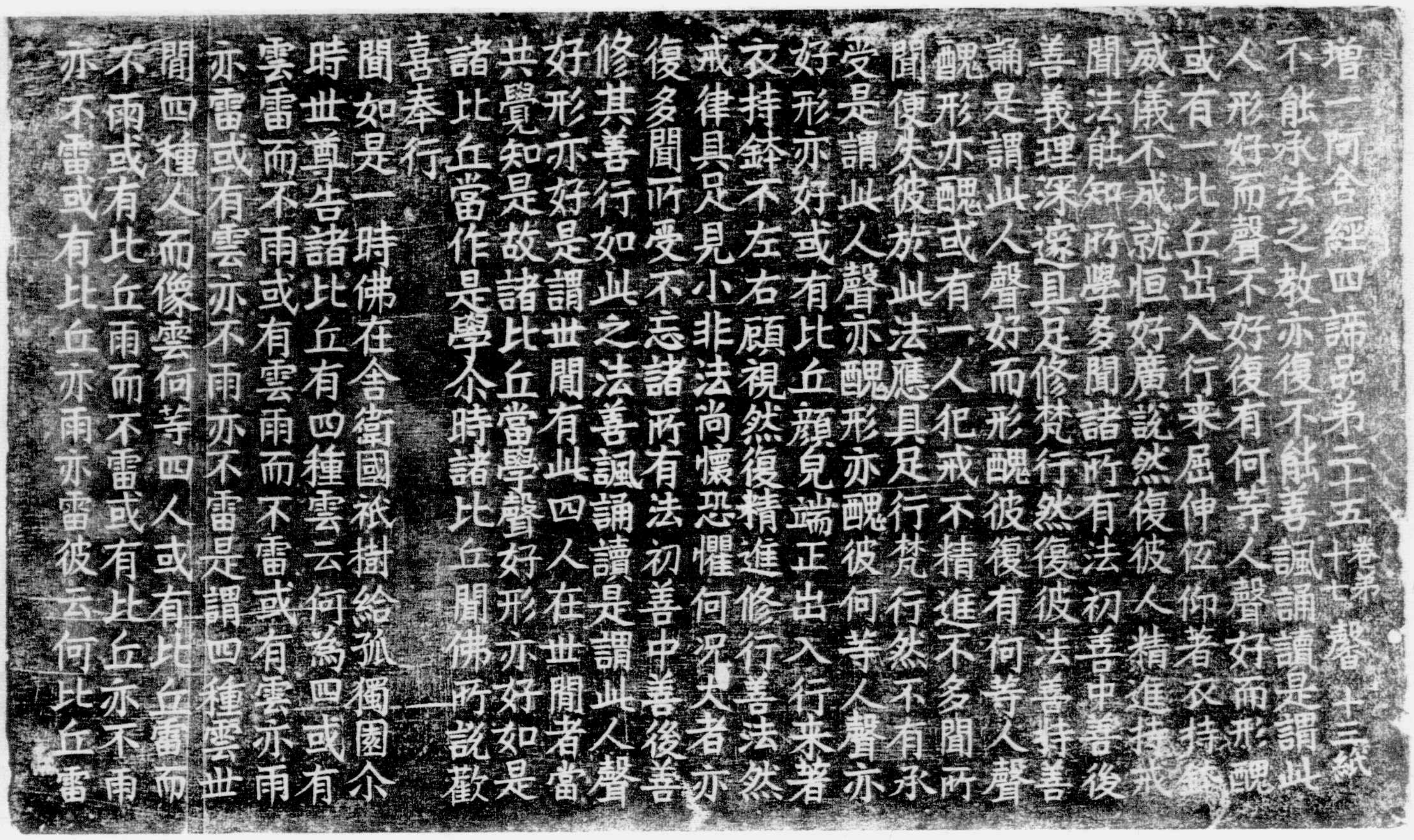
皇伯趙王　奉爲
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



增一阿含經四諦品第二十五卷第十七　馨十一紙
時世尊告諸比丘有此四果云何為四或有
果生而似熟或有果熟而似生或有果熟而
似熟或有果生而似生是謂比丘世間有此
四果世間有此四人亦復如是云何為四或
有人熟而像生或有人生而似熟或有人生
而似生或有人熟而似熟何等人生而似熟
或有人往来行步不行卒暴眼目視瞻恒隨
法教著衣持鉢亦復隨法行步視地不左右
顧望然復犯戒不隨心行實非沙門而似沙
門不行梵行而自言行梵行盡壞敗正法根
敗之種是謂此人生而像熟彼人云何熟而
像生或有比丘性行似踈視瞻不端亦不隨
法行喜左右顧視然復精進多聞修行善法
恒持戒律不失威儀見少非法便懷恐懼是
謂此人熟而像生彼云何人生而像生或有
比丘不持禁戒不知行步礼節亦復不知出
入行来亦復不知著衣持鉢諸根錯乱心著
色聲香味細滑之法彼犯禁戒不行正法不
是沙門而似沙門不行梵行而似梵行根敗
之人不可修飾是謂此人生而似生彼云何
有人熟而似熟或有比丘持戒禁限出入行
步不失時節看視不失威儀然極精進修行
善法威儀礼節皆悉成就見小非法便懷恐
怖況復大者是謂此人熟而似熟是謂比丘
世間有此四果之人當學熟果之人如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜



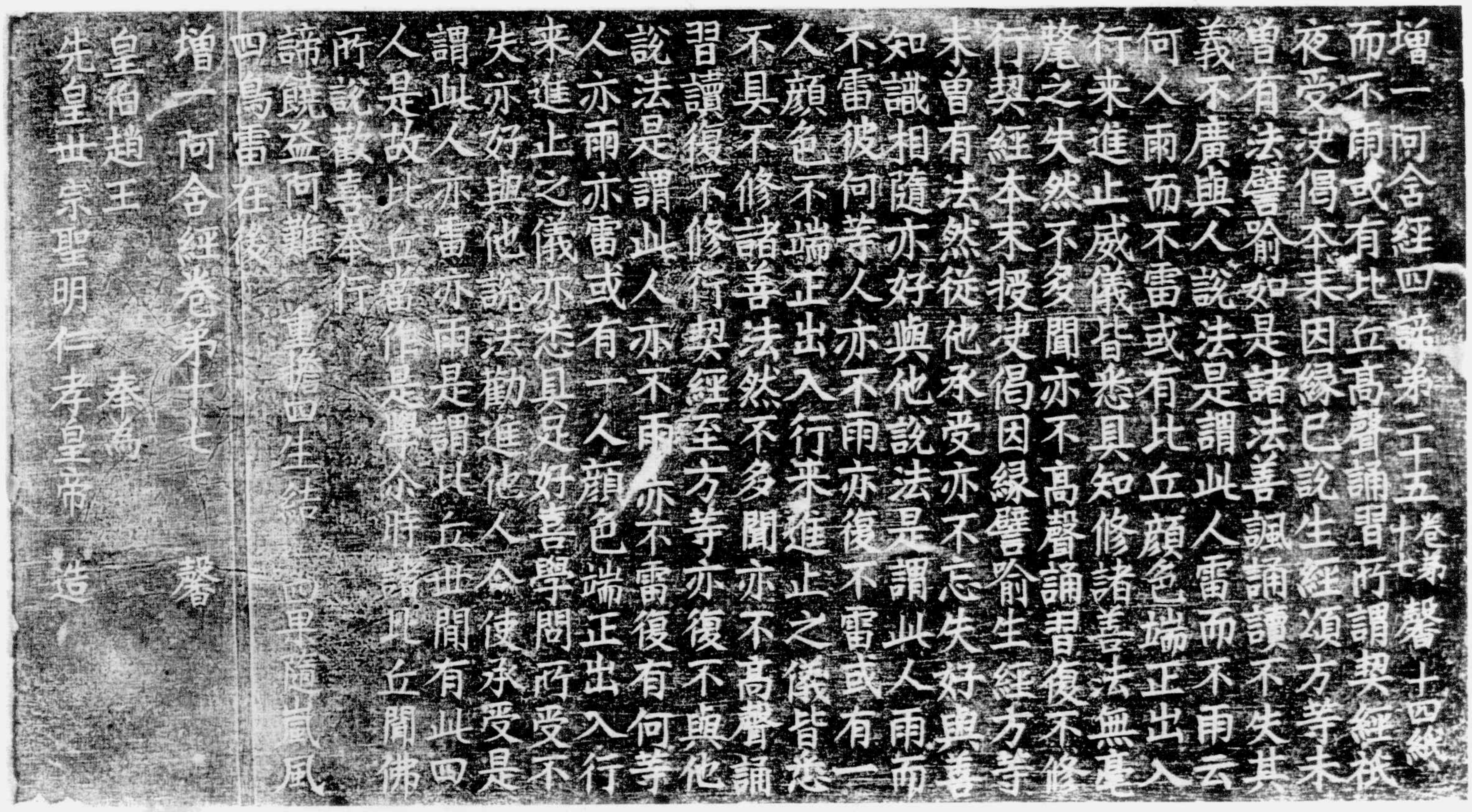
增一阿含經四諦品第二十五卷第十七　馨十二紙
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘今日空中有隨嵐風設復
有飛鳥至彼者若鳥鵲鴻鵠值彼風者頭腦
羽翼各在一處此間一比丘亦復如是捨禁
戒已作白衣行是時三衣鉢器鍼筒六物之
屬各在一處猶隨嵐之風吹殺彼鳥是故諸
比丘當修行梵行如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘比丘當知有此四鳥云何
為四或有鳥聲好而形醜或有鳥形好而聲
醜或有鳥聲醜形亦醜或有鳥形好聲亦好
彼云何鳥聲好而形醜拘翅羅鳥是是謂此
鳥聲好而形醜彼何者鳥形好而聲醜所謂
鷙鳥是也是謂此鳥形好而聲醜云何鳥聲
醜形亦醜所謂皃梟是也是謂此鳥聲醜形
亦醜復有鳥聲好形亦好所謂孔雀鳥是也
是謂此鳥聲好形亦好是謂比丘有此四鳥
當共覺知此亦如是世間亦有四人似鳥當
共覺知云何為四於是或有比丘顏皃端正
出入行来著衣持鉢屈伸俯仰威儀成就亦
復不能有所諷誦諸所有法初善中善後善
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



增一阿含經四諦品第二十五（卷第十七）馨（十三紙）

不能承法之教亦復不能善諷誦讀是謂此人形好而聲不好復有何等人聲好而形醜或有一比丘出入行来屈伸俯仰著衣持鉢威儀不成就恒好廣說然復彼人精進持戒聞法能知所學多聞諸所有法初善中善後善義理深邃具足修梵行然復彼法善持善誦是謂此人聲好而形醜彼復有何等人聲醜形亦醜或有一人犯戒不精進不多聞所聞便失彼於此法應具足行梵行然不有承受是謂此人聲亦醜形亦醜彼何等人聲亦好形亦好或有比丘顏皃端正出入行来著衣持鉢不左右顧視然復精進修行善法然戒律具足見小非法尚懷恐懼何況大者亦復多聞所受不忘諸所有法初善中善後善修其善行如此之法善諷誦讀是謂此人聲好形亦好是謂世間有此四人在世間者當共覺知是故諸比丘當學聲好形亦好如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四種雲云何為四或有雲雷而不雨或有雲雨而不雷或有雲亦雨亦雷或有雲亦不雨亦不雷是謂四種雲世間四種人而像雲何等四人或有比丘雷而不雨或有比丘雨而不雷或有比丘亦不雨亦不雷或有比丘亦雨亦雷彼云何比丘雷



增一阿含經四諦品第二十五（卷第十七）馨（十四紙）

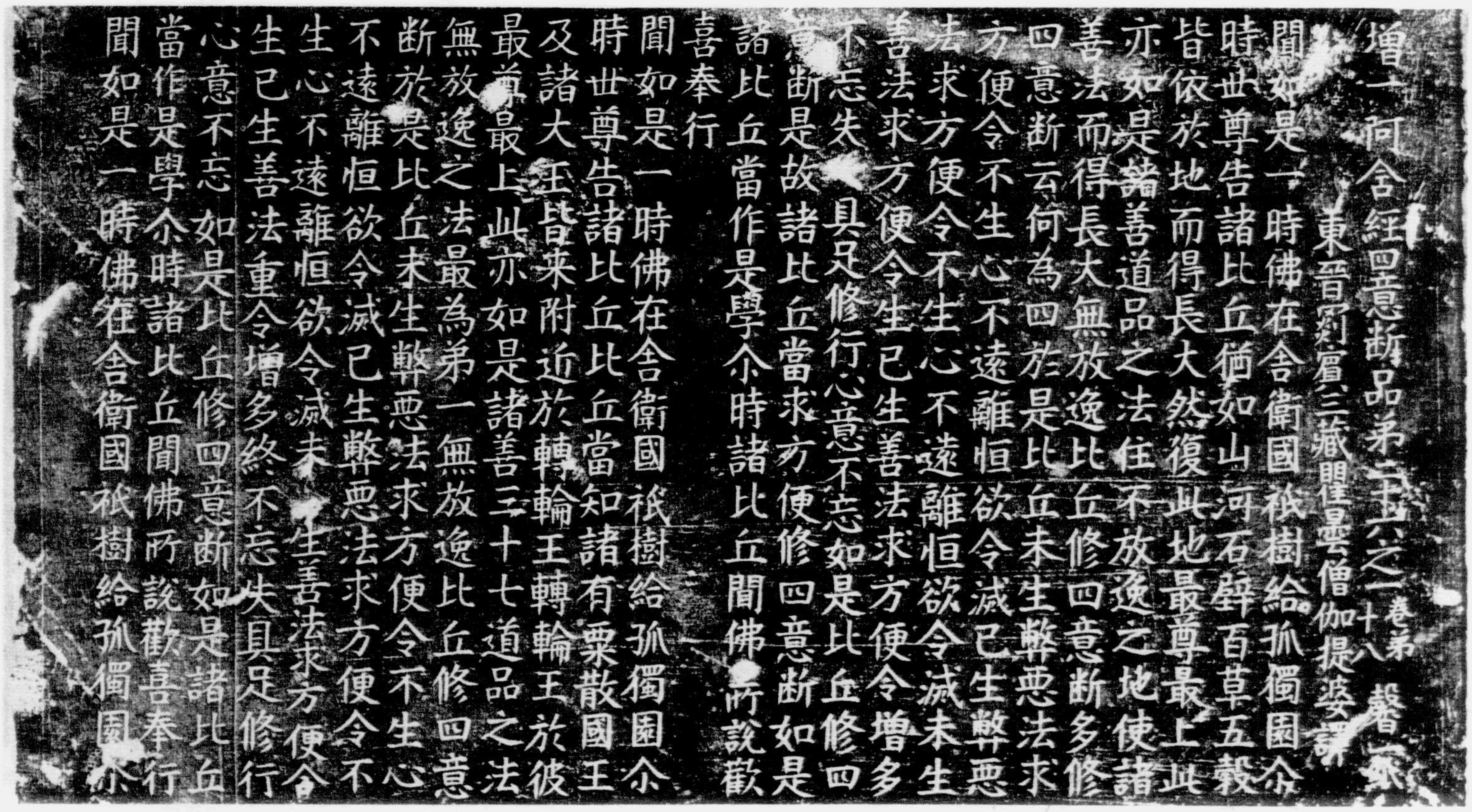
而不雨或有比丘高聲誦習所謂契經祇夜受决偈本末因緣已說生經頌方等未曾有法譬喻如是諸法善諷誦讀不失其義不廣與人說法是謂此人雷而不雨云何人雨而不雷或有比丘顏色端正出入行来進止威儀皆悉具知修諸善法無毫釐之失然不多聞亦不高聲誦習復不修行契經本末授决偈因緣譬喻生經方等未曾有法然從他承受亦不忘失好與善知識相隨亦好與他說法是謂此人雨而不雷彼何等人亦不雨亦復不雷或有一人顏色不端正出入行来進止之儀皆悉不具不修諸善法然不多聞亦不高聲誦習讀復不修行契經至方等亦復不與他說法是謂此人亦不雨亦不雷復有何等人亦雨亦雷或有一人顏色端正出入行来進止之儀亦悉具足好喜學問所受不失亦好與他說法勸進他人令使承受是謂此人亦雷亦雨是謂此世間有此四人是故比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

諦饒益阿難　重擔四生結　四果隨嵐風
四鳥雷在後

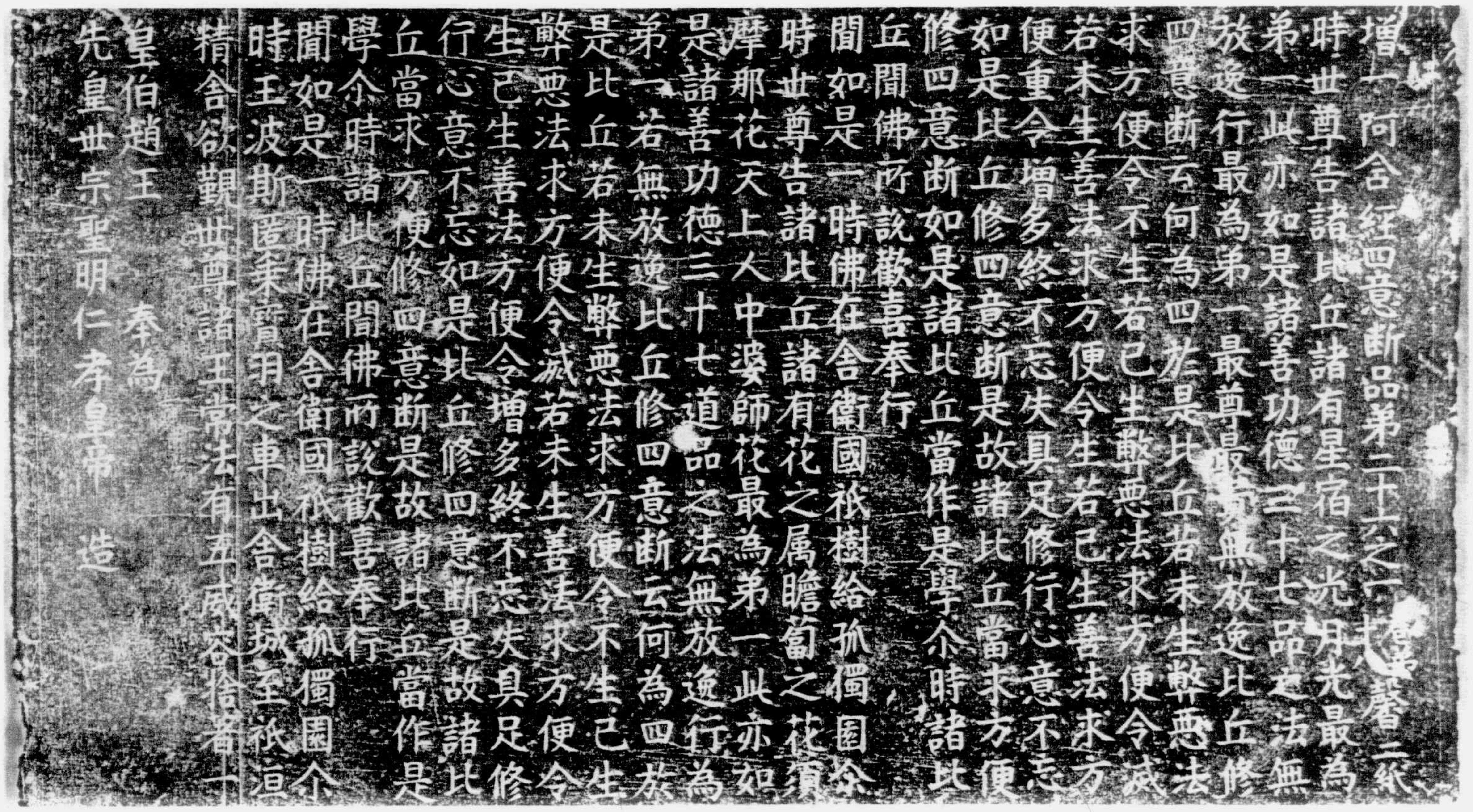
增一阿含經卷第十七　馨

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四五六

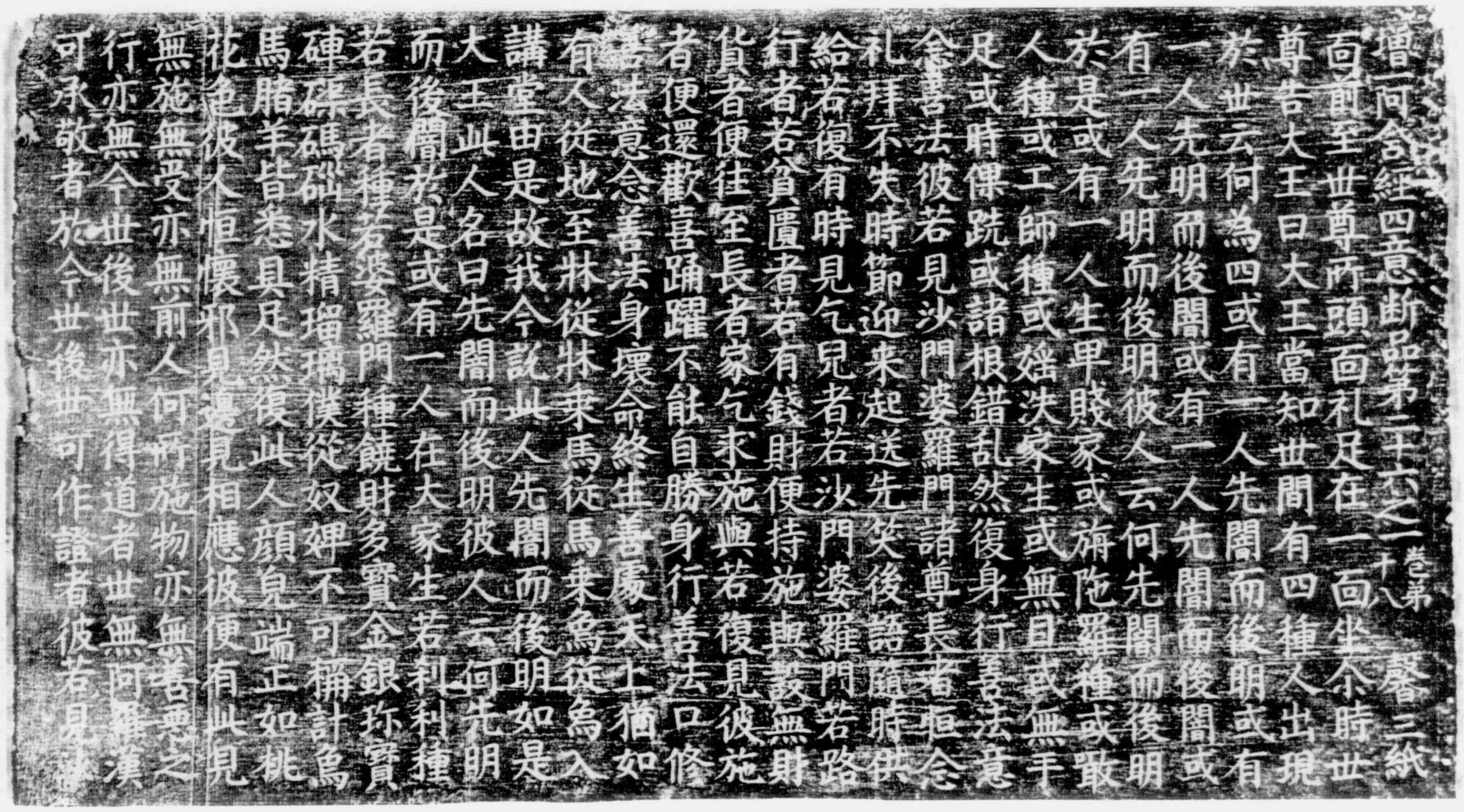


增一阿含經四意斷品弟二十六之一（卷弟十八）馨　紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘猶如山河石壁百草五穀
皆依於地而得長大然復此地最尊最上此
亦如是諸善道品之法住不放逸之地使諸
善法而得長大無放逸比丘修四意斷多修
四意斷云何為四於是比丘未生弊惡法求
方便令不生心不遠離恒欲令滅已生弊惡
法求方便令不生心不遠離恒欲令滅未生
善法求方便令生已生善法求方便令增多
不忘失具足修行心意不忘如是比丘修四
意斷是故諸比丘當求方便修四意斷如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘比丘當知諸有粟散國王
及諸大王皆來附近於轉輪王轉輪王於彼
最尊最上此亦如是諸善三十七道品之法
無放逸之法最為弟一無放逸比丘修四意
斷於是比丘未生弊惡法求方便令不生心
不遠離恒欲令滅已生弊惡法求方便令不
生心不遠離恒欲令滅未生善法求方便令
生已生善法重令增多終不忘失具足修行
心意不忘如是比丘修四意斷如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒

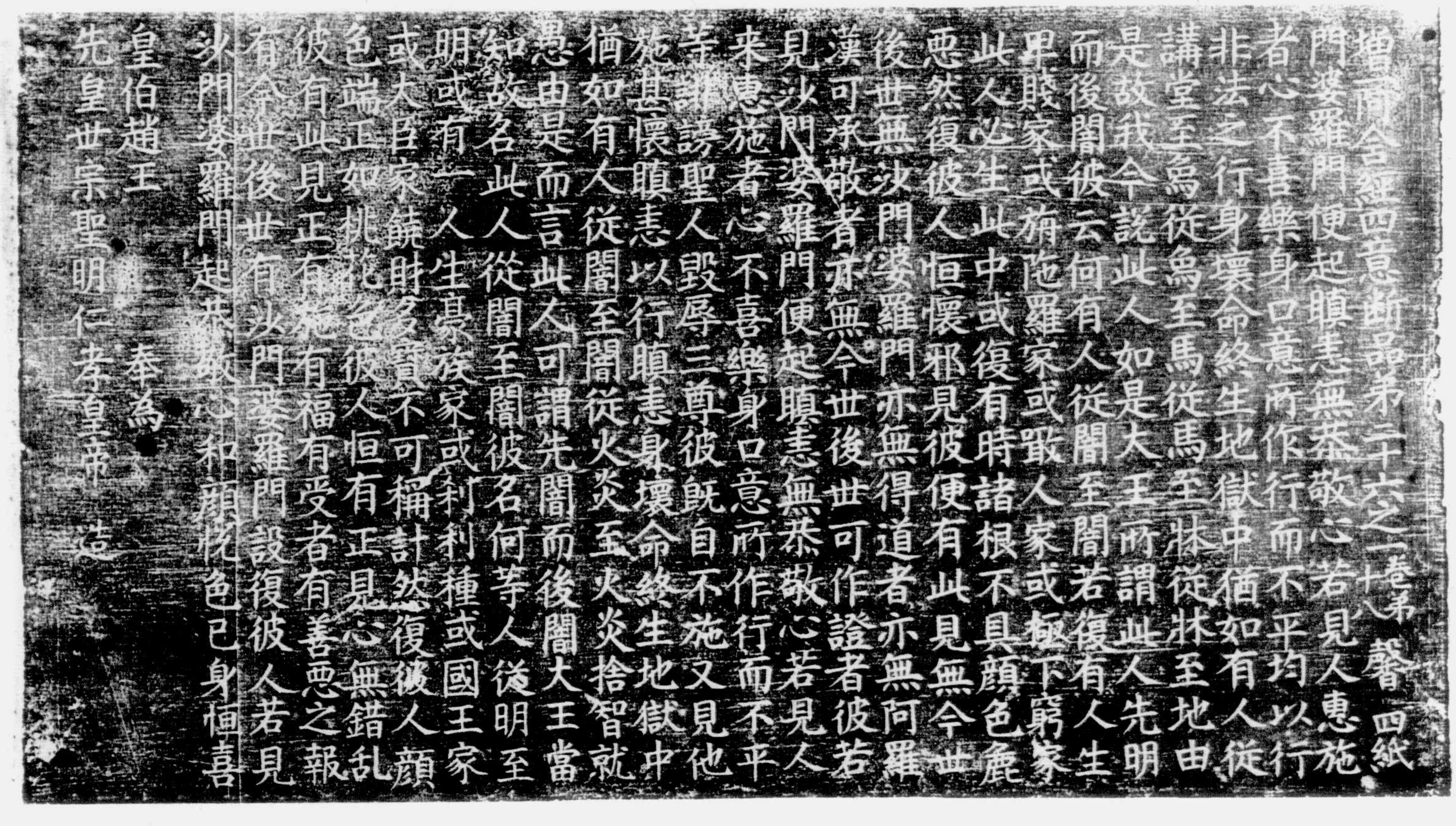


增一阿含經四意斷品弟二十六之二（卷弟十八）馨　二紙
時世尊告諸比丘諸有星宿之光月光最為
弟一此亦如是諸善功德三十七品之法無
放逸行最為弟一最尊最貴無放逸比丘修
四意斷云何為四於是比丘若未生弊惡法
求方便令不生若已生弊惡法求方便令滅
若未生善法求方便令生若已生善法求方
便重令增多終不忘失具足修行心意不忘
如是比丘修四意斷如是諸比丘當求方便
修四意斷是故諸比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘諸有花之屬瞻蔔之花須
摩那花天上人中婆師花最為弟一此亦如
是諸善功德三十七道品之法無放逸行為
弟一若無放逸比丘修四意斷云何為四於
是比丘若未生弊惡法求方便令不生已生
弊惡法求方便令滅若未生善法求方便令
生已生善法方便令增多終不忘失具足修
行心意不忘如是比丘修四意斷是故諸比
丘當求方便修四意斷是故諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時王波斯匿乘寶羽之車出舍衛城至祇洹
精舍欲覲世尊諸王常法有五威容捨著一
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四七一



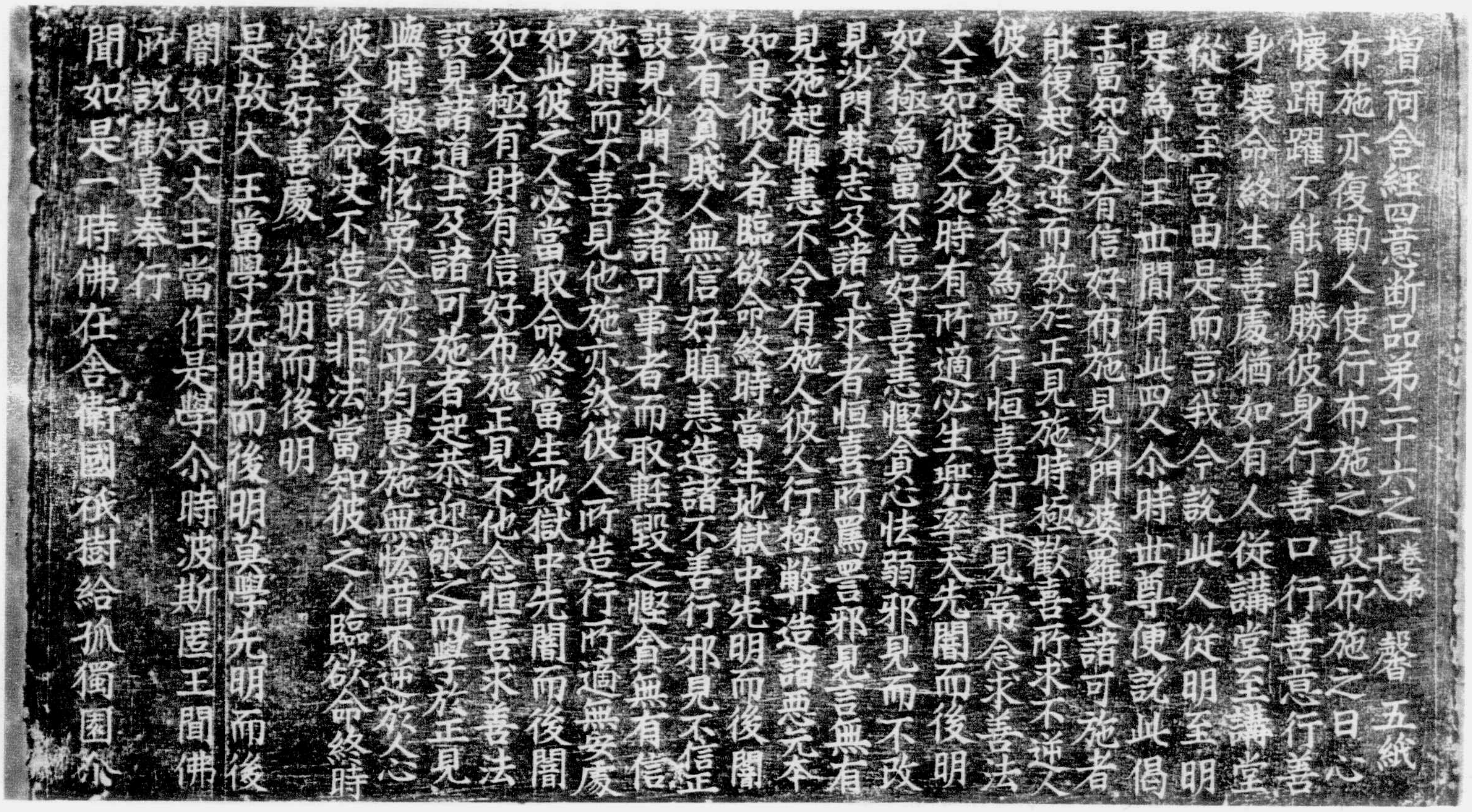
增一阿含經四意断品第二十六之二（卷第十八）馨三紙
而前至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世
尊告大王曰大王當知世間有四種人出現
於世云何為四或有一人先闇而後明或有
一人先明而後闇或有一人先闇而後闇或
有一人先明而後明彼人云何先闇而後明
於是或有一人生卑賤家或旃陁羅種或敢
人種或工師種或婬泆家生或無目或無手
足或時倮跣或諸根錯乱然復身行善法意
念善法彼若見沙門婆羅門諸尊長者恒念
礼拜不失時節迎来起送先笑後語隨時供
給若復有時見气見者若沙門婆羅門若路
行者若貧匱者若有錢財便持施與義無財
貨者便往至長者家乞求施與若復見彼施
者便還歡喜踊躍不能自勝身行善法口修
善法意念善法身壞命終生善處天上猶如
有人從地至牀從牀乘馬從馬乘象從象入
講堂由是故我今說此人先闇而後明如是
大王此人名曰先闇而後明彼人云何先明
而後闇於是或有一人在大家生若刹利種
若長者種若婆羅門種饒財多寶金銀珎寶
硨磲碼碯水精瑠璃僕從奴婢不可稱計象
馬腊羊皆悉具足然復此人顏皃端正如桃
花色彼人恒懷邪見邊見相應彼便有此見
無施無受亦無前人何所施物亦無善惡之
行亦無今世後世亦無得道者世無阿羅漢
可承敬者於今世後世可作證者彼若見沙



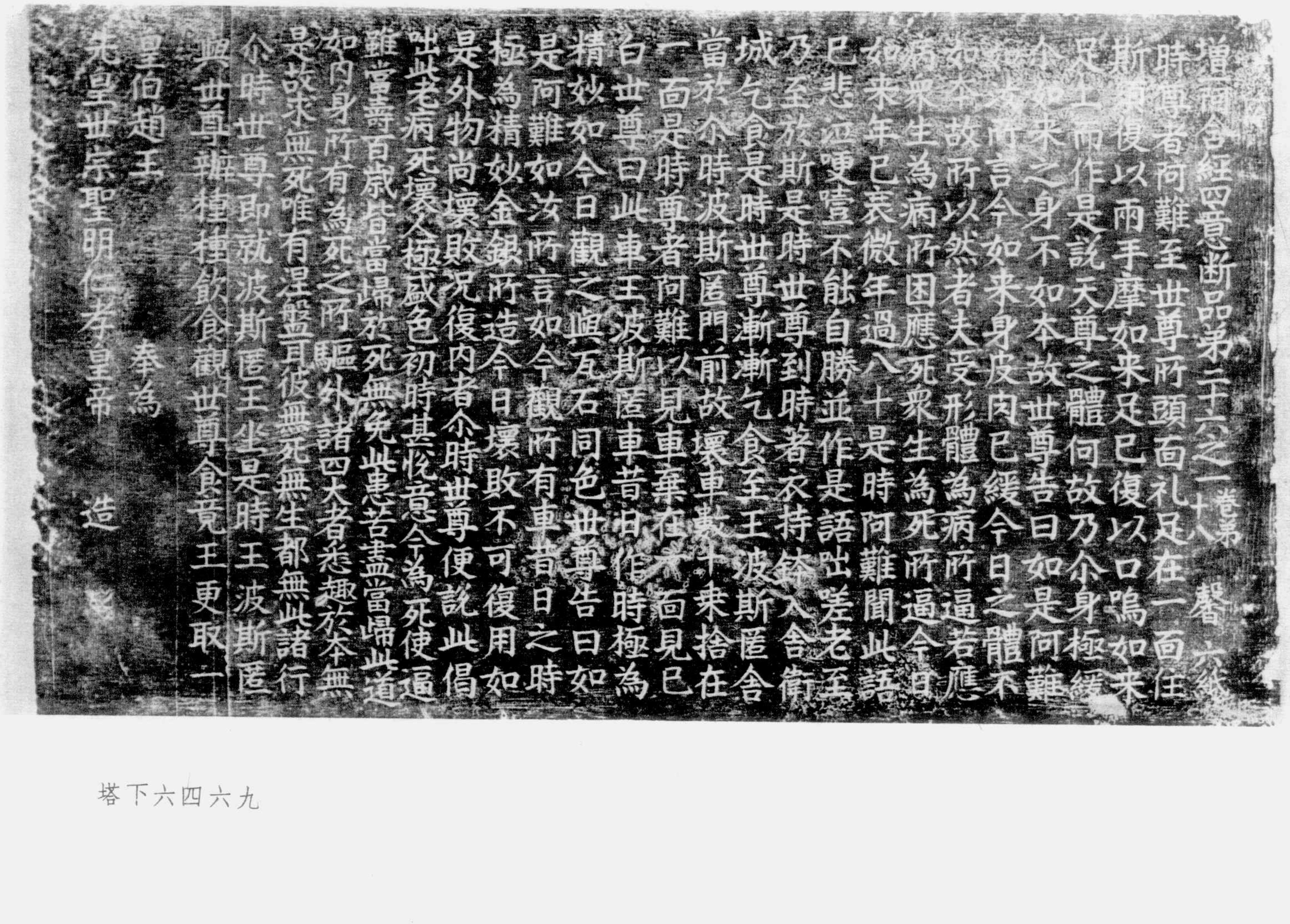
增阿含經四意断品第二十六之二（卷第十八）馨四紙
門婆羅門便起瞋恚無恭敬心若見人惠施
者心不喜樂身口意所作行而不平均以行
非法之行身壞命終生地獄中猶如有人從
講堂至象從象至馬從馬至牀從牀至地由
是故我今說此人如是大王所謂此人先明
而後闇彼云何有人從闇至闇若復有人生
卑賤家或旃陁羅家或戢人家或極下窮家
此人必生此中或復有時諸根不具顔色鹿
惡然復彼人恒懷邪見彼便有此見無今世
後世無沙門婆羅門亦無得道者亦無阿羅
漢可承敬者亦無今世後世可作證者彼若
見沙門婆羅門便起瞋恚無恭敬心若見人
来惠施者心不喜樂身口意所作行而不平
等誹謗聖人毀辱三尊彼既自不施又見他
施甚懷瞋恚以行瞋恚身壞命終生地獄中
猶如有人從闇至闇從火炎至火炎捨智就
愚由是而言此人可謂先闇而後闇大王當
知故名此人從闇至闇彼名何等人從明至
明或有一人生豪族家或刹利種或國王家
或大臣家饒財多寶不可稱計然復彼人顔
色端正如桃花色彼人恒有正見心無錯乱
彼有此見正有施有福有受者有善惡之報
有今世後世有沙門婆羅門設復彼人若見
沙門婆羅門起恭敬心和顔悅色己身恒喜

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四七〇

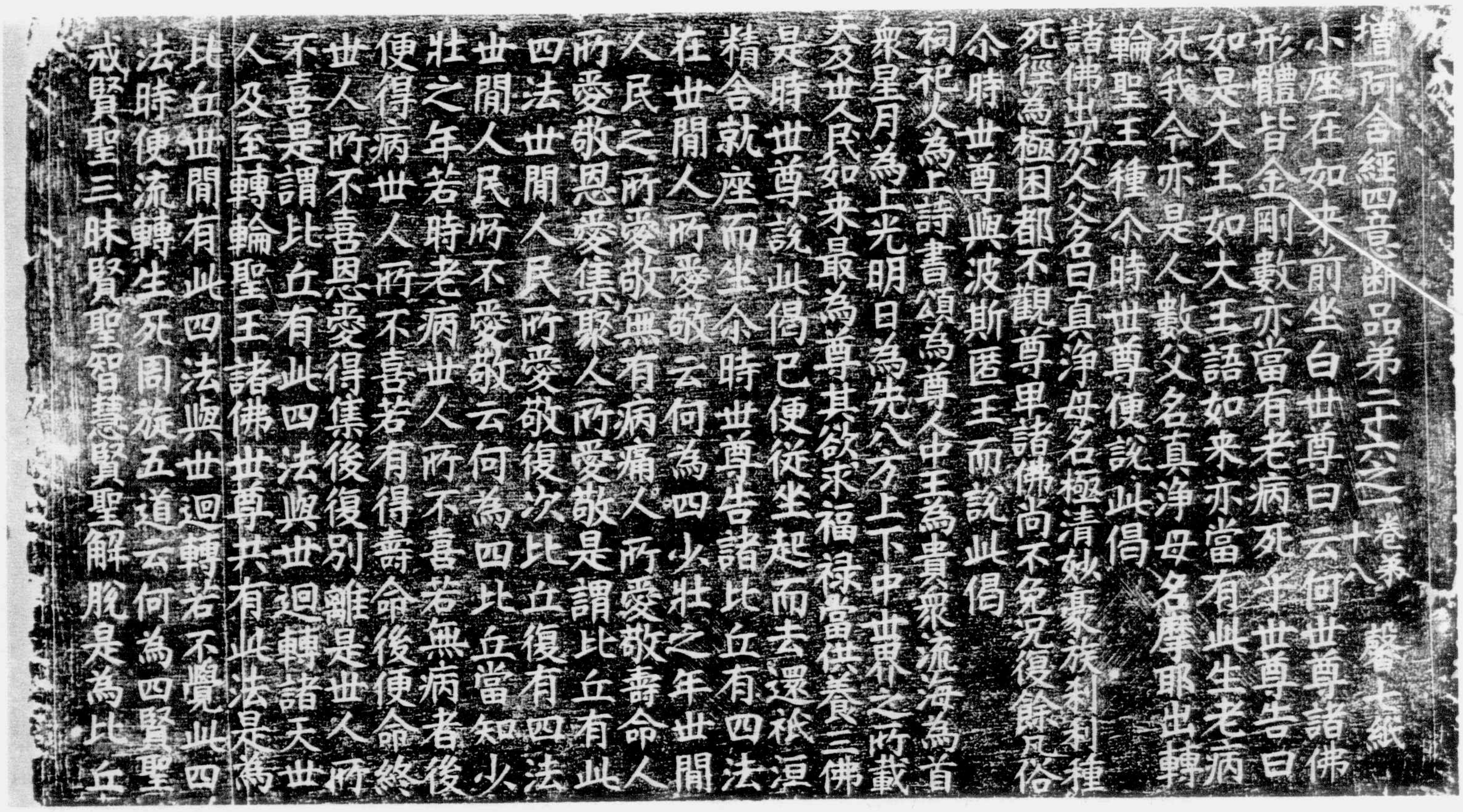


增一阿含經四意斷品第二十六之一（卷第十八） 馨 五紙
布施亦復勸人使行布施之設布施之日心
懷踊躍不能自勝彼身行善口行善意行善
身壞命終生善處猶如有人從講堂至講堂
從宮至宮由是而言我今說此人從明至明
是為大王世間有此四人尒時世尊便說此偈
王當知貧人有信好布施見沙門婆羅及諸可施者
能復起迎逆而教於正見施時極歡喜所求不逆之
彼人是良友終不為惡行恒喜行正見常念求善法
大王如彼人死時有所適必生兜率天先闇而後明
如人極為富不信好喜恚慳貪心怯弱邪見而不改
見沙門梵志及諸乞求者恒喜所罵詈邪見言無有
見施起瞋恚不令有施人彼人行極弊造諸惡元本
如是彼人者臨欲命終時當生地獄中先明而後闇
如有貧賤人無信好瞋恚造諸不善行邪見不信正
設見沙門士及諸可事者而取輕毀之慳貪無有信
施時而不喜見他施亦然彼人所造行所適無妄處
如此彼之人必當取命終當生地獄中先闇而後闇
如人極有財有信好布施正見不他念恒喜求善法
設見諸道士及諸可施者起恭迎敬之而學於正見
與時極和悅常念於平均惠施無悋惜不逆於人心
彼人受命盡不造諸非法當知彼之人臨欲命終時
必生好善處 先明而後明
是故大王當學先明而後明莫學先明而後
闇如是大王當作是學尒時波斯匿王聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒



增一阿含經四意斷品第二十六之一（卷第十八） 馨 六紙
時尊者阿難至世尊所頭面礼足在一面住
斯須復以兩手摩如來足已復以口鳴如來
足上而作是說天尊之體何故乃尒身極緩
如來之身不如本故世尊告曰如是阿難
尒如汝所言今如來身皮肉已緩今日之體不
如本故所以然者夫受形體為病所逼若應
病衆生為病所困應死衆生為死所逼今日
如來年已衰微年過八十是時阿難聞此語
已悲泣哽噎不能自勝並作是語咄嗟老至
乃至於斯是時世尊到時著衣持鉢入舍衛
城乞食是時世尊漸漸乞食至王波斯匿舍
當於尒時波斯匿門前故壞車數十乘捨在
一面是時尊者阿難以見車棄在一面見已
白世尊曰此車王波斯匿車昔日作時極為
精妙如今日觀之與瓦石同色世尊告曰如
是阿難如汝所言如今觀所有車昔日之時
極為精妙金銀所造今日壞敗不可復用如
是外物尚壞敗況復內者尒時世尊便說此偈
咄此老病死壞人極盛色初時甚悅意今為死使逼
雖當壽百歲皆當歸於死無免此患苦盡當歸此道
如內身所有為死之所驅外諸四大者悉趣於本無
是故求無死唯有涅槃耳彼無死無生都無此諸行
尒時世尊即就波斯匿王坐是時王波斯匿
與世尊辦種種飲食觀世尊食竟王更取一
皇伯趙王 奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝 造

塔下六四六九



增一阿含經四意斷品第二十六之二　卷第十八　馨　七紙

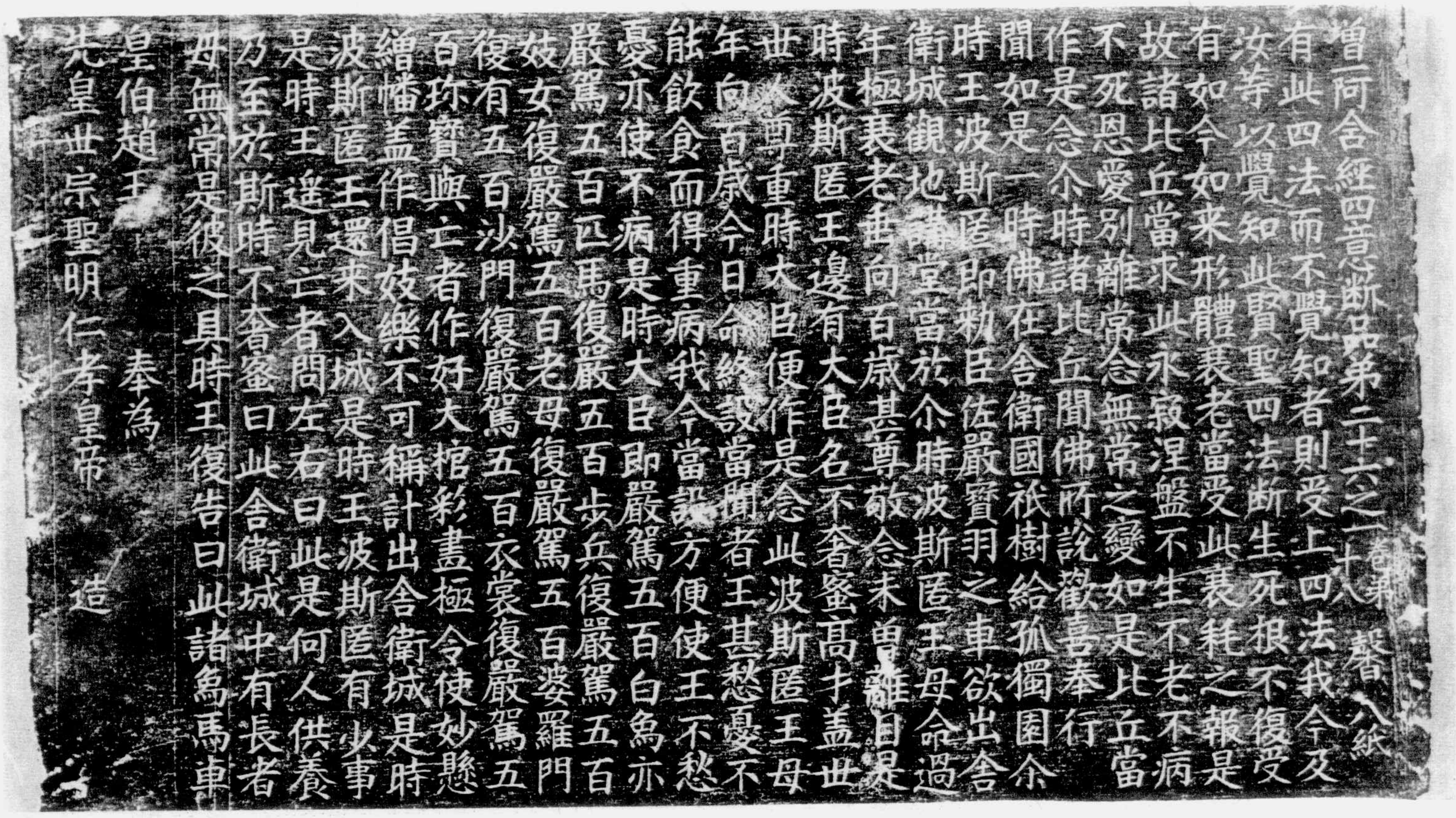
小座在如來前坐白世尊曰云何世尊諸佛形體皆金剛數亦當有老病死乎世尊告曰如是大王如大王語如來亦當有此生老病死我今亦是人數父名真淨母名摩耶出轉輪聖王種尒時世尊便說此偈

諸佛出於人　父名曰真淨　母名極清妙　豪族刹利種
死徑為極困　都不觀尊卑　諸佛尚不免　況復餘凡俗

尒時世尊與波斯匿王而說此偈

祠祀火為上　詩書頌為尊　人中王為貴　衆流海為首
衆星月為上　光明日為先　八方上下中　世界之所載
天及世人民　如來最為尊　其欲求福祿　當供養三佛

是時世尊說此偈已便從坐起而去還祇洹精舍就座而坐尒時世尊告諸比丘有四法在世間人所愛敬云何為四少壯之年世間人民之所愛敬無有病痛人所愛敬壽命人所愛敬恩愛集聚人所愛敬是謂比丘有此四法世間人民所愛敬復次比丘復有四法世間人民所不愛敬云何為四比丘當知少壯之年若時老病世人所不喜若無病者後便得病世人所不喜若有得壽命後便命終世人所不喜恩愛得集後復別離是世人所不喜是謂比丘有此四法與世迴轉諸天世人及至轉輪聖王諸佛世尊共有此法是為比丘世間有此四法與世迴轉若不覺此四法時便流轉生死周旋五道云何為四賢聖戒賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫是為比丘



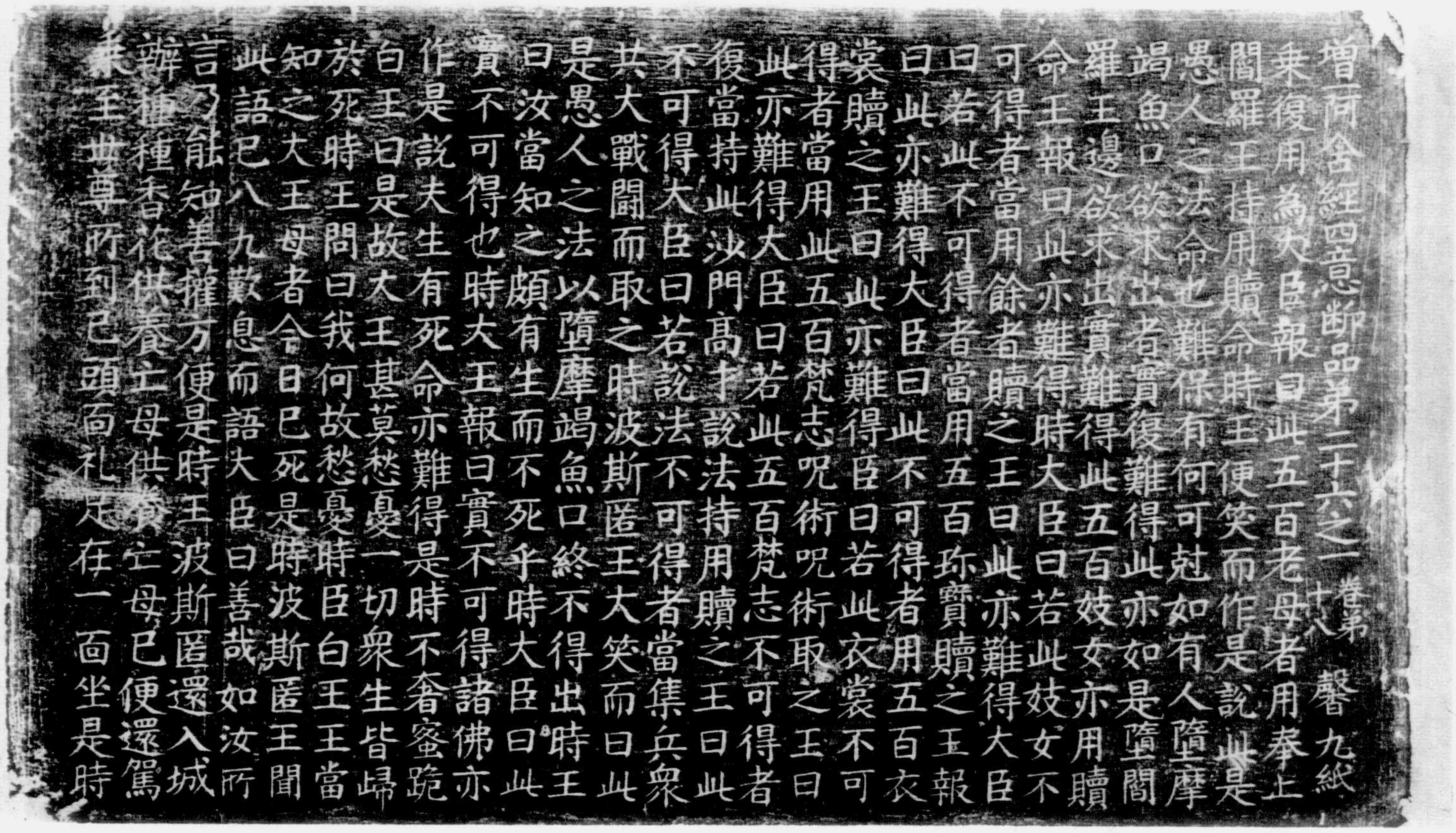
增一阿含經四意斷品第二十六之二　卷第十八　馨　八紙

有此四法而不覺知者則受上四法我今及汝等以覺知此賢聖四法斷生死根不復受有如今如來形體衰老當受此衰耗之報是故諸比丘當求此永寂涅盤不生不老不病不死恩愛別離常念無常之變如是比丘當作是念尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

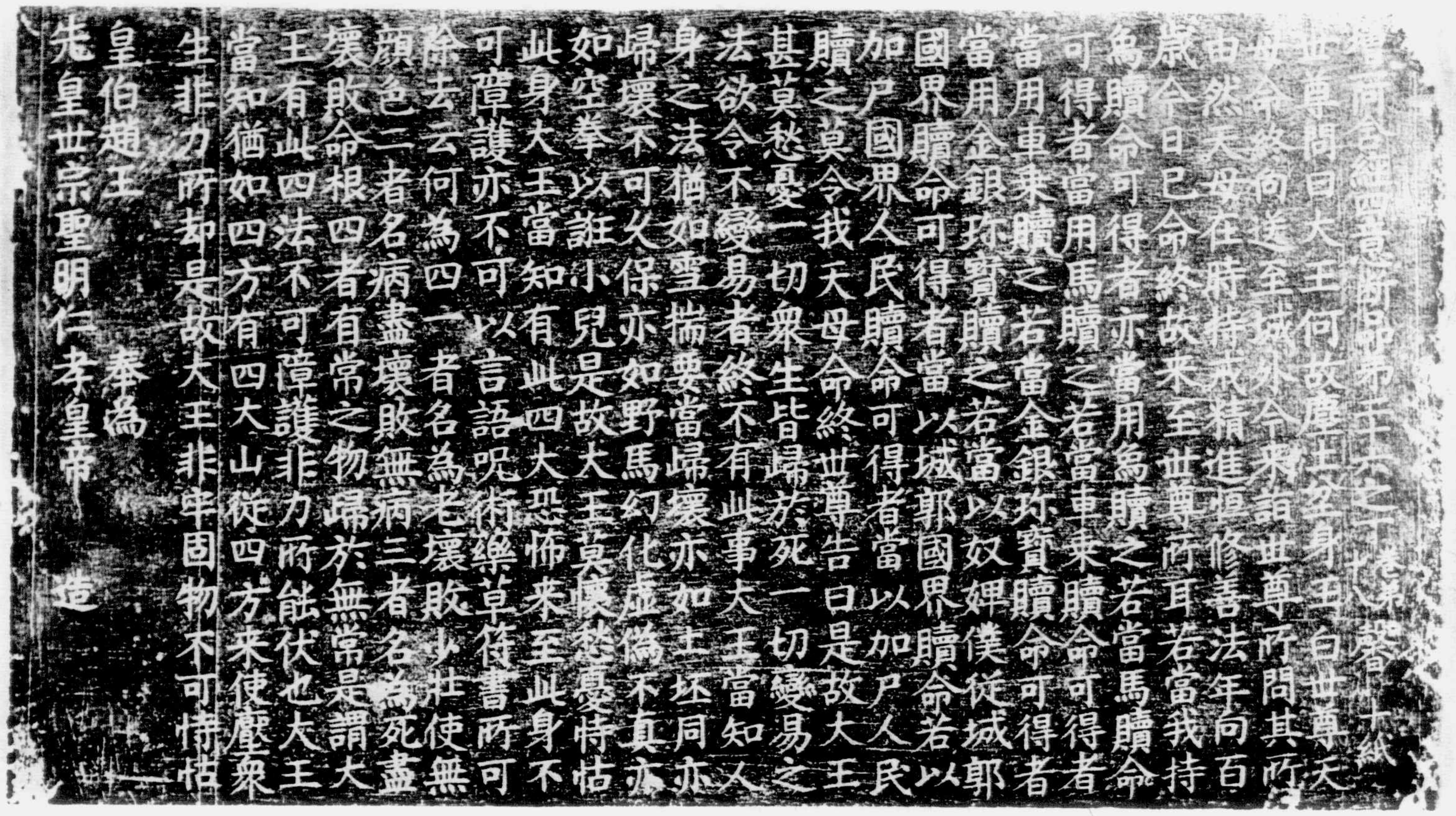
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時王波斯匿即勅臣佐嚴寶羽之車欲出舍衛城觀地講堂當於尒時波斯匿王母命過年極衰老垂向百歲甚尊敬念未曾離目是時波斯匿王邊有大臣名不奢蜜高才蓋世世人尊重時大臣便作是念此波斯匿王母年向百歲今日命終設當聞者王甚愁憂不能飲食而得重病我今當設方便使王不愁憂亦使不病是時大臣即嚴駕五百白象亦嚴駕五百匹馬復嚴駕五百步兵復嚴駕五百妓女復嚴駕五百老母復嚴駕五百婆羅門復有五百沙門復嚴駕五百衣裳復嚴駕五百珎寶與亡者作好大棺彩畫極令使妙懸繒幡蓋作倡妓樂不可稱計出舍衛城是時波斯匿王還來入城是時王波斯匿有少事是時王遥見亡者問左右曰此是何人供養乃至於斯時不奢蜜曰此舍衛城中有長者母無常是彼之具時王復告曰此諸象馬車

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四六八

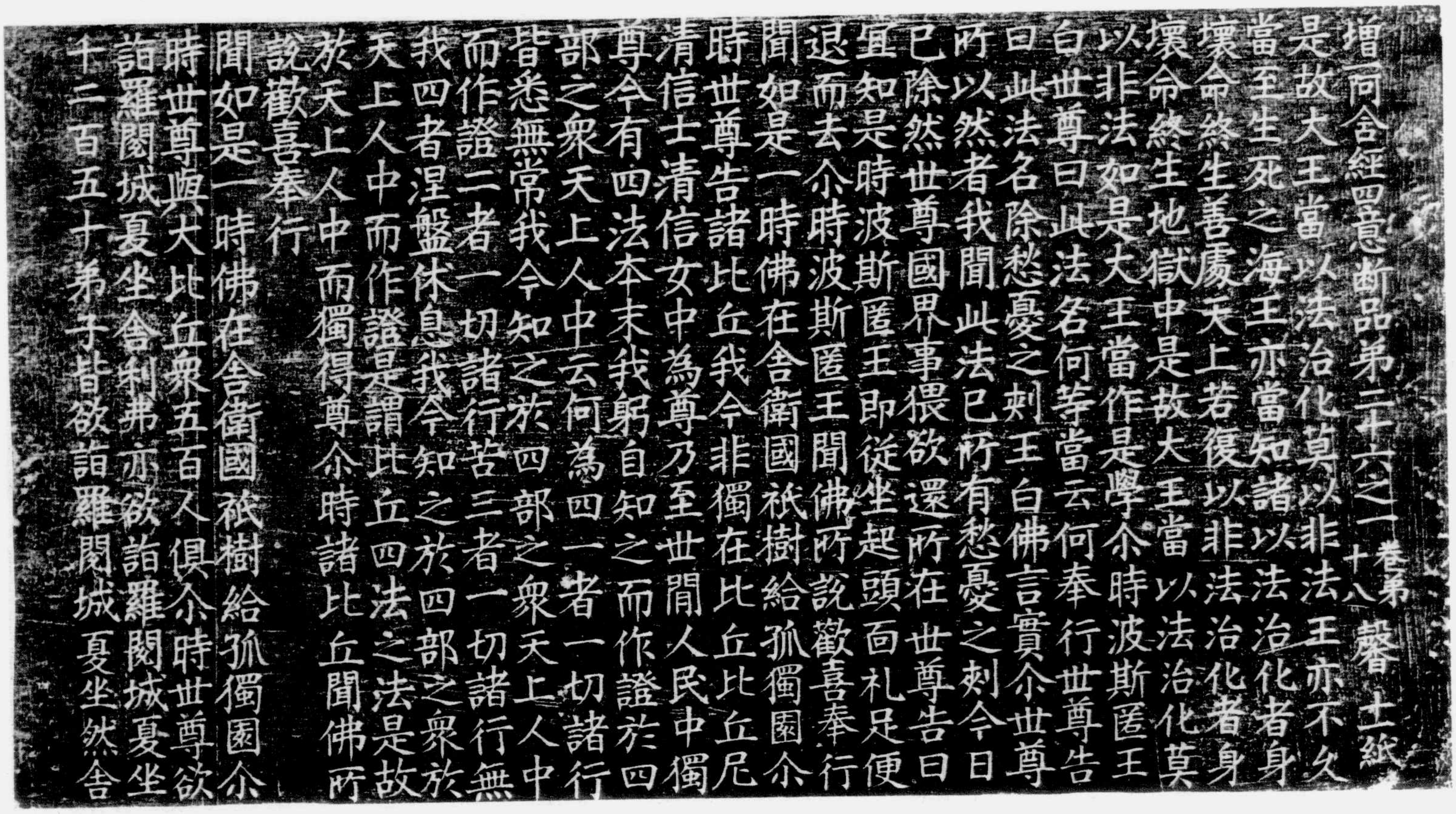


增一阿含經四意斷品第二十六之一（卷第十八）馨　九紙
秉復用為大臣報曰此五百老母者用拳上
閻羅王持用贖命時王便笑而作是說此是
愚人之法命也難保有何可尅如有人墮摩
竭魚口欲求出者實復難得此亦如是墮閻
羅王邊欲求出實難得此五百妓女亦用贖
命王報曰此亦難得時大臣曰若此妓女不
可得者當用餘者贖之王曰此亦難得大臣
曰若此不可得者當用五百珎寶贖之王報
曰此亦難得大臣曰此不可得者用五百衣
裳贖之王曰此亦難得臣曰若此衣裳不可
得者當用此五百梵志呪術呪術取之王曰
此亦難得大臣曰若此五百梵志不可得者
復當持此沙門高才說法持用贖之王曰此
不可得大臣曰若說法不可得者當集兵衆
共大戰鬪而取之時波斯匿王大笑而曰此
是愚人之法以墮摩竭魚口終不得出時王
曰汝當知之頗有生而不死乎時大臣曰此
實不可得也時大王報曰實不可得諸佛亦
作是說夫生有死命亦難得是時不奢蜜跪
白王曰是故大王甚莫愁憂一切衆生皆歸
於死時王問曰我何故愁憂時臣白王王當
知之大王母者今日已死是時波斯匿王聞
此語已八九歎息而語大臣曰善哉如汝所
言乃能知善權方便是時王波斯匿還入城
辦種種香花供養亡母供養亡母已便還駕
來至世尊所到已頭面礼足在一面坐是時

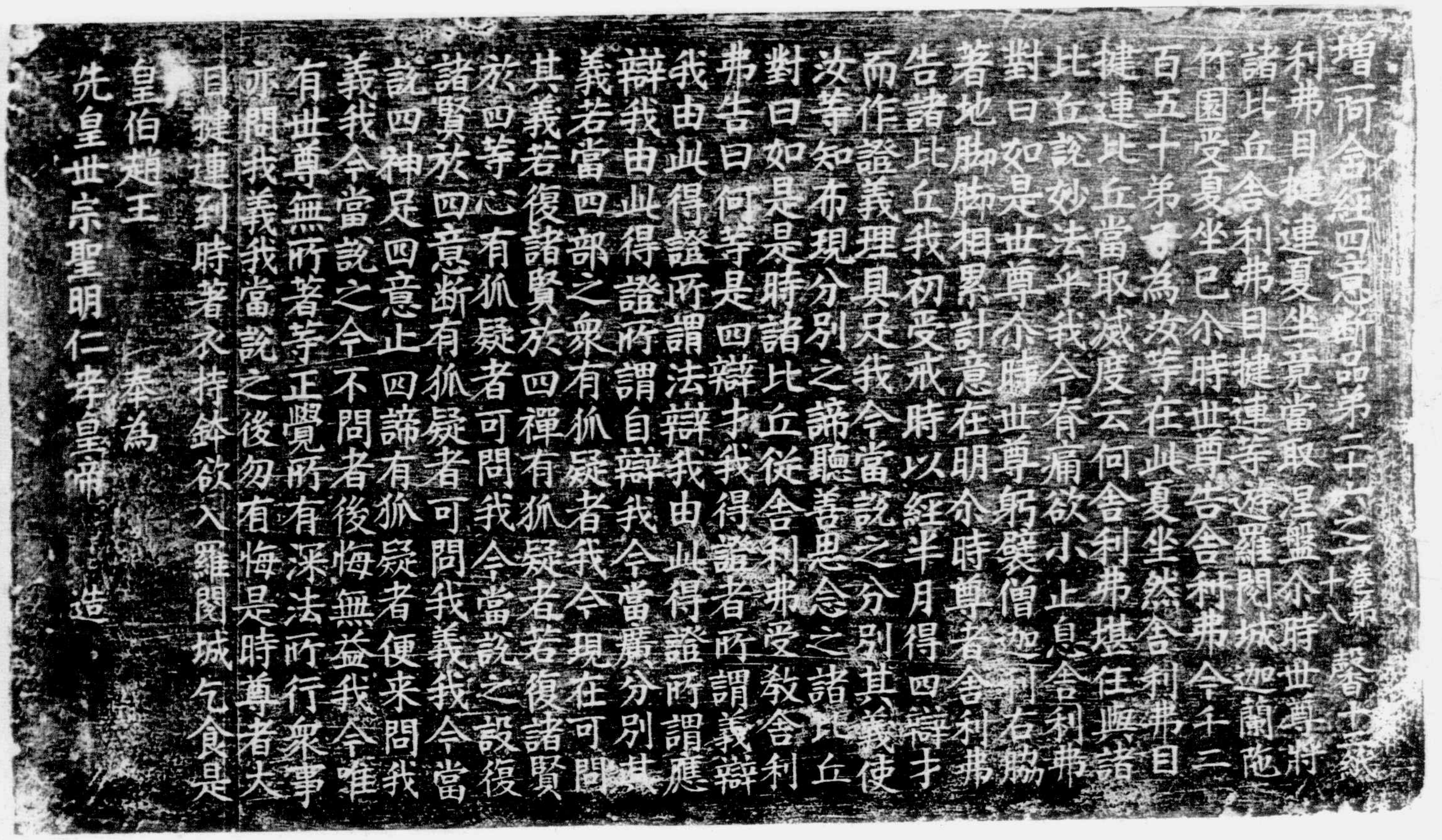


增一阿含經四意斷品第二十六之二（卷第十八）馨　十紙
世尊問曰大王何故塵土坌身王白世尊天
母命終向送至城外今來詣世尊所問其所
由然天母在時持戒精進恒修善法年向百
歲今日已命終故來至世尊所耳若當我持
為贖命可得者亦當用為贖之若當馬贖命
可得者當用馬贖之若當車來贖命可得者
當用車來贖之若當金銀珎寶贖命可得者
當用金銀珎寶贖之若當以奴婢僕從城郭
國界贖命可得者當以城郭國界贖命若以
加尸國界人民贖命可得者當以加尸人民
贖之莫令我天母命終世尊告曰是故大王
甚莫愁憂一切衆生皆歸於死一切變易之
法欲令不變易者終不有此事大王當知人
身之法猶如雪揣要當歸壞亦如土坯同亦
歸壞不可久保亦如野馬幻化虛偽不真亦
如空拳以誑小兒是故大王莫懷愁憂恃怙
此身大王當知有此四大恐怖來至此身不
可障護亦不可以言語呪術藥草符書所可
除去云何為四一者名為老壞敗少壯使無
顏色二者名病盡壞敗無病三者名為死盡
壞敗命根四者有常之物歸於無常是謂大
王有此四法不可障護非力所能伏也大王
當知猶如四方有四大山從四方來使壓衆
生非力所却是故大王非牢固物不可恃怙
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四六七



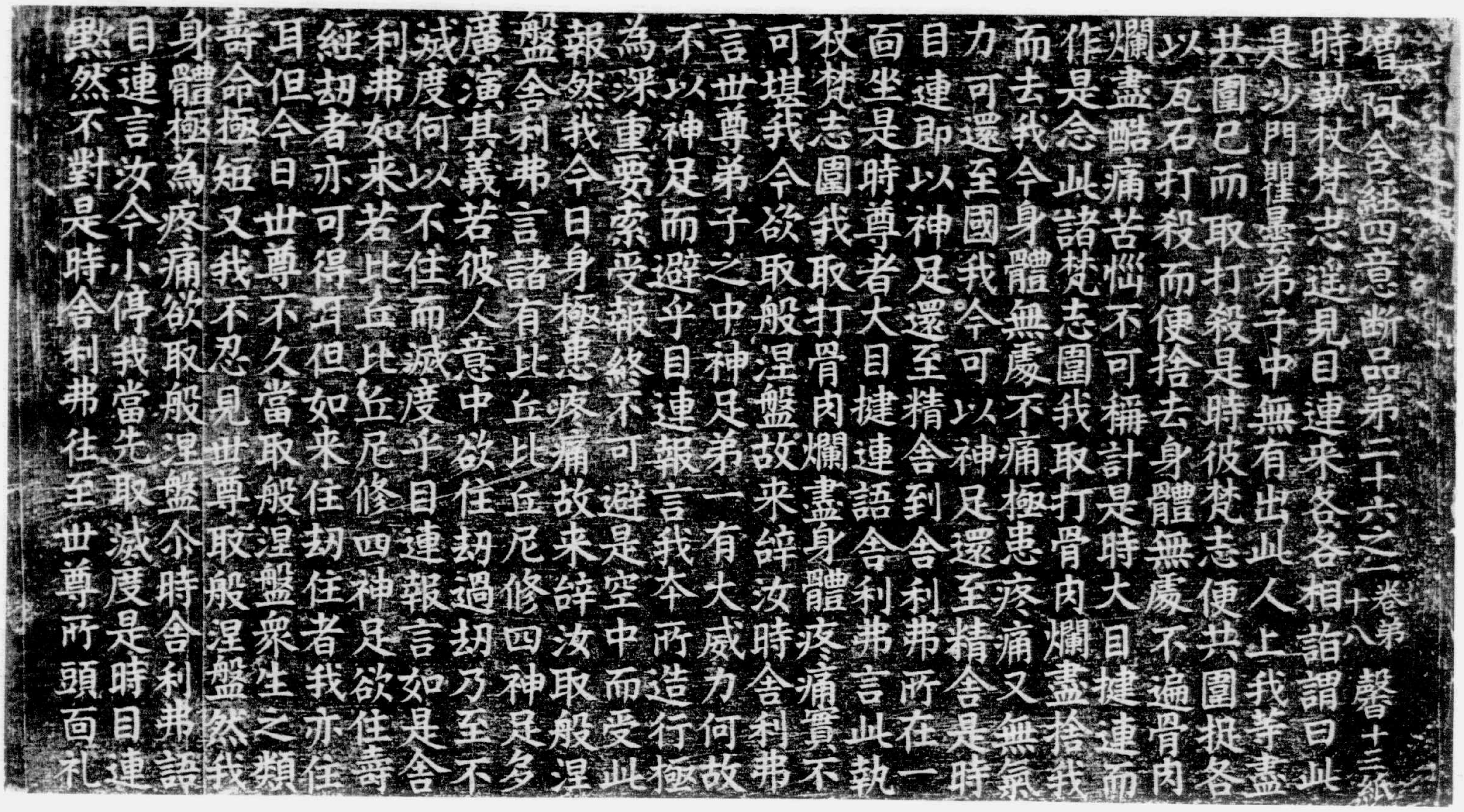
增一阿含經四意斷品第二十六之一（卷第十八）馨　十一紙
是故大王當以法治化莫以非法王亦不久
當至生死之海王亦當知諸以法治化者身
壞命終生善處天上若復以非法治化者身
壞命終生地獄中是故大王當以法治化莫
以非法如是大王當作是學尒時波斯匿王
白世尊曰此法名何等當云何奉行世尊告
曰此法名除愁憂之刺王白佛言實尒世尊
所以然者我聞此法已所有愁憂之刺今日
已除然世尊國界事猥欲還所在世尊告曰
宜知是時波斯匿王即從坐起頭面礼足便
退而去尒時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我今非獨在比丘比丘尼
清信士清信女中為尊乃至世間人民中獨
尊今有四法本末我躬自知之而作證於四
部之衆天上人中云何為四一者一切諸行
皆悉無常我今知之於四部之衆天上人中
而作證二者一切諸行苦三者一切諸行無
我四者涅盤休息我今知之於四部之衆於
天上人中而作證是謂比丘四法之法是故
於天上人中而獨得尊尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊與大比丘衆五百人俱尒時世尊欲
詣羅閱城夏坐舍利弗亦欲詣羅閱城夏坐
千二百五十弟子皆欲詣羅閱城夏坐然舍



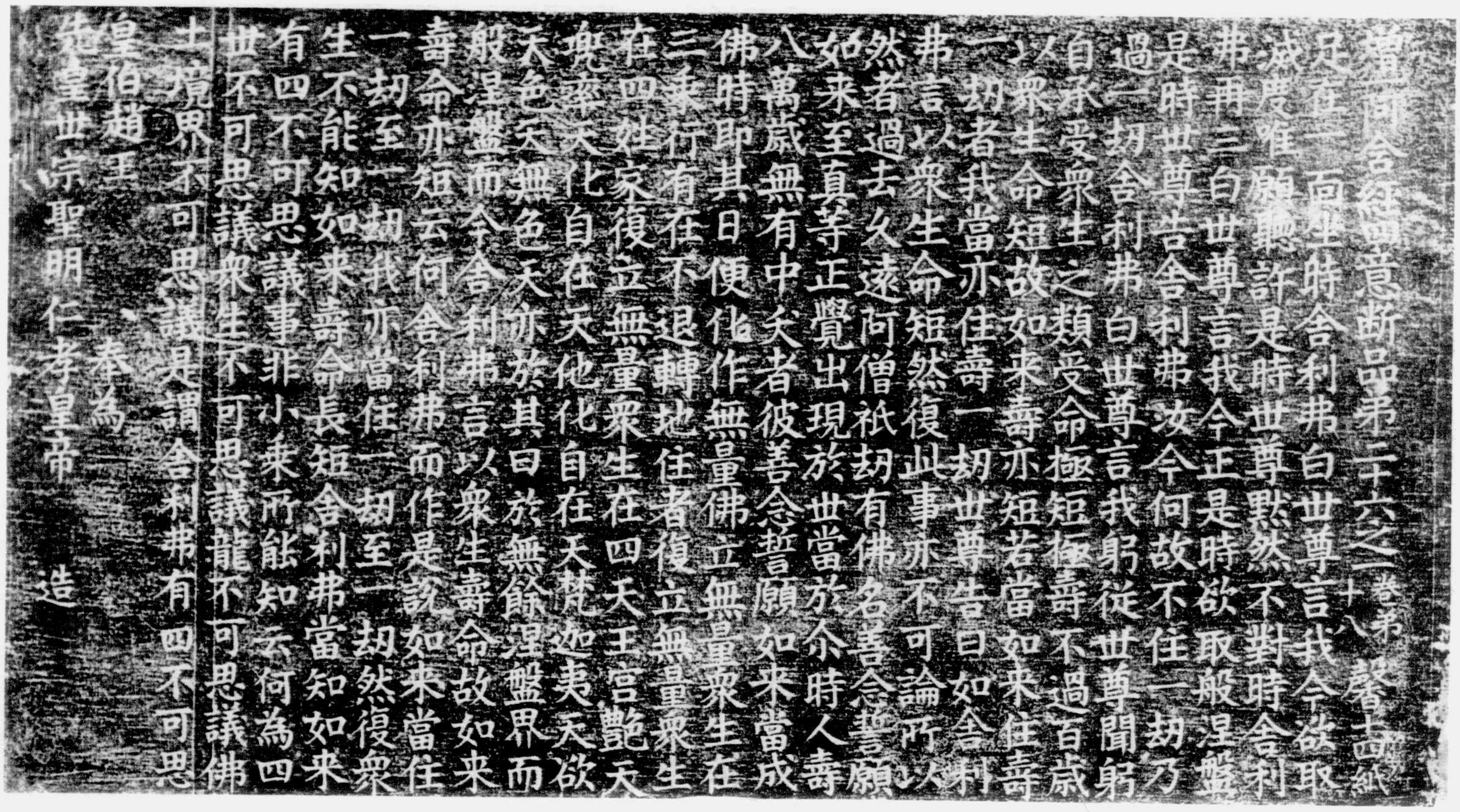
增一阿含經四意斷品第二十六之二（卷第十八）馨　十二紙
利弗目揵連夏坐竟當取涅盤尒時世尊將
諸比丘舍利弗目揵連等遊羅閱城迦蘭陁
竹園受夏坐已尒時世尊告舍利弗今千二
百五十弟子為汝等在此夏坐然舍利弗目
揵連比丘當取滅度云何舍利弗堪任與諸
比丘說妙法乎我今脊痛欲小止息舍利弗
對曰如是世尊尒時世尊躬襞僧迦利右脇
著地脚脚相累計意在明尒時尊者舍利弗
告諸比丘我初受戒時以經半月得四辯才
而作證義理具足我今當說之分別其義使
汝等知布現分別之諦聽善思念之諸比丘
對曰如是是時諸比丘從舍利弗受教舍利
弗告曰何等是四辯才我得證者所謂義辯
我由此得證所謂法辯我由此得證所謂應
辯我由此得證所謂自辯我今當廣分別其
義若當四部之衆有狐疑者我今現在可問
其義若復諸賢於四禪有狐疑者若復諸賢
於四等心有狐疑者可問我今當說之設復
諸賢於四意斷有狐疑者可問我義我今當
說四神足四意止四諦有狐疑者便来問我
義我今當說之今不問者後悔無益我今唯
有世尊無所著等正覺所有深法所行衆事
亦問我義我當說之後勿有悔是時尊者大
目揵連到時著衣持鉢欲入羅閱城乞食是

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四六六

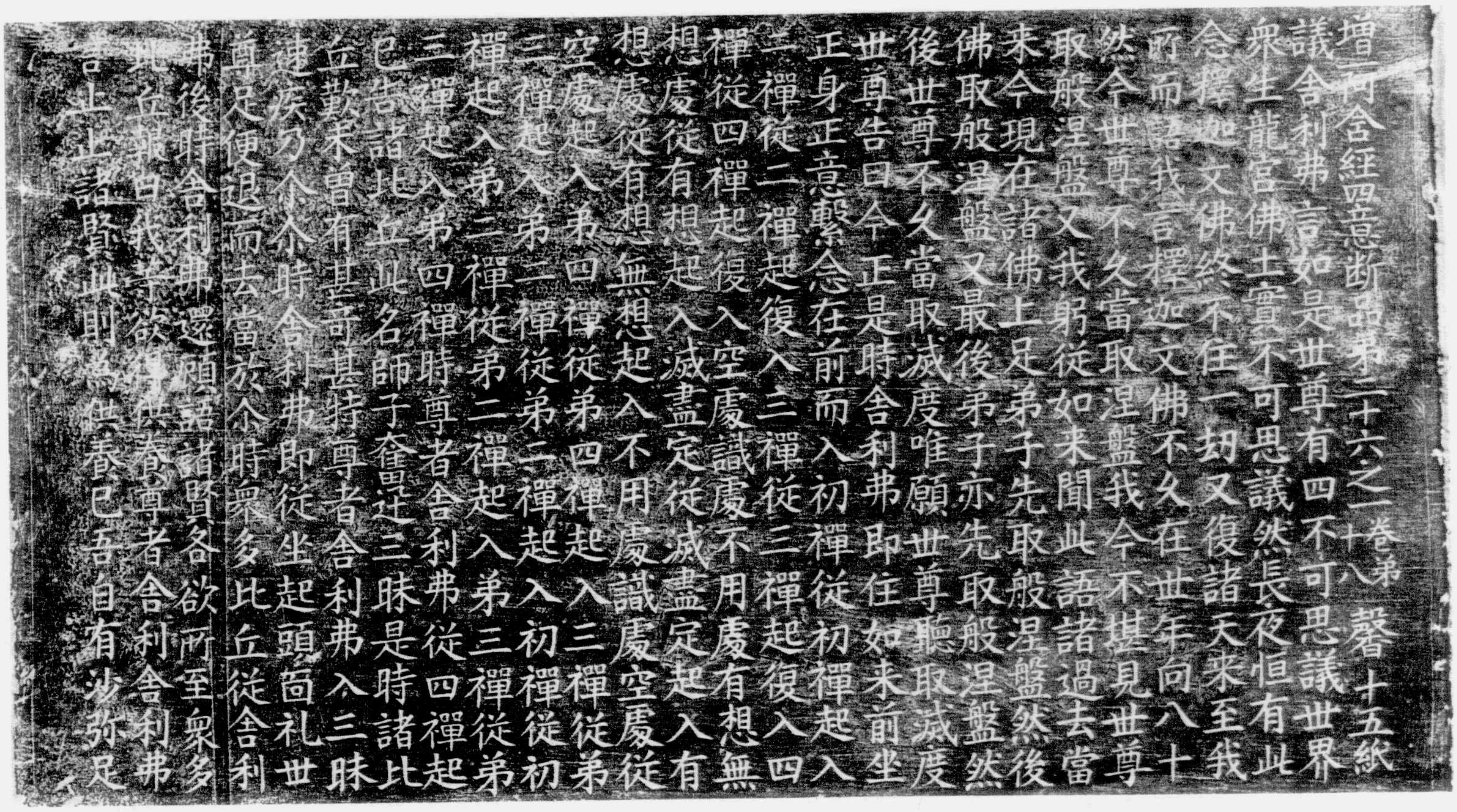


增一阿含經四意断品第二十六之二（卷第十八）馨十三紙
時執杖梵志還見目連来各各相謂曰此
是沙門瞿曇弟子中無有出此人上我等盡
共圍已而取打殺是時彼梵志便共圍捉各
以瓦石打殺而便捨去身體無處不遍骨肉
爛盡酷痛苦惱不可稱計是時大目揵連而
作是念此諸梵志圍我取打骨肉爛盡捨我
而去我今身體無處不痛極患疼痛又無氣
力可還至國我今可以神足還至精舍是時
目連即以神足還至精舍到舍利弗所在一
面坐是時尊者大目揵連語舍利弗言此執
杖梵志圍我取打骨肉爛盡身體疼痛實不
可堪我今欲取般涅盤故来辝汝時舍利弗
言世尊弟子之中神足第一有大威力何故
不以神足而避乎目連報言我本所造行極
為深重要索受報終不可避是空中而受此
報然我今日身極患疼痛故来辝汝取般涅
盤舍利弗言諸有比丘比丘尼修四神足多
廣演其義若彼人意中欲住劫過劫乃至不
滅度何以不住而滅度乎目連報言如是舍
利弗如来若比丘比丘尼修四神足欲住壽
經劫者亦可得耳但如来住劫住者我亦住
耳但今日世尊不久當取般涅盤衆生之類
壽命極短又我不忍見世尊取般涅盤然我
身體極為疼痛欲取般涅盤尒時舍利弗語
目連言汝今小停我當先取滅度是時目連
默然不對是時舍利弗往至世尊所頭面礼

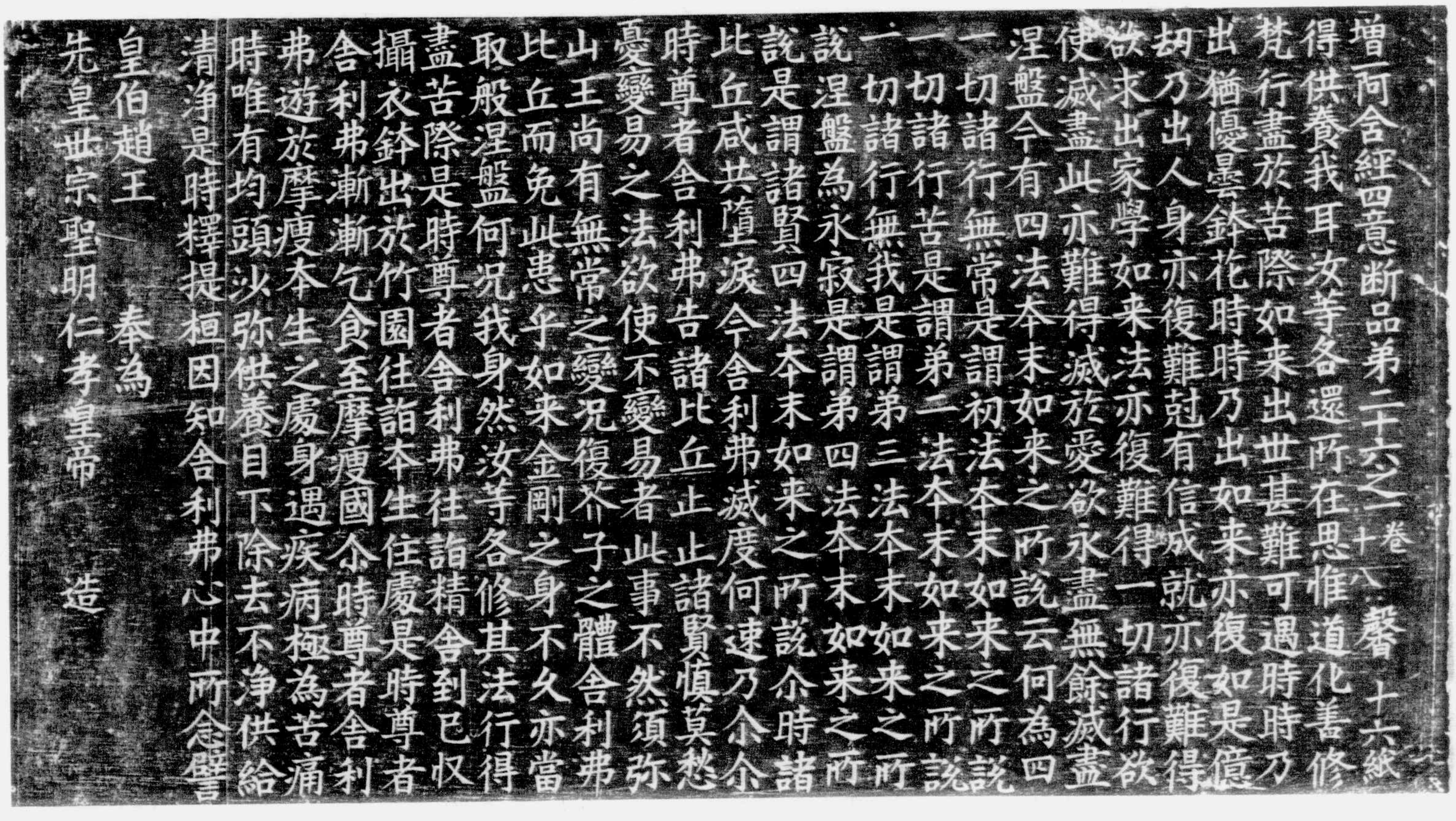


增一阿含經四意断品第二十六之二（卷第十八）馨十四紙
足在一面坐時舍利弗白世尊言我今欲取
滅度唯願聽許是時世尊默然不對時舍利
弗再三白世尊言我今正是時欲取般涅盤
是時世尊告舍利弗汝今何故不住一劫乃
過一劫舍利弗白世尊言我躬從世尊聞躬
自承受衆生之類受命極短極壽不過百歲
以衆生命短故如来壽亦短若當如来住壽
一劫者我當亦住壽一劫世尊告曰如舍利
弗言以衆生命短然復此事亦不可論所以
然者過去久遠阿僧祇劫有佛名善念誓願
如来至真等正覺出現於世當於尒時人壽
八萬歲無有中夭者彼善念誓願如来當成
佛時即其日便化作無量佛立無量衆生在
三乘行有在不退轉地住者復立無量衆生
在四姓家復立無量衆生在四天王宮豔天
兜率天化自在天他化自在天梵迦夷天欲
天色天無色天亦於其日於無餘涅盤界而
般涅盤而今舍利弗言以衆生壽命故如来
壽命亦短云何舍利弗而作是說如来當住
一劫至一劫我亦當住一劫至一劫然復衆
生不能知如来壽命長短舍利弗當知如来
有四不可思議事非小乘所能知云何為四
世不可思議衆生不可思議龍不可思議佛
土境界不可思議是謂舍利弗有四不可思
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四六五

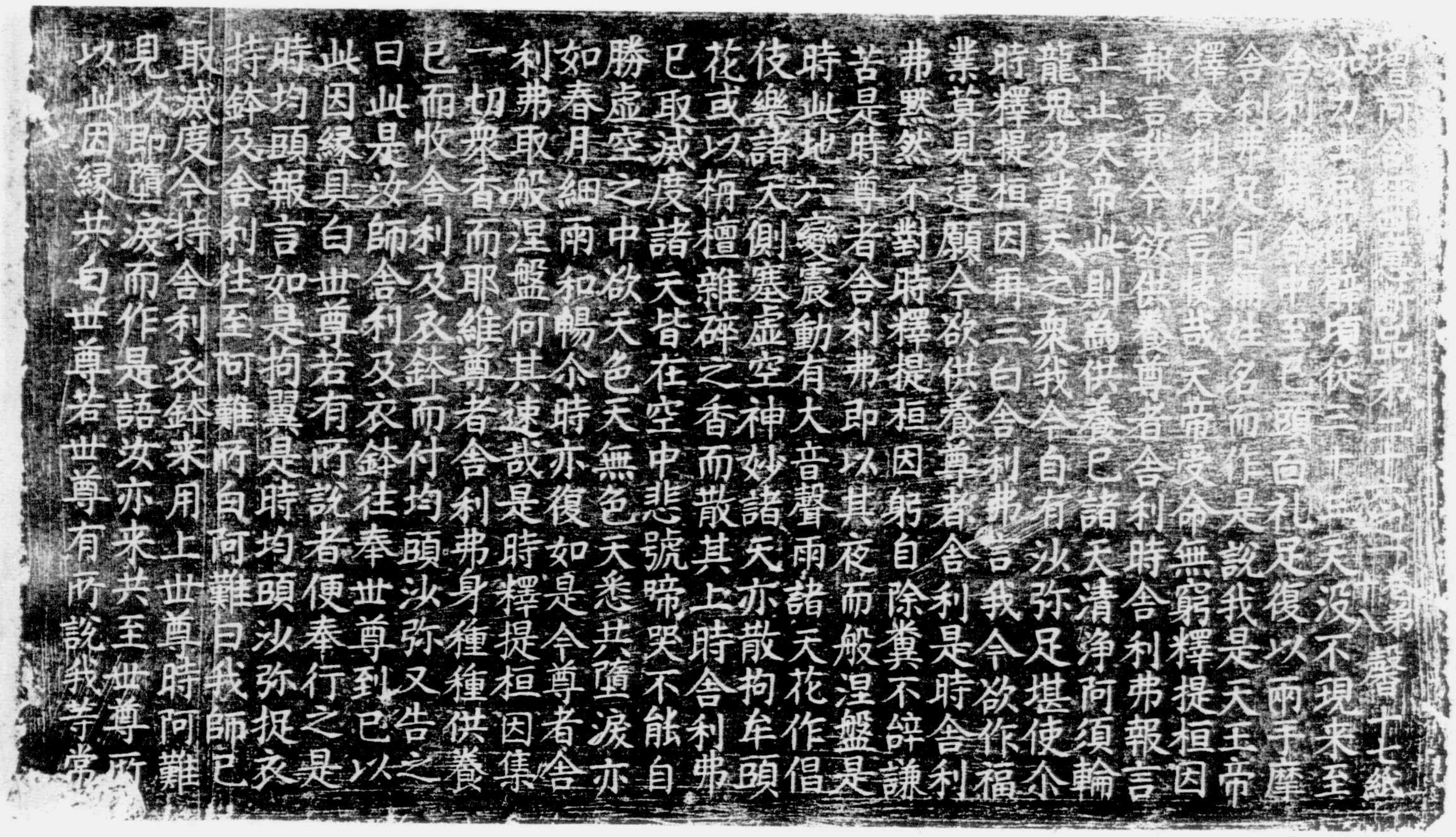


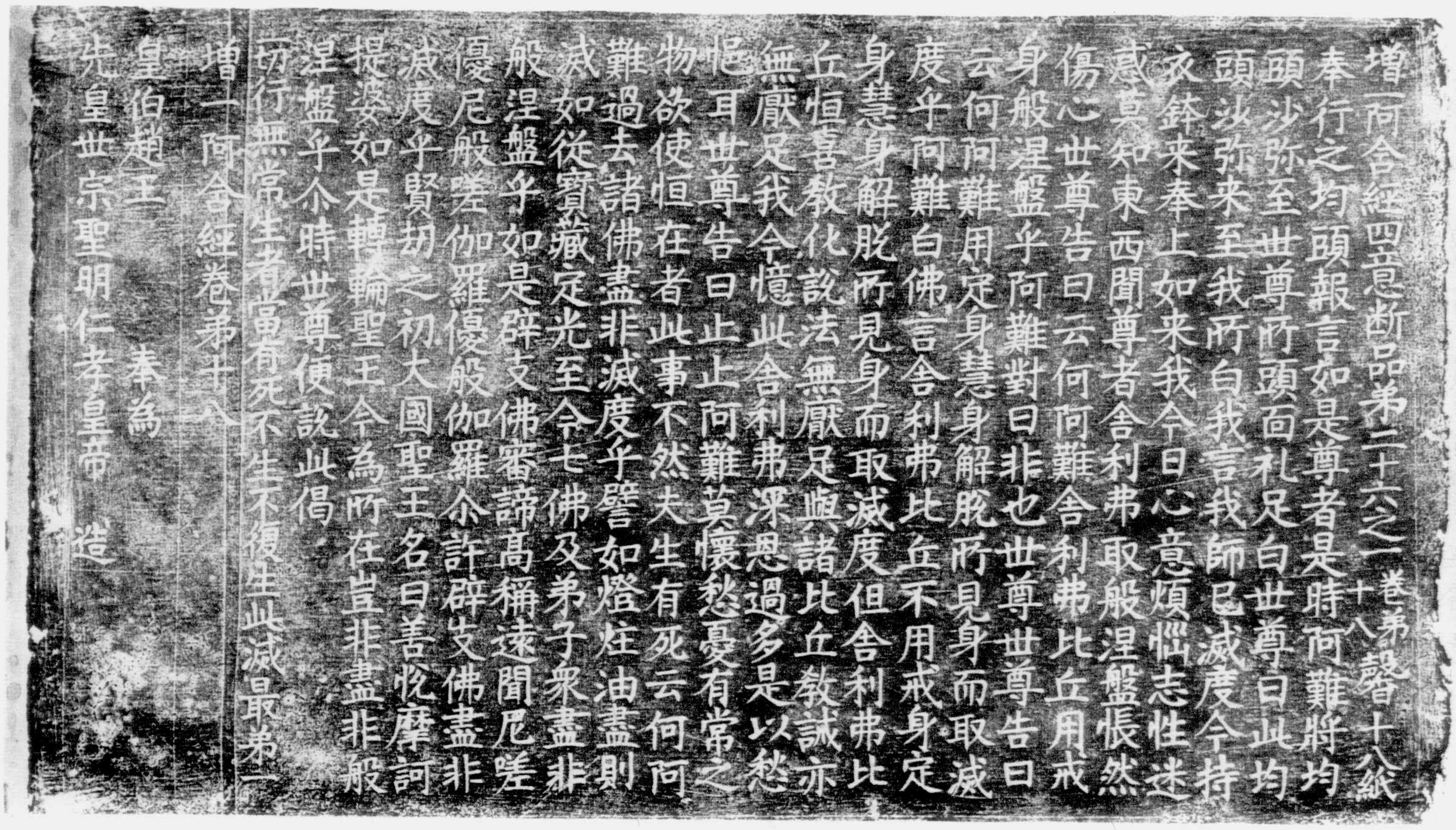
增一阿含經四意断品弟二十六之一　卷弟十八　馨　十五紙
議舍利弗言如是世尊有四不可思議世界
衆生龍宮佛土實不可思議然長夜恒有此
念釋迦文佛終不在一劫又復諸天来至我
所而語我言釋迦文佛不久在世年向八十
然今世尊不久當取涅盤我今不堪見世尊
取般涅盤又我躬從如来聞此語諸過去當
来今現在諸佛上足弟子先取般涅盤然後
佛取般涅盤又最後弟子亦先取般涅盤然
後世尊不久當取滅度唯願世尊聽取滅度
世尊告曰今正是時舍利弗即在如来前坐
正身正意繫念在前而入初禪從初禪起入
二禪從二禪起復入三禪從三禪起復入四
禪從四禪起復入空處識處不用處有想無
想處從有想起入滅盡定從滅盡定起入有
想處從有想無想起入不用處識處空處從
空處起入弟四禪從弟四禪起入三禪從弟
三禪起入弟二禪從弟二禪起入初禪從初
禪起入弟二禪從弟二禪起入弟三禪從弟
三禪起入弟四禪時尊者舍利弗從四禪起
已告諸比丘此名師子奮迅三昧是時諸比
丘歎未曾有甚奇甚特尊者舍利弗入三昧
速疾乃尒尒時舍利弗即從坐起頭面礼世
尊足便退而去當於尒時衆多比丘從舍利
弗後時舍利弗還顧語諸賢各欲所至衆多
比丘報曰我等欲得供養尊者舍利舍利弗
言止止諸賢此則為供養已吾自有沙弥足



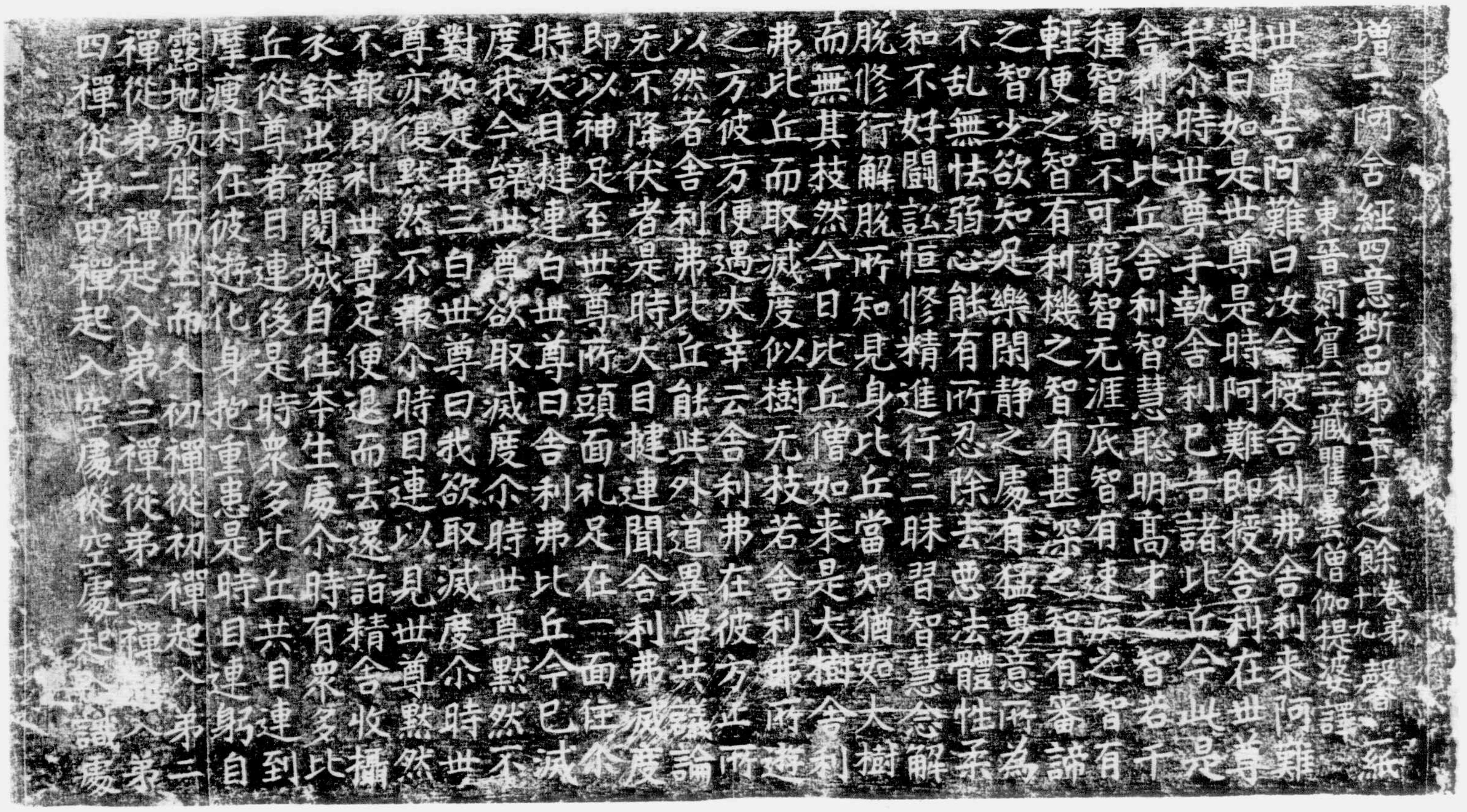
增一阿含經四意断品弟二十六之二　卷十八　馨　十六紙
得供養我耳汝等各還所在思惟道化善修
梵行盡於苦際如来出世甚難可遇時時乃
出猶優曇鉢花時時乃出如来亦復如是億
劫乃出人身亦復難尅有信成就亦復難得
欲求出家學如来法亦復難得一切諸行欲
使滅盡此亦難得滅於愛欲永盡無餘滅盡
涅盤今有四法本末如来之所說云何為四
一切諸行無常是謂初法本末如来之所說
一切諸行苦是謂弟二法本末如来之所說
一切諸行無我是謂弟三法本末如来之所
說涅盤為永寂是謂弟四法本末如来之所
說是謂諸賢四法本末如来之所說尒時諸
比丘咸共墮淚今舍利弗滅度何速乃尒尒
時尊者舍利弗告諸比丘止止諸賢慎莫愁
憂變易之法欲使不變易者此事不然須弥
山王尚有無常之變況復芥子之體舍利弗
比丘而免此患乎如来金剛之身不久亦當
取般涅盤何況我身然汝等各修其法行得
盡苦際是時尊者舍利弗往詣精舍到已收
攝衣鉢出於竹園往詣本生住處是時尊者
舍利弗漸漸乞食至摩瘦國尒時尊者舍利
弗遊於摩瘦本生之處身遇疾病極為苦痛
時唯有均頭沙弥供養目下除去不淨供給
清淨是時釋提桓因知舍利弗心中所念譬
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四六四

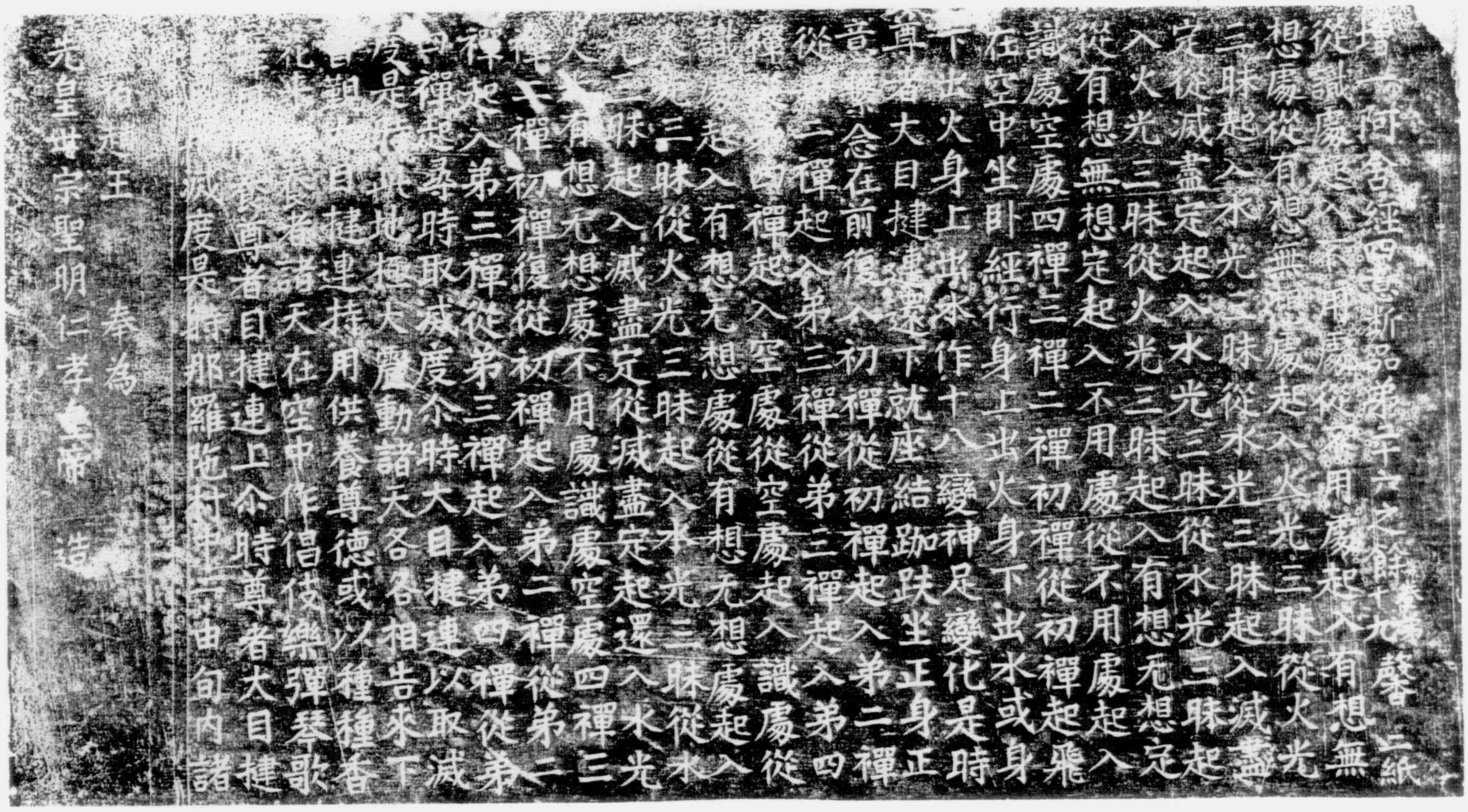

增一阿含經四意断品弟二十六之一卷弟十八聲十七紙
如力士屈申臂頃從三十三天沒不現来至
舍利弗精舍中至已頭面礼足復以兩手摩
舍利弗足自稱姓名而作是說我是天王帝
釋舍利弗言快哉天帝受命無窮釋提桓因
報言我今欲供養尊者舍利時舍利弗報言
止止天帝此則為供養已諸天清淨阿須輪
龍鬼及諸天之衆我今自有汝弥足堪使尒
時釋提桓因再三白舍利弗言我今欲作福
業莫見違願今欲供養尊者舍利是時舍利
弗黙然不對時釋提桓因躬自除糞不辭謙
苦是時尊者舍利弗即以其夜而般涅盤是
時此地六變震動有大音聲雨諸天花作倡
伎樂諸天側塞虛空神妙諸天亦散拘牟頭
花或以栴檀雜碎之香而散其上時舍利弗
已取滅度諸天皆在空中悲號啼哭不能自
勝虛空之中欲天色天無色天悉共墮淚亦
如春月細雨和暢尒時亦復如是今尊者舍
利弗取般涅盤何其速哉是時釋提桓因集
一切衆香而耶維尊者舍利弗身種種供養
已而收舍利及衣鉢而付均頭沙弥又告之
曰此是汝師舍利及衣鉢往奉世尊到已以
此因緣具白世尊若有所說者便奉行之是
時均頭報言如是拘翼是時均頭沙弥捉衣
持鉢及舍利往至阿難所白阿難曰我師已
取滅度今持舍利衣鉢来用上世尊時阿難
見以即墮淚而作是語汝亦来共至世尊所
以此因緣共白世尊若世尊有所說我等常


增一阿含經四意断品弟二十六之一卷弟十八聲十八紙
奉行之均頭報言如是尊者是時阿難將均
頭沙弥至世尊所頭面礼足白世尊曰此均
頭沙弥来至我所白我言我師已滅度今持
衣鉢来奉上如来我今日心意煩惱志性迷
惑莫知東西聞尊者舍利弗取般涅盤悵然
傷心世尊告曰云何阿難舍利弗比丘用戒
身般涅盤乎阿難對曰非也世尊世尊告曰
云何阿難用定身慧身解脫所見身而取滅
度乎阿難白佛言舍利弗比丘不用戒身定
身慧身解脫所見身而取滅度但舍利弗比
丘恒喜教化說法無厭足與諸比丘教誡亦
無厭足我今憶此舍利弗深恩過多是以愁
悒耳世尊告曰止止阿難莫懷愁憂有常之
物欲使恒在者此事不然夫生有死云何阿
難過去諸佛盡非滅度乎譬如燈炷油盡則
滅如從寶藏定光至今七佛及弟子衆盡非
般涅盤乎如是辟支佛審諦高稱遠聞尼嵯
優尼般嵯伽羅優般伽羅尒許辟支佛盡非
滅度乎賢劫之初大國聖王名曰善悅摩訶
提婆如是轉輪聖王今為所在豈非盡非般
涅盤乎尒時世尊便說此偈
一切行無常生者當有死不生不復生此滅最弟一
增一阿含經卷弟十八
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四六三

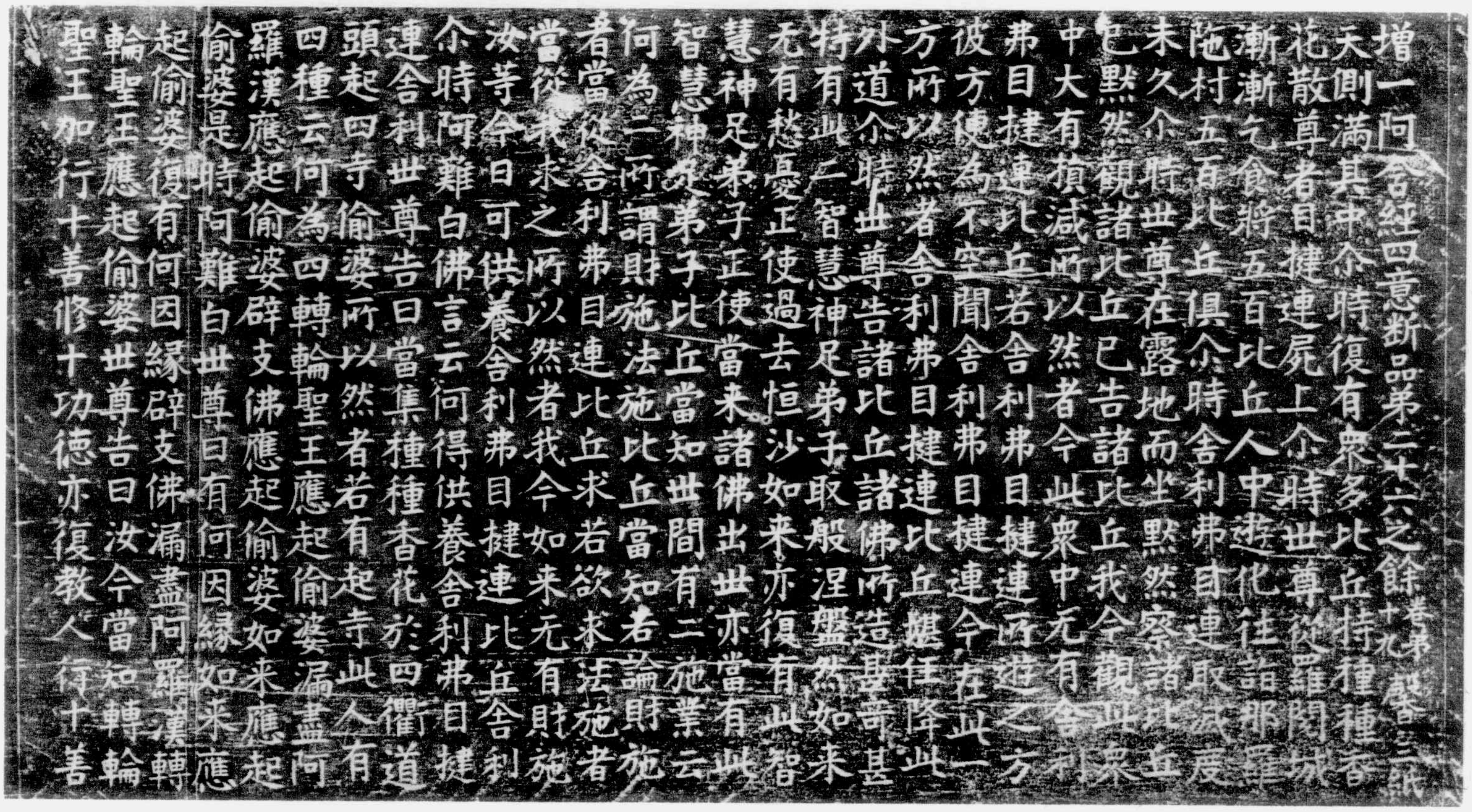


增一阿含經四意斷品第廿六之餘（卷第十九）馨一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
世尊告阿難曰汝今授舍利弗舍利来阿難
對曰如是世尊是時阿難即授舍利在世尊
手尒時世尊手執舍利已告諸比丘今此是
舍利弗比丘舍利智慧聰明高才之智若干
種智智不可窮智无涯底智有速疾之智有
輕便之智有利機之智有甚深之智有審諦
之智少欲知足樂閑靜之處有猛勇意所為
不亂無怯弱心能有所忍除去惡法體性柔
和不好鬪訟恒修精進行三昧習智慧念解
脫修行解脫所知見身比丘當知猶如大樹
而無其枝然今日比丘僧如来是大樹舍利
弗比丘而取滅度似樹无枝若舍利弗所遊
之方彼方便遇大幸云舍利弗在彼方止所
以然者舍利弗比丘能與外道異學共議論
无不降伏者是時大目揵連聞舍利弗滅度
即以神足至世尊所頭面礼足在一面住尒
時大目揵連白世尊曰舍利弗比丘今已滅
度我今歸世尊欲取滅度尒時世尊默然不
對如是再三白世尊曰我欲取滅度尒時世
尊亦復默然不報尒時目連以見世尊默然
不報即礼世尊足便退而去還詣精舍收攝
衣鉢出羅閱城自往本生處尒時有衆多比
丘從尊者目連後是時衆多比丘共目連到
摩瘦村在彼遊化身抱重患是時目連躬自
露地敷座而坐而入初禪從初禪起入第二
禪從第二禪起入第三禪從第三禪起入第
四禪從第四禪起入空處從空處起入識處

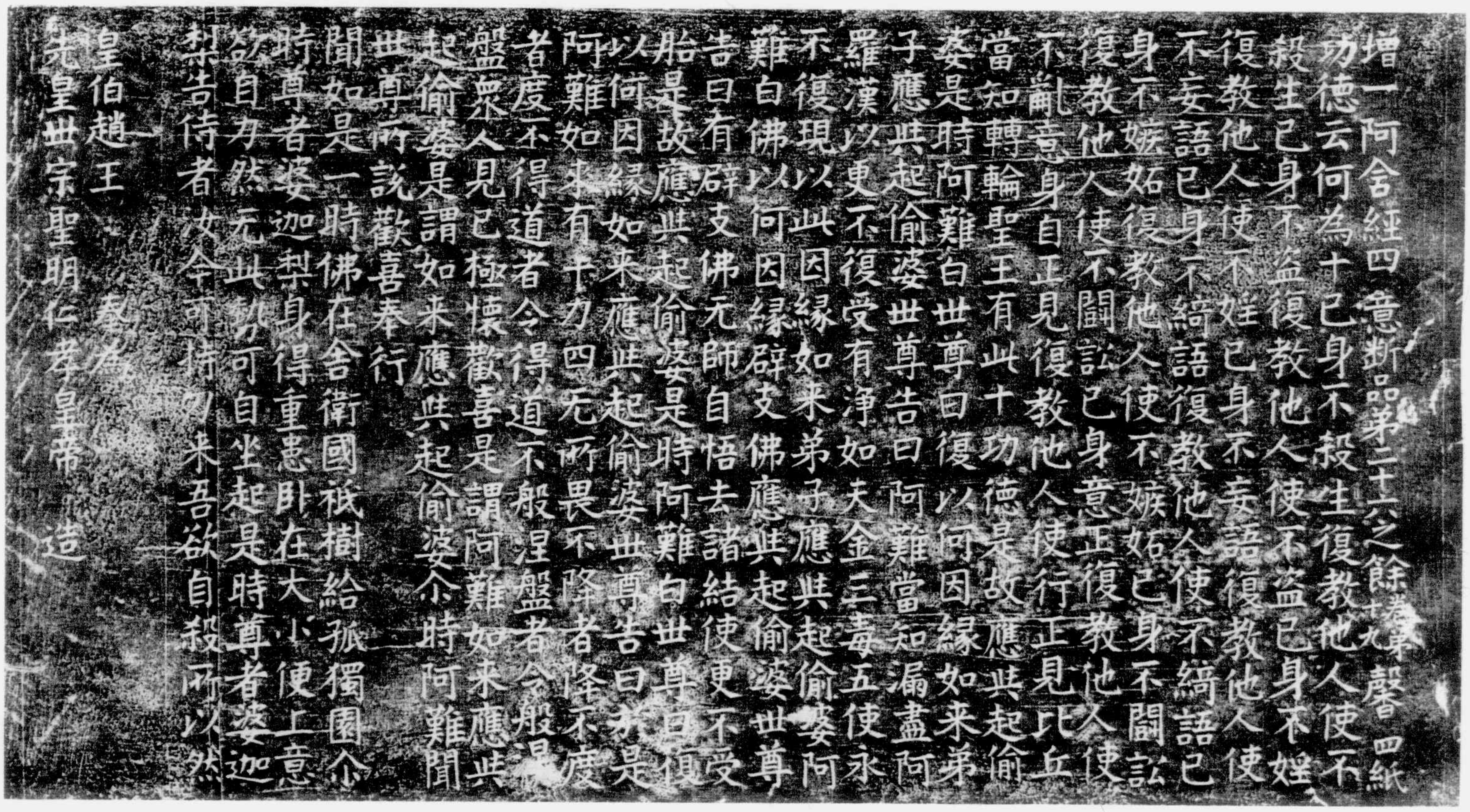


增一阿含經四意斷品第廿六之餘（卷第十九）馨二紙
從識處起入不用處從不用處起入有想無
想處從有想無想處起入火光三昧從火光
三昧起入水光三昧從水光三昧起入滅盡
定從滅盡定起入水光三昧從水光三昧起
入火光三昧從火光三昧起入有想无想定
從有想無想定起入不用處從不用處起入
識處空處四禪三禪二禪初禪從初禪起飛
在空中坐臥經行身上出火身下出水或身
下出火身上出水作十八變神足變化是時
尊者大目揵連還下就座結跏趺坐正身正
意繫念在前復入初禪從初禪起入第二禪
從第二禪起入第三禪從第三禪起入第四
禪從第四禪起入空處從空處起入識處從
識處起入有想无想處從有想无想處起入
火光三昧從火光三昧起入水光三昧從水
光三昧起入滅盡定從滅盡定起還入水光
火光有想无想處不用處識處空處四禪三
禪二禪初禪復從初禪起入第二禪從第二
禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從第
四禪起尋時取滅度尒時大目揵連以取滅
度是時此地極大震動諸天各各相告来下
[illegible]頭[illegible]目揵連持用供養尊德或以種種香
花[illegible][illegible]長者諸天在空中作倡伎樂彈琴歌
[illegible][illegible][illegible][illegible]尊者目揵連上尒時尊者大目揵
[illegible][illegible][illegible]滅度是時那羅陀村中一由旬內諸
[illegible][illegible]王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四八〇

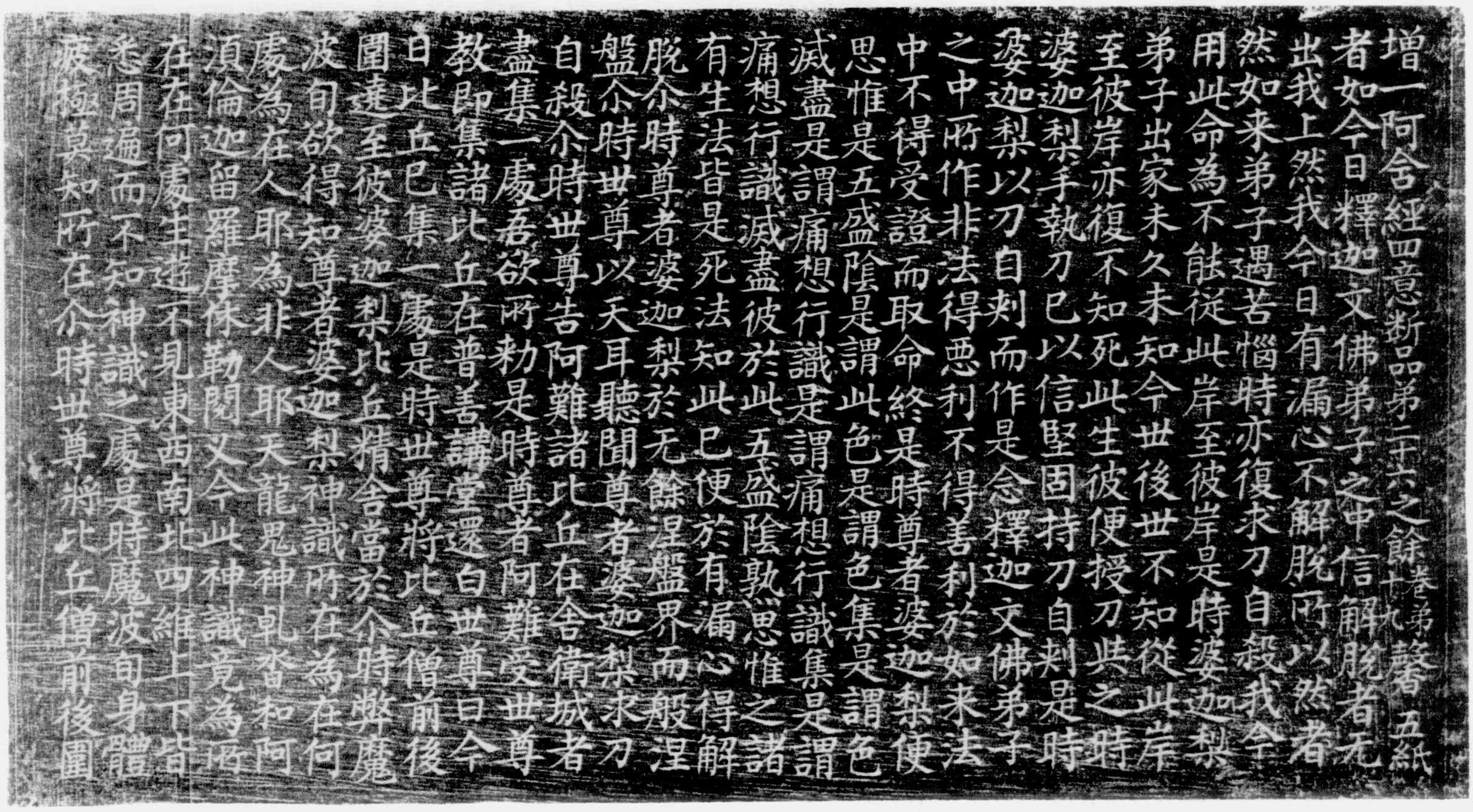


增一阿含經四意斷品第二十六之餘（卷第十九）磬三紙
天側滿其中尒時復有衆多比丘持種種香
花散尊者目揵連屍上尒時世尊從羅閱城
漸漸乞食將五百比丘人中遊化往詣那羅
陁村五百比丘俱尒時舍利弗目連取滅度
未久尒時世尊在露地而坐默然察諸比丘
已默然觀諸比丘已告諸比丘我今觀此衆
中大有損減所以然者今此衆中无有舍利
弗目揵連比丘若舍利弗目揵連所遊之方
彼方便為不空聞舍利弗目揵連今在此一
方所以然者舍利弗目揵連比丘堪任降此
外道尒時世尊告諸比丘諸佛所造甚奇甚
特有此二智慧神足弟子取般涅槃然如来
无有愁憂正使過去恒沙如来亦復有此智
慧神足弟子正使當来諸佛出世亦當有此
智慧神足弟子比丘當知世間有二施業云
何為二所謂財施法施比丘當知若論財施
者當從舍利弗目連比丘求若欲求法施者
當從我求之所以然者我今如来无有財施
汝等今日可供養舍利弗目揵連比丘舍利
尒時阿難白佛言云何得供養舍利弗目揵
連舍利世尊告曰當集種種香花於四衢道
頭起四寺偷婆所以然者若有起寺此人有
四種云何為四轉輪聖王應起偷婆漏盡阿
羅漢應起偷婆辟支佛應起偷婆如来應起
偷婆是時阿難白世尊曰有何因緣如来應
起偷婆復有何因緣辟支佛漏盡阿羅漢轉
輪聖王應起偷婆世尊告曰汝今當知轉輪
聖王加行十善修十功德亦復教人行十善

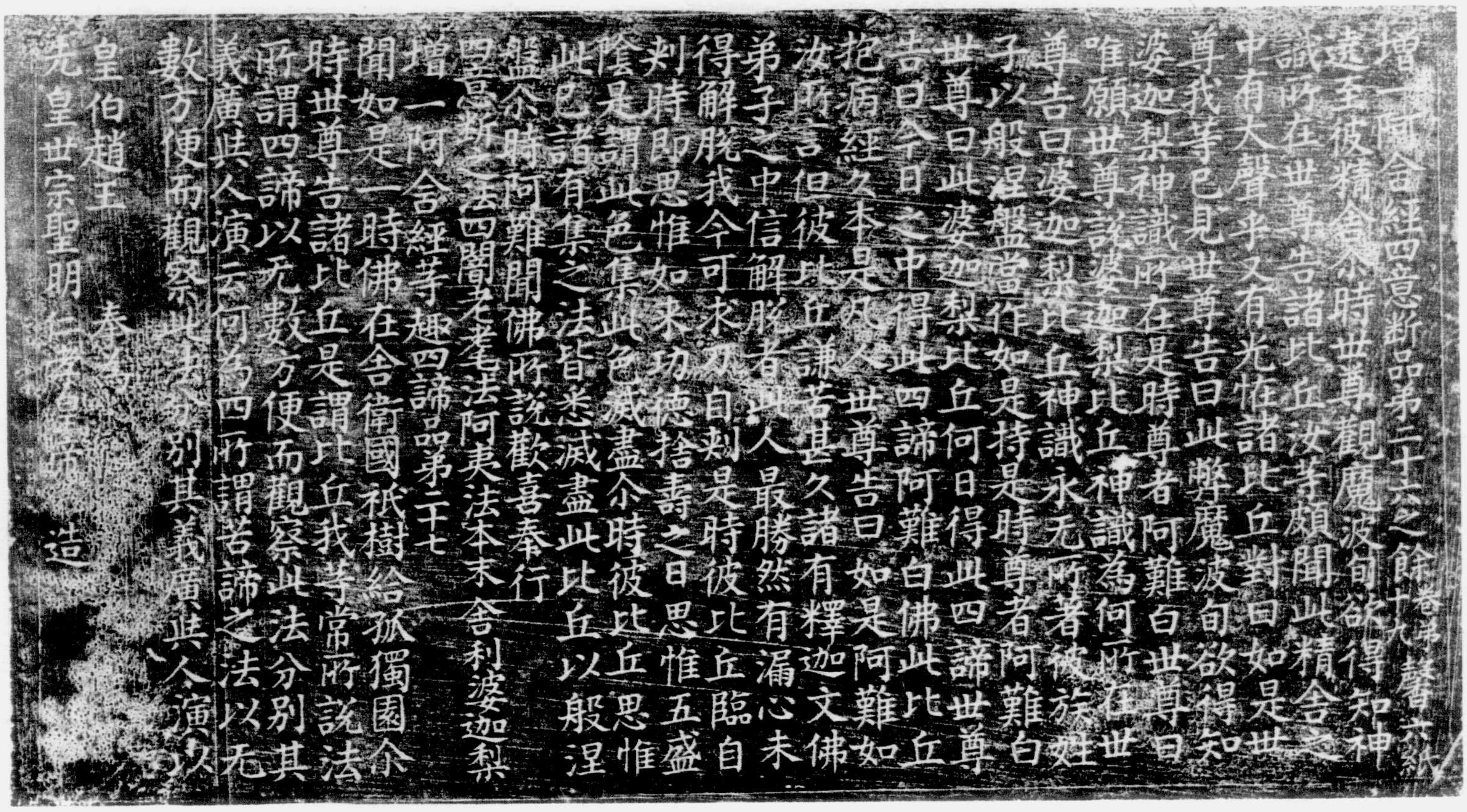


增一阿含經四意斷品第二十六之餘（卷第十九）磬四紙
功德云何為十已身不殺生復教他人使不
殺生已身不盜復教他人使不盜已身不婬
復教他人使不婬已身不妄語復教他人使
不妄語已身不綺語復教他人使不綺語已
身不嫉妬復教他人使不嫉妬已身不闘訟
復教他人使不闘訟已身意正復教他人使
不亂意身自正見復教他人使行正見比丘
當知轉輪聖王有此十功德以是故應起偷
婆是時阿難白世尊曰復以何因緣如来弟
子應興起偷婆世尊告曰阿難當知漏盡阿
羅漢以更不復受有淨如天金三毒五使永
不復現以此因緣如来弟子應興起偷婆阿
難白佛以何因緣辟支佛應興起偷婆世尊
告曰有辟支佛无師自悟去諸結使更不受
胎是故應興起偷婆是時阿難白世尊曰復
以何因緣如来應興起偷婆世尊告曰於是
阿難如来有十力四无所畏不降者降不度
者度不得道者令得道不般涅盤者令般涅
盤衆人見已極懷歡喜是謂阿難如来應興
起偷婆是謂如来應興起偷婆尒時阿難聞
世尊所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者婆迦梨身得重患卧在大小便上意
欲自力然无此勢可自坐起是時尊者婆迦
梨告侍者汝今可持刀来吾欲自殺所以然
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四七八



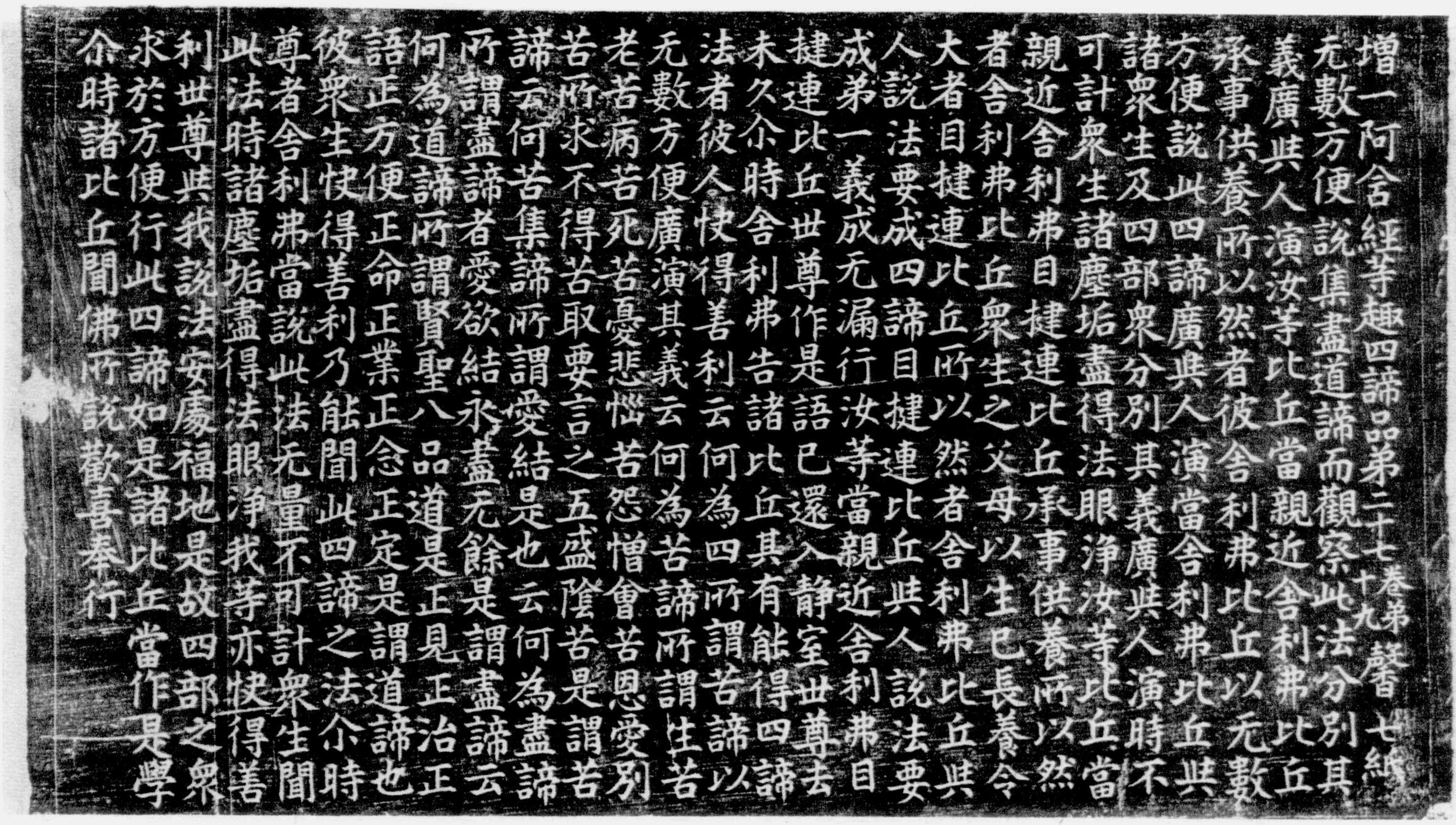
增一阿含經四意斷品第二十六之餘（卷第十九）馨　五紙
者如今日釋迦文佛弟子之中信解脫者无
出我上然我今日有漏心不解脫所以然者
然如来弟子遇苦惱時亦復求刀自殺我今
用此命為不能從此岸至彼岸是時婆迦梨
弟子出家未久未知今世後世不知從此岸
至彼岸亦復不知死此生彼便授刀與之時
婆迦梨手執刀已以信堅固持刀自刻是時
婆迦梨以刀自刻而作是念釋迦文佛弟子
之中所作非法得惡利不得善利於如来法
中不得受證而取命終是時尊者婆迦梨便
思惟是五盛陰是謂此色是謂色集是謂色
滅盡是謂痛想行識是謂痛想行識集是謂
痛想行識滅盡彼於此五盛陰孰思惟之諸
有生法皆是死法知此已便於有漏心得解
脫尒時尊者婆迦梨於无餘涅盤界而般涅
盤尒時世尊以天耳聽聞尊者婆迦梨求刀
自殺尒時世尊告阿難諸比丘在舍衛城者
盡集一處吾欲所勅是時尊者阿難受世尊
教即集諸比丘在普善講堂還白世尊曰今
日比丘已集一處是時世尊將比丘僧前後
圍遶至彼婆迦梨比丘精舍當於尒時弊魔
波旬欲得知尊者婆迦梨神識所在為在何
處為在人耶為非人耶天龍鬼神乾沓和阿
須倫迦留羅摩休勒閱叉今此神識竟為所
在在何處生遂不見東西南北四維上下皆
悉周遍而不知神識之處是時魔波旬身體
疲極莫知所在尒時世尊將比丘僧前後圍



增一阿含經四意斷品第二十六之餘（卷第十九）馨　六紙
遶至彼精舍尒時世尊觀魔波旬欲得知神
識所在世尊告諸比丘汝等頗聞此精舍之
中有大聲乎又有光怪諸比丘對曰如是世
尊我等已見世尊告曰此弊魔波旬欲得知
婆迦梨神識所在是時尊者阿難白世尊曰
唯願世尊說婆迦梨比丘神識為何所在世
尊告曰婆迦梨比丘神識永无所著彼族姓
子以般涅盤當作如是持是時尊者阿難白
世尊曰此婆迦梨比丘何日得此四諦世尊
告曰今日之中得此四諦阿難白佛此比丘
抱痾經久本是凡人世尊告曰如是阿難如
汝所言但彼比丘謙苦甚久諸有釋迦文佛
弟子之中信解脫者此人最勝然有漏心未
得解脫我今可求刀自刻是時彼比丘臨自
刻時即思惟如来功德捨壽之日思惟五盛
陰是謂此色集此色滅盡尒時彼比丘思惟
此色諸有集之法皆悉滅盡此比丘以般涅
盤尒時阿難聞佛所說歡喜奉行
四意斷法四闇老老法阿夷法本末舍利婆迦梨
增一阿含經等趣四諦品第二十七
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘是謂比丘我等常所說法
所謂四諦以无數方便而觀察此法分別其
義廣與人演云何為四所謂苦諦之法以无
數方便而觀察此法分別其義廣與人演以

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

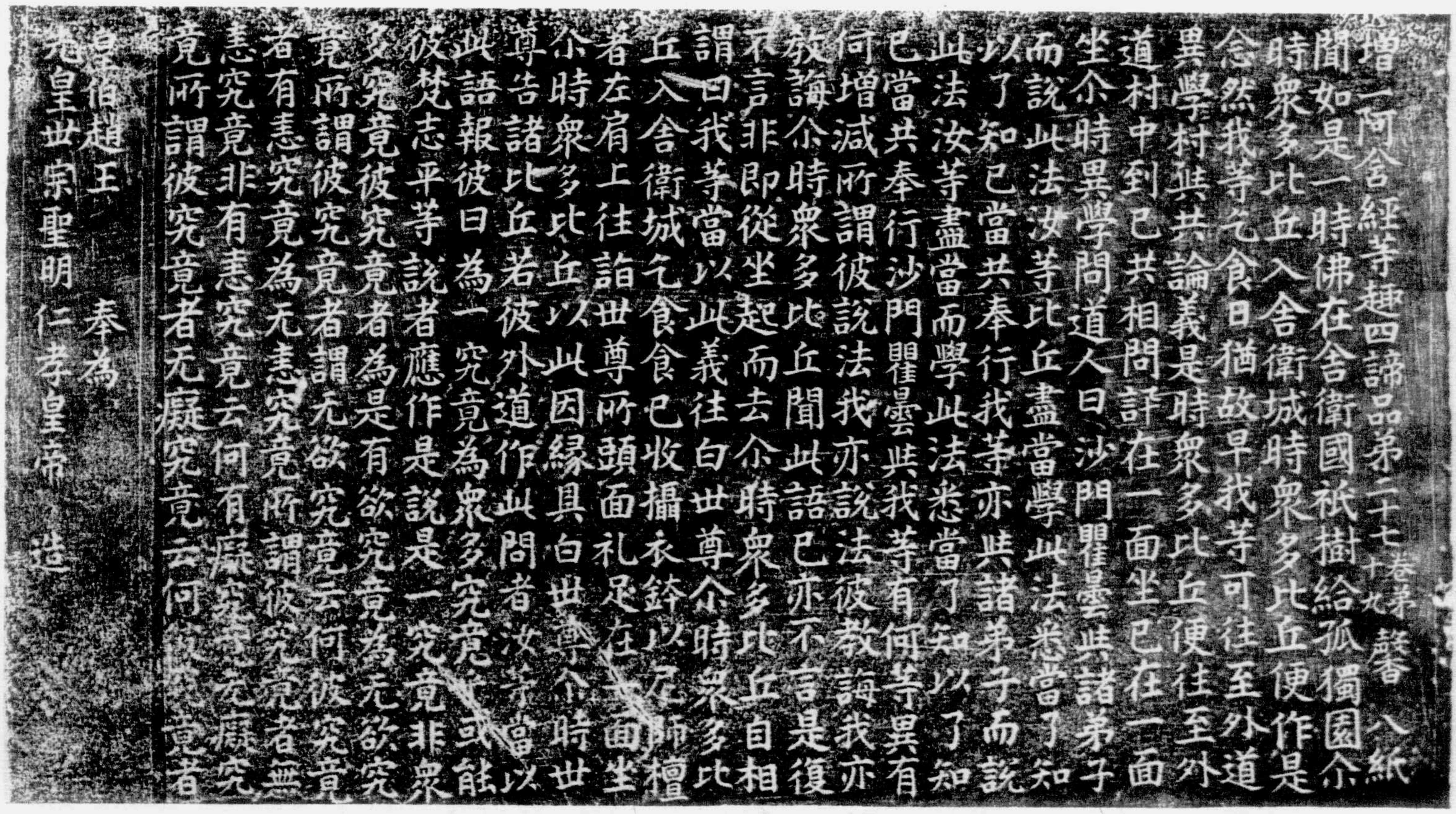
塔下六四七九



增一阿含經等趣四諦品第二十七卷第十九　馨　七紙

无數方便說集盡道諦而觀察此法分別其義廣與人演汝等比丘當親近舍利弗比丘承事供養所以然者彼舍利弗比丘以无數方便說此四諦廣與人演當舍利弗比丘與諸衆生及四部衆分別其義廣與人演時不可計衆生諸塵垢盡得法眼淨汝等比丘當親近舍利弗目揵連比丘承事供養所以然者舍利弗比丘衆生之父母以生已長養令大者目揵連比丘所以然者舍利弗比丘與人說法要成四諦目揵連比丘與人說法要成弟一義成无漏行汝等當親近舍利弗目揵連比丘世尊作是語已還入靜室世尊去未久尒時舍利弗告諸比丘其有能得四諦法者彼人快得善利云何為四所謂苦諦以无數方便廣演其義云何為苦諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所求不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦諦云何苦集諦所謂愛結是也云何為盡諦所謂盡諦者愛欲結永盡无餘是謂盡諦云何為道諦所謂賢聖八品道是正見正治正語正方便正命正業正念正定是謂道諦也彼衆生快得善利乃能聞此四諦之法尒時尊者舍利弗當說此法无量不可計衆生聞此法時諸塵垢盡得法眼淨我等亦快得善利世尊與我說法安處福地是故四部之衆求於方便行此四諦如是諸比丘當作是學

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

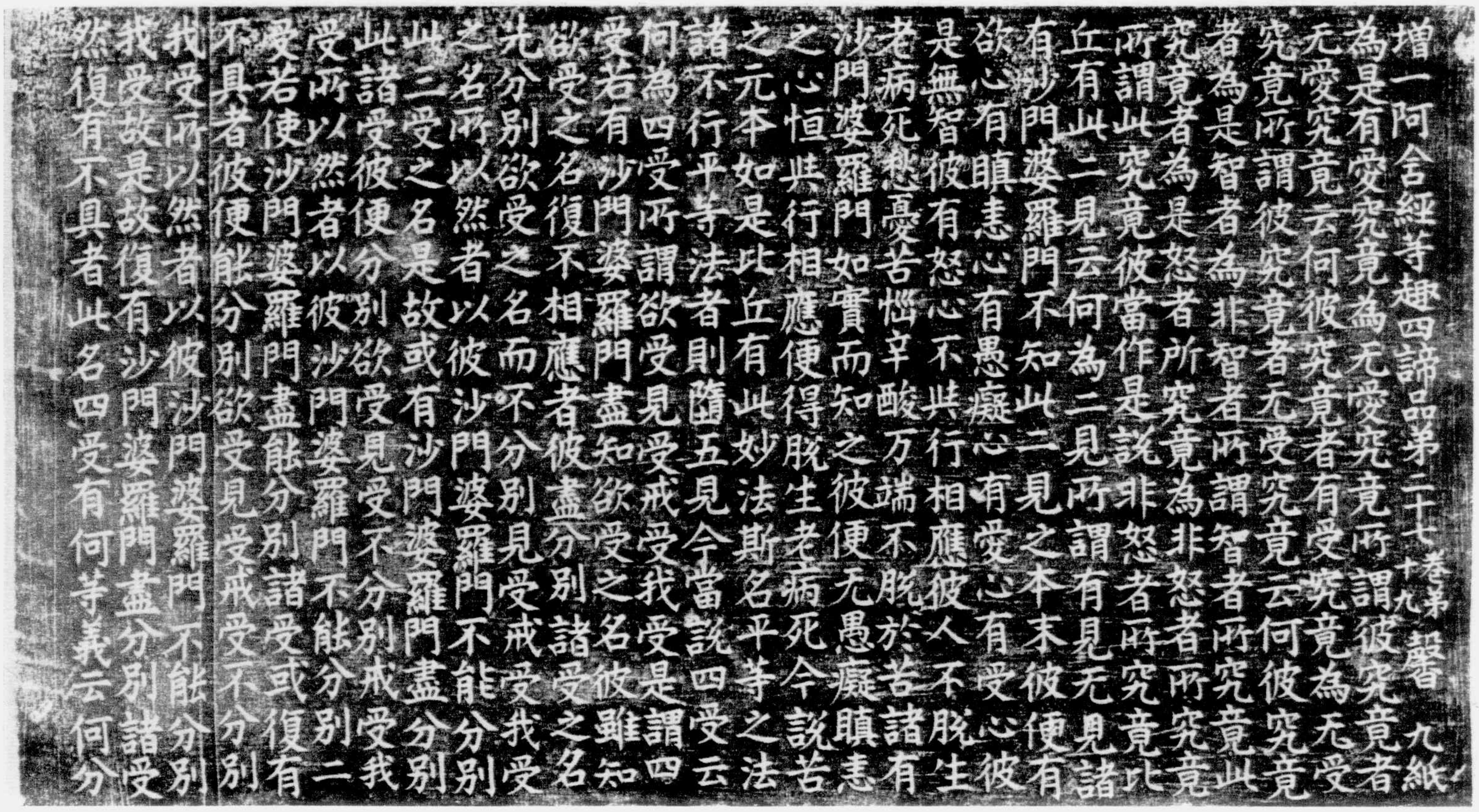


增一阿含經等趣四諦品第二十七卷第十九　馨　八紙

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時衆多比丘入舍衛城時衆多比丘便作是念然我等乞食日猶故早我等可往至外道異學村與共論義是時衆多比丘便往至外道村中到已共相問訊在一面坐已在一面坐尒時異學問道人曰沙門瞿曇與諸弟子而說此法汝等比丘盡當學此法悉當了知以了知已當共奉行我等亦與諸弟子而說此法汝等盡當而學此法悉當了知以了知已當共奉行沙門瞿曇與我等有何等異有何增減所謂彼說法我亦說法彼教誨我亦教誨尒時衆多比丘聞此語已亦不言是復不言非即從坐起而去尒時衆多比丘自相謂曰我等當以此義往白世尊尒時衆多比丘入舍衛城乞食食已收攝衣鉢以尼師檀著左肩上往詣世尊所頭面礼足在一面坐尒時衆多比丘以此因緣具白世尊尒時世尊告諸比丘若彼外道作此問者汝等當以此語報彼曰為一究竟為衆多究竟耶或能彼梵志平等說者應作是說是一究竟非衆多究竟彼究竟者為是有欲究竟為无欲究竟所謂彼究竟者謂无欲究竟云何彼究竟者有恚究竟為无恚究竟所謂彼究竟者無恚究竟非有恚究竟云何有癡究竟无癡究竟所謂彼究竟者无癡究竟云何彼究竟者

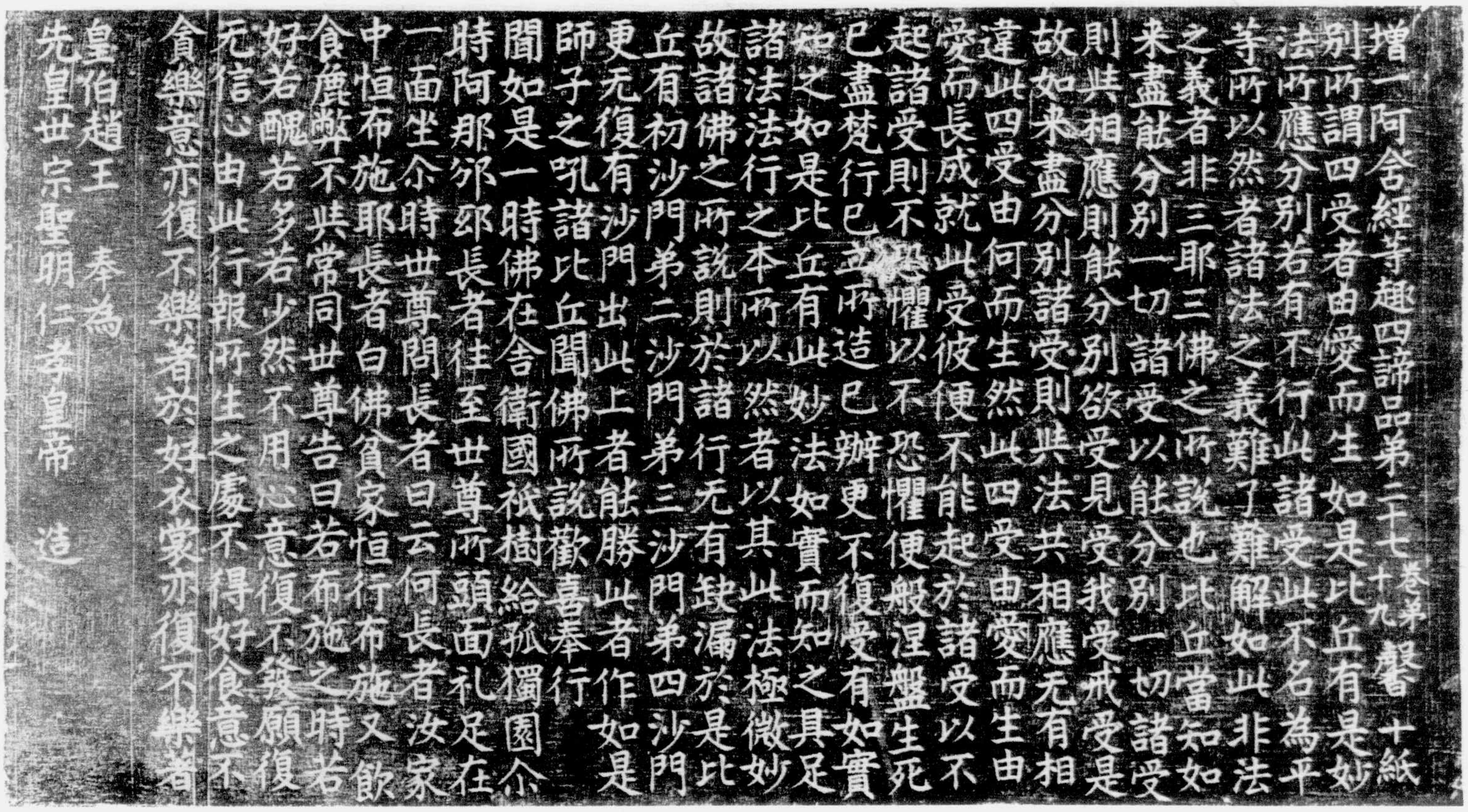
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四七七



增一阿含經等趣四諦品第二十七（卷第十九）磬　九紙

為是有愛究竟為无愛究竟所謂彼究竟者无愛究竟云何彼究竟者有受究竟為无受究竟所謂彼究竟者无受究竟云何彼究竟者為是智者為非智者所謂智者所究竟此究竟者為是怒者所究竟為非怒者所究竟所謂此究竟彼當作是說非怒者所究竟比丘有此二見云何為二見所謂有見无見諸有沙門婆羅門不知此二見之本末彼便有欲心有瞋恚心有愚癡心有愛心有受心彼是無智彼有怒心不共行相應彼人不脫生老病死愁憂苦惱辛酸万端不脫於苦諸有沙門婆羅門如實而知之彼便无愚癡瞋恚之心恒共行相應便得脫生老病死今說苦之元本如是比丘有此妙法斯名平等之法諸不行平等法者則隨五見今當說四受云何為四受所謂欲受見受戒受我受是謂四受若有沙門婆羅門盡知欲受之名彼雖知欲受之名復不相應者彼盡分別諸受之名先分別欲受之名而不分別見受戒受我受之名所以然者以彼沙門婆羅門不能分別此三受之名是故或有沙門婆羅門盡分別此諸受彼便分別欲受見受不分別戒受我受所以然者以彼沙門婆羅門不能分別二受若使沙門婆羅門盡能分別諸受或復有不具者彼便能分別欲受見受戒受不分別我受所以然者以彼沙門婆羅門不能分別我受故是故復有沙門婆羅門盡分別諸受然復有不具者此名四受有何等義云何分



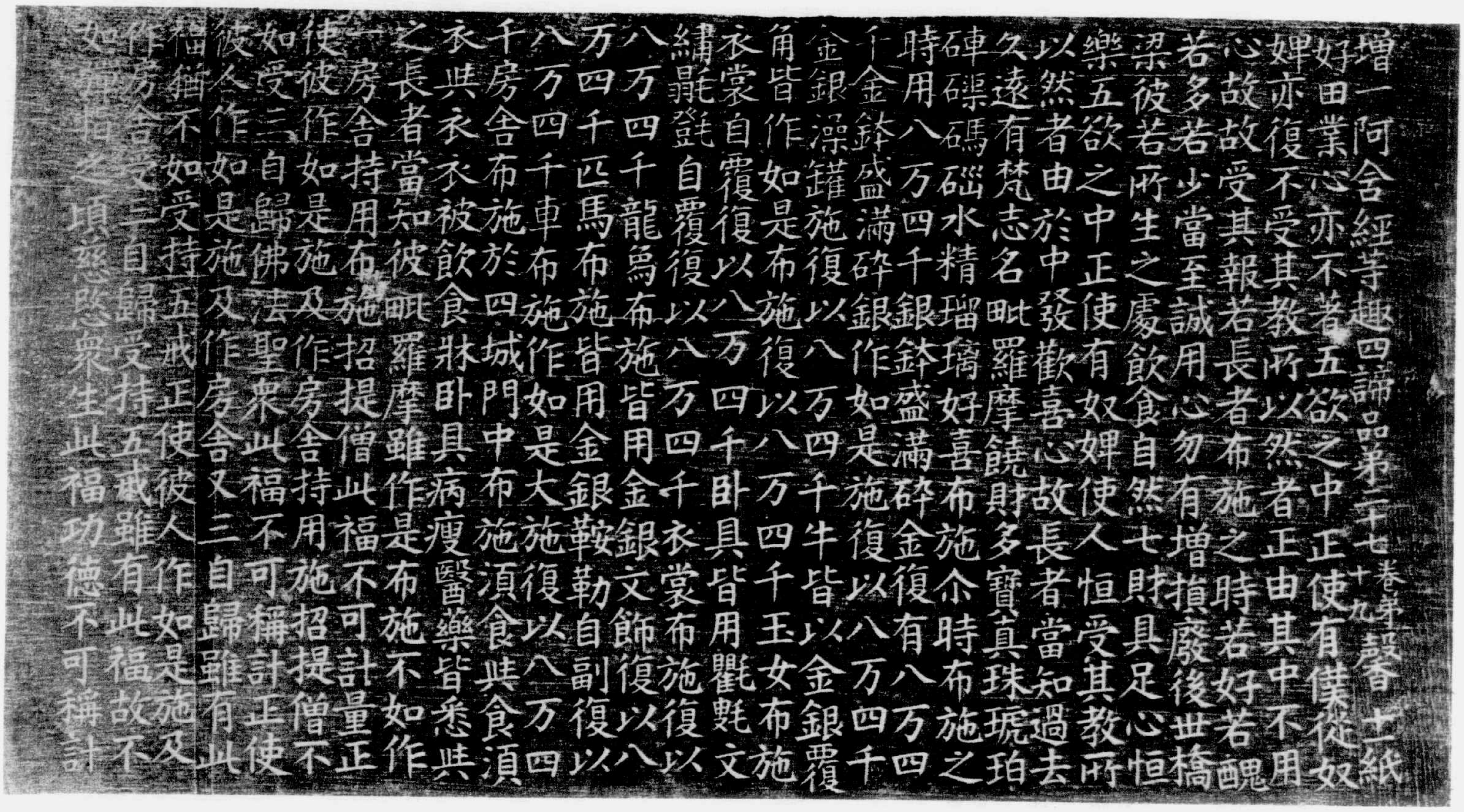
增一阿含經等趣四諦品第二十七（卷第十九）磬　十紙

別所謂四受者由愛而生如是比丘有是妙法所應分別若有不行此諸受此不名為平等所以然者諸法之義難了難解如此非法之義者非三耶三佛之所說也比丘當知如来盡能分別一切諸受以能分別一切諸受則共相應則能分別欲受見受我受戒受是故如来盡分別諸受則共法共相應无有相違此四受由何而生然此四受由愛而生由愛而長成就此受彼便不能起於諸受以不起諸受則不恐懼以不恐懼便般涅盤生死已盡梵行已立所造已辦更不復受有如實知之如是比丘有此妙法如實而知之具足諸法法行之本所以然者以其此法極微妙故諸佛之所說則於諸行无有鈌漏於是比丘有初沙門弟二沙門弟三沙門弟四沙門更无復有沙門出此上者能勝此者作如是師子之吼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

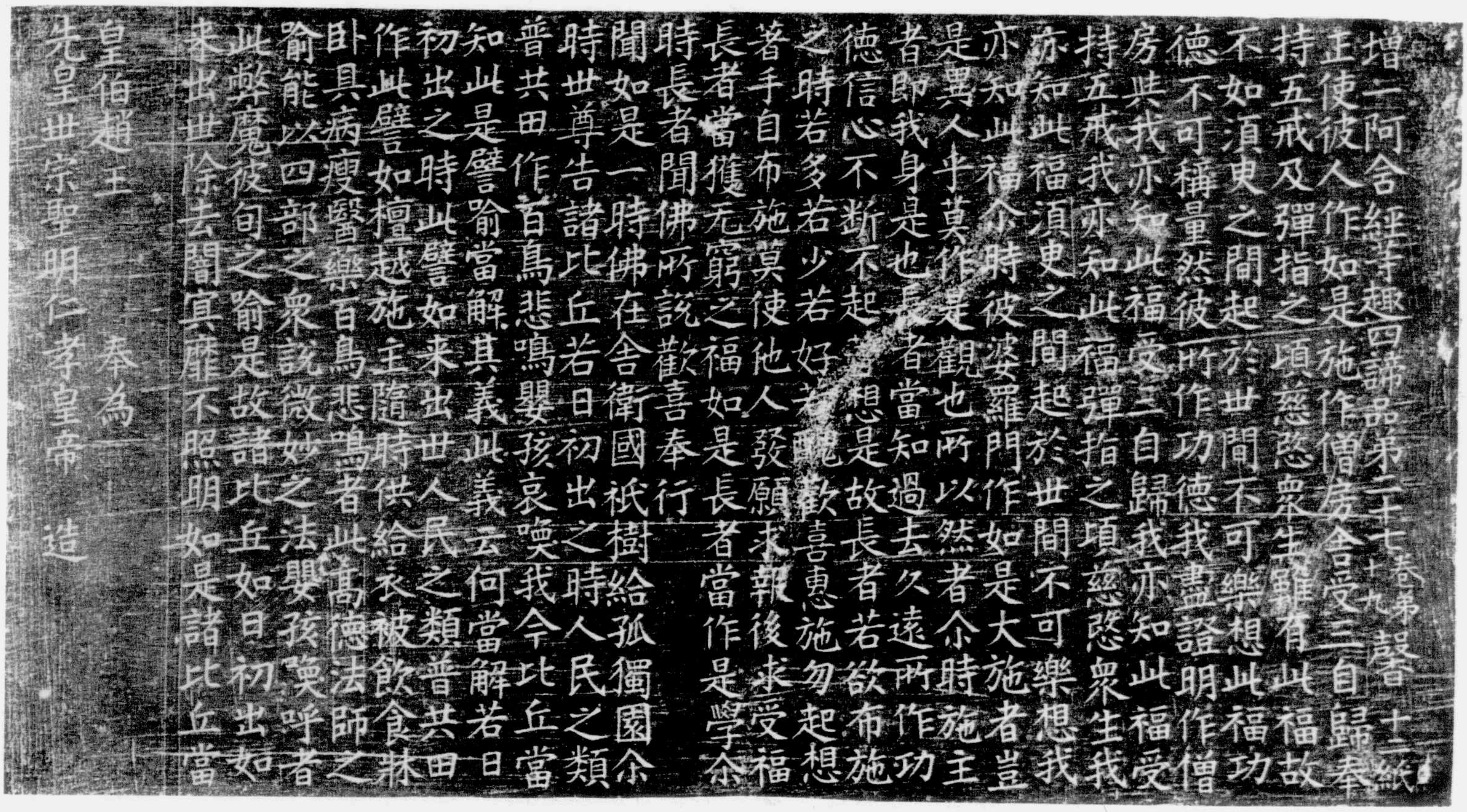
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時阿那邠邸長者往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊問長者曰云何長者汝家中恒布施耶長者白佛貧家恒行布施又飲食麤弊不共常同世尊告曰若布施之時若好若醜若多若少然不用心意復不發願復无信心由此行報所生之處不得好食意不貪樂意亦復不樂著於好衣裳亦復不樂著

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四七六



增一阿含經等趣四諦品第二十七（卷第十九）馨十一紙
好田業心亦不著五欲之中正使有僕從奴
婢亦復不受其教所以然者正由其中不用
心故故受其報若長者布施之時若好若醜
若多若少當至誠用心勿有增損廢後世橋
梁彼若所生之處飲食自然七財具足心恒
樂五欲之中正使有奴婢使人恒受其教所
以然者由於中發歡喜心故長者當知過去
久遠有梵志名毗羅摩饒財多寶真珠琥珀
硨磲碼碯水精瑠璃好喜布施尒時布施之
時用八万四千銀鉢盛滿碎金復以八万四
千金鉢盛滿碎銀作如是施復以八万四千
金銀澡鑵施復以八万四千牛皆以金銀覆
角皆作如是布施復以八万四千玉女布施
衣裳自覆復以八万四千臥具皆用氍氀文
繡毾㲪自覆復以八万四千衣裳布施復以
八万四千龍象布施皆用金銀文飾復以八
万四千匹馬布施皆用金銀鞍勒自副復以
八万四千車布施作如是大施復以八万四
千房舍布施於四城門中布施須食與食須
衣與衣衣被飲食牀臥具病瘦醫藥皆悉與
之長者當知彼毗羅摩雖作是布施不如作
一房舍持用布施招提僧此福不可計量正
使彼作如是施及作房舍持用施招提僧不
如受三自歸佛法聖衆此福不可稱計正使
彼人作如是施及作房舍又三自歸雖有此
福猶不如受持五戒正使彼人作如是施及
作房舍受三自歸受持五戒雖有此福故不
如彈指之頃慈愍衆生此福功德不可稱計

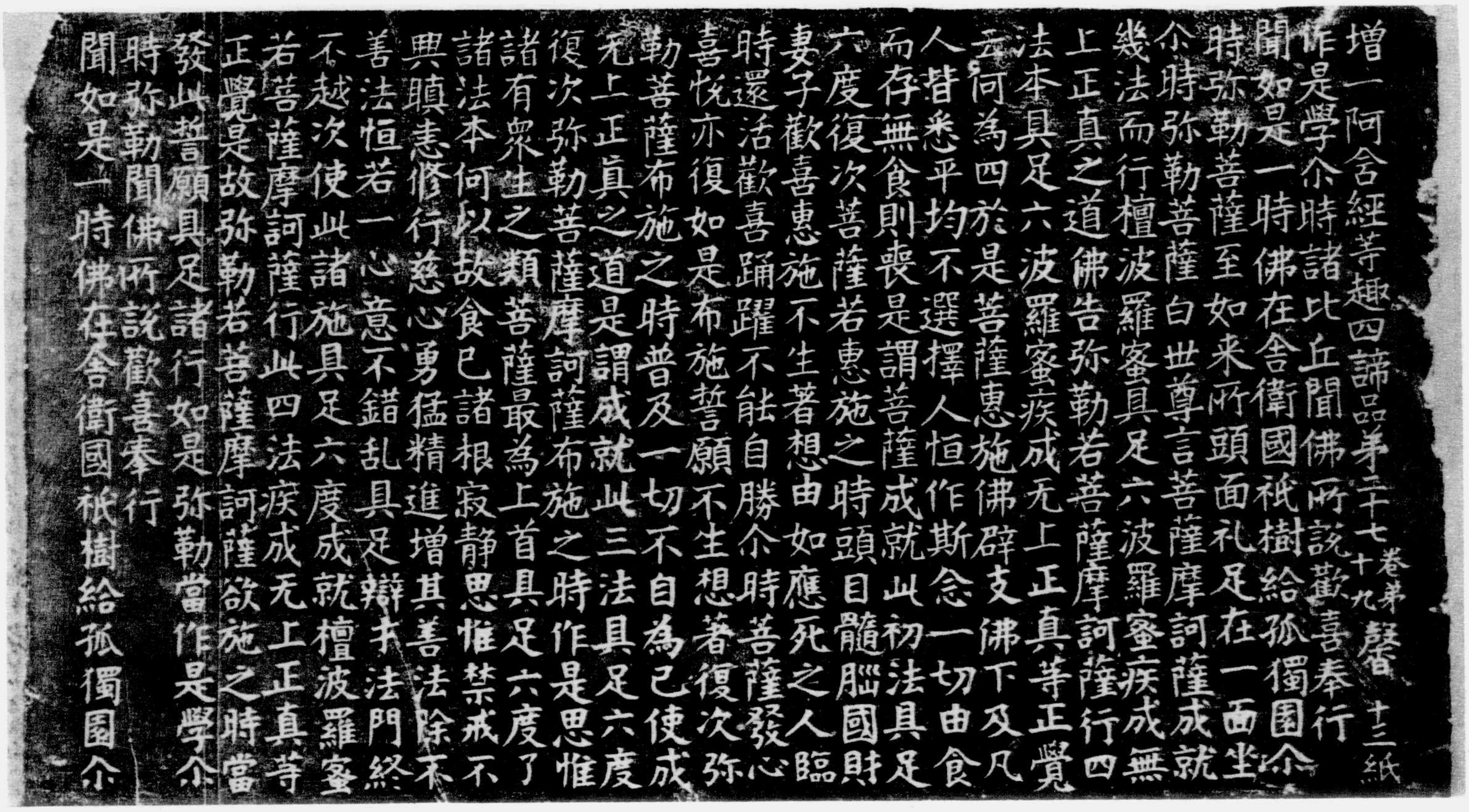


增一阿含經等趣四諦品第二十七（卷第十九）馨十二紙
正使彼人作如是施作僧房舍受三自歸奉
持五戒及彈指之頃慈愍衆生雖有此福故
不如須臾之間起於世間不可樂想此福功
德不可稱量然彼所作功德我盡證明作僧
房與我亦知此福受三自歸我亦知此福受
持五戒我亦知此福彈指之頃慈愍衆生我
亦知此福須臾之間起於世間不可樂想我
亦知此福尒時彼婆羅門作如是大施者豈
是異人乎莫作是觀也所以然者尒時施主
者即我身是也長者當知過去久遠所作功
德信心不斷不起著想是故長者若欲布施
之時若多若少若好若醜歡喜惠施勿起想
著手自布施莫使他人發願求報後求受福
長者當獲无窮之福如是長者當作是學尒
時長者聞佛所說歡喜奉行

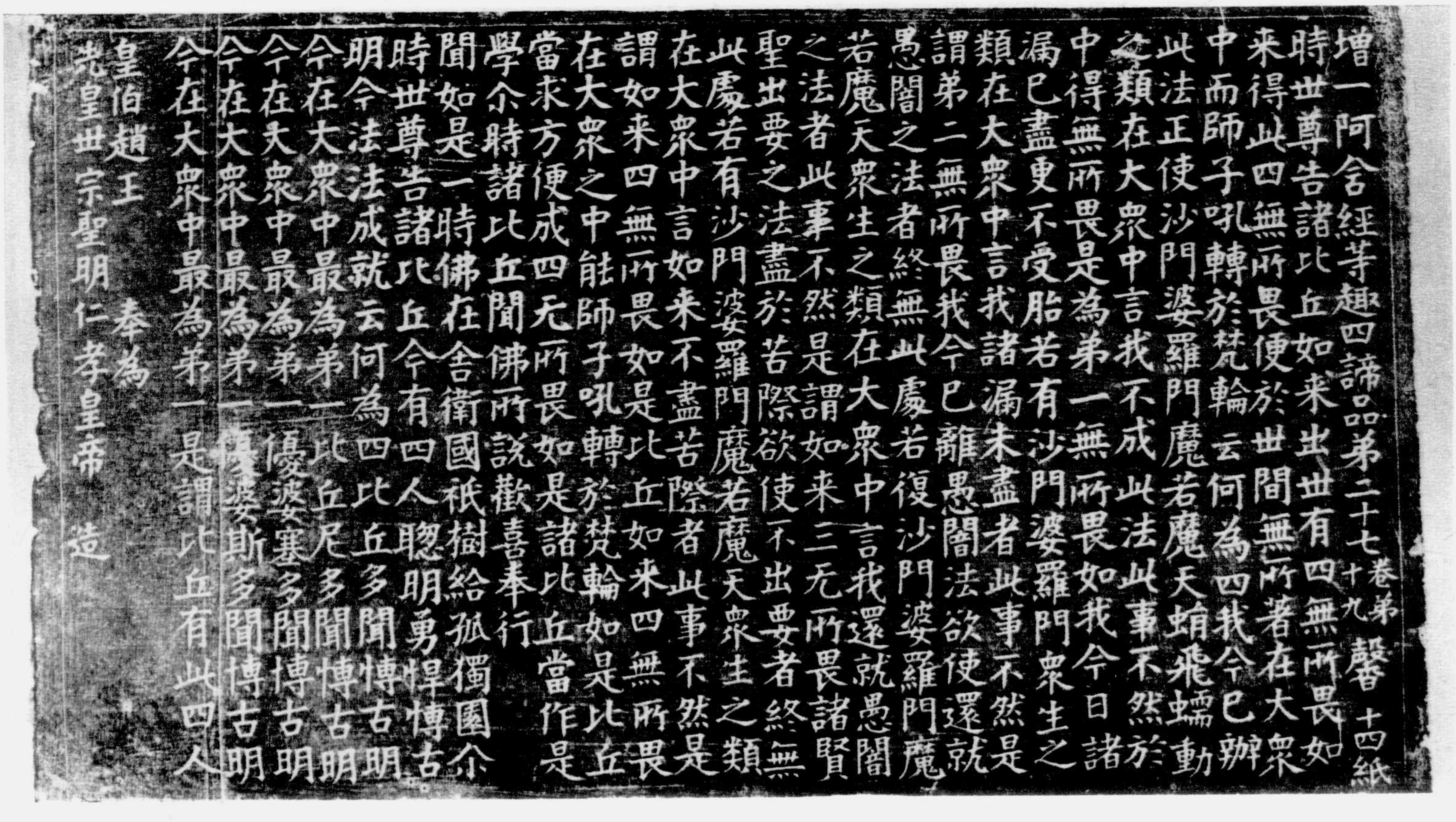
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若日初出之時人民之類
普共田作百鳥悲鳴嬰孩哀嘆我今比丘當
知此是譬喻當解其義此義云何當解若日
初出之時此譬如来出世人民之類普共田
作此譬如檀越施主隨時供給衣被飲食牀
臥具病瘦醫藥百鳥悲鳴者此高德法師之
喻能以四部之衆說微妙之法嬰孩嘆呼者
此弊魔彼旬之喻是故諸比丘如日初出如
来出世除去闇冥靡不照明如是諸比丘當

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四七五

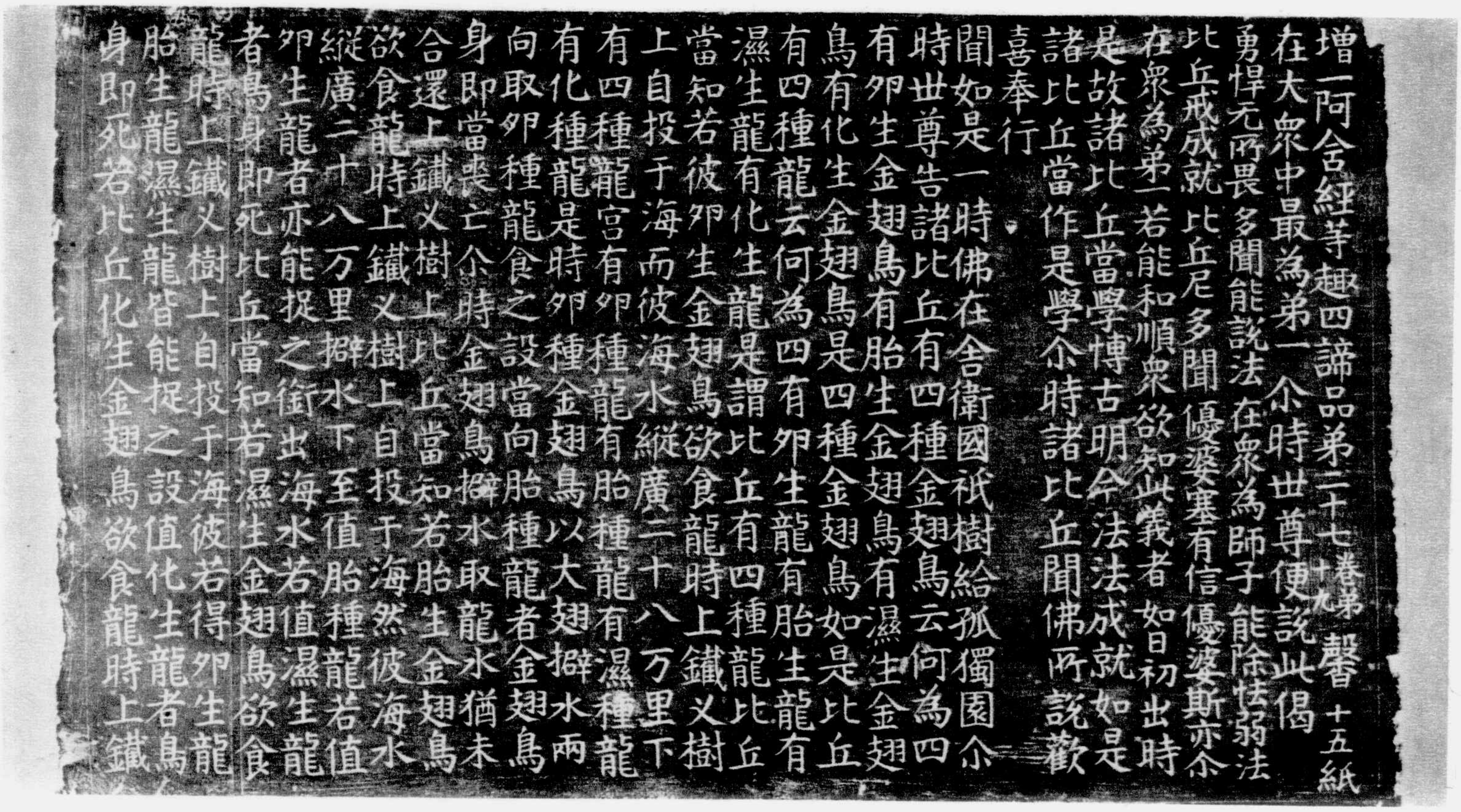


增一阿含經等趣四諦品第二十七（卷第十九）馨　十三紙
作是學。介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時弥勒菩薩至如来所頭面礼足在一面坐
介時弥勒菩薩白世尊言菩薩摩訶薩成就
幾法而行檀波羅蜜具足六波羅蜜疾成無
上正真之道佛告弥勒若菩薩摩訶薩行四
法本具足六波羅蜜疾成无上正真等正覺
云何為四於是菩薩惠施佛辟支佛下及凡
人皆悉平均不選擇人恒作斯念一切由食
而存無食則喪是謂菩薩成就此初法具足
六度復次菩薩若惠施之時頭目髓腦國財
妻子歡喜惠施不生著想由如應死之人臨
時還活歡喜踊躍不能自勝介時菩薩發心
喜悅亦復如是布施誓願不生想著復次弥
勒菩薩布施之時普及一切不自為己使成
无上正眞之道是謂成就此三法具足六度
復次弥勒菩薩摩訶薩布施之時作是思惟
諸有衆生之類菩薩最為上首具足六度了
諸法本何以故食已諸根寂靜思惟禁戒不
興瞋恚修行慈心勇猛精進增其善法除不
善法恒若一心意不錯乱具足辯才法門終
不越次使此諸施具足六度成就檀波羅蜜
若菩薩摩訶薩行此四法疾成无上正真等
正覺是故弥勒若菩薩摩訶薩欲施之時當
發此誓願具足諸行如是弥勒當作是學介
時弥勒聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介

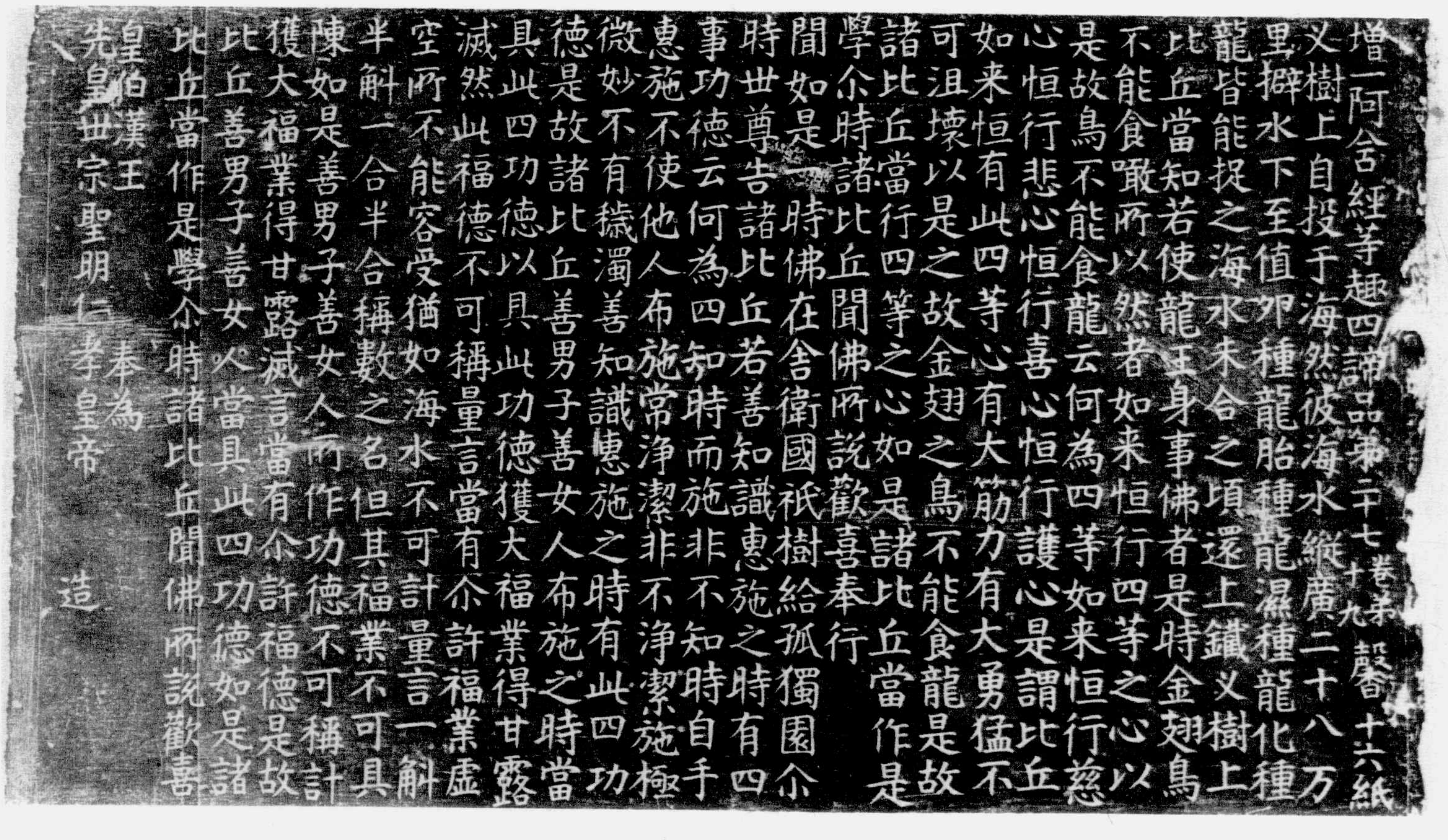


增一阿含經等趣四諦品第二十七（卷第十九）馨　十四紙
時世尊告諸比丘如来出世有四無所畏如
来得此四無所畏便於世間無所著在大衆
中而師子吼轉於梵輪云何為四我今已辦
此法正使沙門婆羅門魔若魔天蜎飛蠕動
之類在大衆中言我不成此法此事不然於
中得無所畏是為第一無所畏如我今日諸
漏已盡更不受胎若有沙門婆羅門衆生之
類在大衆中言我諸漏未盡者此事不然是
謂第二無所畏我今已離愚闇法欲使還就
愚闇之法者終無此處若復沙門婆羅門魔
若魔天衆生之類在大衆中言我還就愚闇
之法者此事不然是謂如来三无所畏諸賢
聖出要之法盡於苦際欲使不出要者終無
此處若有沙門婆羅門魔若魔天衆生之類
在大衆中言如来不盡苦際者此事不然是
謂如来四無所畏如是比丘如来四無所畏
在大衆之中能師子吼轉於梵輪如是比丘
當求方便成四无所畏如是諸比丘當作是
學介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊告諸比丘今有四人聰明勇悍博古
明今法法成就云何為四比丘多聞博古明
今在大衆中最為第一比丘尼多聞博古明
今在大衆中最為第一優婆塞多聞博古明
今在大衆中最為第一優婆斯多聞博古明
今在大衆中最為第一是謂比丘有此四人
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四七四

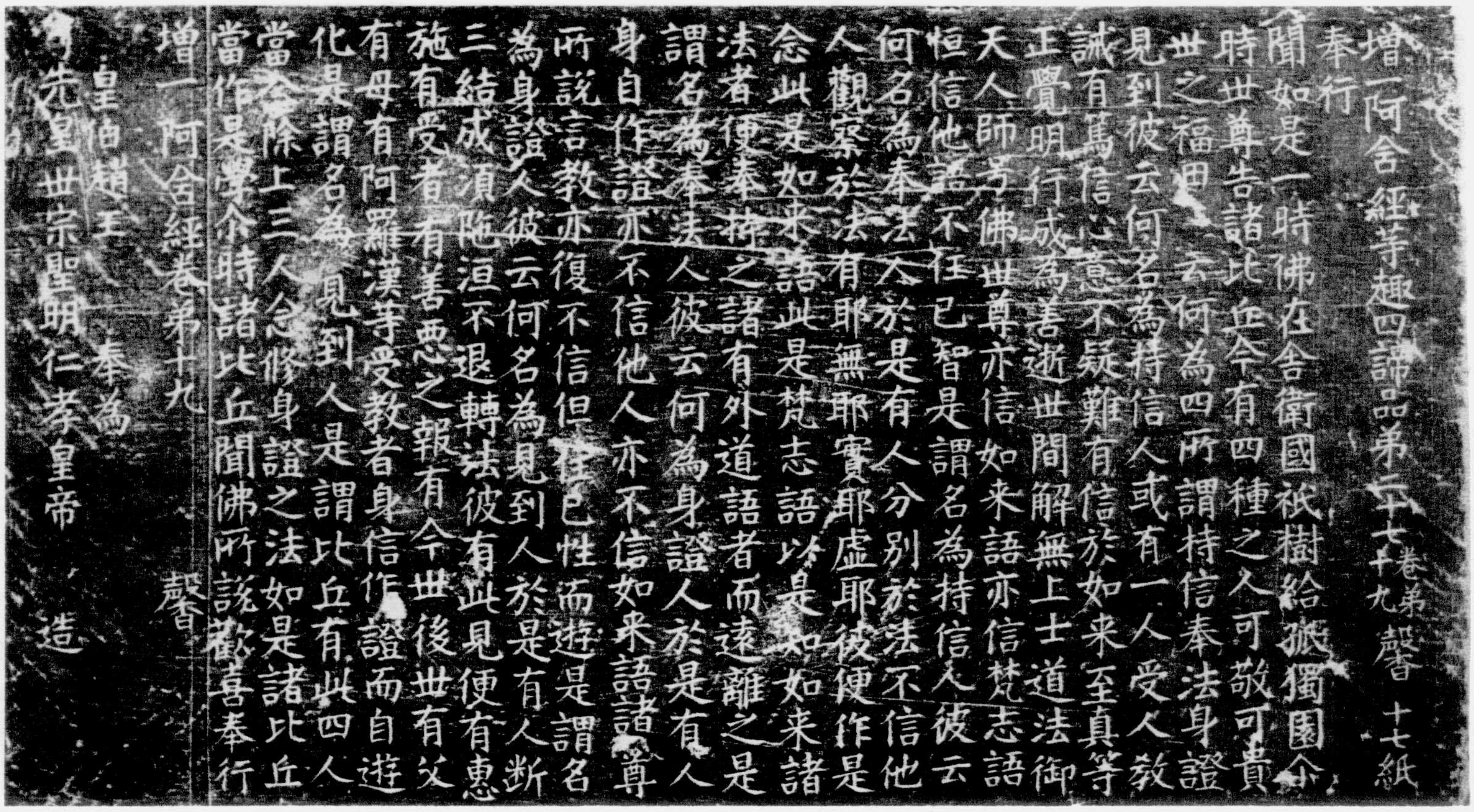


增一阿含經等趣四諦品第二十七卷第十九　馨　十五紙
在大衆中最為第一尒時世尊便說此偈
勇悍无所畏多聞能說法在衆為師子能除怯弱法
比丘戒成就比丘尼多聞優婆塞有信優婆斯亦尒
在衆為第一若能和順衆欲知此義者如日初出時
是故諸比丘當學博古明今法法成就如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行・
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有四種金翅鳥云何為四
有卵生金翅鳥有胎生金翅鳥有濕生金翅
鳥有化生金翅鳥是四種金翅鳥如是比丘
有四種龍云何為四有卵生龍有胎生龍有
濕生龍有化生龍是謂比丘有四種龍比丘
當知若彼卵生金翅鳥欲食龍時上鐵义樹
上自投于海而彼海水縱廣二十八万里下
有四種龍宮有卵種龍有胎種龍有濕種龍
有化種龍是時卵種金翅鳥以大翅擗水兩
向取卵種龍食之設當向胎種龍者金翅鳥
身即當喪亡尒時金翅鳥擗水取龍水猶未
合還上鐵义樹上比丘當知若胎生金翅鳥
欲食龍時上鐵义樹上自投于海然彼海水
縱廣二十八万里擗水下至值胎種龍若值
卵生龍者亦能捉之銜出海水若值濕生龍
者鳥身即死比丘當知若濕生金翅鳥欲食
龍時上鐵义樹上自投于海彼若得卵生龍
胎生龍濕生龍皆能捉之設值化生龍者鳥
身即死若比丘化生金翅鳥欲食龍時上鐵



增一阿含經等趣四諦品第二十七卷第十九　馨　十六紙
义樹上自投于海然彼海水縱廣二十八万
里擗水下至值卵種龍胎種龍濕種龍化種
龍皆能捉之海水未合之頃還上鐵义樹上
比丘當知若使龍王身事佛者是時金翅鳥
不能食噉所以然者如来恒行四等之心以
是故鳥不能食龍云何為四等如来恒行慈
心恒行悲心恒行喜心恒行護心是謂比丘
如来恒有此四等心有大筋力有大勇猛不
可沮壞以是之故金翅之鳥不能食龍是故
諸比丘當行四等之心如是諸比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若善知識惠施之時有四
事功德云何為四知時而施非不知時自手
惠施不使他人布施常淨潔非不淨潔施極
微妙不有穢濁善知識惠施之時有此四功
德是故諸比丘善男子善女人布施之時當
具此四功德以具此功德獲大福業得甘露
滅然此福德不可稱量言當有尒許福業虛
空所不能容受猶如海水不可計量言一斛
半斛一合半合稱數之名但其福業不可具
陳如是善男子善女人所作功德不可稱計
獲大福業得甘露滅言當有尒許福德是故
比丘善男子善女人當具此四功德如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四七三



增一阿含經等趣四諦品弟廿七（卷弟十九）馨 十七紙

奉行

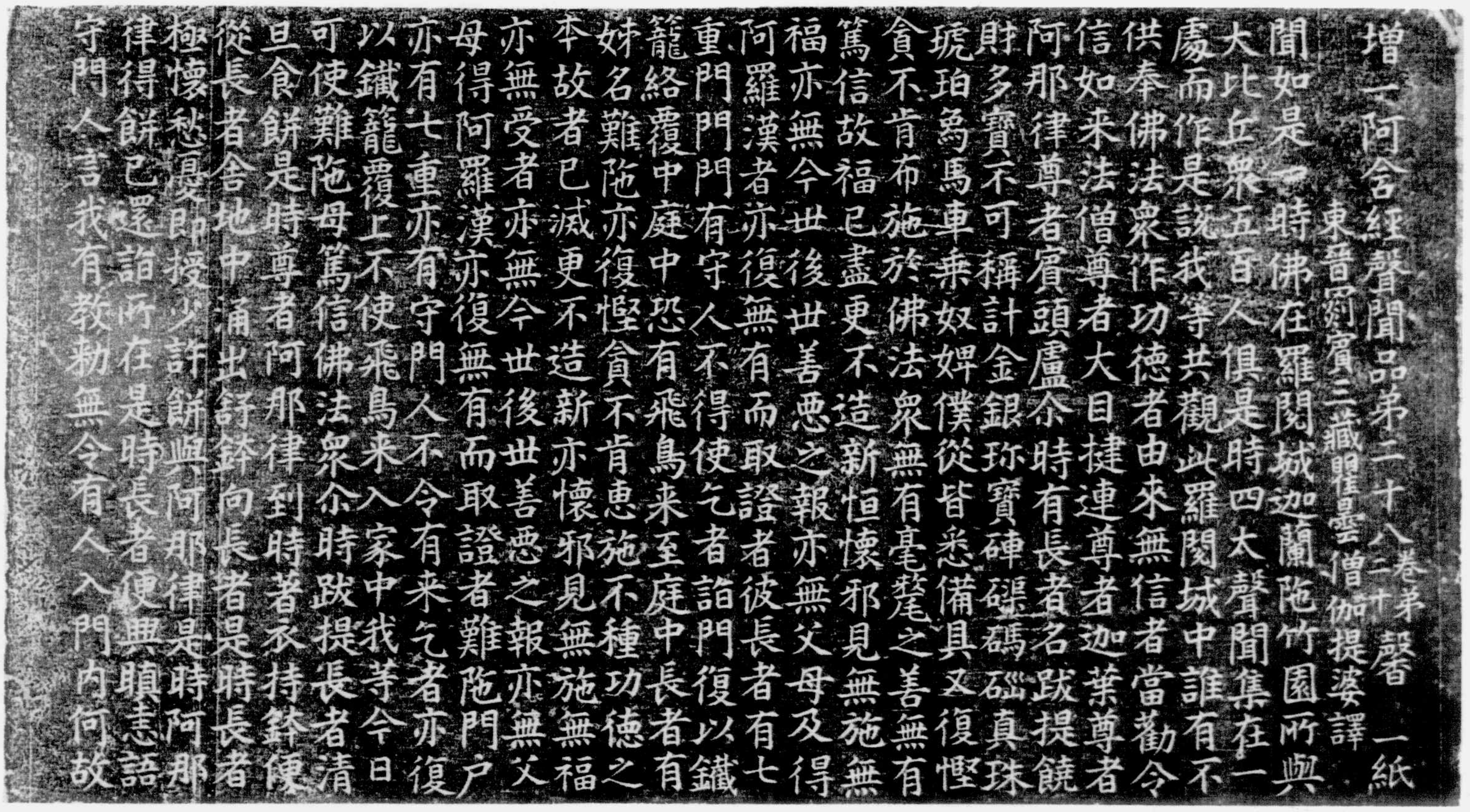
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘今有四種之人可敬可貴世之福田云何為四所謂持信奉法身證見到彼云何名為持信人或有一人受人教誡有篤信心意不疑難有信於如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊亦信如来語亦信梵志語恒信他語不任己智是謂名為持信人彼云何名為奉法人於是有人分別於法不信他人觀察於法有耶無耶實耶虛耶彼便作是念此是如来語此是梵志語以是知如来諸法者便奉持之諸有外道語者而遠離之是謂名為奉法人彼云何為身證人於是有人身自作證亦不信他人亦不信如来語諸尊所說言教亦復不信但任己性而遊是謂名為身證人彼云何名為見到人於是有人斷三結成須陁洹不退轉法彼有此見便有惠施有受者有善惡之報有今世後世有父有母有阿羅漢等受教者身信作證而自遊化是謂名為見到人是謂比丘有此四人當念除上三人念修身證之法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增一阿含經卷第十九 馨

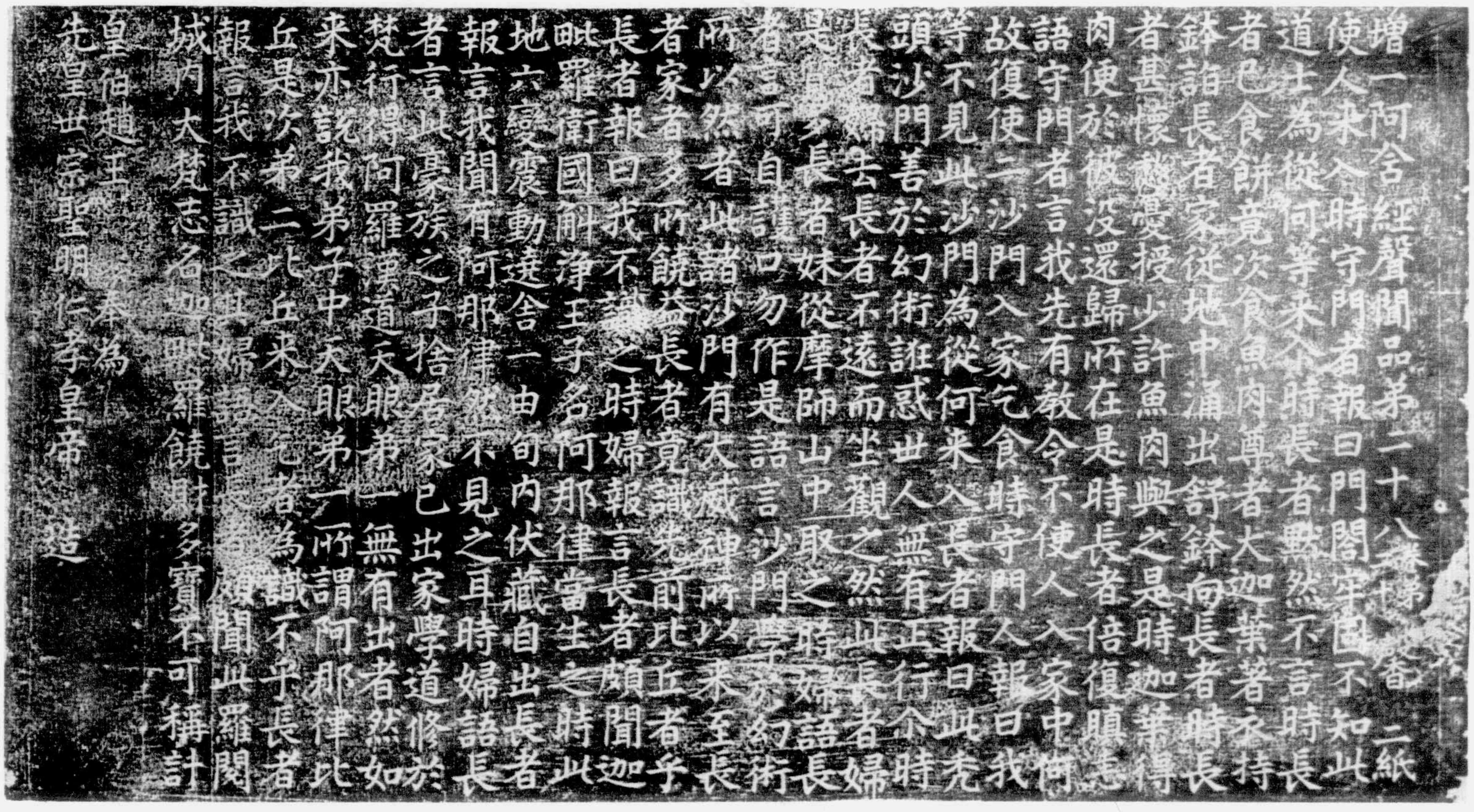
皇伯趙王 奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝 造

塔下六四七二

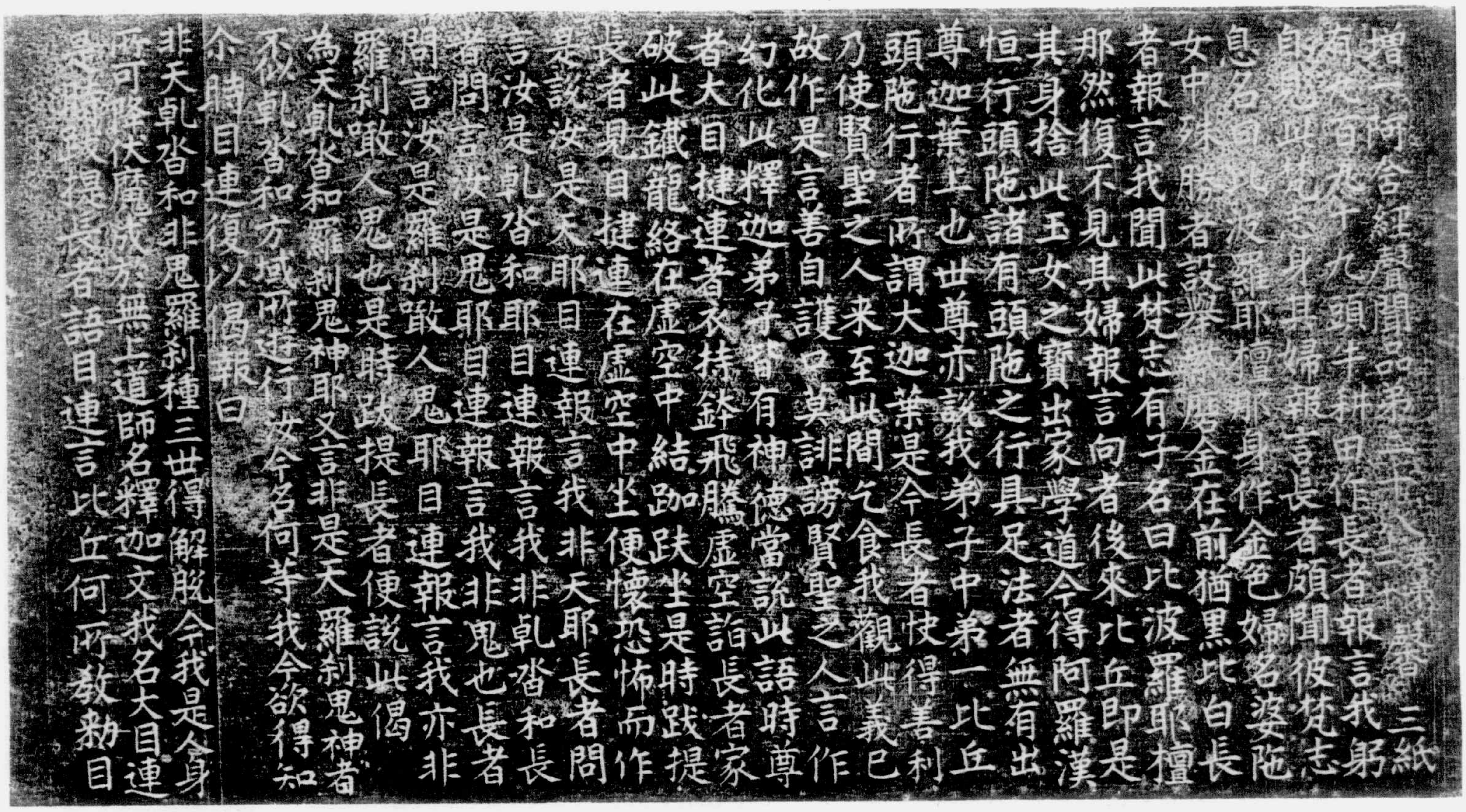


增一阿含經聲聞品第二十八（卷弟二十）馨　一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱是時四大聲聞集在一
處而作是說我等共觀此羅閱城中誰有不
供奉佛法僧衆作功德者由來無信者當勸令
信如来法僧尊者大目揵連尊者迦葉尊者
阿那律尊者賓頭盧尒時有長者名跋提饒
財多寶不可稱計金銀珎寶硨磲碼碯真珠
琥珀象馬車乘奴婢僕從皆悉備具又復慳
貪不肯布施於佛法衆無有毫氂之善無有
篤信故福已盡更不造新恒懷邪見無施無
福亦無今世後世善惡之報亦無父母及得
阿羅漢者亦復無有而取證者彼長者有七
重門門門有守人不得使乞者詣門復以鐵
籠絡覆中庭中恐有飛鳥来至庭中長者有
姊名難陁亦復慳貪不肯惠施不種功德之
本故者已滅更不造新亦懷邪見無施無福
亦無受者亦無今世後世善惡之報亦無父
母得阿羅漢亦復無有而取證者難陁門戶
亦有七重亦有守門人不令有来乞者亦復
以鐵籠覆上不使飛鳥来入家中我等今日
可使難陁母篤信佛法衆尒時跋提長者清
旦食餅是時尊者阿那律到時著衣持鉢便
從長者舍地中涌出舒鉢向長者是時長者
極懷愁憂即授少許餅與阿那律是時阿那
律得餅已還詣所在是時長者便興瞋恚語
守門人言我有教勑無令有人入門內何故

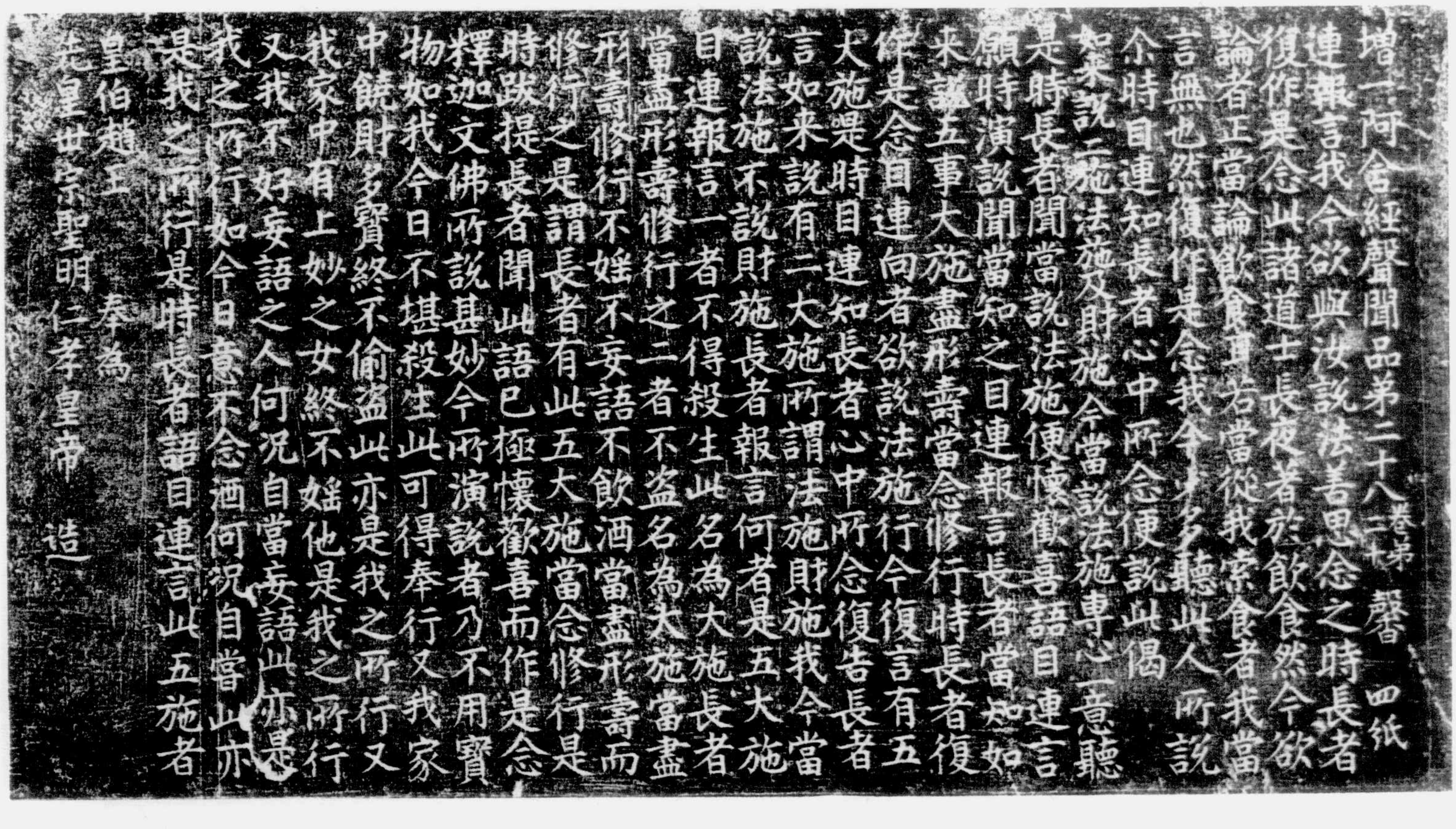


增一阿含經聲聞品第二十八（卷弟二十）馨　二紙
使人来入時守門者報曰門閤牢固不知此
道士為從何来尒時長者黙然不言時長
者已食餅竟次食魚肉尊者大迦葉著衣持
鉢詣長者家從地中涌出舒鉢向長者時長
者甚懷愁憂授少許魚肉與之是時迦葉得
肉便於彼沒還歸所在是時長者倍復瞋恚
語守門者言我先有教令不使人入家中何
故復使二沙門入家乞食時守門人報曰我
等不見此沙門為從何来入長者報曰此禿
頭沙門善於幻術誑惑世人無有正行尒時
長者婦去長者不遠而坐觀之然此長者婦
是[illegible]多長者妹從摩師山中取之時婦語長
者言可自護口勿作是語言沙門學[illegible]幻術
所以然者此諸沙門有大威神所以来至長
者家者多所饒益長者覺識先前比丘者乎
長者報曰我不識之時婦報言長者頗聞迦
毗羅衛國斛浄王子名阿那律當生之時此
地六變震動遶舍一由旬內伏藏自出長者
報言我聞有阿那律然不見之耳時婦語長
者言此豪族之子捨居家已出家學道修於
梵行得阿羅漢道天眼第一無有出者然如
来亦說我弟子中天眼第一所謂阿那律比
丘是次弟二比丘来入乞者為識不乎長者
報言我不識之其婦語言長者頗聞此羅閱
城內大梵志名迦毗羅饒財多寶不可稱計
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四九一

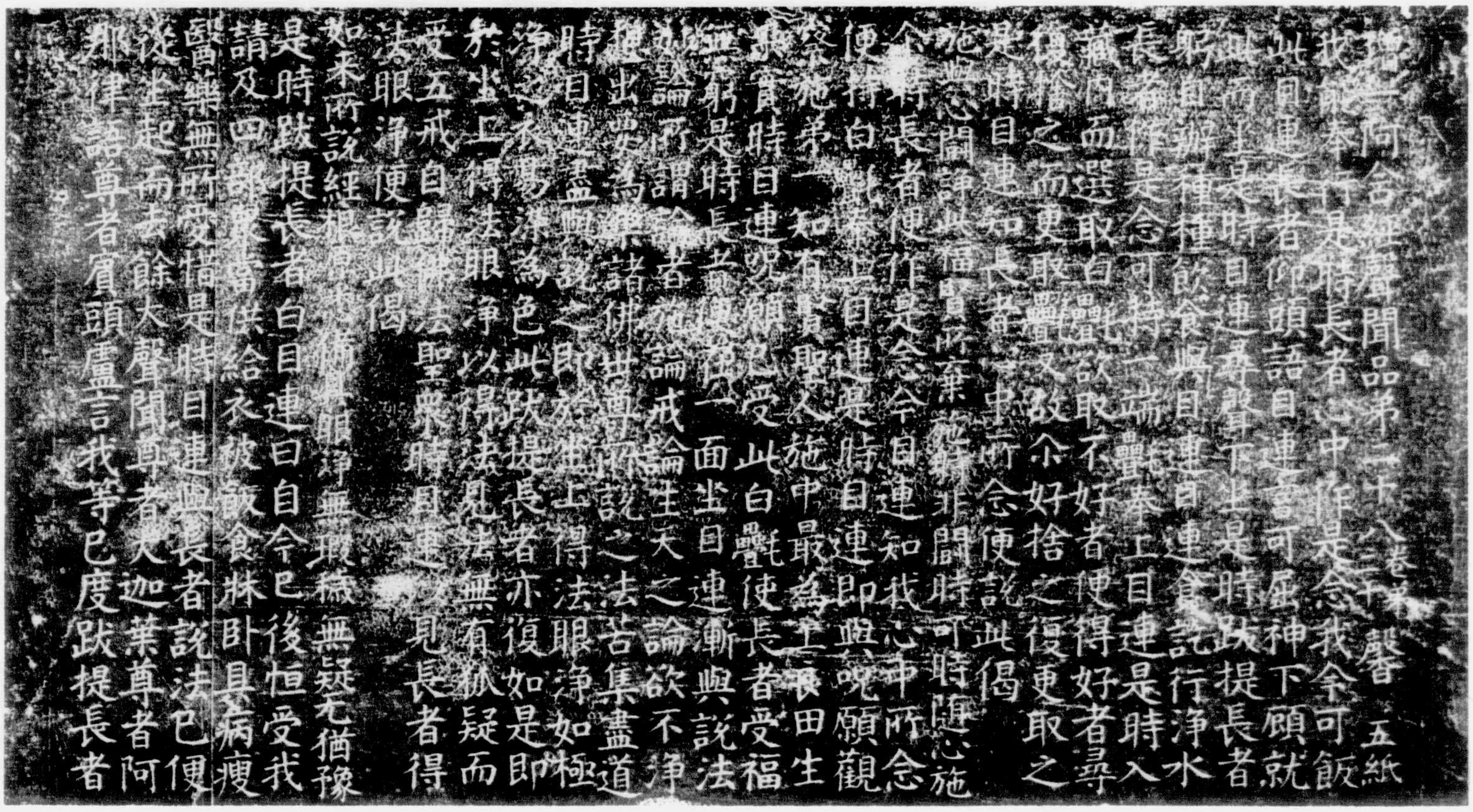


增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨　三紙
有八百九十九頭牛耕田作長者報言我躬
自見此梵志身其婦報言長者頗聞彼梵志
息名曰比波羅耶檀耶身作金色婦名婆陀
女中殊勝者設紫磨金在前猶黑比白長
者報言我聞此梵志有子名曰比波羅耶檀
那然復不見其婦報言向者後來比丘即是
其身捨此玉女之寶出家學道今得阿羅漢
恒行頭陁諸有頭陁之行具足法者無有出
尊迦葉上也世尊亦說我弟子中第一比丘
頭陁行者所謂大迦葉是今長者快得善利
乃使賢聖之人来至此閒乞食我觀此義已
故作是言善自護口莫誹謗賢聖之人言作
幻化此釋迦弟子皆有神德當說此語時尊
者大目揵連著衣持鉢飛騰虛空詣長者家
破此鐵籠絡在虛空中結跏趺坐是時跋提
長者見目揵連在虛空中坐便懷恐怖而作
是說汝是天耶目連報言我非天耶長者問
言汝是乾沓和耶目連報言我非乾沓和長
者問言汝是鬼耶目連報言我非鬼也長者
問言汝是羅剎噉人鬼耶目連報言我亦非
羅剎噉人鬼也是時跋提長者便說此偈
為天乾沓和羅剎鬼神耶又言非是天羅剎鬼神者
不似乾沓和方域所遊行汝今名何等我今欲得知
尒時目連復以偈報曰
非天乾沓和非鬼羅剎種三世得解脫今我是今身
所可降伏魔成於無上道師名釋迦文我名大目連
是時跋提長者語目連言比丘何所教勑目

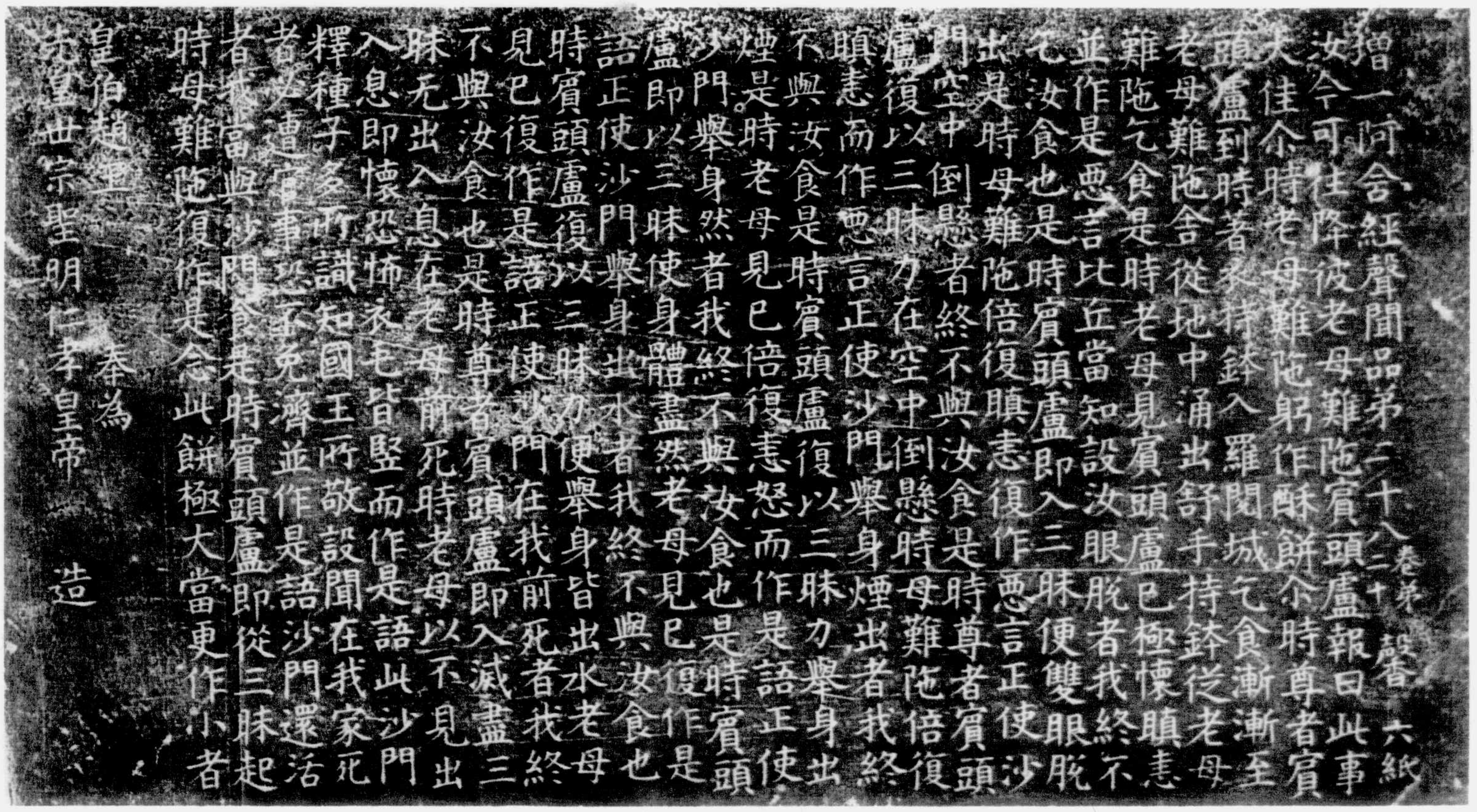


增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨　四紙
連報言我今欲與汝說法善思念之時長者
復作是念此諸道士長夜著於飲食然今欲
論者正當論飲食耳若當從我索食者我當
言無也然復作是念我今少多聽此人所說
尒時目連知長者心中所念便說此偈
如來說二施法施及財施今當說法施專心一意聽
是時長者聞當說法施便懷歡喜語目連言
願時演說聞當知之目連報言長者當知如
来說五事大施盡形壽當念修行時長者復
作是念目連向者欲說法施今復言有五
大施是時目連知長者心中所念復告長者
言如来說有二大施所謂法施財施我今當
說法施不說財施長者報言何者是五大施
目連報言一者不得殺生此名為大施長者
當盡形壽修行之二者不盜名為大施當盡
形壽修行不婬不妄語不飲酒當盡形壽而
修行之是謂長者有此五大施當念修行是
時跋提長者聞此語已極懷歡喜而作是念
釋迦文佛所說甚妙今所演說者乃不用寶
物如我今日不堪殺生此可得奉行又我家
中饒財多寶終不偷盜此亦是我之所行又
我家中有上妙之女終不婬他是我之所行
又我不好妄語之人何況自當妄語此亦是
我之所行如今日意不念酒何況自嘗此亦
是我之所行是時長者語目連言此五施者
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四九〇

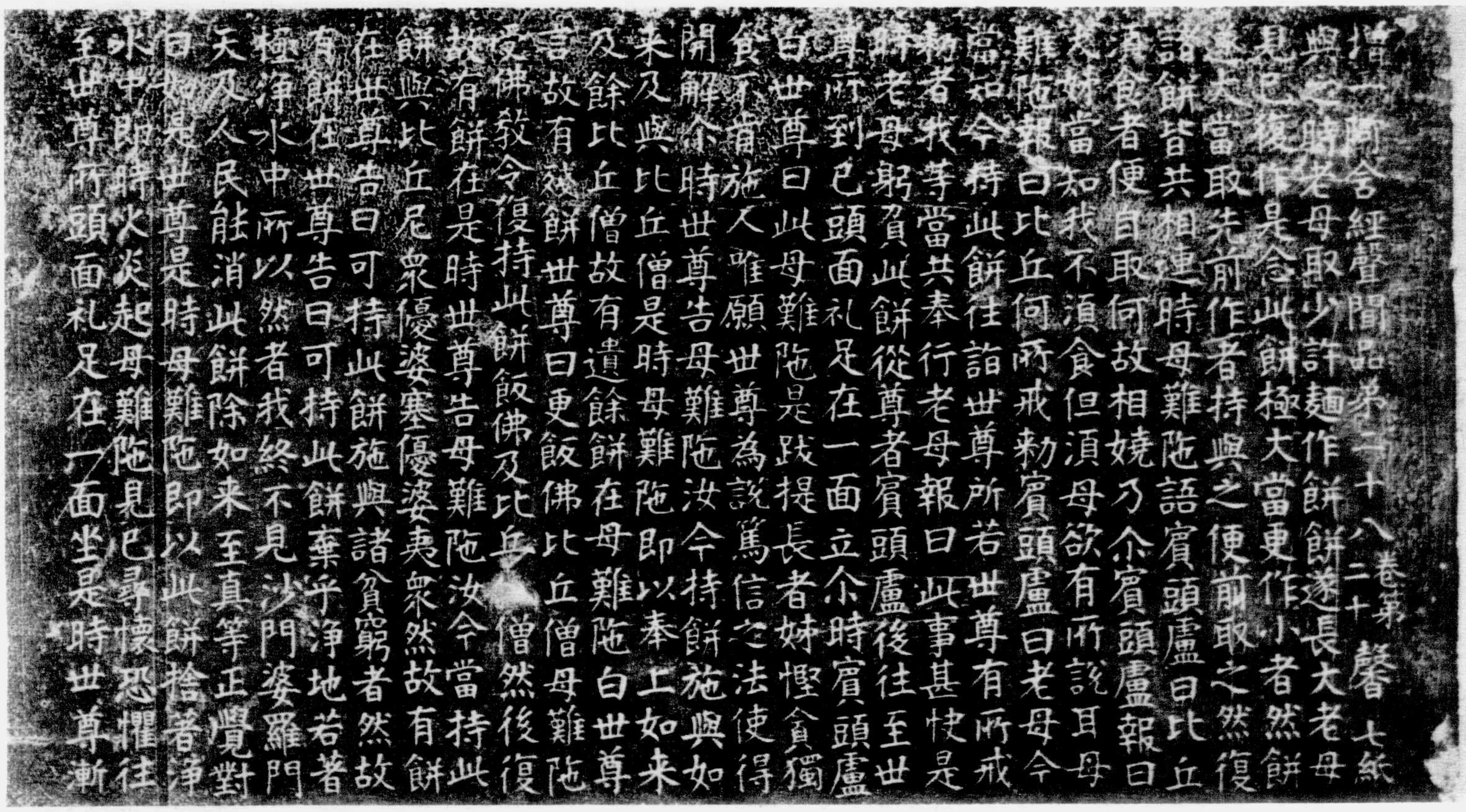


增一阿含經聲聞品第二十八（卷二十第）馨　五紙
我能奉行是時長者心中作是念我今可飯
此目連長者仰頭語目連言可屈神下願就
此坐上是時目連尋聲下坐是時跋提長者
躬自辦種種飲食與目連目連食訖行淨水
長者作是念可持一端疊奉上目連是時入
藏內而選取白疊欲取不好者便得好者尋
復捨之而更取疊又故尒好捨之復更取之
是時目連知長者心中所念便說此偈
施無鬪淨此福貴所棄施非鬪時可時隨心施
尒時長者便作是念今目連知我心中所念
便持白疊奉上目連是時目連即與咒願觀
察施第一知有賢聖人施中最為上最田生
果實時目連咒願已受此白疊使長者受福
無窮是時長者頭禮一面坐目連漸與說法
妙論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨
想出要為樂諸佛世尊所說之法苦集盡道
時目連盡與說之即於坐上得法眼淨如極
淨之衣易染為色此跋提長者亦復如是即
於坐上得法眼淨以得法見法無有狐疑而
受五戒自歸佛法聖眾時目連以見長者得
法眼淨便說此偈
如來所說經根原悉備具眼淨無瑕穢無疑无猶豫
是時跋提長者白目連曰自今已後恒受我
請及四部眾當供給衣被飯食牀卧具病瘦
醫藥無所愛惜是時目連與長者說法已便
從坐起而去餘大聲聞尊者大迦葉尊者阿
那律語尊者賓頭盧言我等已度跋提長者

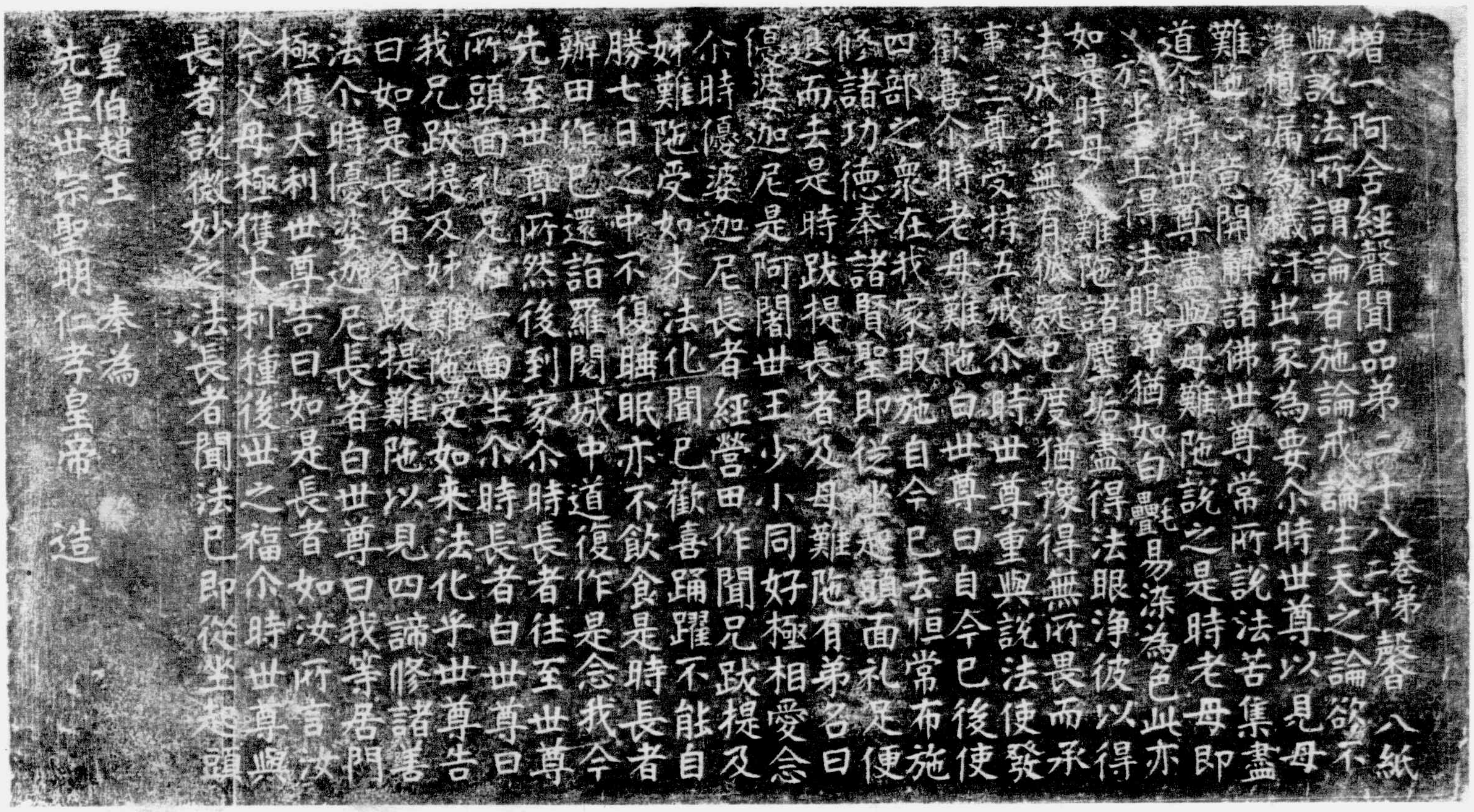


增一阿含經聲聞品第二十八（卷二十第）馨　六紙
汝今可往降彼老母難陀賓頭盧報曰此事
大佳尒時老母難陀躬作酥餅尒時尊者賓
頭盧到時著衣持鉢入羅閱城乞食漸漸至
老母難陀舍從地中涌出舒手持鉢從老母
難陀乞食是時老母見賓頭盧已極懷瞋恚
並作是惡言比丘當知設汝眼脫者我終不
乞汝食也是時賓頭盧即入三昧便雙眼脫
出是時母難陀倍復瞋恚復作惡言正使沙
門空中倒懸者終不與汝食是時尊者賓頭
盧復以三昧力在空中倒懸時母難陀倍復
瞋恚而作惡言正使沙門舉身煙出者我終
不與汝食是時賓頭盧復以三昧力舉身出
煙是時老母見已倍復恚怒而作是語正使
沙門舉身然者我終不與汝食也是時賓頭
盧即以三昧使身體盡然老母見已復作是
語正使沙門舉身出水者我終不與汝食也
時賓頭盧復以三昧力便舉身皆出水老母
見已復作是語正使沙門在我前死者我終
不與汝食也是時尊者賓頭盧即入滅盡三
昧无出入息在老母前死時老母以不見出
入息即懷恐怖衣毛皆竪而作是語此沙門
釋種子多所識知國王所敬設聞在我家死
者必遭官事恐不免濟並作是語沙門還活
者我當與沙門食是時賓頭盧即從三昧起
時母難陀復作是念此餅極大當更作小者
皇伯趙堅　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四八九

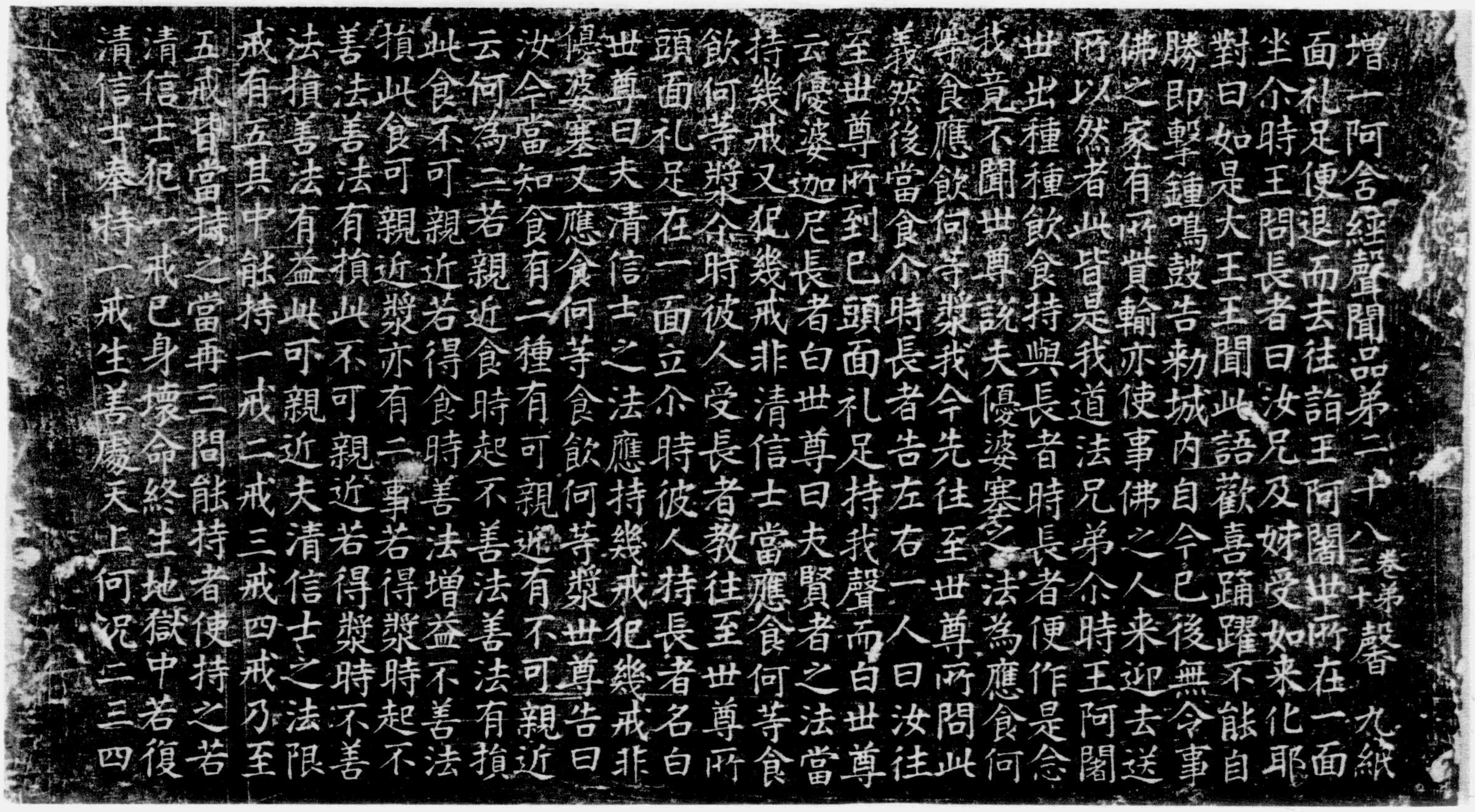


增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨　七紙
與之時老母取少許麵作餅餅遂長大老母
見已復作是念此餅極大當更作小者然餅
遂大當取先前作者持與之便前取之然復
諸餅皆共相連時母難陀語賓頭盧曰比丘
須食者便自取何故相嬈乃尒賓頭盧報曰
大妹當知我不須食但須母欲有所說耳母
難陀報曰比丘何所戒勅賓頭盧曰老母今
當知今持此餅往詣世尊所若世尊有所戒
勅者我等當共奉行老母報曰此事甚快是
時老母躬負此餅從尊者賓頭盧後往至世
尊所到已頭面礼足在一面立尒時賓頭盧
白世尊曰此母難陀是跋提長者妹慳貪獨
食不肯施人唯願世尊為說篤信之法使得
開解尒時世尊告母難陀汝今持餅施與如
來及與比丘僧是時母難陀即以奉上如来
及餘比丘僧故有遺餘餅在母難陀白世尊
言故有殘餅世尊曰更飯佛比丘僧母難陀
受佛教令復持此餅飯佛及比丘僧然後復
故有餅在是時世尊告母難陀汝今當持此
餅與比丘尼衆優婆塞優婆夷衆然故有餅
在世尊告曰可持此餅施與諸貧窮者然故
有餅在世尊告曰可持此餅棄乎淨地若著
極淨水中所以然者我終不見沙門婆羅門
天及人民能消此餅除如来至真等正覺對
曰如是世尊是時母難陀即以此餅捨著淨
水中即時火炎起母難陀見已尋懷恐懼往
至世尊所頭面礼足在一面坐是時世尊漸



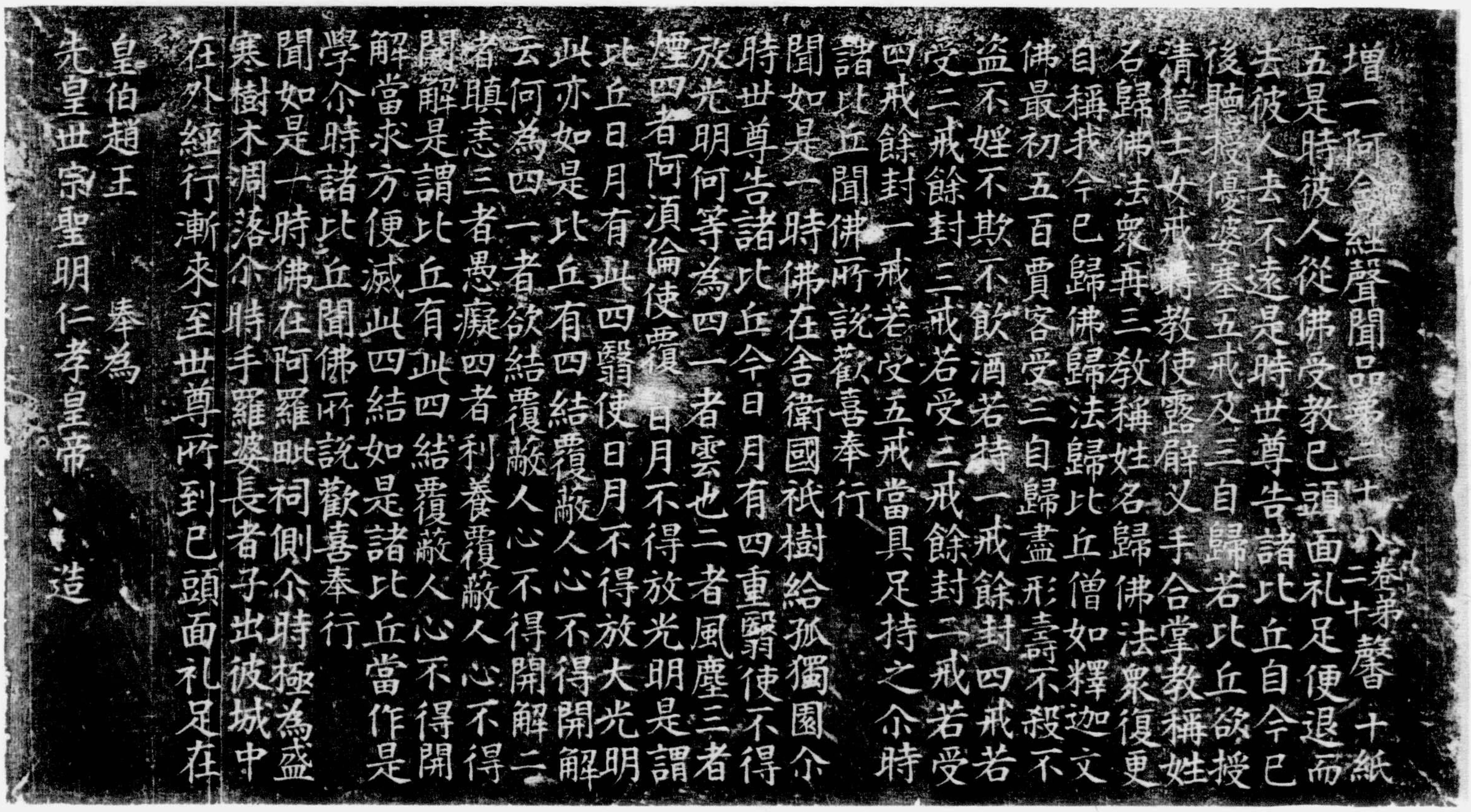
增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨　八紙
與說法所謂論者施論戒論生天之論欲不
淨想漏為穢汙出家為要尒時世尊以見母
難陀心意開解諸佛世尊常所說法苦集盡
道尒時世尊盡與母難陀說之是時老母即
於坐上得法眼淨猶如白氎易染為色此亦
如是時母難陀諸塵垢盡得法眼淨彼以得
法成法無有狐疑已度猶豫得無所畏而承
事三尊受持五戒尒時世尊重與說法使發
歡喜尒時老母難陀白世尊曰自今已後使
四部之衆在我家取施自今已去恒常布施
修諸功德奉諸賢聖即從坐起頭面礼足便
退而去是時跋提長者及母難陀有弟名曰
優婆迦尼是阿闍世王少小同好極相愛念
尒時優婆迦尼長者經營田作聞兄跋提及
姊難陀受如来法化聞已歡喜踊躍不能自
勝七日之中不復睡眠亦不飲食是時長者
辦田作已還詣羅閱城中道復作是念我今
先至世尊所然後到家尒時長者往至世尊
所頭面礼足在一面坐尒時長者白世尊曰
我兄跋提及姊難陀受如来法化乎世尊告
曰如是長者今跋提難陀以見四諦修諸善
法尒時優婆迦尼長者白世尊曰我等居門
極獲大利世尊告曰如是長者如汝所言汝
今父母極獲大利種後世之福尒時世尊與
長者說微妙之法長者聞法已即從坐起頭
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四八八



增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨　九紙

面礼足便退而去往詣王阿闍世所在一面坐尒時王問長者曰汝兄及姊受如来化耶對曰如是大王王聞此語歡喜踊躍不能自勝即擊鍾鳴鼓告勑城内自今已後無令事佛之家有所貰輸亦使事佛之人来迎去送所以然者此皆是我道法兄弟尒時王阿闍世出種種飲食持與長者時長者便作是念我竟不聞世尊說夫優婆塞之法為應食何等食應飲何等漿我今先往至世尊所問此義然後當食尒時長者告左右一人曰汝往至世尊所到已頭面礼足持我聲而白世尊云優婆迦尼長者白世尊曰夫賢者之法當持幾戒又犯幾戒非清信士當應食何等食飲何等漿尒時彼人受長者教往至世尊所頭面礼足在一面立尒時彼人持長者名白世尊曰夫清信士之法應持幾戒犯幾戒非優婆塞又應食何等食飲何等漿世尊告曰汝今當知食有二種有可親近有不可親近云何為二若親近食時起不善法善法有損此食不可親近若得食時善法增益不善法損此食可親近漿亦有二事若得漿時起不善法損善法有損此不可親近若得漿時不善法損善法有益此可親近夫清信士之法限戒有五其中能持一戒二戒三戒四戒乃至五戒皆當持之當再三問能持者使持之若清信士犯一戒已身壞命終生地獄中若復清信士奉持一戒生善處天上何況二三四



增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨　十紙

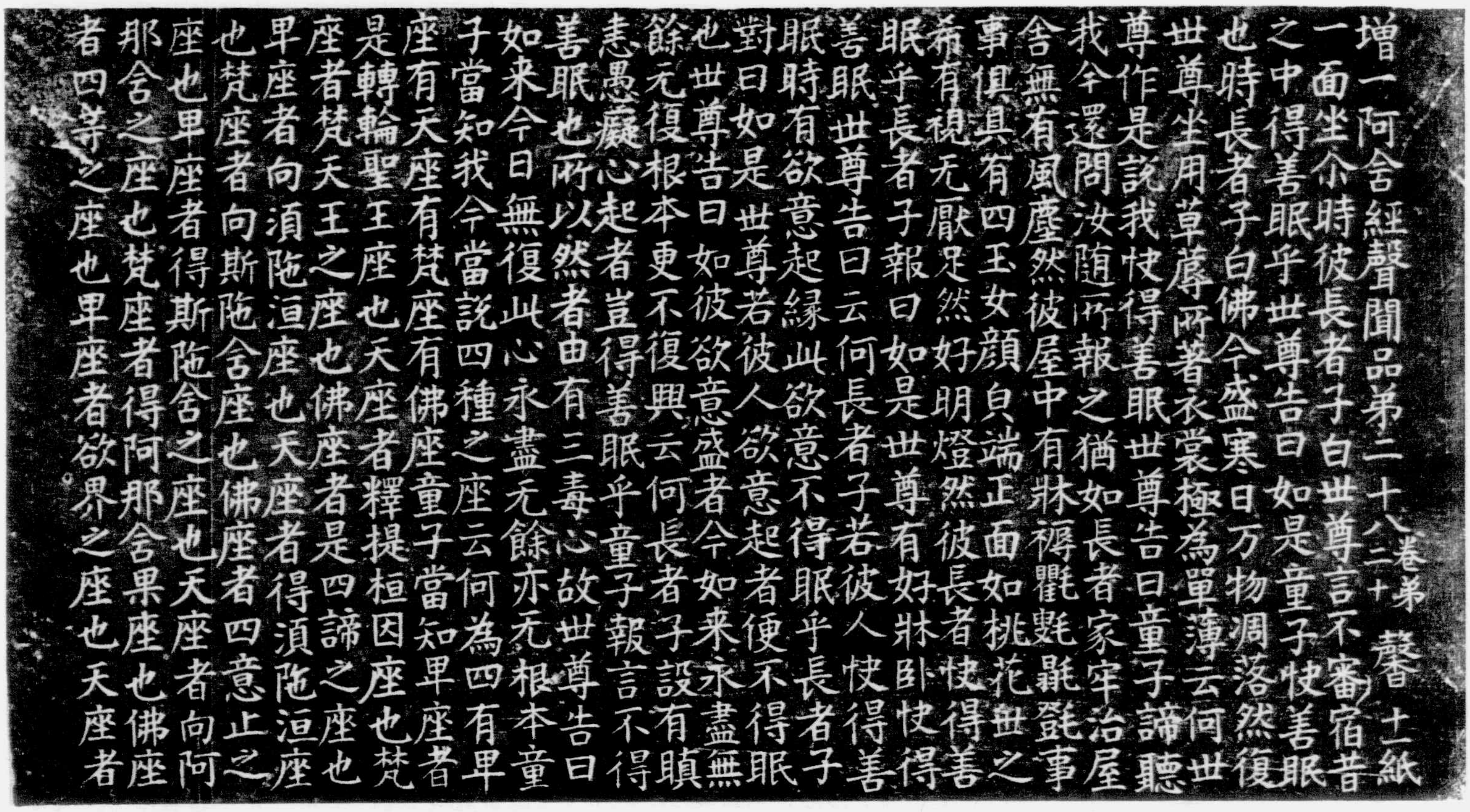
五是時彼人從佛受教已頭面礼足便退而去彼人去不遠是時世尊告諸比丘自今已後聽授優婆塞五戒及三自歸若比丘欲授清信士女戒時教使露辟叉手合掌教稱姓名歸佛法衆再三教稱姓名歸佛法衆復更自稱我今已歸佛歸法歸比丘僧如釋迦文佛最初五百賈客受三自歸盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲酒若持一戒餘封四戒若受二戒餘封三戒若受三戒餘封二戒若受四戒餘封一戒若受五戒當具足持之尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘今日月有四重翳使不得放光明何等為四一者雲也二者風塵三者煙四者阿須倫使覆日月不得放光明是謂比丘日月有此四翳使日月不得放大光明此亦如是比丘有四結覆蔽人心不得開解云何為四一者欲結覆蔽人心不得開解二者瞋恚三者愚癡四者利養覆蔽人心不得開解是謂比丘有此四結覆蔽人心不得開解當求方便滅此四結如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

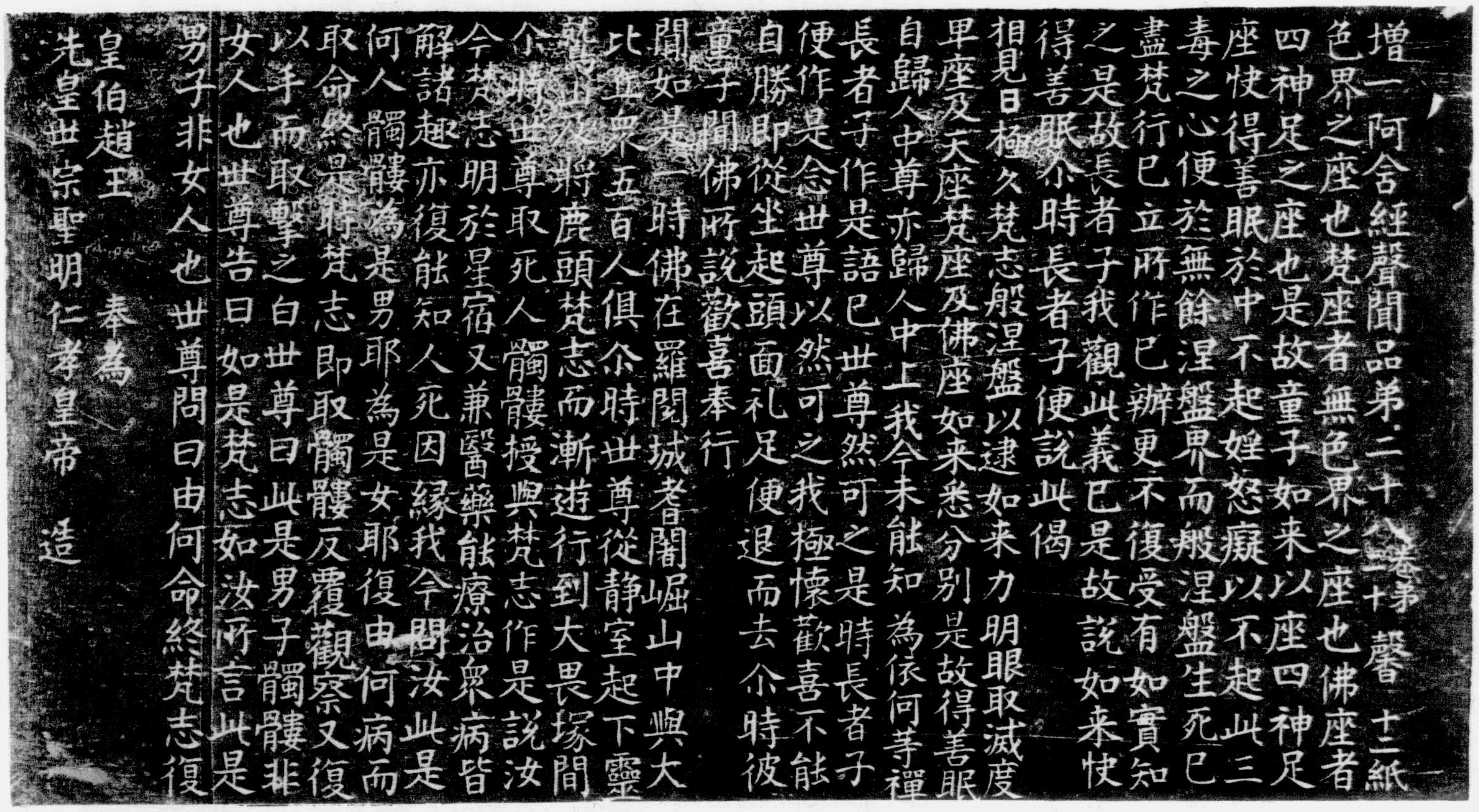
聞如是一時佛在阿羅毗祠側尒時極為盛寒樹木凋落尒時手羅婆長者子出彼城中在外經行漸来至世尊所到已頭面礼足在

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四八七

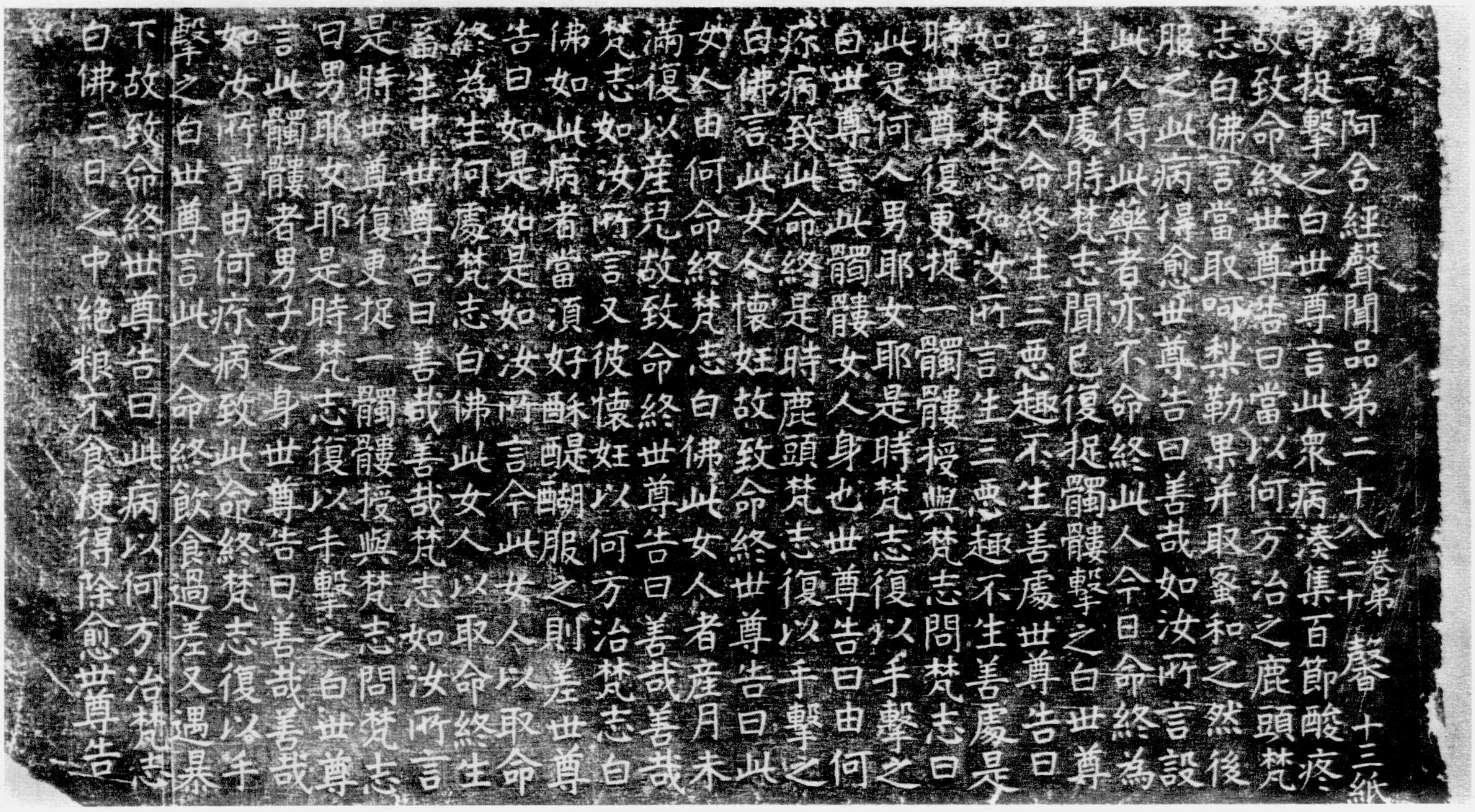


增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）　馨　十二紙
一面坐尒時彼長者子白世尊言不審宿昔
之中得善眠乎世尊告曰如是童子快善眠
也時長者子白佛今盛寒日万物凋落然復
世尊坐用草蓐所著衣裳極為單薄云何世
尊作是說我快得善眠世尊告曰童子諦聽
我今還問汝隨所報之猶如長者家牢治屋
舍無有風塵然彼屋中有牀褥氍毹毾㲪事
事俱具有四玉女顏貞端正面如桃花世之
希有視无厭足然好明燈然彼長者快得善
眠乎長者子報曰如是世尊有好牀臥快得
善眠世尊告曰云何長者子若彼人快得善
眠時有欲意起緣此欲意不得眠乎長者子
對曰如是世尊若彼人欲意起者便不得眠
也世尊告曰如彼欲意盛者今如來永盡無
餘无復根本更不復興云何長者子設有瞋
恚愚癡心起者豈得善眠乎童子報言不得
善眠也所以然者由有三毒心故世尊告曰
如来今日無復此心永盡无餘亦无根本童
子當知我今當說四種之座云何為四有卑
座有天座有梵座有佛座童子當知卑座者
是轉輪聖王座也天座者釋提桓因座也梵
座者梵天王之座也佛座者是四諦之座也
卑座者向須陁洹座也天座者得須陁洹座
也梵座者向斯陁含座也佛座者四意止之
座也卑座者得斯陁含之座也天座者向阿
那含之座也梵座者得阿那含果座也佛座
者四等之座也卑座者欲界之座也天座者

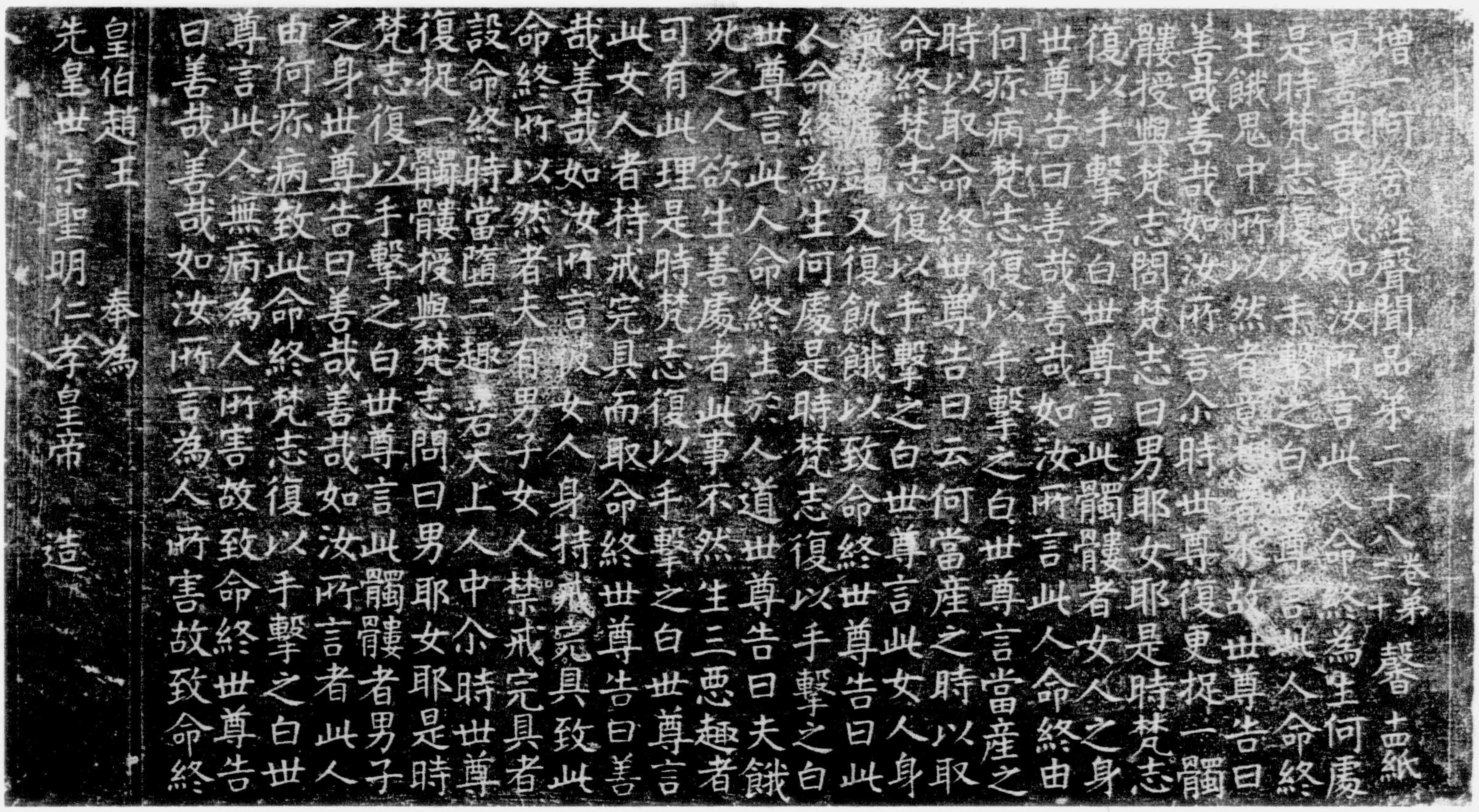


增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）　馨　十三紙
色界之座也梵座者無色界之座也佛座者
四神足之座也是故童子如来以座四神足
座快得善眠於中不起婬怒癡以不起此三
毒之心便於無餘涅盤界而般涅盤生死已
盡梵行已立所作已辦更不復受有如實知
之是故長者子我觀此義已是故說如来快
得善眠尒時長者子便說此偈
相見日極久梵志般涅盤以逮如来力明眼取滅度
卑座及天座梵座及佛座如来悉分别是故得善眠
自歸人中尊亦歸人中上我今未能知為依何等禪
長者子作是語已世尊然可之是時長者子
便作是念世尊以然可之我極懷歡喜不能
自勝即從坐起頭面礼足便退而去尒時彼
童子聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大
比丘衆五百人俱尒時世尊從静室起下靈
鷲山及將鹿頭梵志而漸遊行到大畏塚間
尒時世尊取死人髑髏授與梵志作是說汝
今梵志明於星宿又兼醫藥能療治衆病皆
解諸趣亦復能知人死因緣我今問汝此是
何人髑髏為是男耶為是女耶復由何病而
取命終是時梵志即取髑髏反覆觀察又復
以手而取擊之白世尊曰此是男子髑髏非
女人也世尊告曰如是梵志如汝所言此是
男子非女人也世尊問曰由何命終梵志復
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四八六

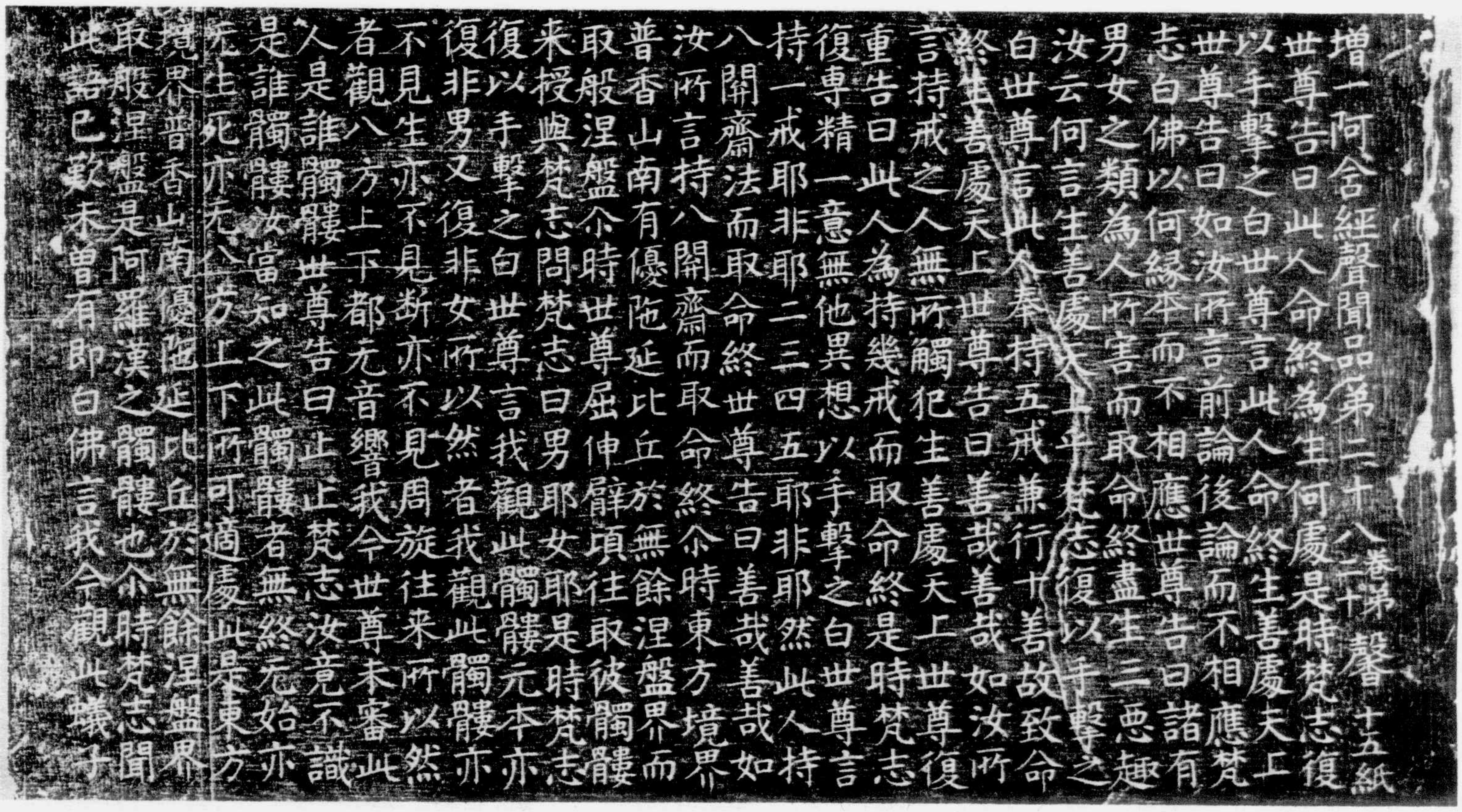


增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨　十三紙
手提擊之白世尊言此衆病湊集百節酸疼
故致命終世尊告曰當以何方治之鹿頭梵
志白佛言當取呵梨勒果并取蜜和之然後
服之此病得愈世尊告曰善哉如汝所言設
此人得此藥者亦不命終此人今日命終為
生何處時梵志聞已復捉髑髏擊之白世尊
言此人命終生三惡趣不生善處世尊告曰
如是梵志如汝所言生三惡趣不生善處是
時世尊復更捉一髑髏授與梵志問梵志曰
此是何人男耶女耶是時梵志復以手擊之
白世尊言此髑髏女人身也世尊告曰由何
疹病致此命終是時鹿頭梵志復以手擊之
白佛言此女人懷妊故致命終世尊告曰此
女人由何命終梵志白佛此女人者産月未
滿復以産兒故致命終世尊告曰善哉善哉
梵志如汝所言又彼懷妊以何方治梵志白
佛如此病者當須好酥醍醐服之則差世尊
告曰如是如是如汝所言今此女人以取命
終為生何處梵志白佛此女人以取命終生
畜生中世尊告曰善哉善哉梵志如汝所言
是時世尊復更捉一髑髏授與梵志問梵志
曰男耶女耶是時梵志復以手擊之白世尊
言此髑髏者男子之身世尊告曰善哉善哉
如汝所言由何疹病致此命終梵志復以手
擊之白世尊言此人命終飲食過差又遇暴
下故致命終世尊告曰此病以何方治梵志
白佛三日之中絶粮不食便得除愈世尊告

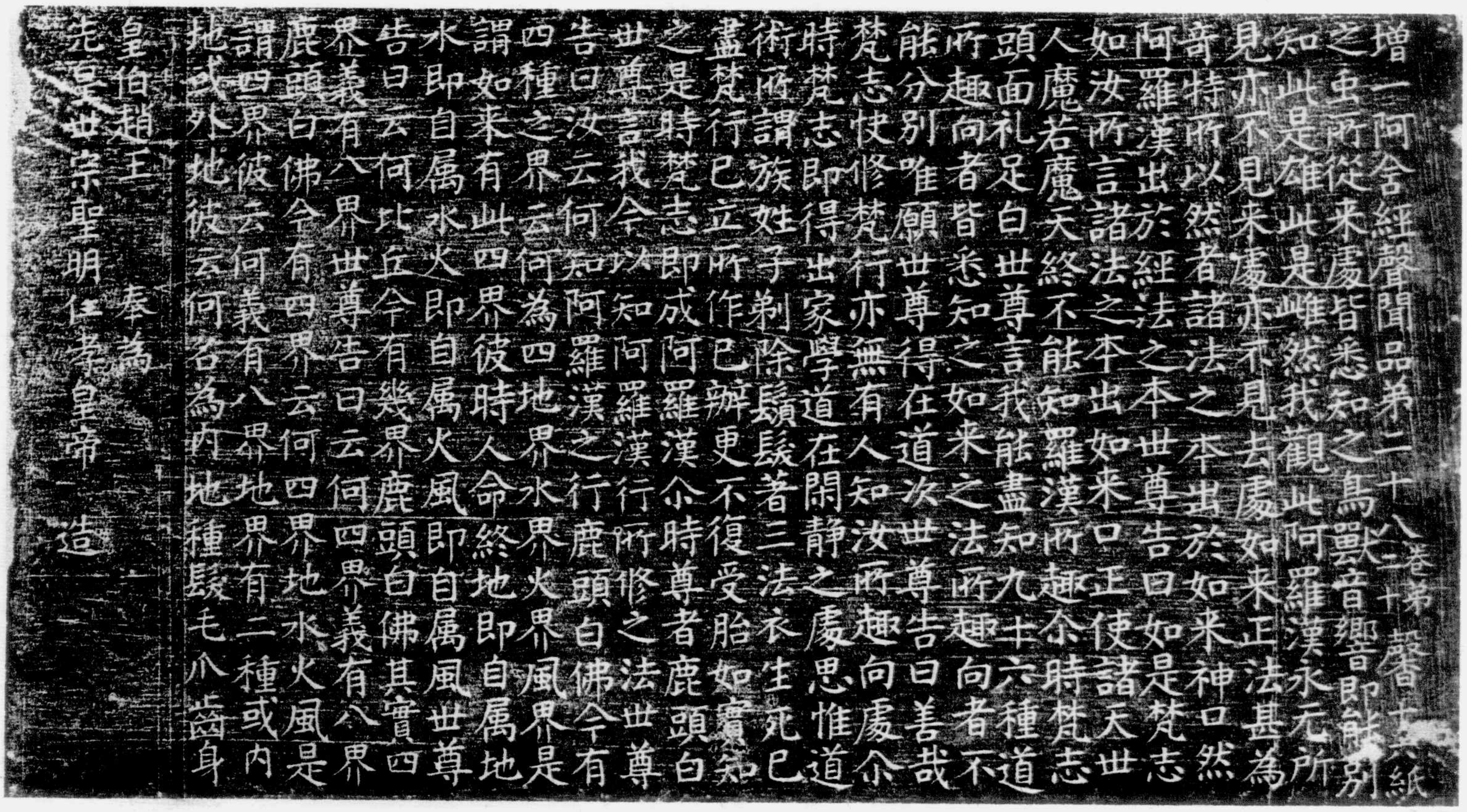


增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨　十四紙
曰善哉善哉如汝所言此人命終為生何處
是時梵志復以手擊之白世尊言此人命終
生餓鬼中所以然者意[illegible][illegible]求故世尊告曰
善哉善哉如汝所言尒時世尊復更捉一髑
髏授與梵志問梵志曰男耶女耶是時梵志
復以手擊之白世尊言此髑髏者女人之身
世尊告曰善哉善哉如汝所言此人命終由
何疹病梵志復以手擊之白世尊言當産之
時以取命終世尊告曰云何當産之時以取
命終梵志復以手擊之白世尊言此女人身
氣[illegible]虛竭又復飢餓以致命終世尊告曰此
人命終為生何處是時梵志復以手擊之白
世尊言此人命終生於人道世尊告曰夫餓
死之人欲生善處者此事不然生三惡趣者
可有此理是時梵志復以手擊之白世尊言
此女人者持戒完具而取命終世尊告曰善
哉善哉如汝所言彼女人身持戒完具致此
命終所以然者夫有男子女人禁戒完具者
設命終時當墮二趣若天上人中尒時世尊
復捉一髑髏授與梵志問曰男耶女耶是時
梵志復以手擊之白世尊言此髑髏者男子
之身世尊告曰善哉善哉如汝所言者此人
由何疹病致此命終梵志復以手擊之白世
尊言此人無病為人所害故致命終世尊告
曰善哉善哉如汝所言為人所害故致命終
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四八五

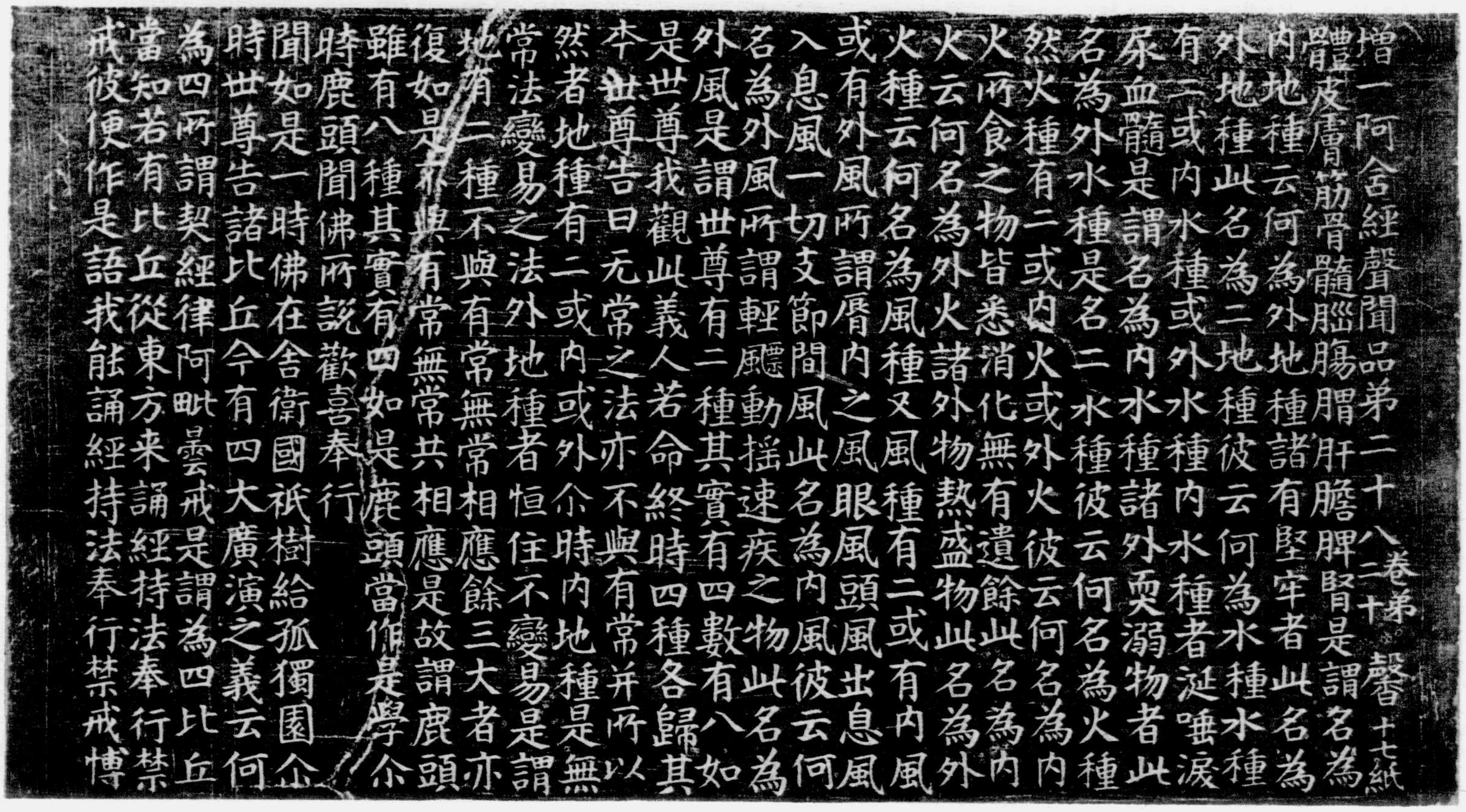


增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨十五紙
世尊告曰此人命終為生何處是時梵志復
以手擊之白世尊言此人命終生善處天上
世尊告曰如汝所言前論後論而不相應梵
志白佛以何緣本而不相應世尊告曰諸有
男女之類為人所害而取命終盡生三惡趣
汝云何言生善處天上梵志復以手擊之
白世尊言此人奉持五戒兼行十善故致命
終生善處天上世尊告曰善哉善哉如汝所
言持戒之人無所觸犯生善處天上世尊復
重告曰此人為持幾戒而取命終是時梵志
復專精一意無他異想以手擊之白世尊言
持一戒耶非耶二三四五耶非耶然此人持
八關齋法而取命終世尊告曰善哉善哉如
汝所言持八關齋而取命終尒時東方境界
普香山南有優陁延比丘於無餘涅盤界而
取般涅盤尒時世尊屈伸臂頃往取彼髑髏
来授與梵志問梵志曰男耶女耶是時梵志
復以手擊之白世尊言我觀此髑髏元本亦
復非男又復非女所以然者我觀此髑髏亦
不見生亦不見斷亦不見周旋往来所以然
者觀八方上下都无音響我今世尊未審此
人是誰髑髏世尊告曰止止梵志汝竟不識
是誰髑髏汝當知之此髑髏者無終无始亦
无生死亦无八方上下所可適處此是東方
境界普香山南優陁延比丘於無餘涅盤界
取般涅盤是阿羅漢之髑髏也尒時梵志聞
此語已歎未曽有即白佛言我今觀此蟻子

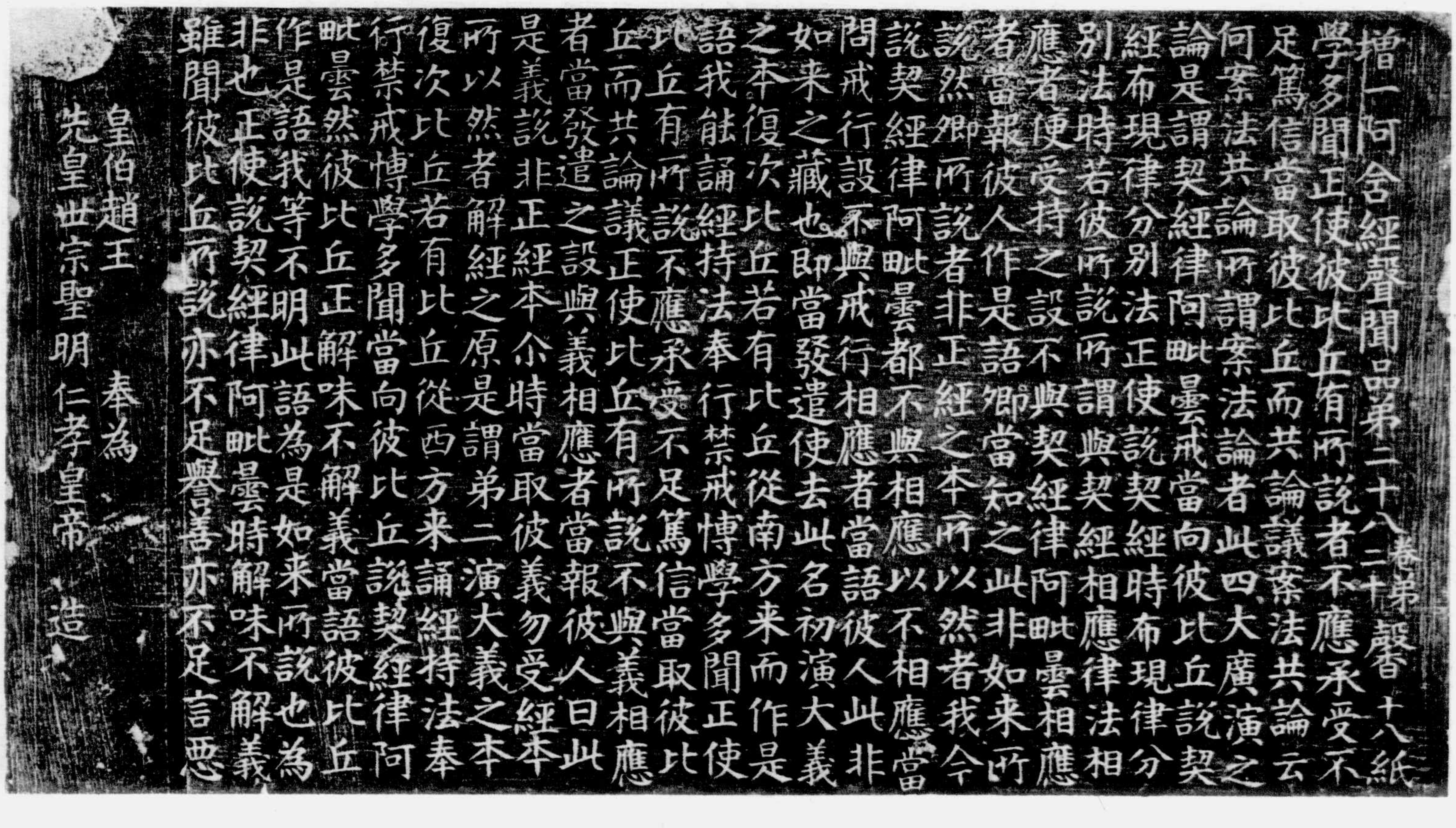


增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨十六紙
之虫所從来處皆悉知之烏獸音響即能別
知此是雄此是雌然我觀此阿羅漢永无所
見亦不見来處亦不見去處如来正法甚為
竒特所以然者諸法之本出於如来神口然
阿羅漢出於經法之本世尊告曰如是梵志
如汝所言諸法之本出如来口正使諸天世
人魔若魔天終不能知羅漢所趣尒時梵志
頭面礼足白世尊言我能盡知九十六種道
所趣向者皆悉知之如来之法所趣向者不
能分別唯願世尊得在道次世尊告曰善哉
梵志快修梵行亦無有人知汝所趣向處尒
時梵志即得出家學道在閑靜之處思惟道
術所謂族姓子剃除鬚髮著三法衣生死已
盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知
之是時梵志即成阿羅漢尒時尊者鹿頭白
世尊言我今以知阿羅漢行所修之法世尊
告曰汝云何知阿羅漢之行鹿頭白佛今有
四種之界云何為四地界水界火界風界是
謂如来有此四界彼時人命終地即自屬地
水即自屬水火即自屬火風即自屬風世尊
告曰云何比丘今有幾界鹿頭白佛其實四
界義有八界世尊告曰云何四界義有八界
鹿頭白佛今有四界云何四界地水火風是
謂四界彼云何義有八界地界有二種或內
地或外地彼云何名為內地種髮毛爪齒身
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四八四



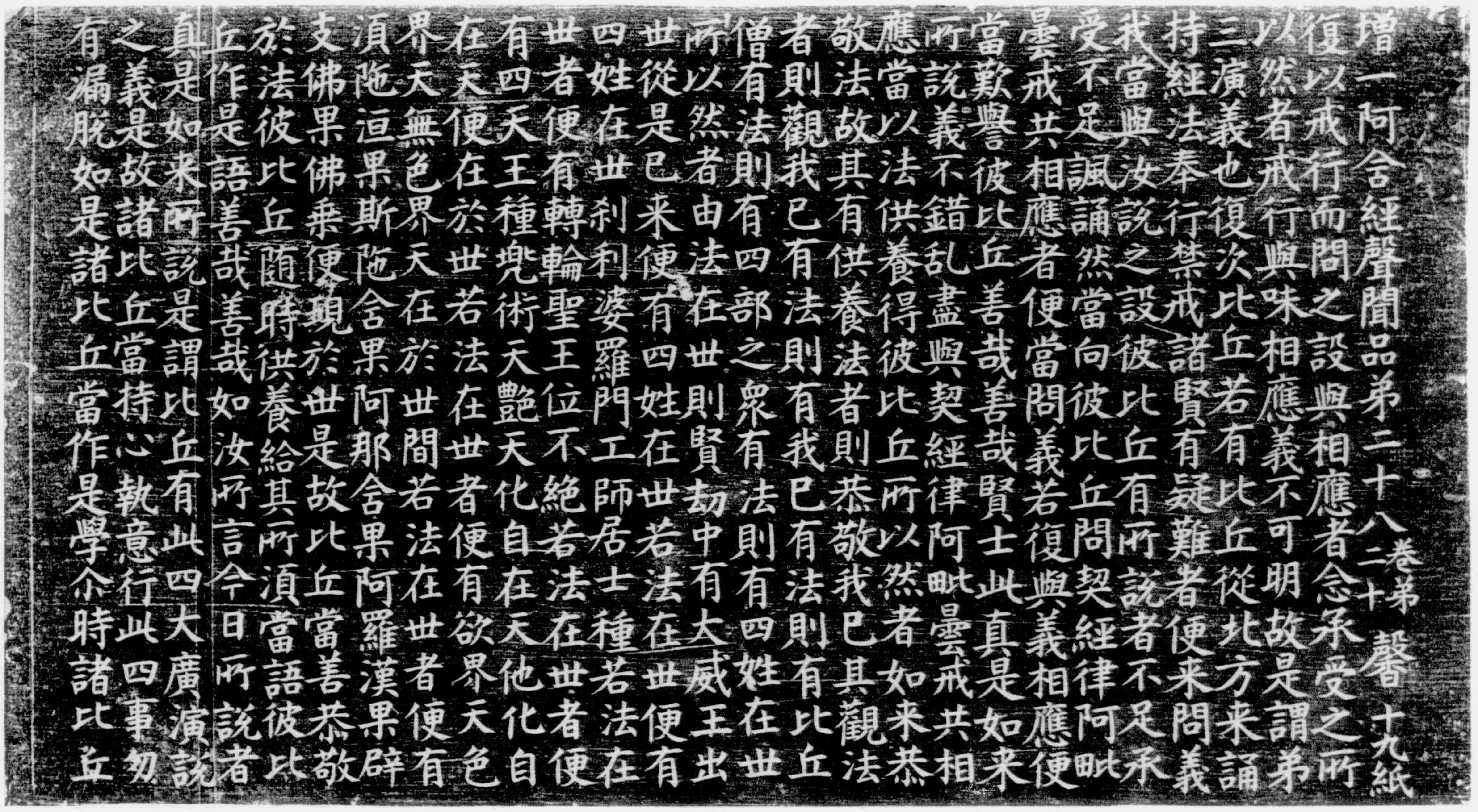
增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨十七紙
體皮膚筋骨髓腦腸胃肝膽脾腎是謂名為
內地種云何為外地種諸有堅牢者此名為
外地種此名為二地種彼云何為水種水種
有二或內水種或外水種內水種者涎唾淚
尿血髓是謂名為內水種諸外耎溺物者此
名為外水種是名二水種彼云何名為火種
然火種有二或內火或外火彼云何名為內
火所食之物皆悉消化無有遺餘此名為內
火云何名為外火諸外物熱盛物此名為外
火種云何名為風種又風種有二或有內風
或有外風所謂脣內之風眼風頭風出息風
入息風一切支節間風此名為內風彼云何
名為外風所謂輕飄動搖速疾之物此名為
外風是謂世尊有二種其實有四數有八如
是世尊我觀此義人若命終時四種各歸其
夲世尊告曰无常之法亦不與有常并所以
然者地種有二或內或外尒時內地種是無
常法變易之法外地種者恒住不變易是謂
地有二種不與有常無常相應餘三大者亦
復如是亦與有常無常共相應是故謂鹿頭
雖有八種其實有四如是鹿頭當作是學尒
時鹿頭聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘今有四大廣演之義云何
為四所謂契經律阿毗曇戒是謂為四比丘
當知若有比丘從東方来誦經持法奉行禁
戒彼便作是語我能誦經持法奉行禁戒博



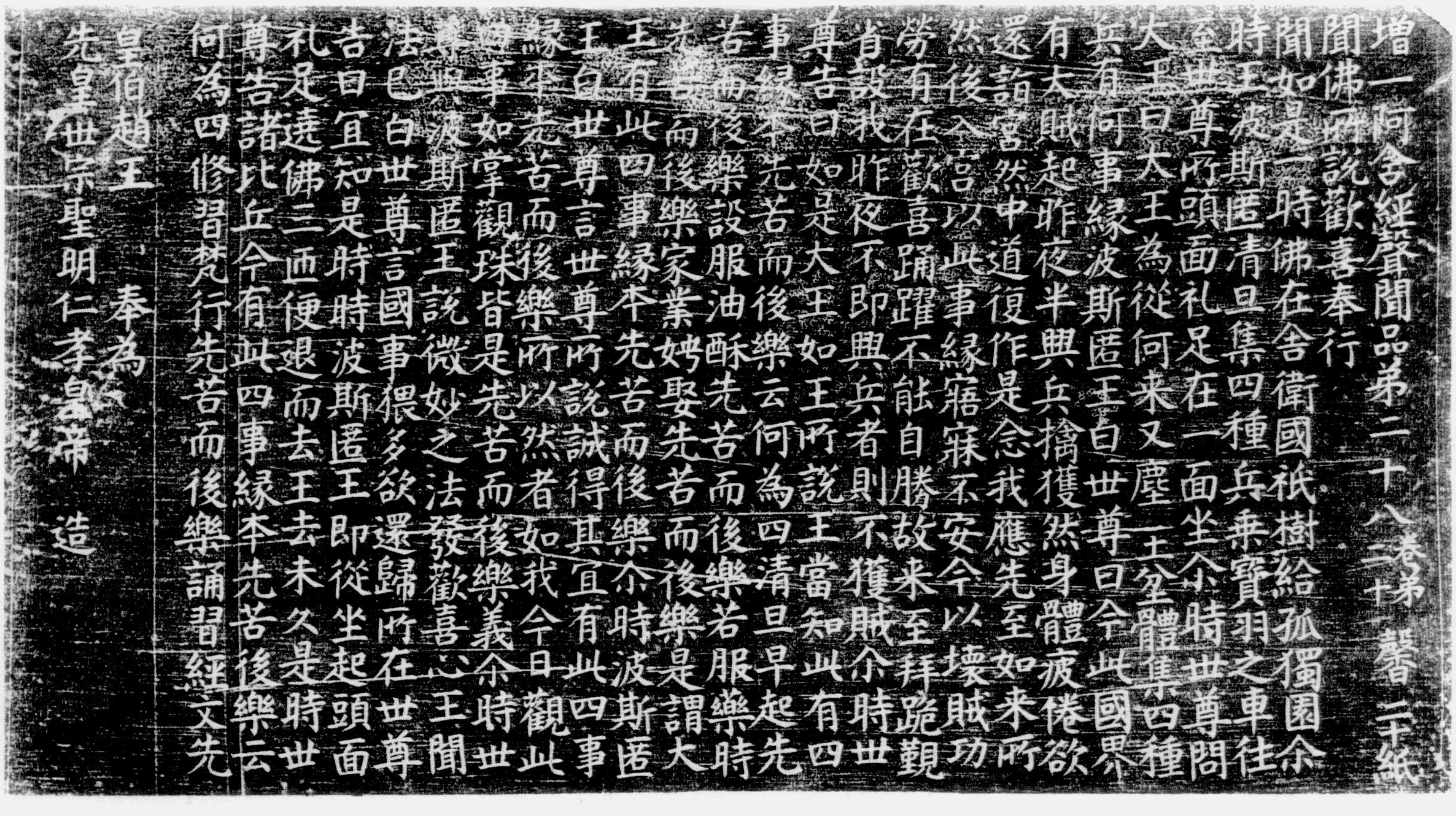
增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨十八紙
學多聞正使彼比丘有所說者不應承受不
足篤信當取彼比丘而共論議案法共論云
何案法共論所謂案法論者此四大廣演之
論是謂契經律阿毗曇戒當向彼比丘說契
經布現律分別法正使說契經時布現律分
別法時若彼所說所謂與契經相應律法相
應者便受持之設不與契經律阿毗曇相應
者當報彼人作是語卿當知之此非如来所
說然卿所說者非正經之本所以然者我今
說契經律阿毗曇都不與相應以不相應當
問戒行設不與戒行相應者當語彼人此非
如来之藏也即當發遣使去此名初演大義
之夲復次比丘若有比丘從南方来而作是
語我能誦經持法奉行禁戒博學多聞正使
比丘有所說不應承受不足篤信當取彼比
丘而共論議正使比丘有所說不與義相應
者當發遣之設與義相應者當報彼人曰此
是義說非正經夲尒時當取彼義勿受經夲
所以然者解經之原是謂弟二演大義之夲
復次比丘若有比丘從西方来誦經持法奉
行禁戒博學多聞當向彼比丘說契經律阿
毗曇然彼比丘正解味不解義當語彼比丘
作是語我等不明此語為是如来所說也為
非也正使說契經律阿毗曇時解味不解義
雖聞彼比丘所說亦不足譽善亦不足言惡

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四八三

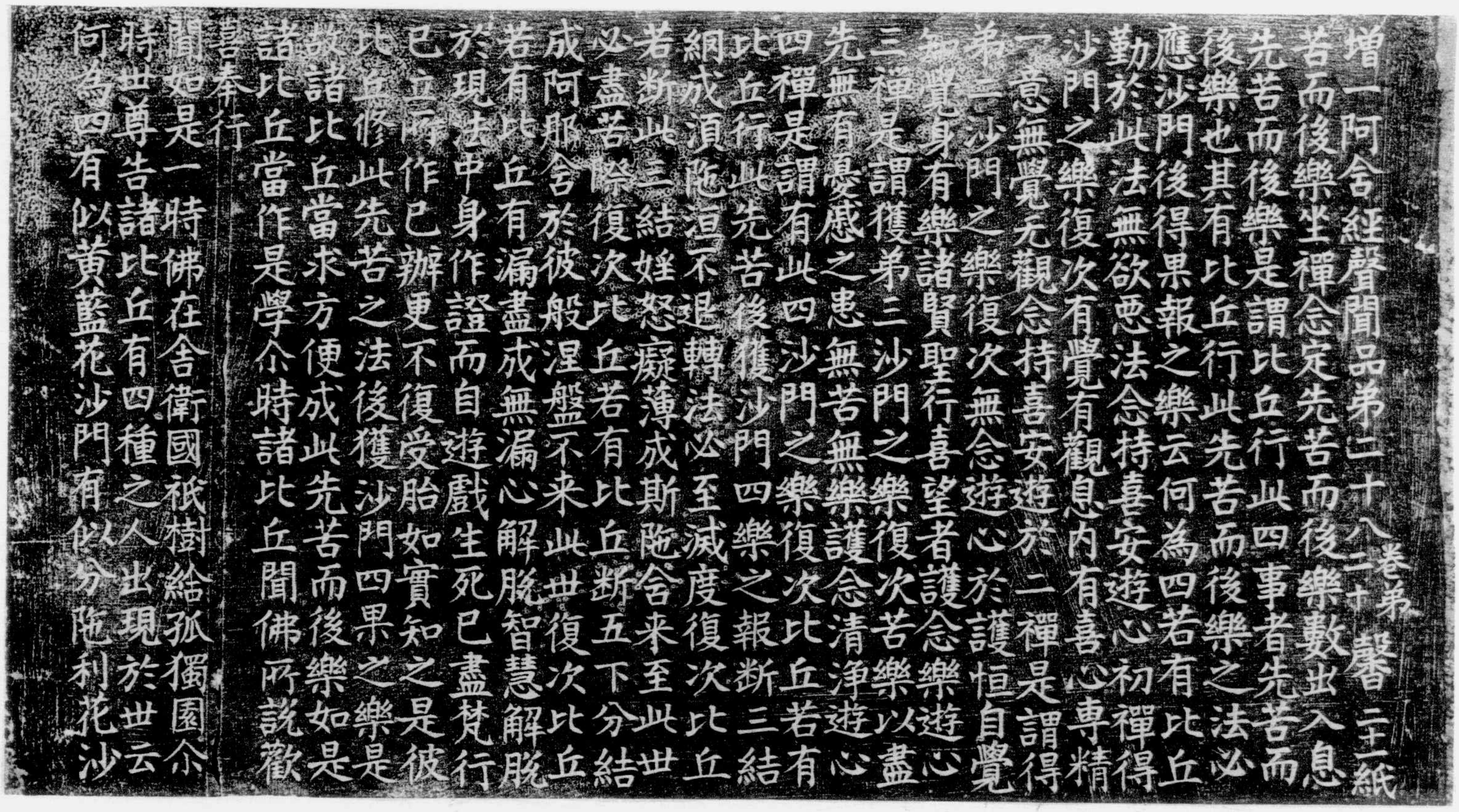


增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨　十九紙
復以戒行而問之設與相應者念承受之所
以然者戒行與味相應義不可明故是謂弟
三演義也復次比丘若有比丘從北方来誦
持經法奉行禁戒諸賢有疑難者便来問義
我當與汝說之設彼比丘有所說者不足承
受不足諷誦然當向彼比丘問契經律阿毗
曇戒共相應者便當問義若復與義相應便
當歎譽彼比丘善哉善哉賢士此真是如来
所說義不錯乱盡與契經律阿毗曇戒共相
應當以法供養得彼比丘所以然者如来恭
敬法故其有供養法者則恭敬我已其觀法
者則觀我已有法則有我已有法則有比丘
僧有法則有四部之衆有法則有四姓在世
所以然者由法在世則賢劫中有大威王出
世從是已来便有四姓在世若法在世便有
四姓在世剎利婆羅門工師居士種若法在
世者便有轉輪聖王位不絕若法在世者便
有四天王種兜術天艷天化自在天他化自
在天便在於世若法在世者便有欲界天色
界天無色界天在於世間若法在世者便有
須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果辟
支佛果佛乘便現於世是故比丘當善恭敬
於法彼比丘隨時供養給其所須當語彼比
丘作是語善哉善哉如汝所言今日所說者
真是如来所說是謂比丘有此四大廣演說
之義是故諸比丘當持心執意行此四事勿
有漏脫如是諸比丘當作是學尒時諸比丘

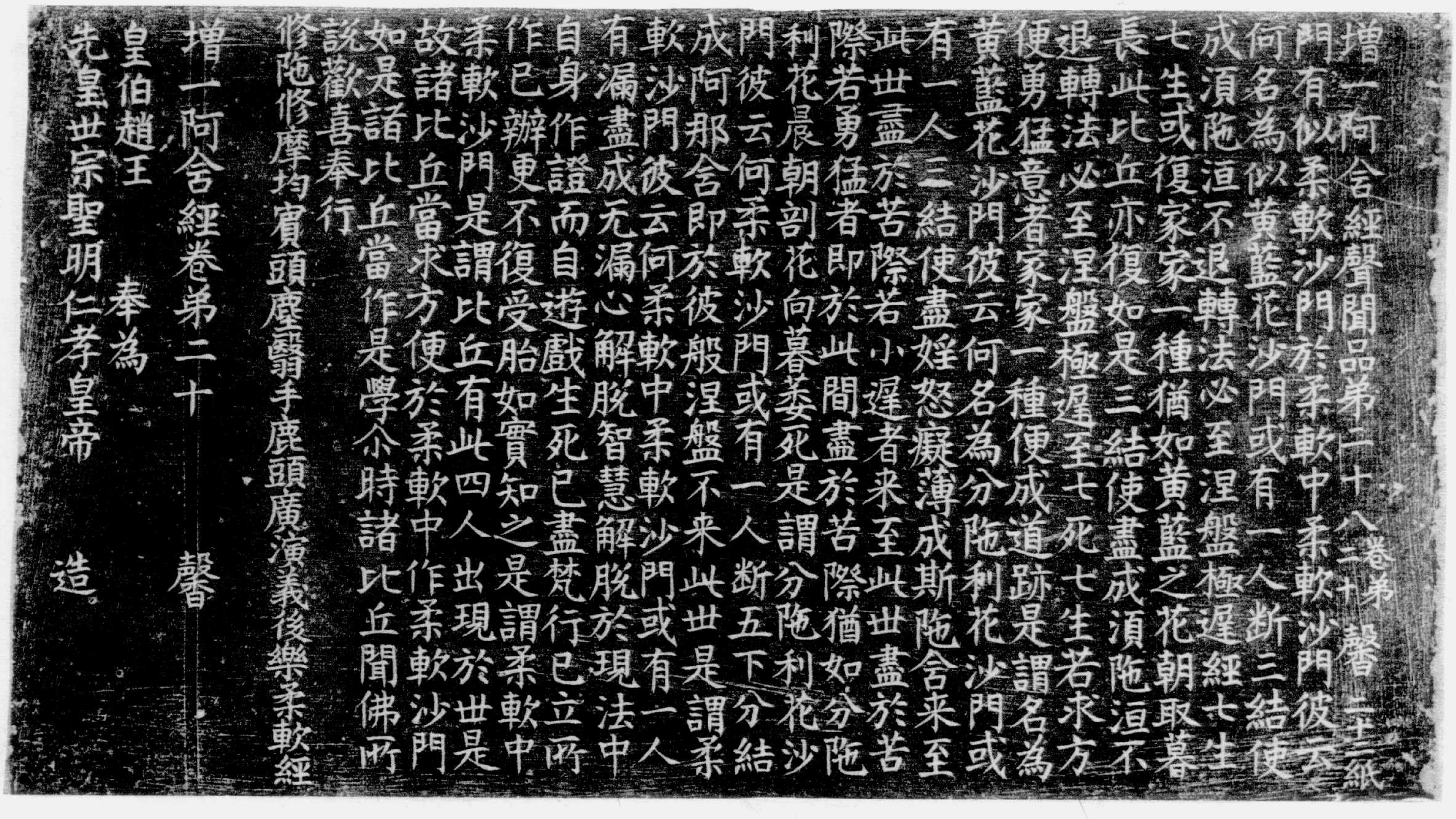


增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨　二十紙
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時王波斯匿清旦集四種兵乘寶羽之車往
至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊問
大王曰大王為從何来又塵土坌體集四種
兵有何事緣波斯匿王白世尊曰今此國界
有大賊起昨夜半興兵擒獲然身體疲倦欲
還詣宮然中道復作是念我應先至如来所
然後入宮以此事緣寤寐不安今以壞賊功
勞有在歡喜踊躍不能自勝故来至拜跪覲
省設我昨夜不即興兵者則不獲賊尒時世
尊告曰如是大王如王所說王當知此有四
事緣夲先苦而後樂云何為四清旦早起先
苦而後樂設服油酥先苦而後樂若服樂時
先苦而後樂家業娉娶先苦而後樂是謂大
王有此四事緣夲先苦而後樂尒時波斯匿
王白世尊言世尊所說誠得其宜有此四事
緣夲先苦而後樂所以然者如我今日觀此
四事如掌觀珠皆是先苦而後樂義尒時世
尊與波斯匿王說微妙之法發歡喜心王聞
法已白世尊言國事猥多欲還歸所在世尊
告曰宜知是時時波斯匿王即從坐起頭面
礼足遶佛三匝便退而去王去未久是時世
尊告諸比丘今有此四事緣夲先苦後樂云
何為四修習梵行先苦而後樂誦習經文先
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四八二



增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨　二十二紙
苦而後樂坐禪念定先苦而後樂數出入息
先苦而後樂是謂比丘行此四事者先苦而
後樂也其有比丘行此先苦而後樂之法必
應沙門後得果報之樂云何為四若有比丘
勤於此法無欲惡法念持喜安遊心初禪得
沙門之樂復次有覺有觀息內有喜心專精
一意無覺无觀念持喜安遊於二禪是謂得
第二沙門之樂復次無念遊心於護恒自覺
知覺身有樂諸賢聖行喜望者護念樂遊心
三禪是謂獲第三沙門之樂復次苦樂以盡
先無有憂慼之患無苦無樂護念清淨遊心
四禪是謂有此四沙門之樂復次比丘若有
比丘行此先苦後獲沙門四樂之報斷三結
網成須陁洹不退轉法必至滅度復次比丘
若斷此三結婬怒癡薄成斯陁含来至此世
必盡苦際復次比丘若有比丘斷五下分結
成阿那含於彼般涅盤不来此世復次比丘
若有比丘有漏盡成無漏心解脫智慧解脫
於現法中身作證而自遊戲生死已盡梵行
已立所作已辦更不復受胎如實知之是彼
比丘修此先苦之法後獲沙門四果之樂是
故諸比丘當求方便成此先苦而後樂如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有四種之人出現於世云
何為四有似黃藍花沙門有似分陁利花沙

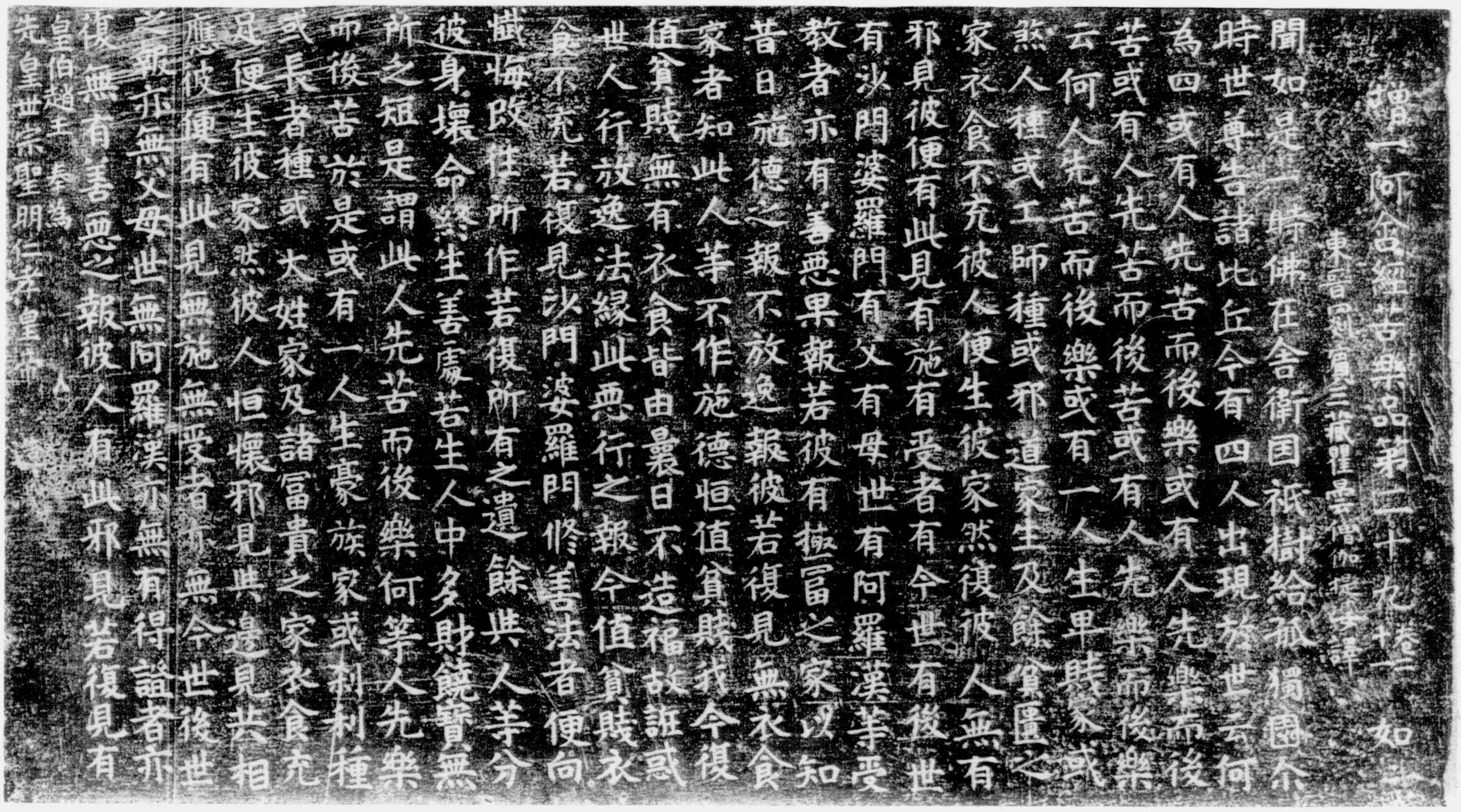


增一阿含經聲聞品第二十八（卷第二十）馨　二十三紙
門有似柔軟沙門於柔軟中柔軟沙門彼云
何名為似黃藍花沙門或有一人斷三結使
成須陁洹不退轉法必至涅盤極遲經七生
七生或復家家一種猶如黃藍之花朝取暮
長此比丘亦復如是三結使盡成須陁洹不
退轉法必至涅盤極遲至七死七生若求方
便勇猛意者家家一種便成道跡是謂名為
黃藍花沙門彼云何名為分陁利花沙門或
有一人三結使盡婬怒癡薄成斯陁含来至
此世盡於苦際若小遲者来至此世盡於苦
際若勇猛者即於此間盡於苦際猶如分陁
利花晨朝剖花向暮萎死是謂分陁利花沙
門彼云何柔軟沙門或有一人斷五下分結
成阿那含即於彼般涅盤不来此世是謂柔
軟沙門彼云何柔軟中柔軟沙門或有一人
有漏盡成无漏心解脫智慧解脫於現法中
自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所
作已辦更不復受胎如實知之是謂柔軟中
柔軟沙門是謂比丘有此四人出現於世是
故諸比丘當求方便於柔軟中作柔軟沙門
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
修陁修摩均實頭廬翳手鹿頭廣演義後樂柔軟經

增一阿含經卷第二十　馨

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四八一



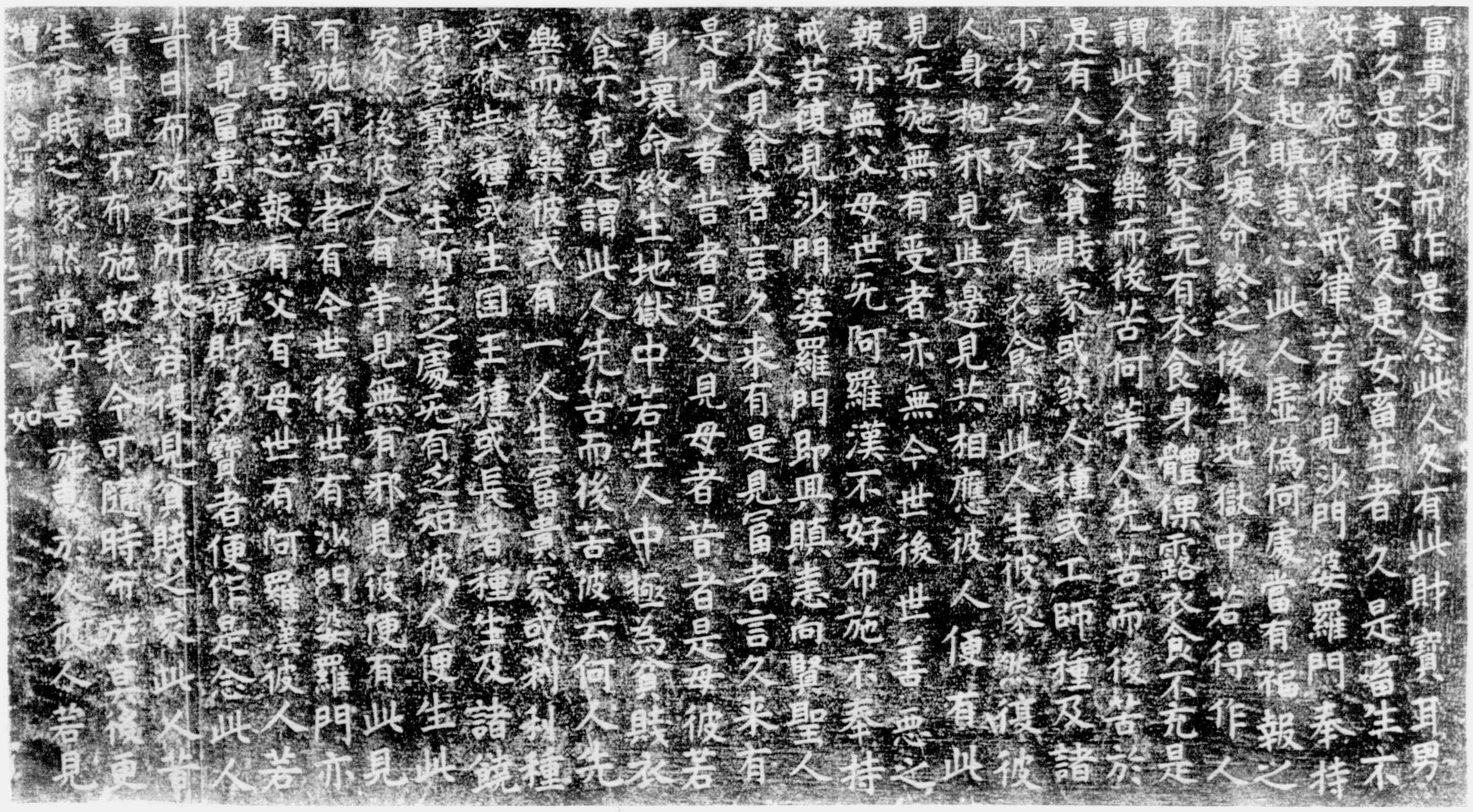
增一阿含經苦樂品第二十九卷二十一如

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

聞如是一時佛在舍衛国祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘今有四人出現於世云何為四或有人先苦而後樂或有人先樂而後苦或有人先苦而後苦或有人先樂而後樂云何人先苦而後樂或有一人生卑賤家或煞人種或工師種或邪道家生及餘貧匱之家衣食不充彼人便生彼家然復彼人無有邪見彼便有此見有施有受者有今世有後世有沙門婆羅門有父有母世有阿羅漢等受教者亦有善惡果報若彼有極富之家以知昔日施德之報不放逸報彼若復見無衣食家者知此人等不作施德恒值貧賤我今復值貧賤無有衣食皆由曩日不造福故誑惑世人行放逸法緣此惡行之報今值貧賤衣食不充若復見沙門婆羅門修善法者便向懺悔改往所作若復所有之遺餘共人等分彼身壞命終生善處若生人中多財饒寶無所之短是謂此人先苦而後樂何等人先樂而後苦於是或有一人生豪族家或刹利種或長者種或大姓家及諸富貴之家衣食充足便生彼家然彼人恒懷邪見與邊見共相應彼便有此見無施無受者亦無今世後世之報亦無父母世無阿羅漢亦無有得證者亦復無有善惡之報彼人有此邪見若復見有

皇伯趙王奉為

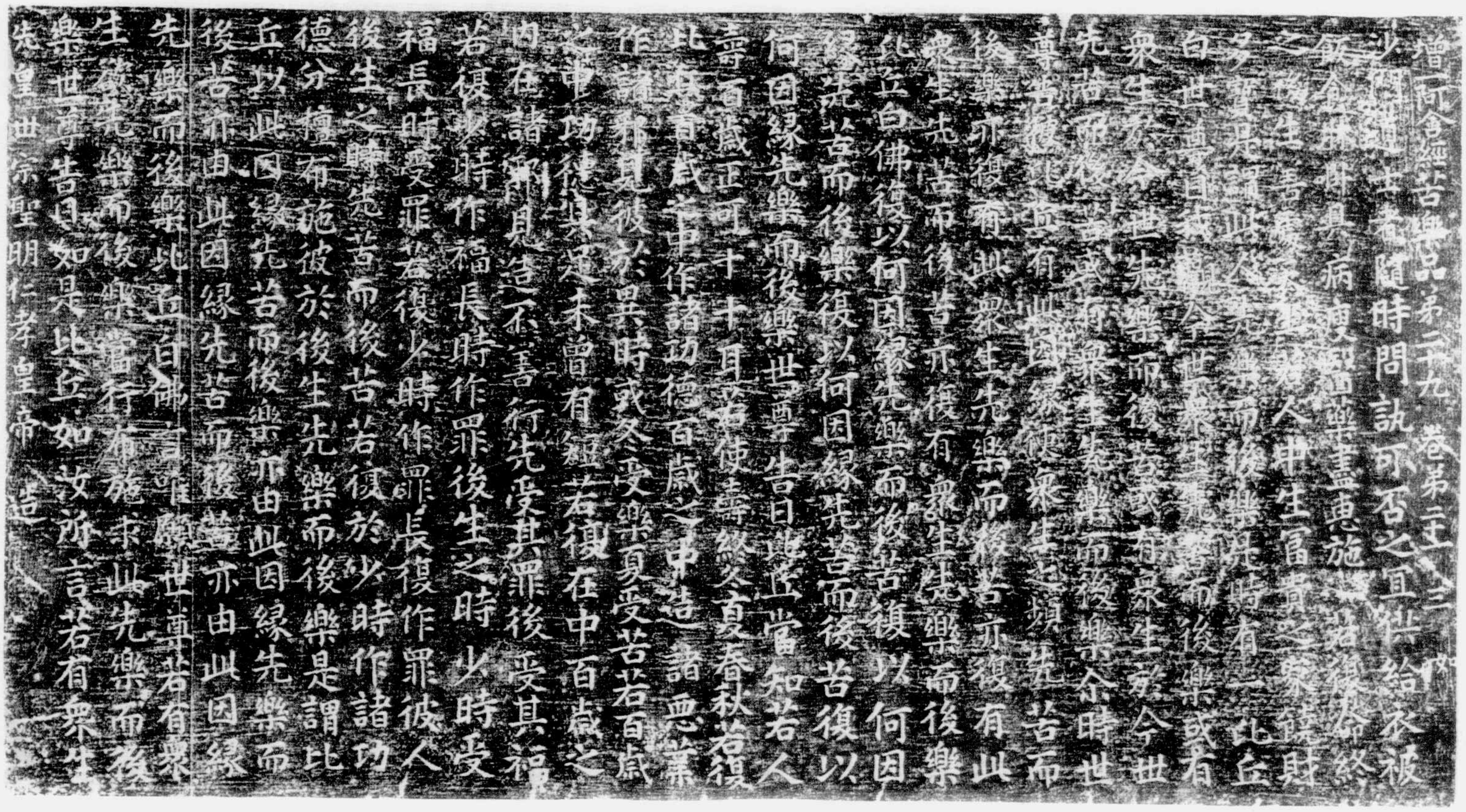
先皇世宗聖明仁孝皇帝 [illegible]



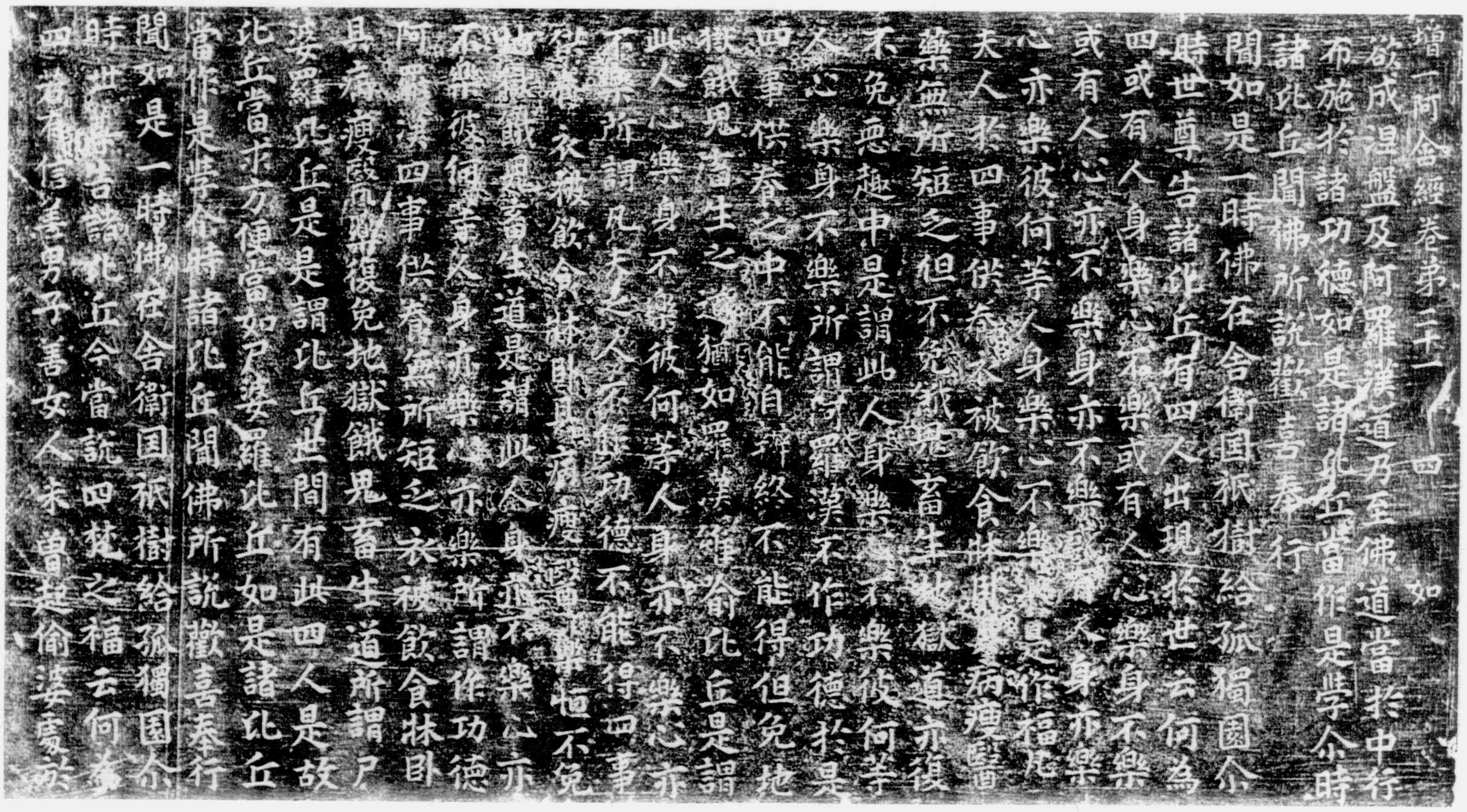
富貴之家而作是念此人久有此財寶耳男者久是男女者久是女畜生者久是畜生不好布施不持戒律若彼見沙門婆羅門奉持戒者起瞋恚心此人虛偽何處當有福報之應彼人身壞命終之後生地獄中若得作人在貧窮家生无有衣食身體倮露衣食不充是謂此人先樂而後苦何等人先苦而後苦於是有人生貧賤家或煞人種或工師種及諸下劣之家无有衣食而此人生彼家然復彼人身抱邪見與邊見共相應彼人便有此見无施無有受者亦無今世後世善惡之報亦無父母世无阿羅漢不好布施不奉持戒若復見沙門婆羅門即興瞋恚向賢聖人彼人見貧者言久来有是見富者言久来有是見父者昔者是父見母者昔者是母彼若身壞命終生地獄中若生人中極為貧賤衣食不充是謂此人先苦而後苦彼云何人先樂而後樂彼或有一人生富貴家或刹利種或梵志種或生国王種或長者種生及諸饒財多寶之所生之處无有之短彼人便生此家然後彼人有等見無有邪見彼便有此見有施有受者有今世後世有沙門婆羅門亦有善惡之報有父有母世有阿羅漢彼人若復見富貴之家饒財多寶者便作是念此人昔日布施之所致若復見貧賤之家此人昔者皆由不布施故我今可隨時布施莫復更生貧賤之家然常好喜施惠於人彼人若見

增一阿含經卷二十一如

蒼下六四九七



增一阿含經苦樂品第二十九　卷第二十一　三
沙門道士隨時問訊可否之宜供給衣被
飯食床臥具病瘦醫藥盡惠施若後命終
之後生善處人中生富貴之家饒財
多寶是謂此人先樂後樂是時有一比丘
白世尊曰我今世衆生先苦而後樂或有
衆生於今世先樂而後苦或有衆生於今世
先苦而後苦或有衆生先樂而後樂尒時世
尊告諸比丘有此因緣使衆生之類先苦而
後樂亦復有此衆生先樂而後苦亦復有此
衆生先苦而後苦亦復有衆生先樂而後樂
比丘白佛復以何因緣先樂而後苦復以何因
緣先苦而後樂復以何因緣先苦而後苦復以
何因緣先樂而後樂世尊告曰比丘當知若人
壽百歳正可十十耳若使壽終冬夏春秋若復
比丘壽百歳於中作諸功德百歳之中造諸惡業
作諸邪見復於異時或冬受樂夏受苦若百歳
之中功德具足未曾有短若復在中百歳之
内在諸邪見造不善行先受其罪後受其福
若復少時作福長時作罪後生之時少時受
福長時受罪若復少時作罪長復作罪彼人
後生之時先苦而後苦若復於少時作諸功
德分檀布施彼於後生先樂而後樂是謂比
丘以此因緣先苦而後樂亦由此因緣先樂而
後苦亦由此因緣先苦而後苦亦由此因緣
先樂而後樂比丘白佛言唯然世尊若有衆
生欲先樂而後樂當行布施求此先樂而後
樂世尊告曰如是比丘如汝所言若有衆生
先皇世宗聖明仁孝皇帝造



增一阿含經卷第二十一　四　如
欲成涅槃及阿羅漢道乃至佛道當於中行
布施於諸功德如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所説歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有四人出現於世云何為
四或有人身樂心不樂或有人心樂身不樂
或有人心亦不樂身亦不樂或有人身亦樂
心亦樂彼何等人身樂心不樂是作福凡
夫人於四事供養衣被飲食床臥具病瘦醫
藥無所短乏但不免餓鬼畜生地獄道亦復
不免惡趣中是謂此人身樂心不樂彼何等
人心樂身不樂所謂阿羅漢不作功德於是
四事供養之中不能自辦終不能得但免地
獄餓鬼畜生之道猶如羅漢雞會比丘是謂
此人心樂身不樂彼何等人身亦不樂心亦
不樂所謂凡夫之人不作功德不能得四事
供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥恒不免
地獄餓鬼畜生道是謂此人身亦不樂心亦
不樂彼何等人身亦樂心亦樂所謂作功德
阿羅漢四事供養無所短乏衣被飲食床臥
具病瘦醫藥復免地獄餓鬼畜生道所謂尸
婆羅比丘是是謂比丘世間有此四人是故
比丘當求方便當如尸婆羅比丘如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所説歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘今當説四梵之福云何為
四若有信善男子善女人未曾起偷婆處於

塔下六四　九六

增一阿含經卷第二十一　五　如

中能起偷婆者是謂初梵之福也復信善男男子善女人補治故寺者是謂第二受梵之福也復次信善男子善女人和合聖衆者是謂第三受梵之福復次若多薩阿竭初轉法輪時諸天世人勸請轉法輪是謂第四受梵之福是謂四受梵之福尒時有異比丘白世尊言梵天之福竟為多少世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾今當說諸比丘對曰如是世尊告曰閻浮里地東西七千由旬南北二万一千由旬地形像車其中衆生所有功德正可共一輪王功德等瞿耶尼縱廣[illegible]二万里地形如半月比丘當知閻浮地人民及一輪王之德比彼人者共彼一人德等復次比丘弗于逮人民里地縱廣三十六万里地形方正計閻浮里地及瞿耶尼二方之福故不如彼弗于逮一人之福比丘當知欝單曰縱廣四十万里地形如月滿計三方人民之福故不如欝單曰一人之福比丘當知計四天下人民之福故不如四天王之德計四天下人民之福及四天王故不如三十三天之福計四天下及四天王三十三天故不如釋提桓因一人之福計四天下及四天王及三十三天及釋提桓因故不如一豔天之福計四天下及四天王三十三天釋提桓因及豔天故不如一兜術天福計從四天下至兜術天福故不如一化自在天之福計從四天下至化自在天之福故不如一他化自在天之福計

增一阿含經第二十一　六　如

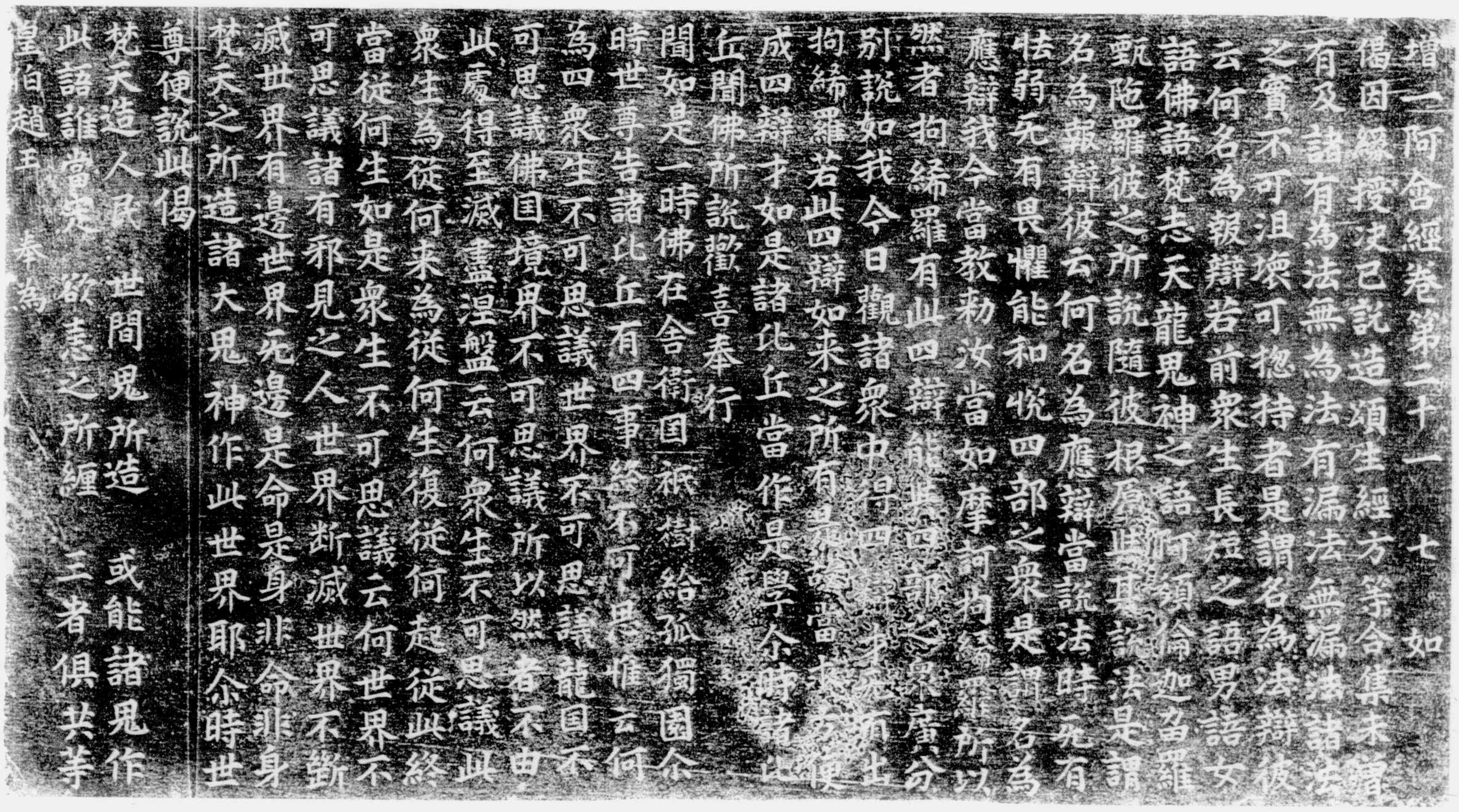
從四天下至他化自在天之福故不如一梵天王之福比丘當知此是梵天之福若有善男子善女人求其福者此是其量也是故比丘欲求梵天福者當求方便成其功德如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘衆生之類有四種食長養衆生何等為四所謂揣食或大或[illegible]更樂食念食識食是謂四食彼云何名為揣食彼揣食者如今人中所食諸入口之物可食噉者是謂名為揣食云何名更樂食所謂更樂食者衣裳繖蓋雜香花熏火及香油共婦人集聚諸餘身體所更樂者是謂名為更樂之食彼云何名為念食諸意中所念想所思惟者或以口說或以體觸及諸所持之法是謂名為念食彼云何為識食所念識者意之所知梵天為首乃至有想無想天以識為食是謂名為識食是謂比丘有此四食衆生之類以此四時流轉生死從今世至後世是故諸比丘當共捨離此四食如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

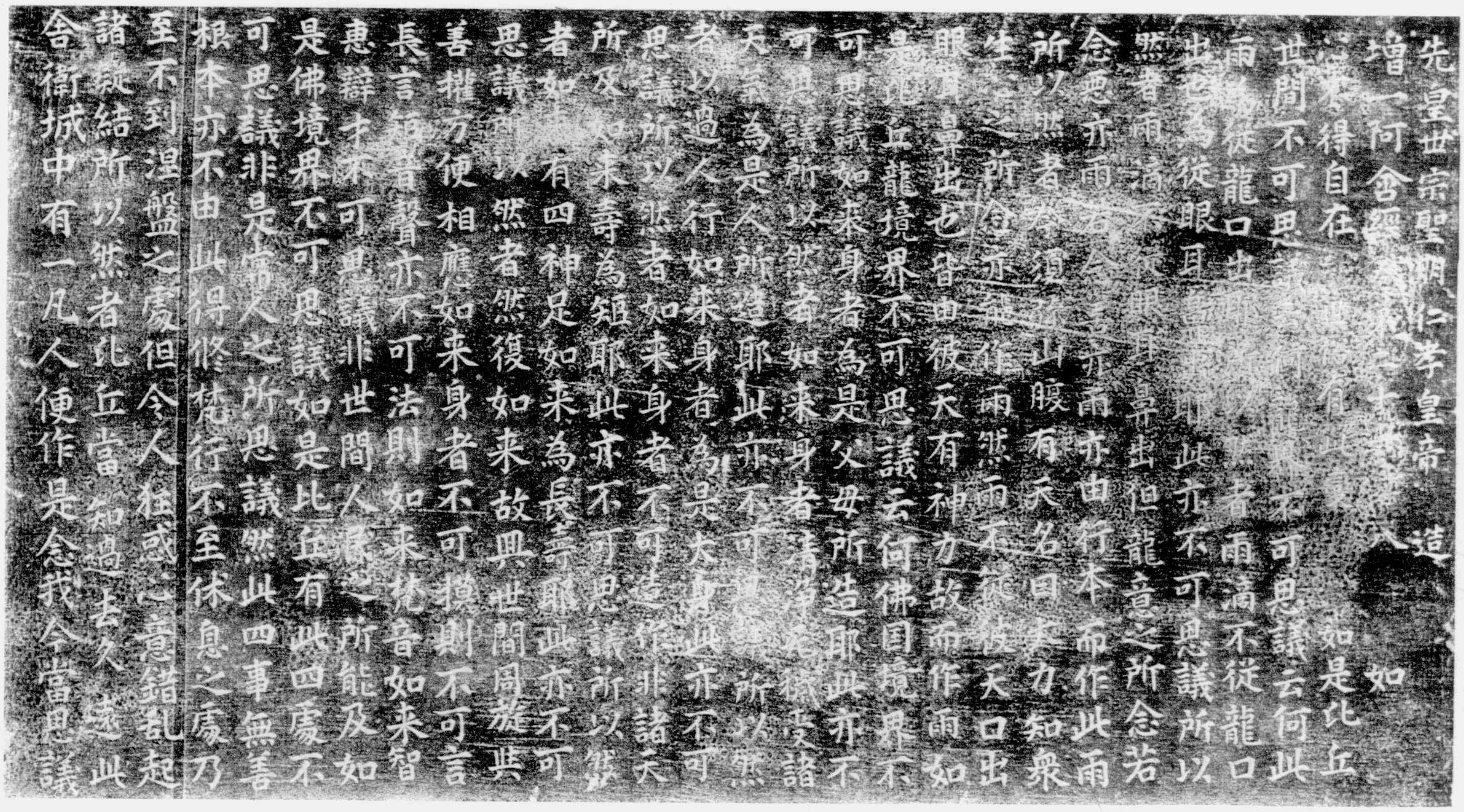
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四辯云何為四所謂義辯法辯報辯應辯彼云何名為義辯所謂義辯者彼彼之所說若天龍鬼神之所說皆能分別其義是謂名為義辯也彼云何名為法辯十二部經如來所說所謂契經祇夜本末

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四九四

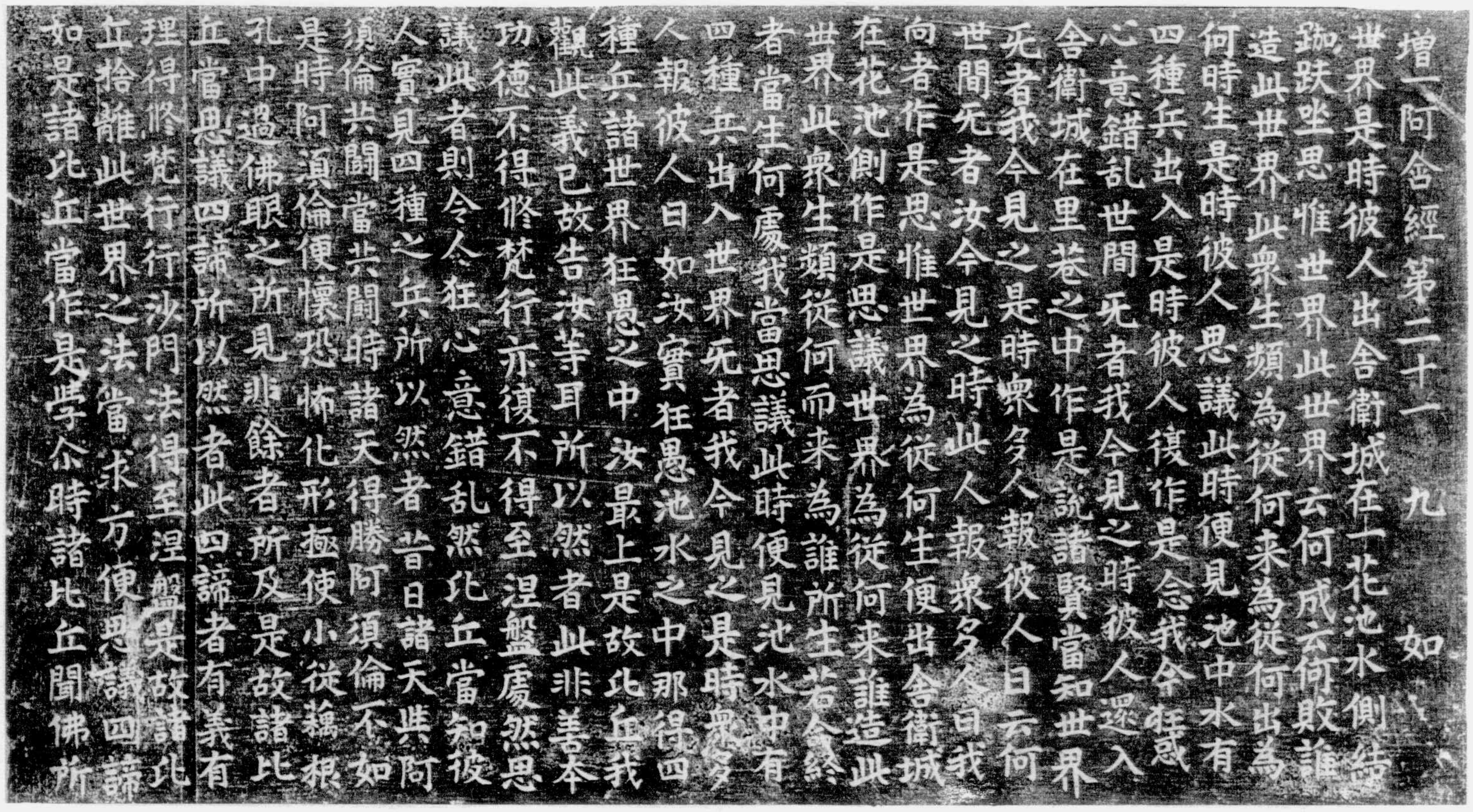


增一阿含經卷第二十一　七　如
偈因緣授決已說造頌生經方等合集未曾
有及諸有為法無為法有漏法無漏法諸法
之實不可沮壞可摠持者是謂名為法辯彼
云何名為報辯若前衆生長短之語男語女
語佛語梵志天龍鬼神之語阿須倫迦留羅
甄陁羅彼之所說隨彼根原與其說法是謂
名為報辯彼云何名為應辯當說法時无有
怯弱无有畏懼能和悅四部之衆是謂名為
應辯我今當教勑汝當如摩訶拘絺羅所以
然者拘絺羅有此四辯能與四部之衆廣分
別說如我今日觀諸衆中得四辯者无有出
拘絺羅若此四辯如来之所有[illegible][illegible]當[illegible]方便
成四辯才如是諸比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛国祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有四事終不可思惟云何
為四衆生不可思議世界不可思議龍国不
可思議佛国境界不可思議所以然者不由
此處得至滅盡涅盤云何衆生不可思議此
衆生為從何来為從何生復從何起從此終
當從何生如是衆生不可思議云何世界不
可思議諸有邪見之人世界斷滅世界不斷
滅世界有邊世界无邊是命是身非命非身
梵天之所造諸大鬼神作此世界耶尒時世
尊便說此偈
梵天造人民　世間鬼所造　或能諸鬼作
此語誰當定　欲恚之所纏　三者俱共等
皇伯趙王奉為

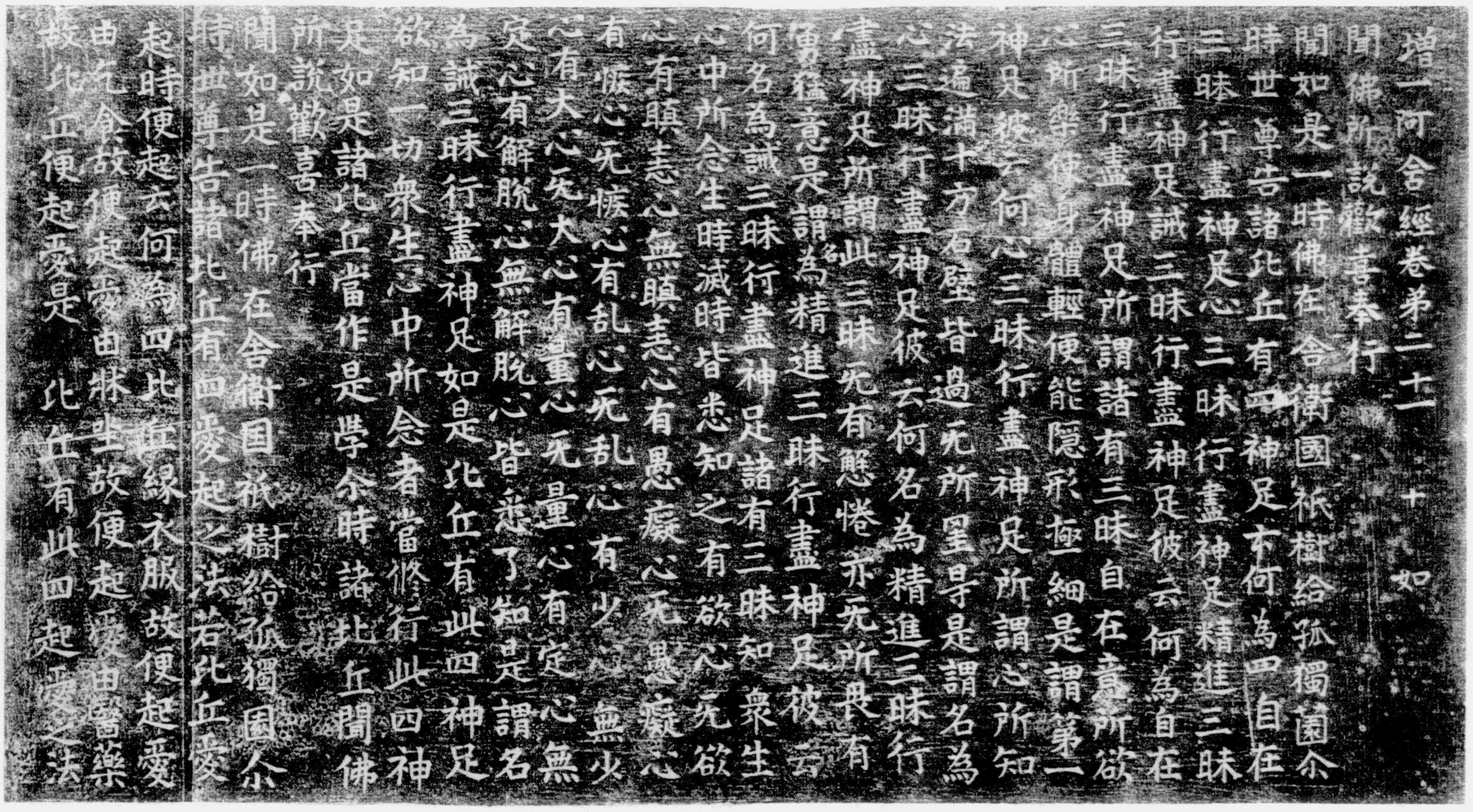


先皇世宗聖明仁孝皇帝造
增一阿含經卷第二十一　八　如
[illegible]得自在[illegible]有[illegible]如是比丘
世間不可思[illegible]不可思議云何此
雨[illegible]從龍口出[illegible]者雨滴不從龍口
出也為從眼耳[illegible]耶此亦不可思議所以
然者雨滴[illegible]眼耳鼻出但龍意之所念若
念惡亦雨若念善亦雨亦由行本而作此雨
所以然者今須弥山腹有天名曰大力知衆
生之所念亦能作雨然雨不從彼天口出
眼耳鼻出也皆由彼天有神力故而作雨如
是比丘龍境界不可思議云何佛国境界不
可思議如来身者為是父母所造耶此亦不
可思議所以然者如来身者清[illegible][illegible]穢受諸
天氣為是人所造耶此亦不可[illegible]所以然
者以過人行如来身者為是大身此亦不可
思議所以然者如来身者不可造作非諸天
所及如来壽為短耶此亦不可思議所以然
者如来有四神足如来為長壽耶此亦不可
思議所以然者然復如来故興世間周旋與
善權方便相應如来身者不可摸則不可言
長言短音聲亦不可法則如来梵音如来智
惠辯才不可思議非世間人民之所能及如
是佛境界不可思議如是比丘有此四處不
可思議非是常人之所思議然此四事無善
根本亦不由此得脩梵行不至休息之處乃
至不到涅盤之處但令人狂惑心意錯亂起
諸疑結所以然者比丘當知過去久遠此
舍衛城中有一凡人便作是念我今當思議

塔下六四九五

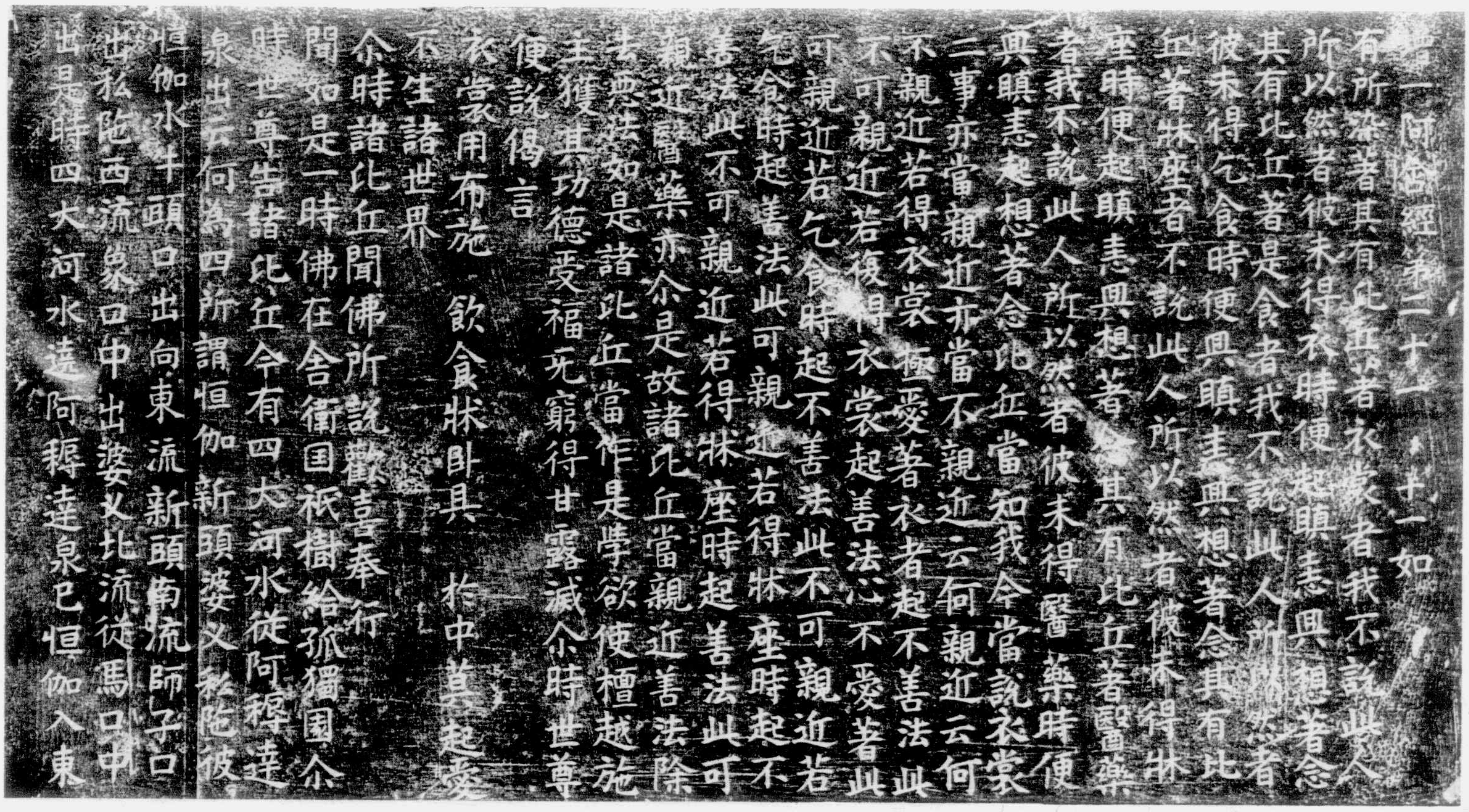


增一阿含經第二十一　九　如
世界是時彼人出舍衛城在一花池水側結
跏趺坐思惟世界此世界云何成云何敗誰
造此世界此衆生類為從何来為從何出為
何時生是時彼人思議此時便見池中水有
四種兵出入是時彼人復作是念我今狂惑
心意錯乱世間无者我今見之時彼人還入
舍衛城在里巷之中作是說諸賢當知世界
无者我今見之是時衆多人報彼人曰云何
世間无者汝今見之時此人報衆多人曰我
向者作是思惟世界為從何生便出舍衛城
在花池側作是思議世界為從何来誰造此
世界此衆生類從何而来為誰所生若命終
者當生何處我當思議此時便見池水中有
四種兵出入世界无者我今見之是時衆多
人報彼人曰如汝實狂愚池水之中那得四
種兵諸世界狂愚之中汝最上是故比丘我
觀此義已故告汝等耳所以然者此非善本
功德不得脩梵行亦復不得至涅盤處然思
議此者則令人狂心意錯乱然比丘當知彼
人實見四種之兵所以然者昔日諸天共阿
須倫共闘當共闘時諸天得勝阿須倫不如
是時阿須倫便懷恐怖化形極使小從藕根
孔中過佛眼之所見非餘者所及是故諸比
丘當思議四諦所以然者此四諦者有義有
理得脩梵行行沙門法得至涅盤是故諸比
丘捨離此世界之法當求方便思議四諦
如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所



增一阿含經卷第二十一　十　如
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有四神足云何為四自在
三昧行盡神足心三昧行盡神足精進三昧
行盡神足誡三昧行盡神足彼云何為自在
三昧行盡神足所謂諸有三昧自在意所欲
心所樂使身體輕便能隱形極細是謂第一
神足彼云何心三昧行盡神足所謂心所知
法遍滿十方石壁皆過无所罣导是謂名為
心三昧行盡神足彼云何名為精進三昧行
盡神足所謂此三昧无有懈惓亦无所畏有
勇猛意是謂為精進三昧行盡神足彼云
何名為誡三昧行盡神足諸有三昧知衆生
心中所念生時滅時皆悉知之有欲心无欲
心有瞋恚心無瞋恚心有愚癡心无愚癡心
有懈心无懈心有乱心无乱心有少心無少
心有大心无大心有量心无量心有定心無
定心有解脫心無解脫心皆悉了知是謂名
為誡三昧行盡神足如是比丘有此四神足
欲知一切衆生心中所念者當脩行此四神
足如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛国祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有四愛起之法若比丘愛
起時便起云何為四比丘緣衣服故便起愛
由乞食故便起愛由牀坐故便起愛由醫藥
故比丘便起愛是　比丘有此四起愛之法

塔下六四九三

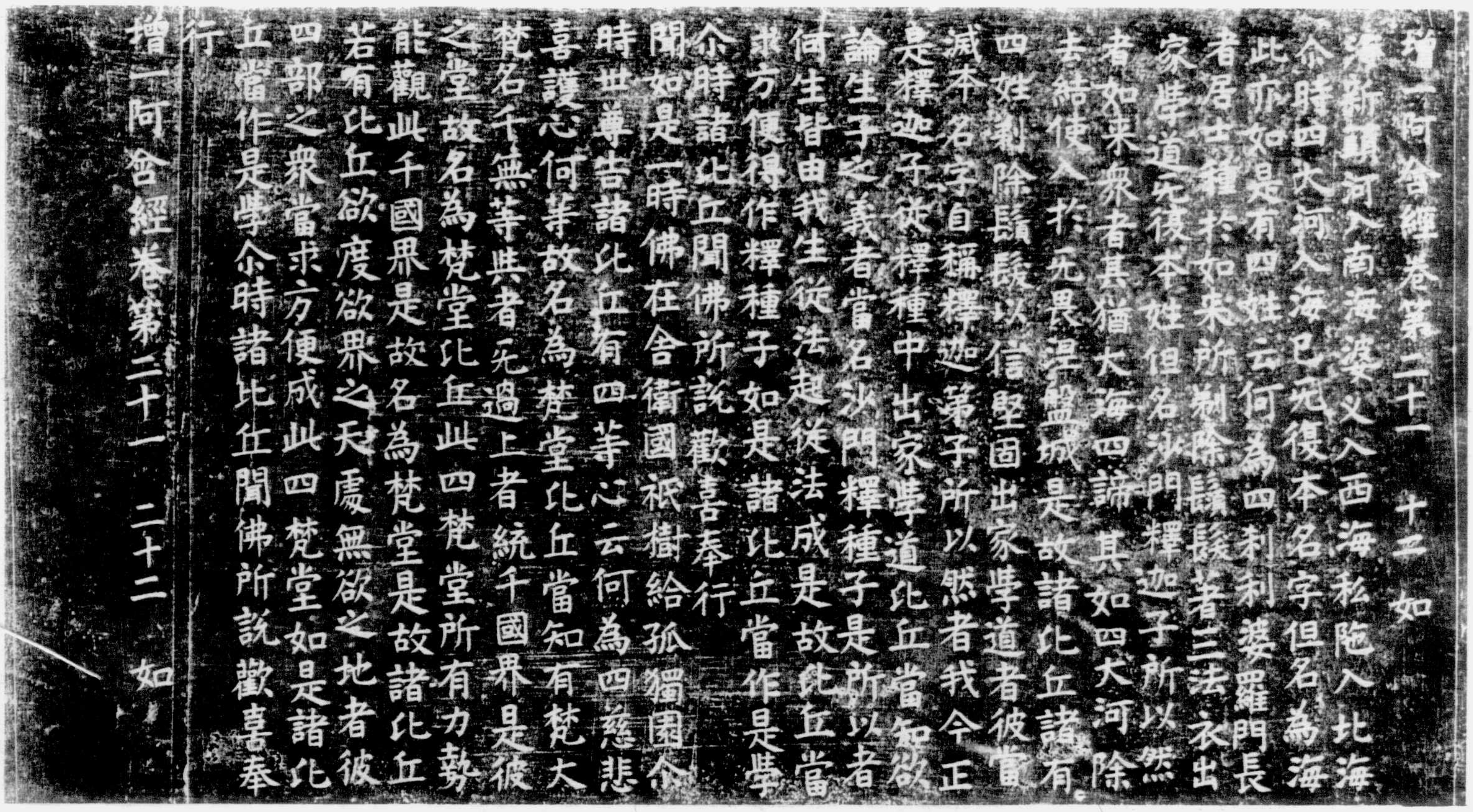


增一阿含經第二十一　十一　如
有所染著其有比丘著衣裳者我不說此人所以然者彼未得衣時便起瞋恚興想著念其有比丘著是食者我不說此人所以然者彼未得乞食時便興瞋恚興想著念其有比丘著牀座者不說此人所以然者彼未得牀座時便起瞋恚興想著念其有比丘著醫藥者我不說此人所以然者彼未得醫藥時便興瞋恚起想著念比丘當知我今當說衣裳二事亦當親近亦當不親近云何親近云何不親近若得衣裳極愛著衣者起不善法此不可親近若復得衣裳起善法心不愛著此可親近若乞食時起不善法此不可親近若乞食時起善法此可親近若得牀座時起不善法此不可親近若得牀座時起善法此可親近醫藥亦尒是故諸比丘當親近善法除去惡法如是諸比丘當作是學欲使檀越施主獲其功德受福无窮得甘露滅尒時世尊便說偈言

衣裳用布施　飲食牀卧具　於中莫起愛
不生諸世界

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛国祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘今有四大河水從阿耨達泉出云何為四所謂恒伽新頭婆叉私陁彼恒伽水牛頭口出向東流新頭南流師子口出私陁西流象口中出婆叉北流從馬口中出是時四大河水遶阿耨達泉已恒伽入東



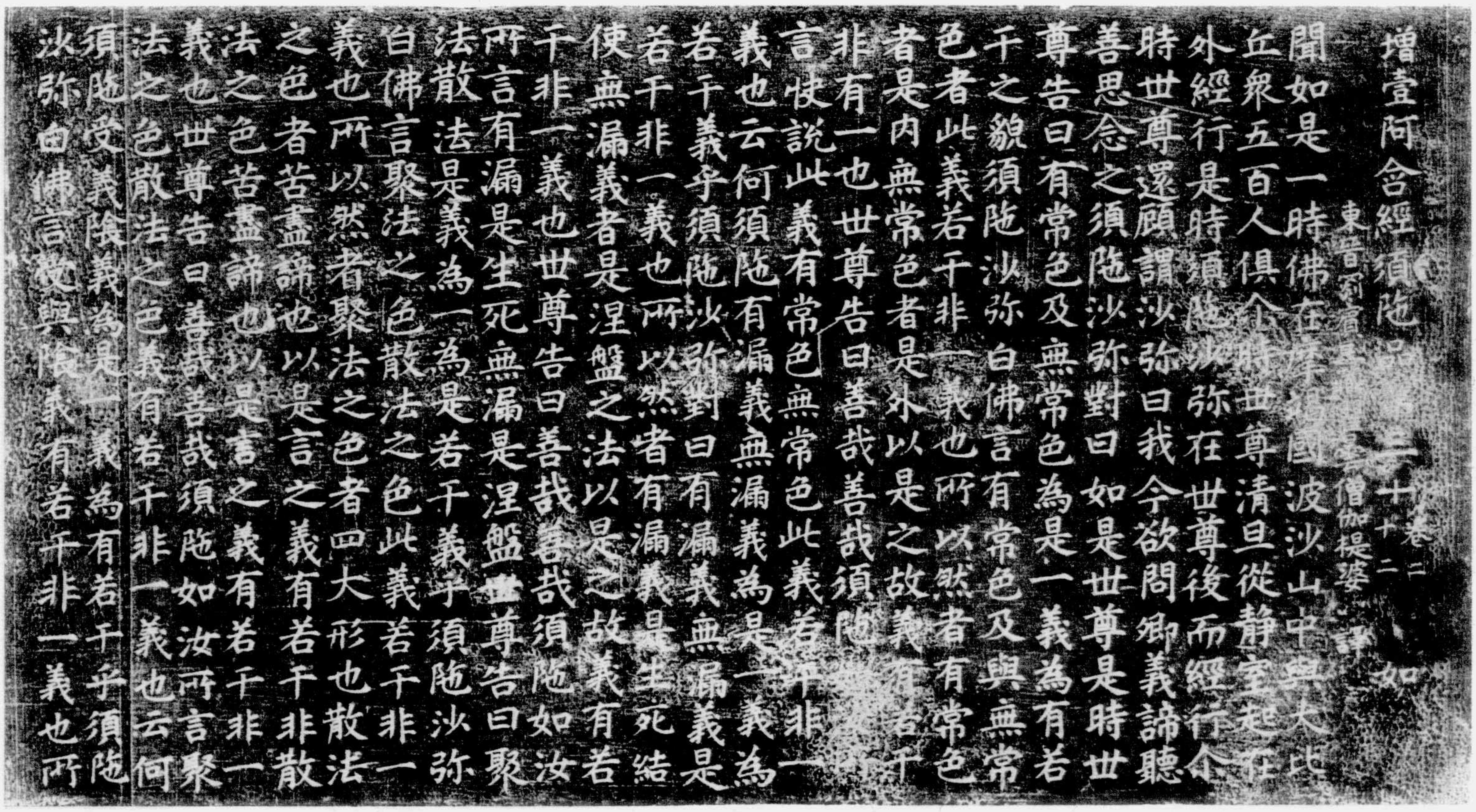
增一阿含經卷第二十一　十二　如
海新頭河入南海婆叉入西海私陁入北海尒時四大河入海已无復本名字但名為海此亦如是有四姓云何為四刹利婆羅門長者居士種於如来所剃除鬚髮著三法衣出家學道无復本姓但名沙門釋迦子所以然者如来衆者其猶大海四諦其如四大河除去結使入於无畏涅槃城是故諸比丘諸有四姓剃除鬚髮以信堅固出家學道者彼當滅本名字自稱釋迦弟子所以然者我今正是釋迦子從釋種中出家學道比丘當知欲論生子之義者當名沙門釋種子是所以者何生皆由我生從法起從法成是故比丘當求方便得作釋種子如是諸比丘當作是學

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

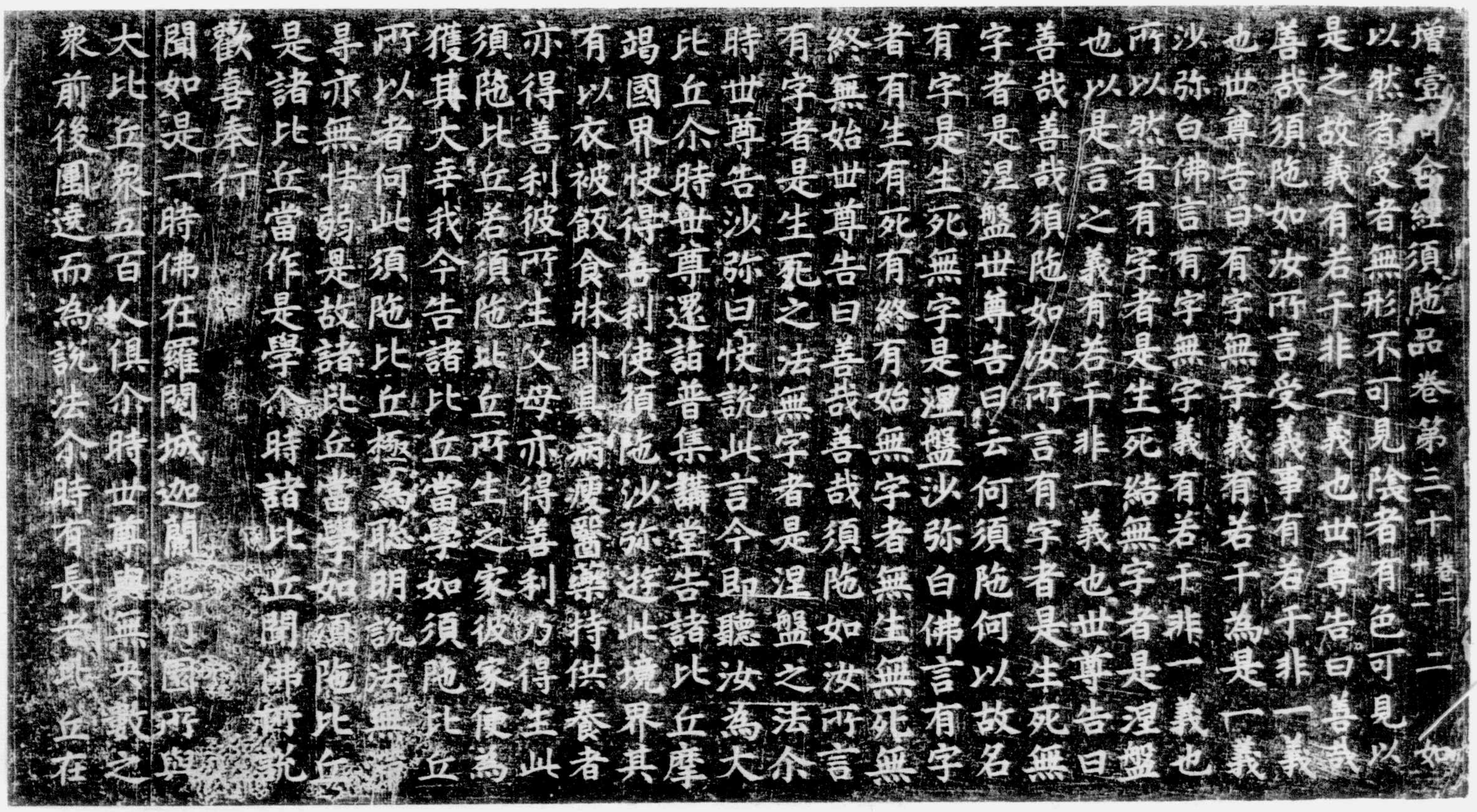
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有四等心云何為四慈悲喜護心何等故名為梵堂比丘當知有梵大梵名千無等典者无過上者統千國界是彼之堂故名為梵堂比丘此四梵堂所有力勢能觀此千國界是故名為梵堂是故諸比丘若有比丘欲度欲界之天處無欲之地者彼四部之衆當求方便成此四梵堂如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增一阿含經卷第二十一　二十二　如

塔下六四九二

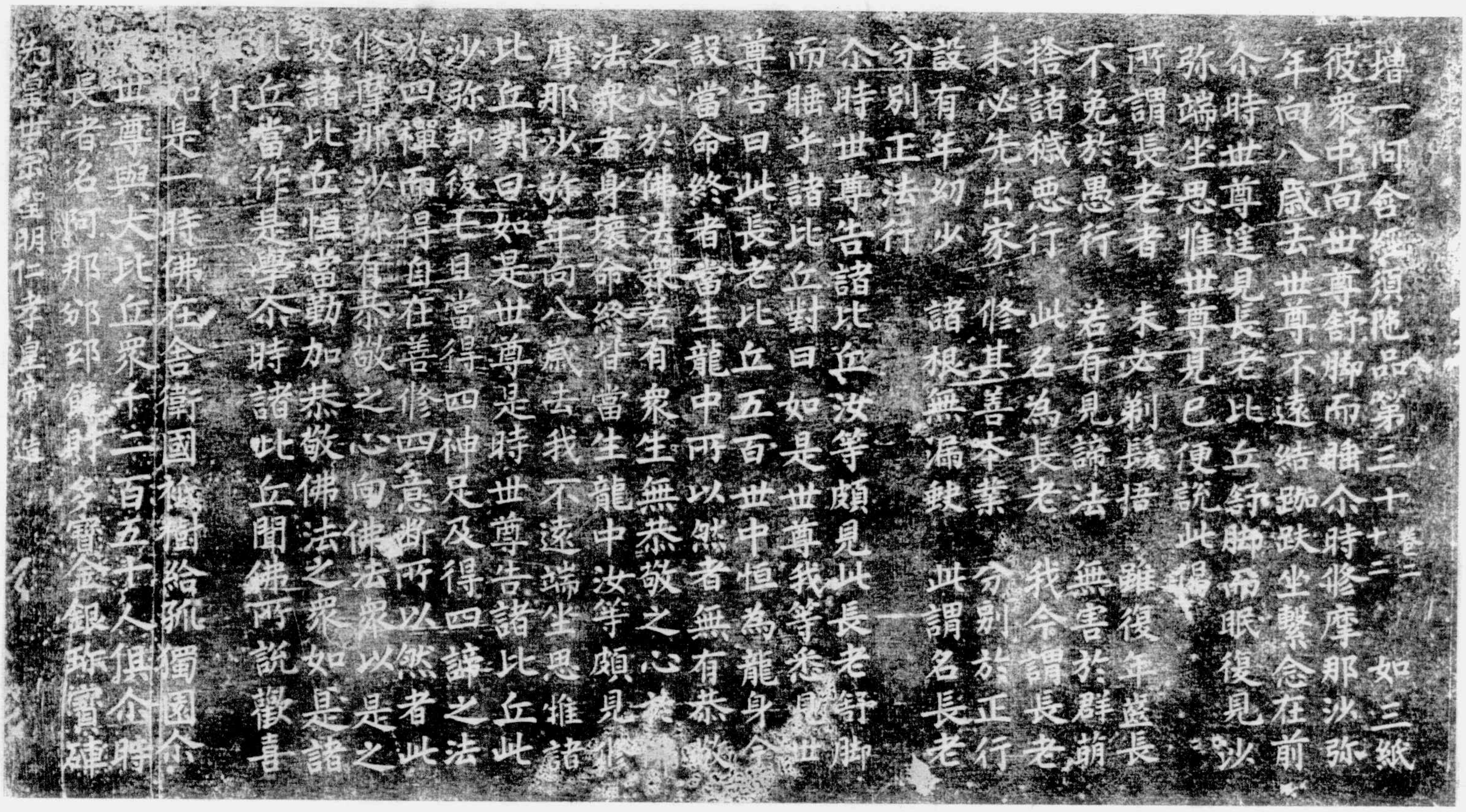


增壹阿含經須陀品第三十（卷二十二）如
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在摩竭國波沙山中與大比
丘衆五百人俱尒時世尊清旦從靜室起在
外經行是時須陀沙弥在世尊後而經行尒
時世尊還顧謂沙弥曰我今欲問卿義諦聽
善思念之須陀沙弥對曰如是世尊是時世
尊告曰有常色及無常色為是一義為有若
千之貌須陀沙弥白佛言有常色及與無常
色者此義若干非一義也所以然者有常色
者是內無常色者是外以是之故義有若干
非有一也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所
言快說此義有常色無常色此義若干非一
義也云何須陀有漏義無漏義為是一義為
若干義乎須陀沙弥對曰有漏義無漏義是
若干非一義也所以然者有漏義是生死結
使無漏義者是涅盤之法以是之故義有若
干非一義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝
所言有漏是生死無漏是涅盤世尊告曰聚
法散法是義為一為是若干義乎須陀沙弥
白佛言聚法之色散法之色此義若干非一
義也所以然者聚法之色者四大形也散法
之色者苦盡諦也以是言之義有若干非散
法之色苦盡諦也以是言之義有若干非一
義也世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言聚
法之色散法之色義有若干非一義也云何
須陀受義陰義為是一義為有若干乎須陀
沙弥白佛言受與陰義有若干非一義也所

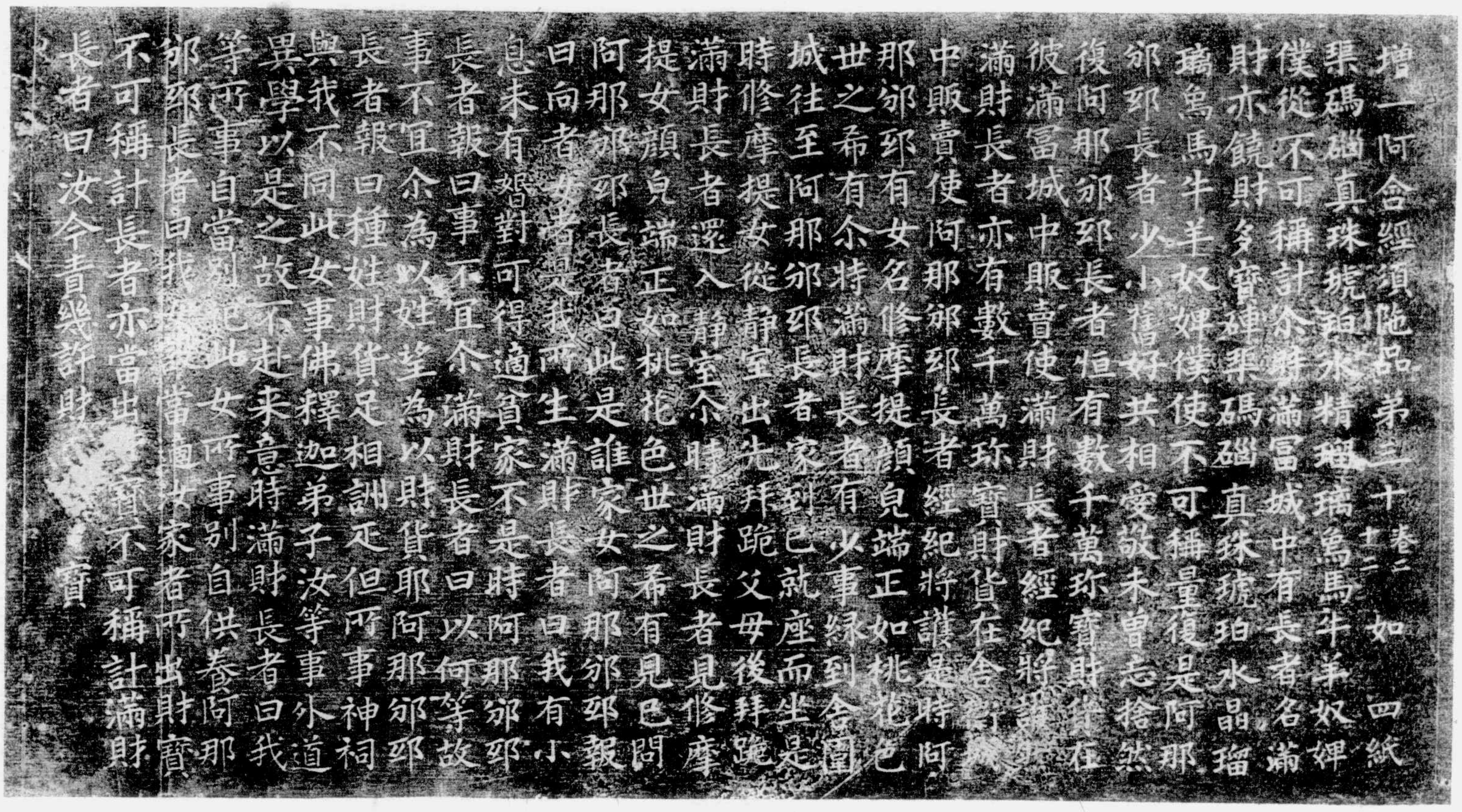


增壹阿含經須陀品卷第三十（卷二十二）二如
以然者受者無形不可見陰者有色可見以
是之故義有若干非一義也世尊告曰善哉
善哉須陀如汝所言受義事有若干非一義
也世尊告曰有字無字義有若干為是一義
沙弥白佛言有字無字義有若干非一義也
所以然者有字者是生死結無字者是涅盤
也以是言之義有若干非一義也世尊告曰
善哉善哉須陀如汝所言有字者是生死無
字者是涅盤世尊告曰云何須陀何以故名
有字是生死無字是涅盤沙弥白佛言有字
者有生有死有終有始無字者無生無死無
終無始世尊告曰善哉善哉須陀如汝所言
有字者是生死之法無字者是涅盤之法尒
時世尊告沙弥曰快說此言今即聽汝為大
比丘尒時世尊還詣普集講堂告諸比丘摩
竭國界快得善利使須陀沙弥遊此境界其
有以衣被飯食牀臥具病瘦醫藥持供養者
亦得善利彼所生父母亦得善利乃得生此
須陀比丘若須陀比丘所生之家彼家便為
獲其大幸我今告諸比丘當學如須陀比丘
所以者何此須陀比丘極為聡明說法無畏
辱亦無怯弱是故諸比丘當學如須陀比丘
是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時世尊與無央數之
衆前後圍遶而為說法尒時有長老比丘在

塔下六五〇七

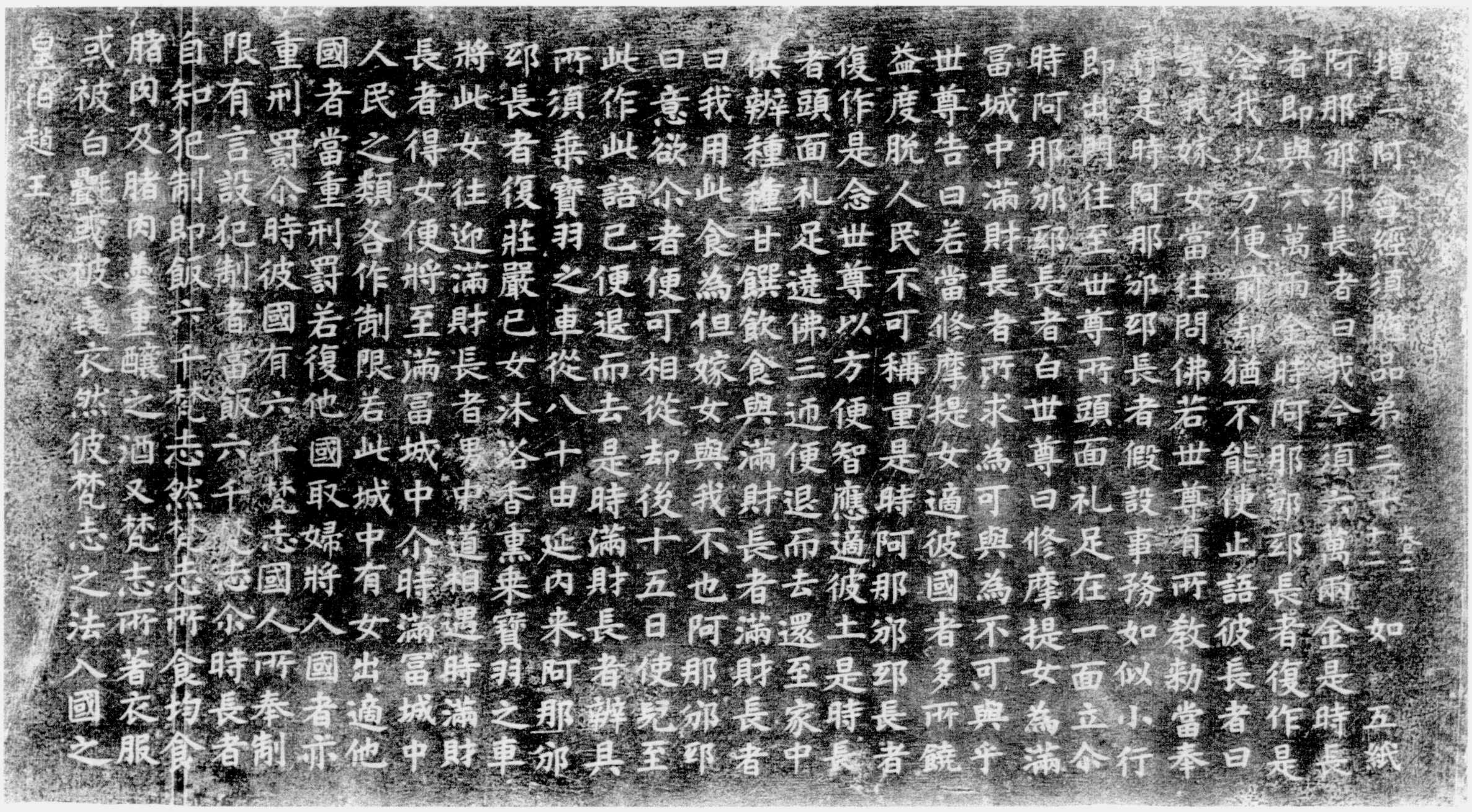


增一阿含經須陁品第三十（卷二十二）如三紙
彼衆中向世尊舒脚而睡尒時修摩那沙弥
年向八歲去世尊不遠結跏趺坐繫念在前
尒時世尊遥見長老比丘舒脚而眠復見沙
弥端坐思惟世尊見已便説此偈
所謂長老者　未必剃鬚髮　雖復年齒長
不免於愚行　若有見諦法　無害於群萌
捨諸穢惡行　此名為長老　我今謂長老
未必先出家　修其善本業　分別於正行
設有年幼少　諸根無漏缺　此謂名長老
分別正法行
尒時世尊告諸比丘汝等頗見此長老舒脚
而睡乎諸比丘對曰如是世尊我等悉見世
尊告曰此長老比丘五百世中恒為龍身今
設當命終者當生龍中所以然者無有恭敬
之心於佛法衆若有衆生無恭敬之心於佛
法衆者身壞命終皆當生龍中汝等頗見修
摩那沙弥年向八歲去我不遠端坐思惟諸
比丘對曰如是世尊是時世尊告諸比丘此
沙弥却後七日當得四神足及得四諦之法
於四禪而得自在善修四意斷所以然者此
修摩那沙弥有恭敬之心向佛法衆以是之
故諸比丘當勤加恭敬佛法之衆如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所説歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊與大比丘衆千二百五十人俱尒時
長者名阿那邠邸饒財多寶金銀珎寶硨
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

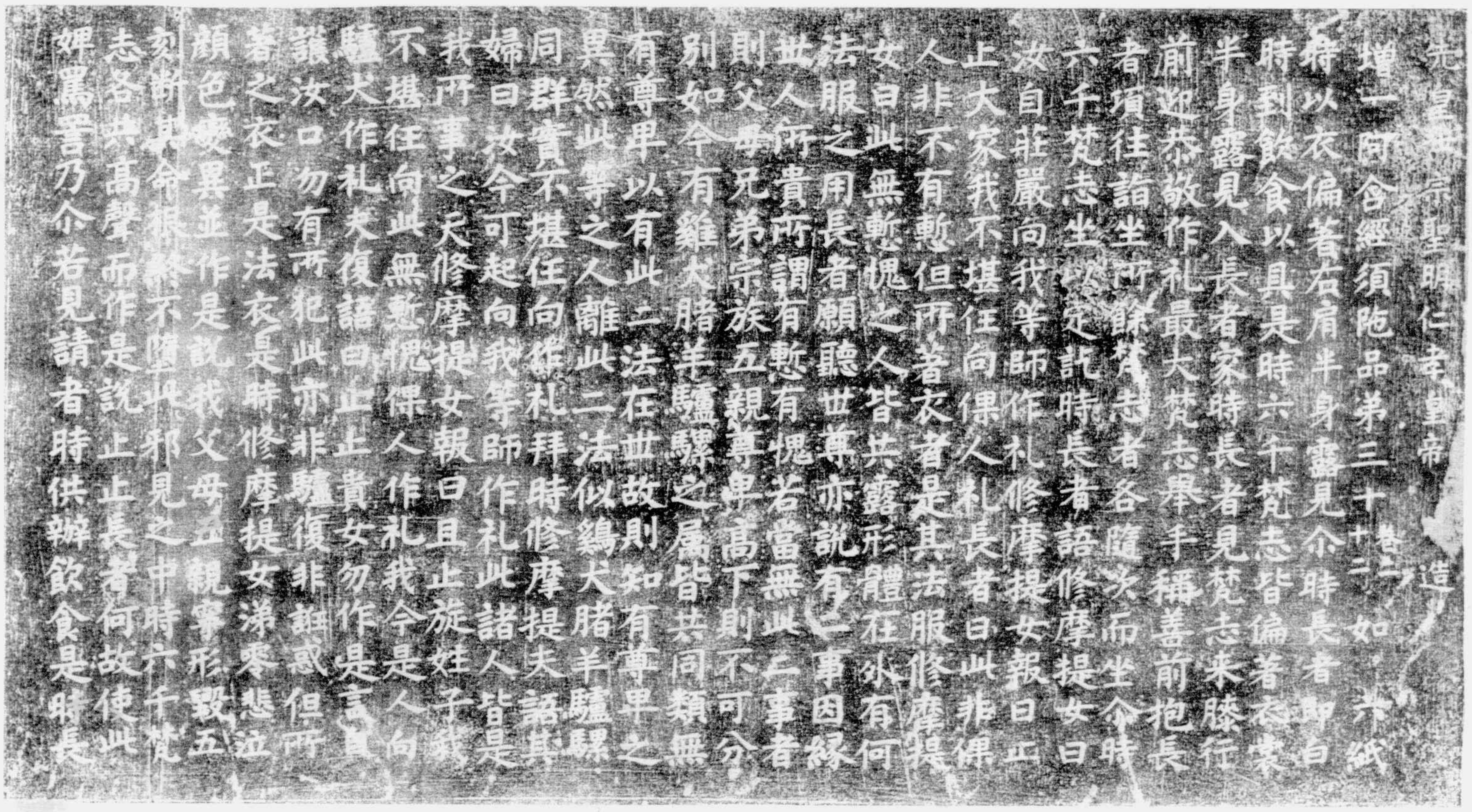


增一阿含經須陁品第三十（卷二十二）如四紙
渠碯真珠琥珀水精瑠璃象馬牛羊奴婢
僕從不可稱計尒時滿富城中有長者名滿
財亦饒財多寶硨渠碼碯真珠琥珀水晶瑠
璃象馬牛羊奴婢僕使不可稱量復是阿那
邠邸長者少小舊好共相愛敬未曾忘捨然
復阿那邠邸長者恒有數千萬珎寶財貨在
彼滿富城中販賣使滿財長者經紀將護
滿財長者亦有數千萬珎寶財貨在舍衛
中販賣使阿那邠邸長者經紀將護是時阿
那邠邸有女名修摩提顔皃端正如桃花色
世之希有尒特滿財長者有少事縁到舍衛
城往至阿那邠邸長者家到已就座而坐是
時修摩提女從静室出先拜跪父母後拜跪
滿財長者還入静室尒時滿財長者見修摩
提女顔皃端正如桃花色世之希有見已問
阿那邠邸長者曰此是誰家女阿那邠邸報
曰向者女者是我所生滿財長者曰我有小
息未有婚對可得適貧家不是時阿那邠邸
長者報曰事不宜尒滿財長者曰以何等故
事不宜尒為以姓望為以財貨耶阿那邠邸
長者報曰種姓財貨足相訓匹但所事神祠
與我不同此女事佛釋迦弟子汝等事外道
異學以是之故不赴来意時滿財長者曰我
等所事自當別祀此女所事別自供養阿那
邠邸長者曰我[illegible]當適汝家者所出財寶
不可稱計長者亦當出寶不可稱計滿財
長者曰汝今責幾許財寶

塔下六五〇四

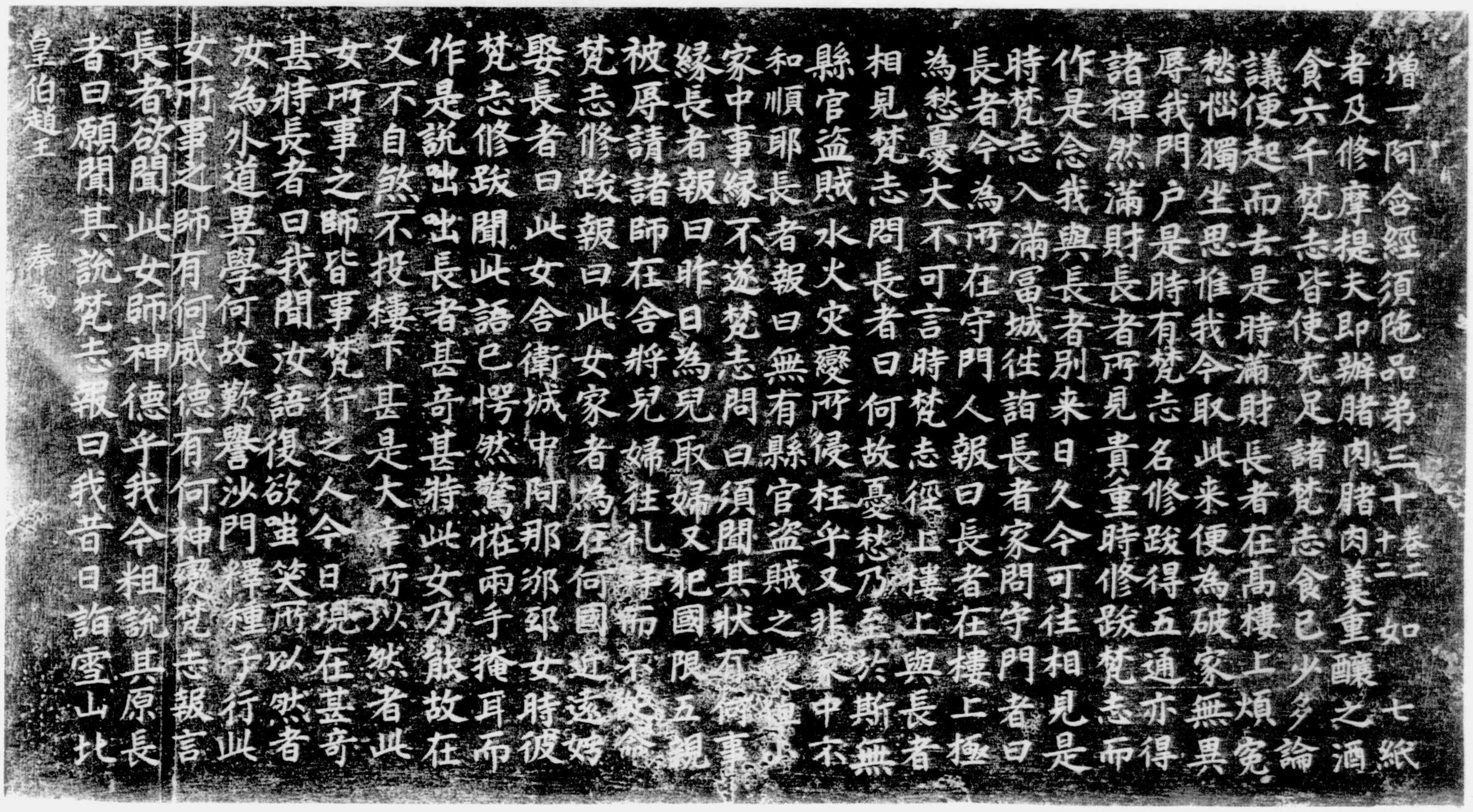


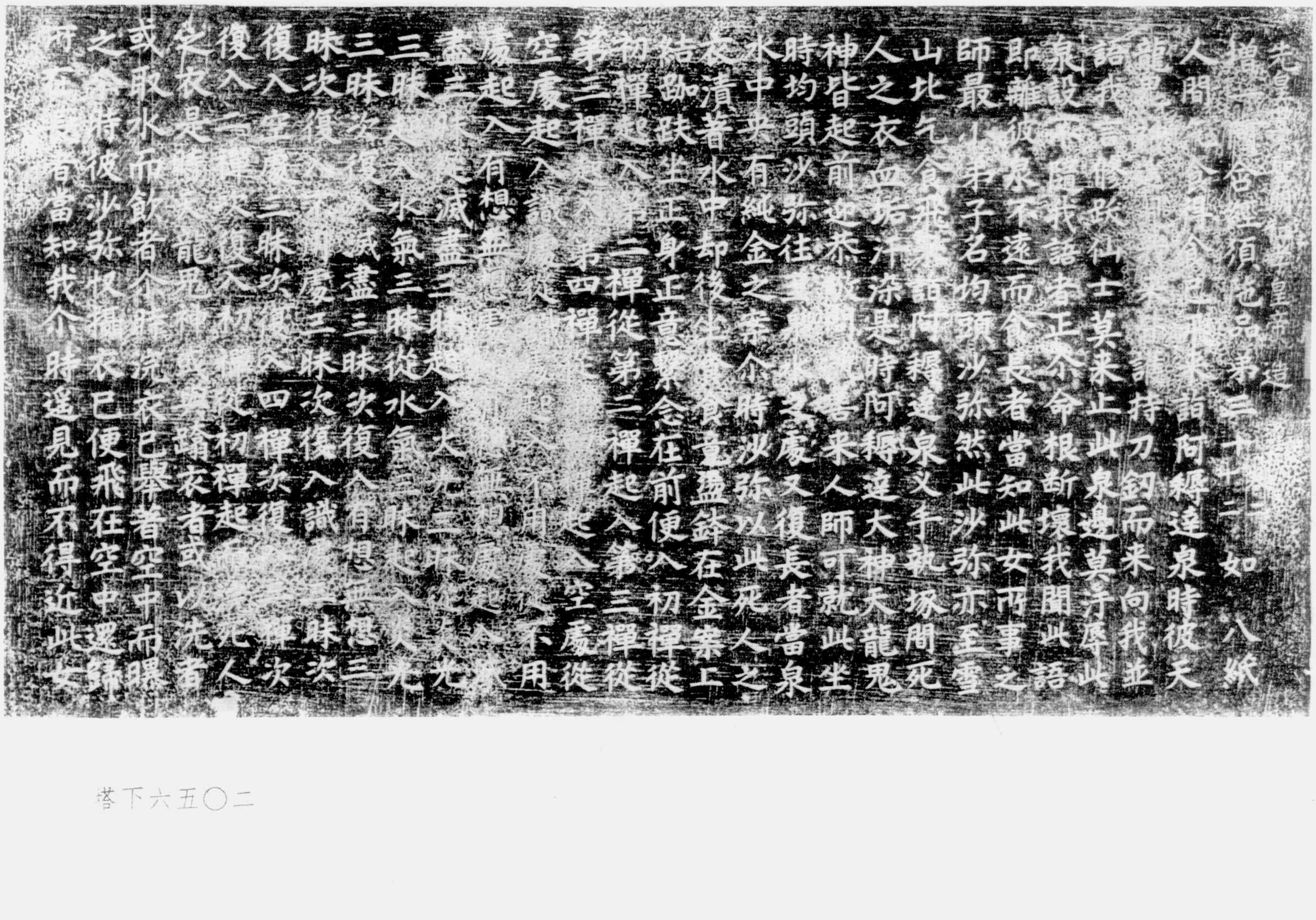
增一阿含經須陁品弟三十（卷二十二）如五紙
阿那邠邸長者曰我今須六萬兩金是時長
者即與六萬兩金時阿那邠邸長者復作是
念我以方便前却猶不能使止語彼長者曰
設我嫁女當往問佛若世尊有所教勑當奉
行是時阿那邠邸長者假設事務如似小行
即出門往至世尊所頭面礼足在一面立尒
時阿那邠邸長者白世尊曰修摩提女為滿
富城中滿財長者所求為可與為不可與乎
世尊告曰若當修摩提女適彼國者多所饒
益度脫人民不可稱量是時阿那邠邸長者
復作是念世尊以方便智應適彼土是時長
者頭面礼足遶佛三迊便退而去還至家中
供辦種種甘饌飲食與滿財長者滿財長者
曰我用此食為但嫁女與我不也阿那邠邸
曰意欲尒者便可相從却後十五日使兒至
此作此語已便退而去是時滿財長者辦具
所須乘寶羽之車從八十由延內来阿那邠
邸長者復莊嚴已女沐浴香熏乘寶羽之車
將此女往迎滿財長者男中道相遇時滿財
長者得女便將至滿富城中尒時滿富城中
人民之類各作制限若此城中有女出適他
國者當重刑罸若復他國取婦將入國者亦
重刑罸尒時彼國有六千梵志國人所奉制
限有言設犯制者當飯六千梵志尒時長者
自知犯制即飯六千梵志然梵志所食均食
賭肉及賭肉羹重釀之酒又梵志所著衣服
或被白氎或被毛衣然彼梵志之法入國之
皇伯趙王



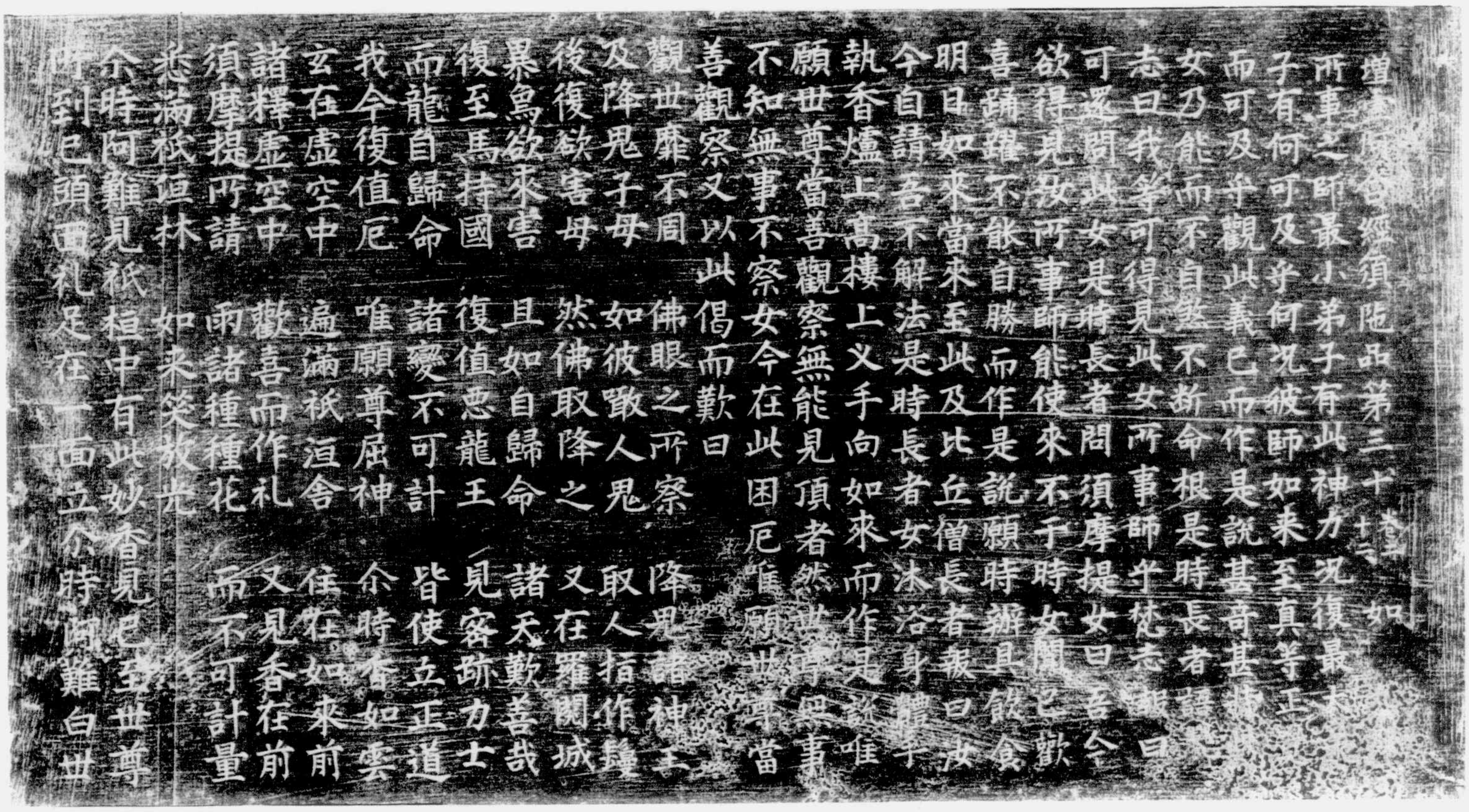
先皇[illegible]宗聖明仁孝皇帝造
增一阿含經須陁品弟三十（卷二十二）如六紙
將以衣偏著右肩半身露見尒時長者即白
時到飲食以具是時六千梵志皆偏著衣裳
半身露見入長者家時長者見梵志来膝行
前迎恭敬作礼最大梵志舉手稱善前抱長
者項往詣坐所餘梵志者各隨次而坐尒時
六千梵志坐以定訖時長者語修摩提女曰
汝自莊嚴向我等師作礼修摩提女報曰止
上大家我不堪任向倮人礼長者曰此非倮
人非不有慙但所著衣者是其法服修摩提
女曰此無慙愧之人皆共露形體在外有何
法服之用長者願聽世尊亦說有二事因緣
世人所貴所謂有慙有愧若當無此二事者
則父母兄弟宗族五親尊卑高下則不可分
別如今有雞犬賭羊驢騾之屬皆共同類無
有尊卑以有此二法在世故則知有尊卑之
異然此等之人離此二法似鷄犬賭羊驢騾
同群實不堪任向彼礼拜時修摩提夫語其
婦曰汝今可起向我等師作礼此諸人皆是
我所事之天修摩提女報曰且止旋娃子我
不堪任向此無慙愧倮人作礼我今是人向
驢犬作礼夫復語曰止止貴女勿作是言且
護汝口勿有所犯此亦非驢復非無慙但所
著之衣正是法衣是時修摩提女涕零悲泣
顏色變異並作是說我父母五親寧形毀五
刻斷其命根終不墮此邪見之中時六千梵
志各共高聲而作是說止止長者何故使此
婢罵詈乃尒若見請者時供辦飲食是時長

塔下六五〇三


增一阿含經須陁品第三十（卷二十二）如七紙
者及修摩提夫即辦賭肉賭肉羹重釀之酒
食六千梵志皆使充足諸梵志食已少多論
議便起而去是時滿財長者在高樓上煩寃
愁惱獨坐思惟我今取此来便為破家無異
辱我門户是時有梵志名修跋得五通亦得
諸禪然滿財長者所見貴重時修跋梵志而
作是念我與長者別来日久今可往相見是
時梵志入滿冨城往詣長者家問守門者曰
長者今為所在守門人報曰長者在樓上極
為愁憂大不可言時梵志徑上樓上與長者
相見梵志問長者曰何故憂愁乃至於斯無
縣官盗賊水火灾變所侵枉乎又非家中不
和順耶長者報曰無有縣官盗賊之變[illegible]
家中事緣不遂梵志問曰須聞其狀有何事
緣長者報曰昨日為兒取婦又犯國限五親
被辱請諸師在舍將兒婦往礼拜而不從命
梵志修跋報曰此女家者為在何國近遠婚
娶長者曰此女舍衛城中阿那邠邸女時彼
梵志修跋聞此語已愕然驚怪兩手掩耳而
作是說咄咄長者甚奇甚特此女乃能故在
又不自然不投樓下甚是大幸所以然者此
女所事之師皆事梵行之人今日現在甚奇
甚特長者曰我聞汝語復欲蚩笑所以然者
汝為外道異學何故歎譽沙門釋種子行此
女所事之師有何威德有何神變梵志報言
長者欲聞此女師神德乎我今粗說其原長
者曰願聞其說梵志報曰我昔日詣雪山北
皇伯趙王　奉為


先皇[illegible]皇[illegible]造
增一阿含經須陁品第三十（卷二十二）如八紙
人間[illegible]食[illegible]已[illegible]詣阿耨達泉時彼天
龍[illegible]持刀鈎而来向我並
語我言修跋仙士莫来上此泉邊莫汙辱此
泉設不隨我語者正介命根斷壞我聞此語
即離彼泉不遠而食長者當知此女所事之
師最小弟子名均頭沙弥然此沙弥亦至雪
山北乞食飛来詣阿耨達泉又手執塜間死
人之衣血垢汙染是時阿耨達大神天龍鬼
神皆起前迎恭[illegible]善来人師可就此坐
時均頭沙弥往[illegible]泉水之處又復長者當泉
水中央有純金之案介時沙弥以此死人之
衣漬著水中却後坐食竟盪鉢在金案上
結跏趺坐正身正意繫念在前便入初禪從
初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從
第三禪起入第四禪[illegible]起入空處從
空處起入識處從[illegible]入不用處從不用
處起入有想無[illegible]無相處起[illegible]
盡三昧從滅盡三昧起入大光三昧從大光
三昧[illegible]入水氣三昧從水氣[illegible]三昧起入大光
三昧[illegible]滅盡三昧次復入有想無想三
昧次復入[illegible]處三昧次復入識[illegible]昧次
復入空[illegible]昧次[illegible]入四禪次復[illegible]禪次
復入二禪[illegible]復入初禪從初禪起[illegible]人
乏衣是時天龍鬼神或有蹹衣者或以洗者
或取水而飲者介時浣衣已舉著空中而曝
之介時彼沙弥收攝衣已便飛在空中還歸
[illegible]長[illegible]當知我介時遥見而不得近此女

塔下六五〇二

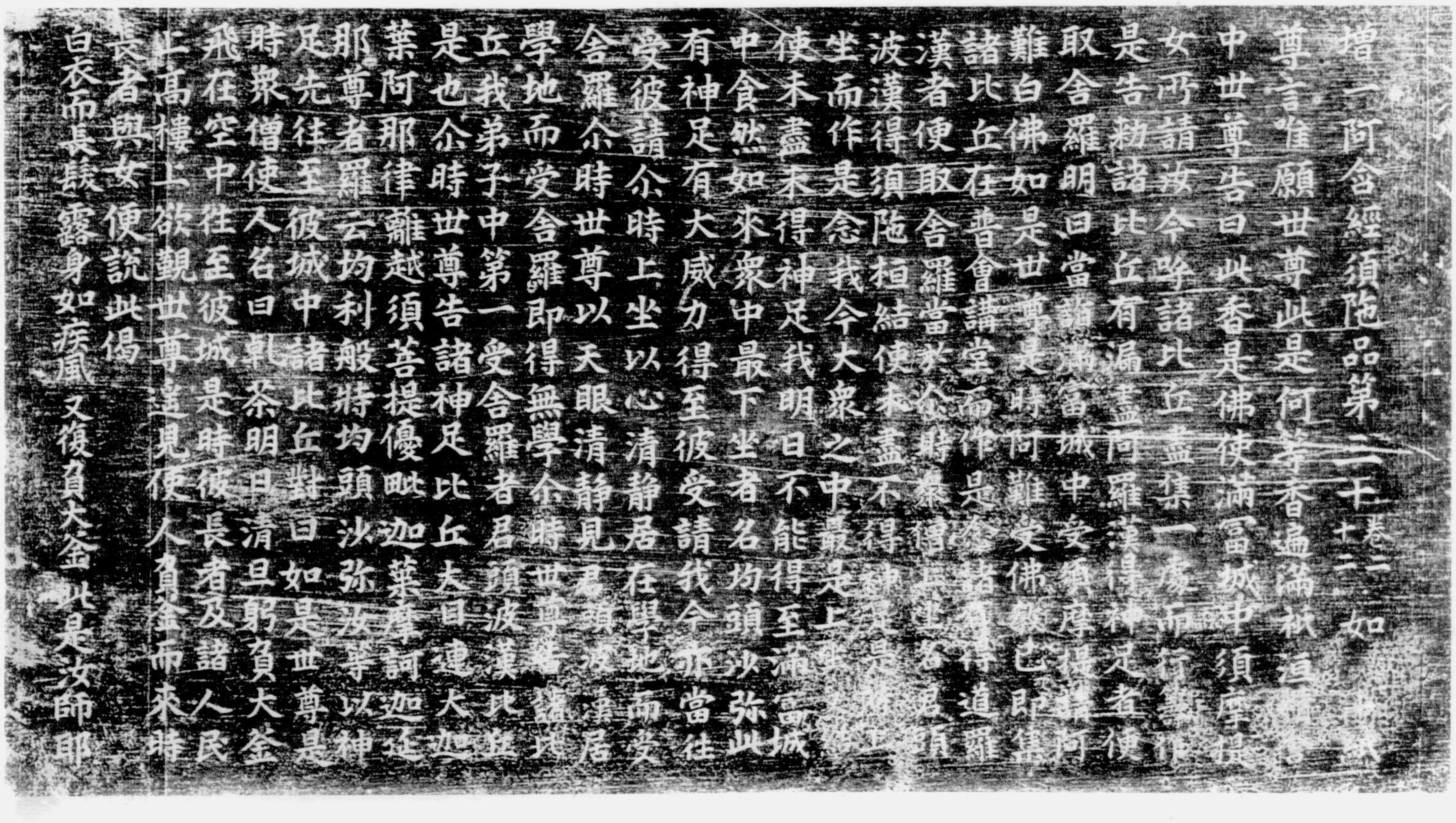


增壹阿含經須陁品第三十（卷二十二）如[illegible]

所事之師最小弟子有此神力況復最大[illegible]子有何可及乎何況彼師如來至真等正[illegible]而可及乎觀此義已而作是說甚奇甚特[illegible]女乃能而不自煞不斷命根是時長者語[illegible]志曰我等可得見此女所事師乎梵志報曰可還問此女是時長者問須摩提女曰吾今欲得見汝所事師能使來不于時女聞已歡喜踊躍不能自勝而作是說願時辦具飲食明日如來當來至此及比丘僧長者報曰汝今自請吾不解法是時長者女沐浴身體手執香爐上高樓上叉手向如來而作是說唯願世尊當善觀察無能見頂者然世尊無事不知無事不察女今在此困厄唯願世尊當善觀察又以此偈而歎曰

觀世靡不周　佛眼之所察　降鬼諸神王
及降鬼子母　如彼暴人鬼　取人指作鬘
後復欲害母　然佛取降之　又在羅閱城
異鳥欲來害　且如自歸命　諸天歎善哉
復至馬持國　復值惡龍王　見密跡力士
而龍自歸命　諸變不可計　皆使立正道
我今復值厄　唯願尊屈神　尒時香如雲
玄在虛空中　遍滿祇洹舍　住在如來前
諸釋虛空中　歡喜而作礼　又見香在前
須摩提所請　雨諸種種花　而不可計量
悲滿祇洹林　如來笑放光

尒時阿難見祇桓中有此妙香見已至世尊所到已頭面礼足在一面立尒時阿難白世

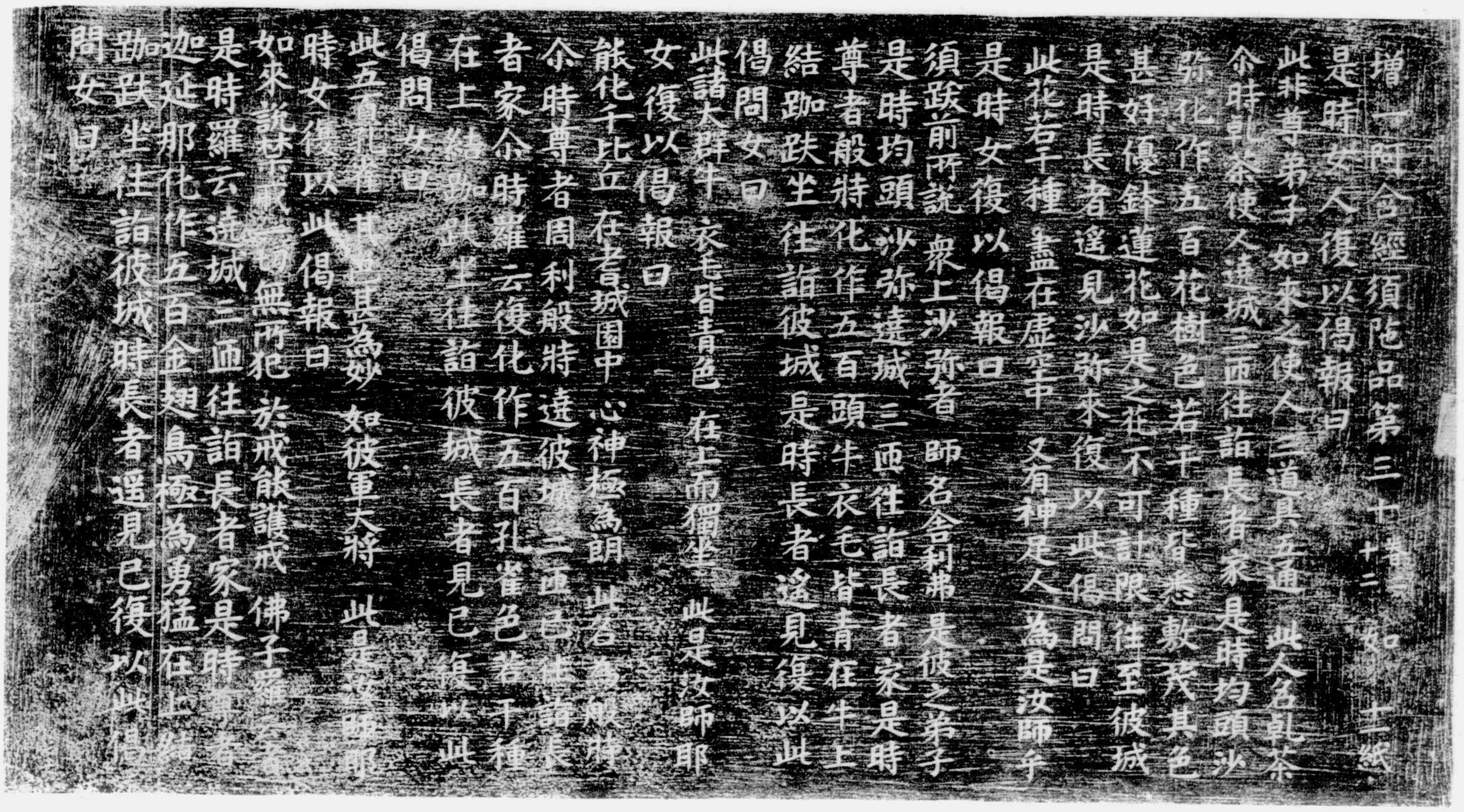


增一阿含經須陁品第三十（卷二十二）如[illegible]

尊言唯願世尊此是何等香遍滿祇洹精舍中世尊告曰此香是佛使滿富城中須摩提女所請汝今呼諸比丘盡集一處而行籌作是告勑諸比丘有漏盡阿羅漢得神足者便取舍羅明日當詣滿富城中受須摩提請阿難白佛如是世尊是時阿難受佛教已即集諸比丘在普會講堂而作是念諸有得道羅漢者便取舍羅當於今時衆得[illegible]須波漢得須陁桓結使未盡不得神足[illegible]坐而作是念我今大衆之中最是上坐[illegible]使未盡未得神足我明日不能得至滿富城中食然如來衆中最下坐者名均頭沙弥此有神足有大威力得至彼受請我今亦當往受彼請尒時上坐以心清靜居在學地而受舍羅尒時世尊以天眼清靜見君頭波漢居學地而受舍羅即得無學尒時世尊告諸比丘我弟子中第一受舍羅者君頭波漢比丘是也尒時世尊告諸神足比丘大目連大迦葉阿那律離越須菩提優毗迦葉摩訶迦延那尊者羅云均利般特均頭沙弥汝等以神足先往至彼城中諸比丘對曰如是世尊是時衆僧使人名曰乾荼明日清旦躬負大釜飛在空中往至彼城是時彼長者及諸人民上高樓上欲觀世尊遥見使人負釜而來時長者與女便說此偈

白衣而長鬚　露身如疾風
又復負大釜　此是汝師耶

塔下六五〇一



增一阿含經須陁品第三十　卷二十二　如　十二紙

是時女人復以偈報曰

此非尊弟子　如來之使人　三道具五通　此人名乾荼

尒時乾荼使人遶城三匝往詣長者家　是時均頭沙彌化作五百花樹色若干種皆悉敷茂其色甚好優鉢蓮花如是之花不可計限往至彼城是時長者遥見沙彌來復以此偈問曰

此花若干種　盡在虛空中　又有神足人　為是汝師乎

是時女復以偈報曰

須跋前所說　衆上沙彌者　師名舍利弗　是彼之弟子

是時均頭沙彌遶城三匝往詣長者家　是時尊者般特化作五百頭牛衣毛皆青在牛上結跏趺坐往詣彼城是時長者遥見復以此偈問女曰

此諸大群牛　衣毛皆青色　在上而獨坐　此是汝師耶

女復以偈報曰

能化千比丘　在耆域園中　心神極為朗　此名為般特

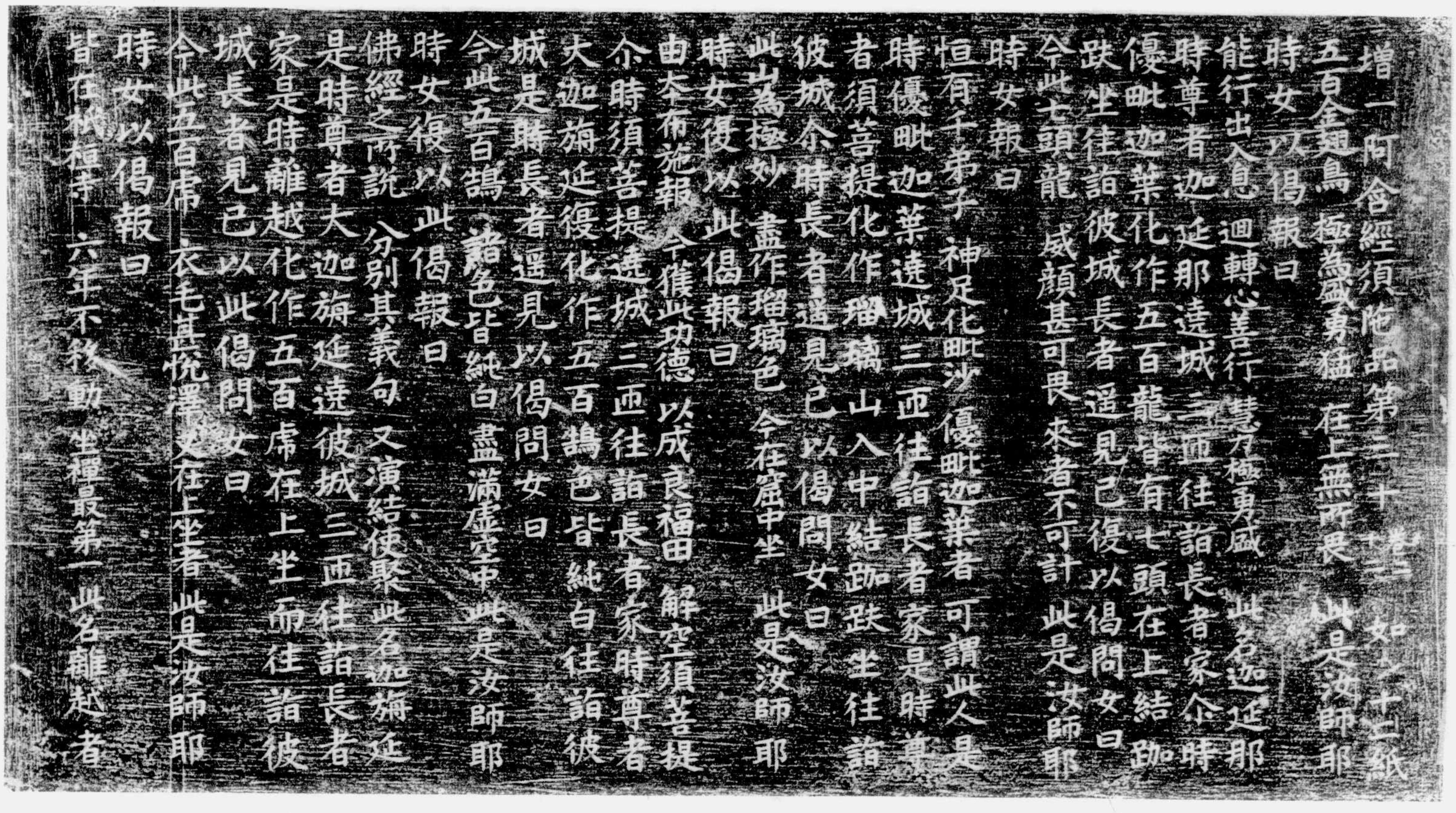
尒時尊者周利般特遶彼城三匝已往詣長者家　尒時羅云復化作五百孔雀色若干種在上結跏趺坐往詣彼城長者見已復以此偈問女曰

此五百孔雀　其色甚為妙　如彼軍大將　此是汝師耶

時女復以此偈報曰

如來說禁戒　一切無所犯　於戒能護戒　佛子羅云者

是時羅云遶城三匝往詣長者家是時尊者迦延那化作五百金翅鳥極為勇猛在上結跏趺坐往詣彼城時長者遥見已復以此偈問女曰



增一阿含經須陁品第三十　卷二十二　如　十三紙

五百金翅鳥　極為盛勇猛　在上無所畏　此是汝師耶

時女以偈報曰

能行出入息　迴轉心善行　慧力極勇盛　此名迦延那

時尊者迦延那遶城三匝往詣長者家尒時優毗迦葉化作五百龍皆有七頭在上結跏趺坐往詣彼城長者遥見已復以偈問女曰

今此七頭龍　威顏甚可畏　來者不可計　此是汝師耶

時女報曰

恒有千弟子　神足化毗沙　優毗迦葉者　可謂此人是

時優毗迦葉遶城三匝往詣長者家是時尊者須菩提化作瑠璃山入中結跏趺坐往詣彼城尒時長者遥見已以偈問女曰

此山為極妙　盡作瑠璃色　今在窟中坐　此是汝師耶

時女復以此偈報曰

由本布施報　今獲此功德　以成良福田　解空須菩提

尒時須菩提遶城三匝往詣長者家時尊者大迦旃延復化作五百鵠色皆純白往詣彼城是時長者遥見以偈問女曰

今此五百鵠　諸色皆純白　盡滿虛空中　此是汝師耶

時女復以此偈報曰

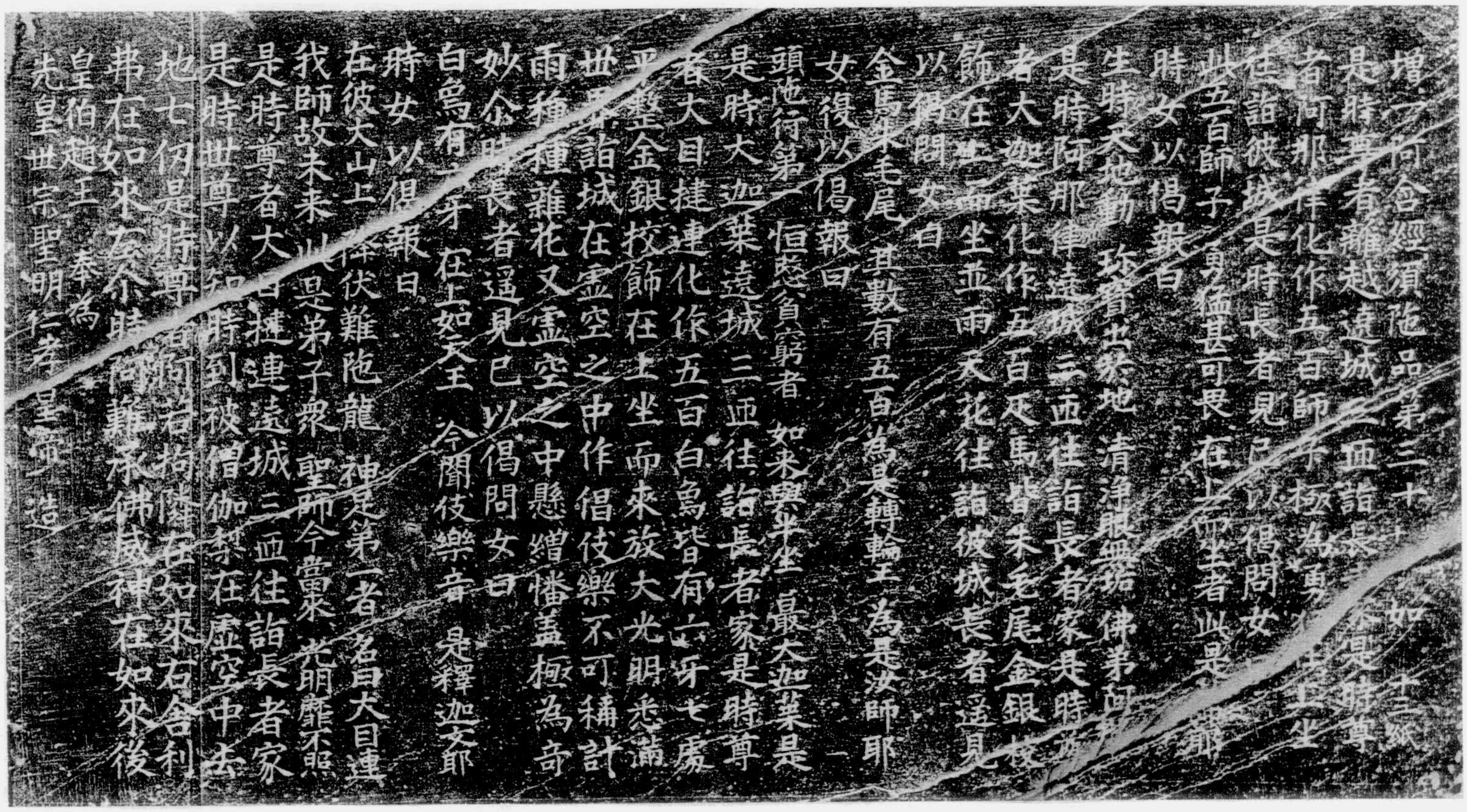
佛經之所說　分別其義句　又演結使聚　此名迦旃延

是時尊者大迦旃延遶彼城三匝往詣長者家是時離越化作五百虎在上坐而往詣彼城長者見已以此偈問女曰

今此五百虎　衣毛甚悅澤　又在上坐者　此是汝師耶

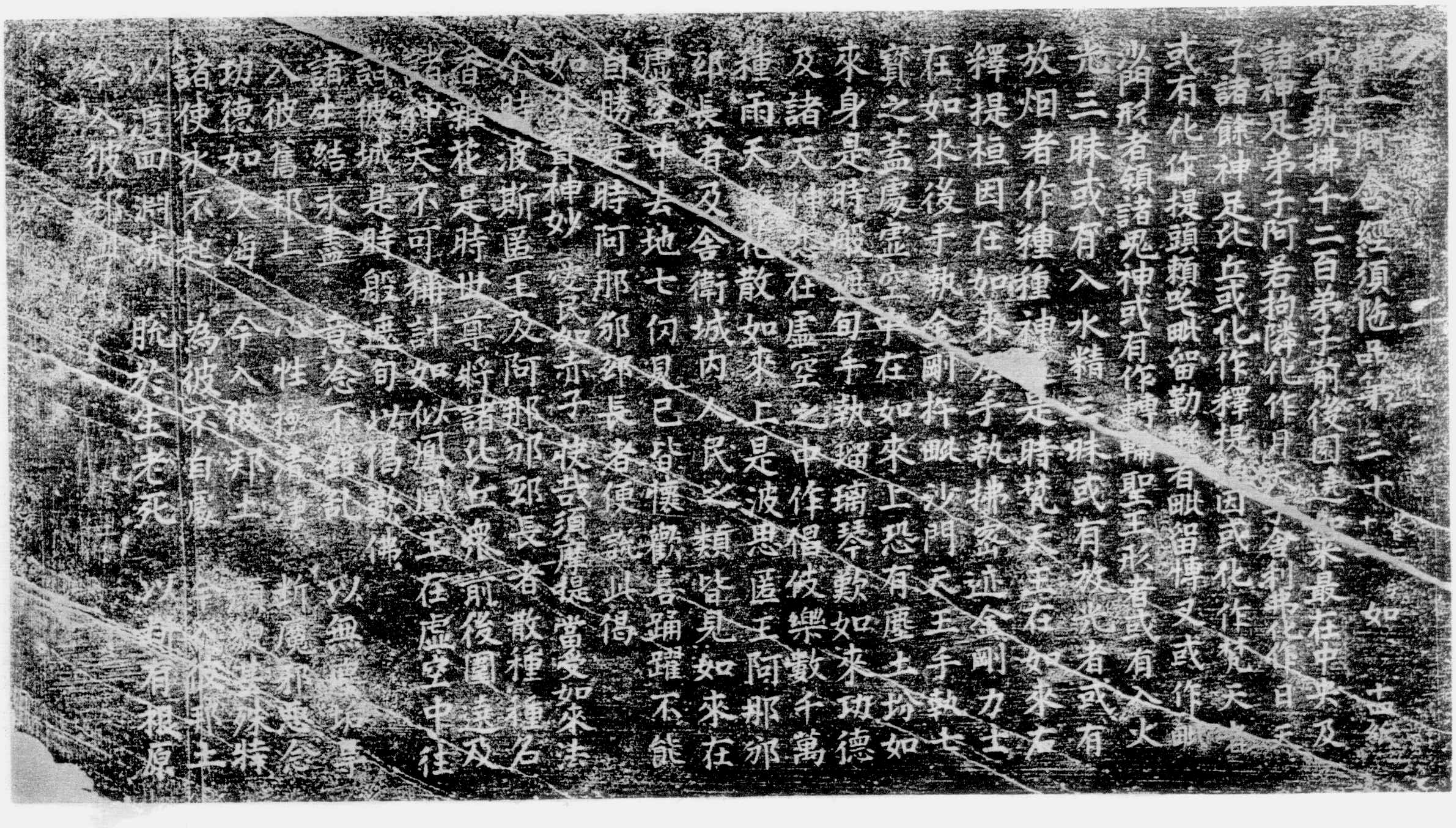
時女以偈報曰

皆在祇桓寺　六年不移動　坐禪最第一　此名離越者



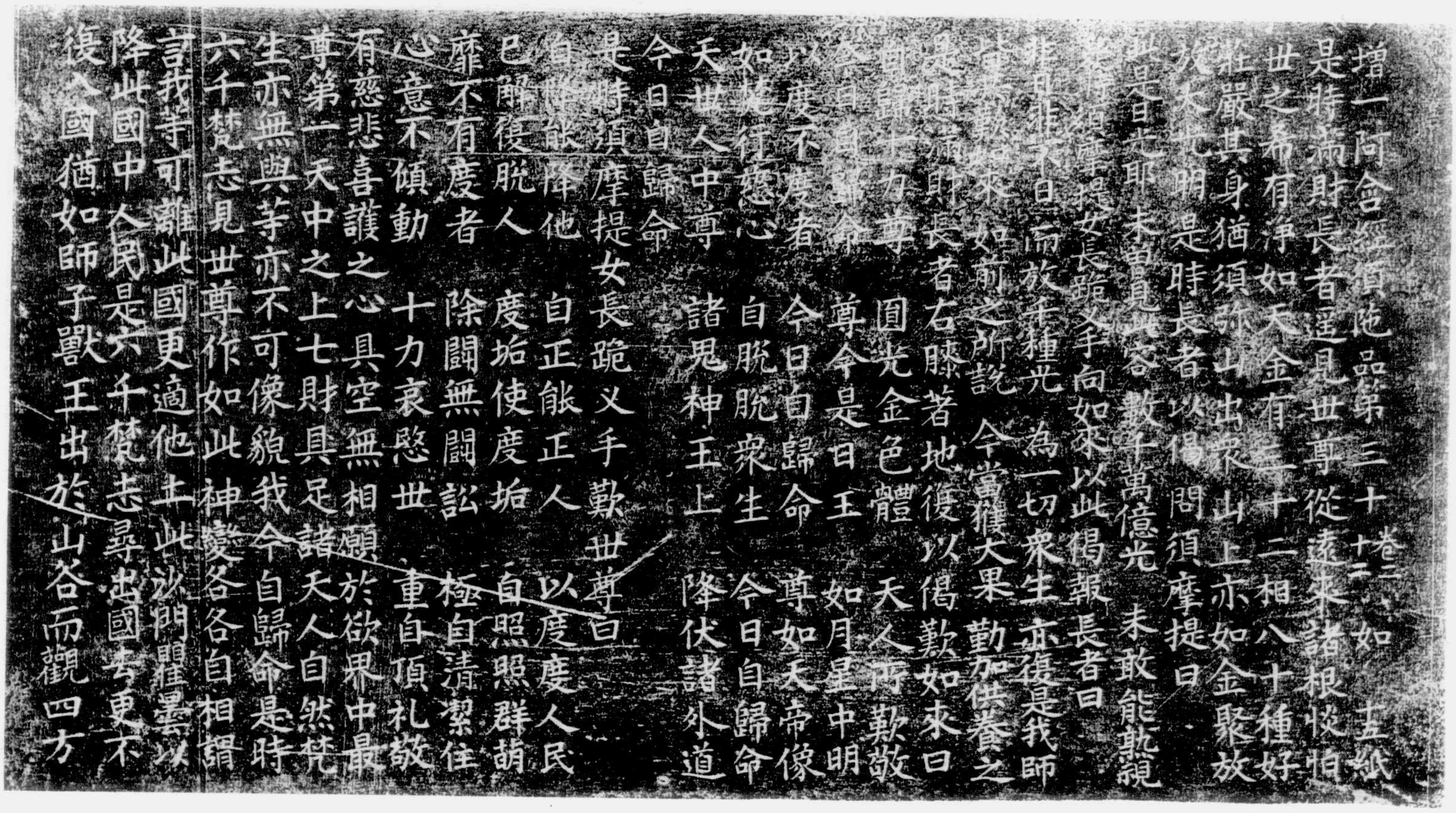
增一阿含經須陁品第三十　如　十三紙
是時尊者離越遶城三𠀠詣長者家是時尊
者阿那律化作五百師子極為勇猛在上坐
往詣彼城是時長者見已以偈問女
此五百師子勇猛甚可畏在上而坐者此是[illegible]耶
時女以偈報曰
生時天地動　珍寶出於地　清淨眼無瑕　佛弟阿[illegible]
是時阿那律遶城三𠀠往詣長者家是時尊
者大迦葉化作五百疋馬皆朱毛尾金銀校
飾在上而坐並雨天花往詣彼城長者遙見
以偈問女曰
金馬朱毛尾　其數有五百　為是轉輪王　為是汝師耶
女復以偈報曰
頭陁行第一　恒慈貧窮者　如來與半坐　最大迦葉是
是時大迦葉遶城三𠀠往詣長者家是時尊
者大目揵連化作五百白鳥皆有六牙七處
平整金銀校飾在上坐而來放大光明悉滿
世界諸城在虛空之中作倡伎樂不可稱計
雨種種雜花又虛空之中懸繒幡蓋極為奇
妙尒時長者遙見已以偈問女曰
白鳥有六牙　在上如天王　今聞伎樂音　是釋迦文耶
時女以偈報曰
在彼大山上　降伏難陁龍　神足第一者　名曰大目連
我師故未來　此是弟子衆　聖師今當來　光明靡不照
是時尊者大目揵連遶城三𠀠往詣長者家
是時世尊以知時到被僧伽棃在虛空中去
地七仞是時尊者阿若拘隣在如來右舍利
弗在如來左尒時阿難承佛威神在如來後

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

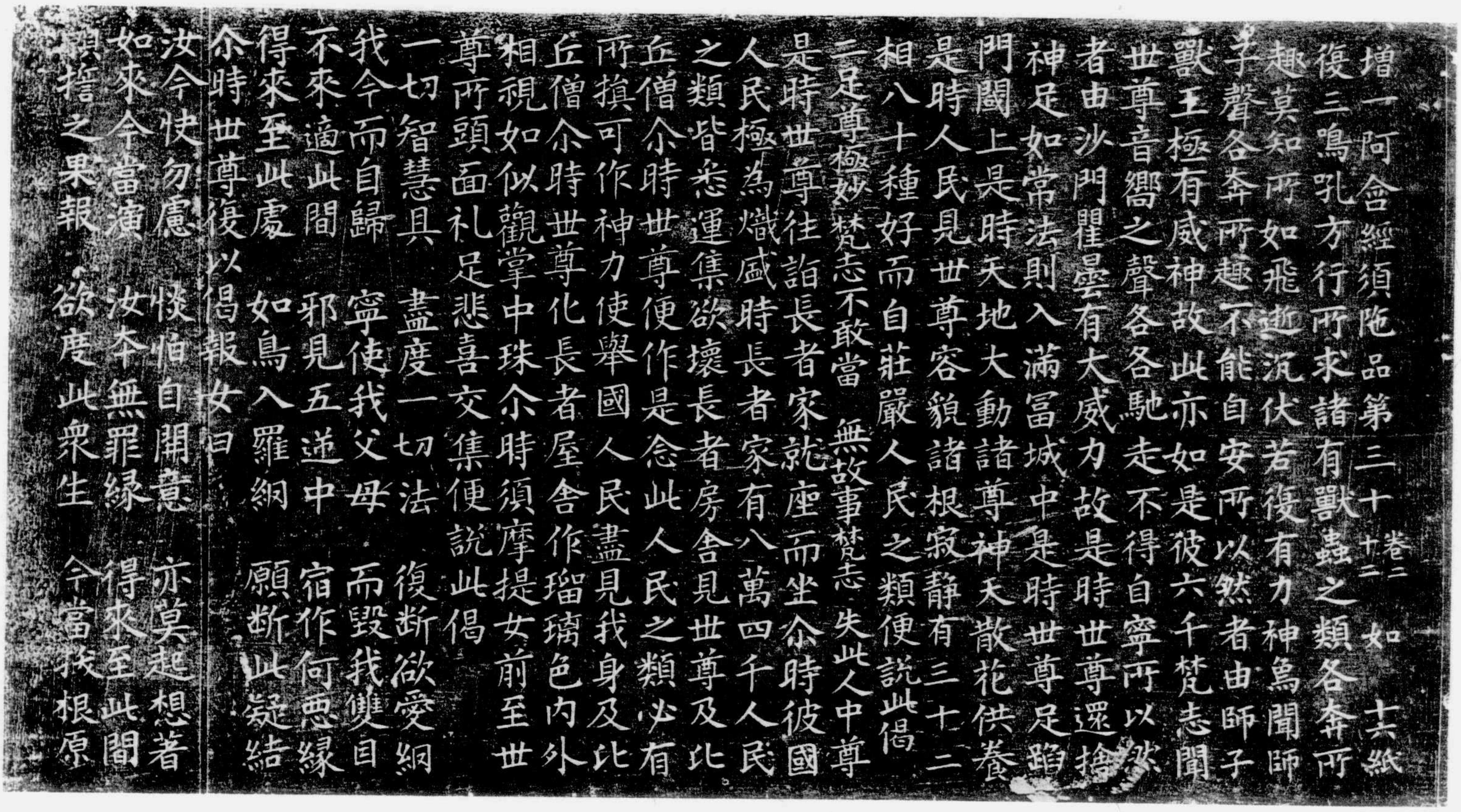


增一阿含經須陁品第三十　如　十四紙
而手執拂千二百弟子前後圍遶如來最在中央及
諸神足弟子阿若拘隣化作月天舍利弗化作日天
子諸餘神足比丘或化作釋提桓因或化作梵天
或有化作提頭賴吒毗留勒或有毗留博叉或作毗
沙門形者領諸鬼神或有作轉輪聖王形者或有入火
光三昧或有入水精三昧或有放光者或有
放烟者作種種神足是時梵天王在如來右
釋提桓因在如來左手執拂密迹金剛力士
在如來後手執金剛杵毗沙門天王手執七
寶之蓋處虛空中在如來上恐有塵土坋如
來身是時般遮旬手執瑠璃琴歎如來功德
及諸天神悉在虛空之中作倡伎樂數千萬
種雨天[illegible]花散如來上是波思匿王阿那邠
邸長者及舍衛城內人民之類皆見如來在
虛空中去地七仞見已皆懷歡喜踊躍不能
自勝是時阿那邠邸長者便說此偈
如來自神妙　愛民如赤子　快哉須摩提　當受如來法
今時波斯匿王及阿那邠邸長者散種種名
香雜花是時世尊將諸比丘衆前後圍遶及
諸神天不可稱計如似鳳凰王在虛空中往
詣彼城是時般遮旬以偈歎佛
諸生結永盡　意念不錯亂　以無畏[illegible]導
入彼舊邪土　心性極清淨　斯魔邪[illegible]念
功德如大海　令入彼邪土　[illegible]
諸使永不起　為彼來自處　[illegible]土
以度四淵流　脫於生老死　以卻有根原
今令彼邦[illegible]

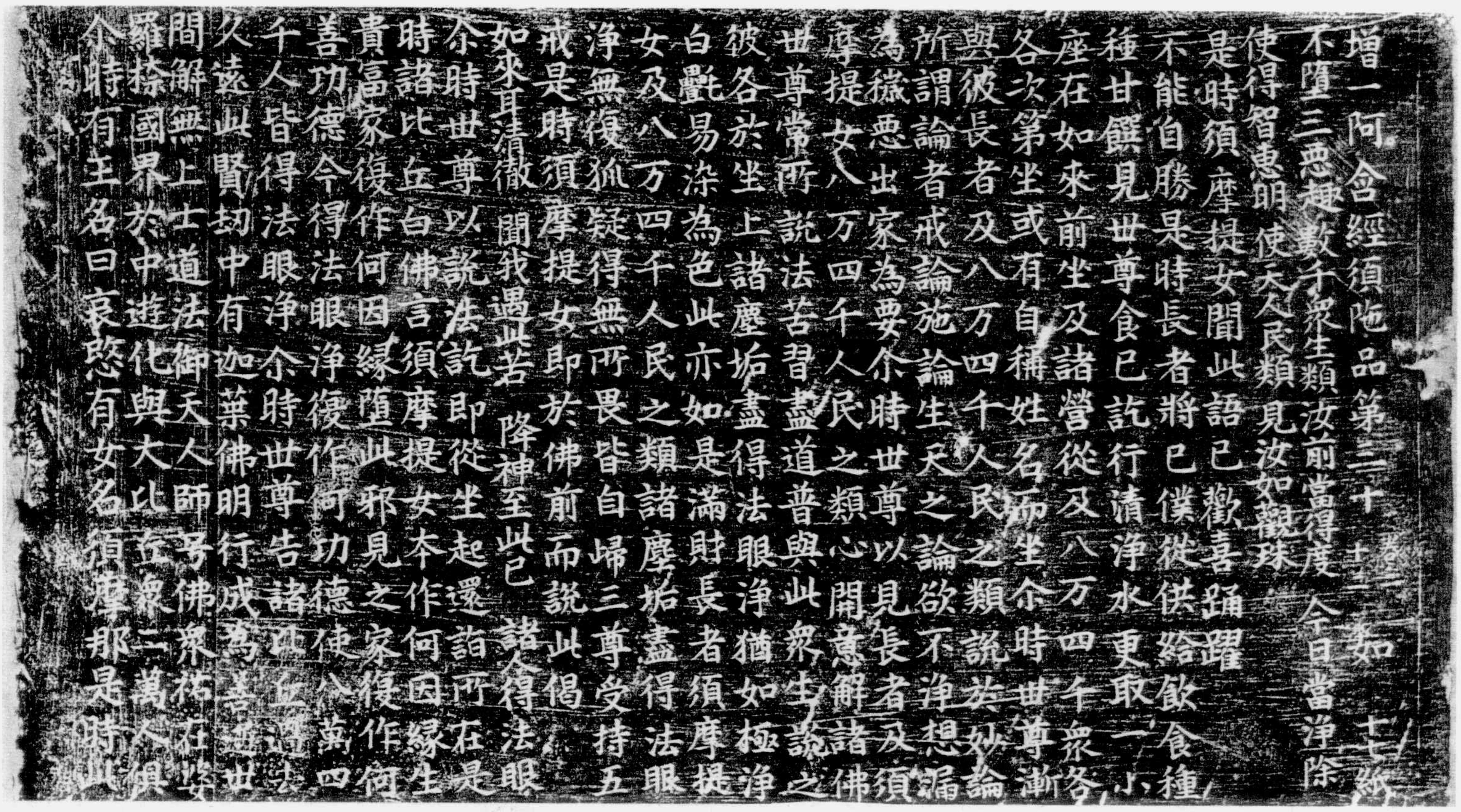
塔下六四九九



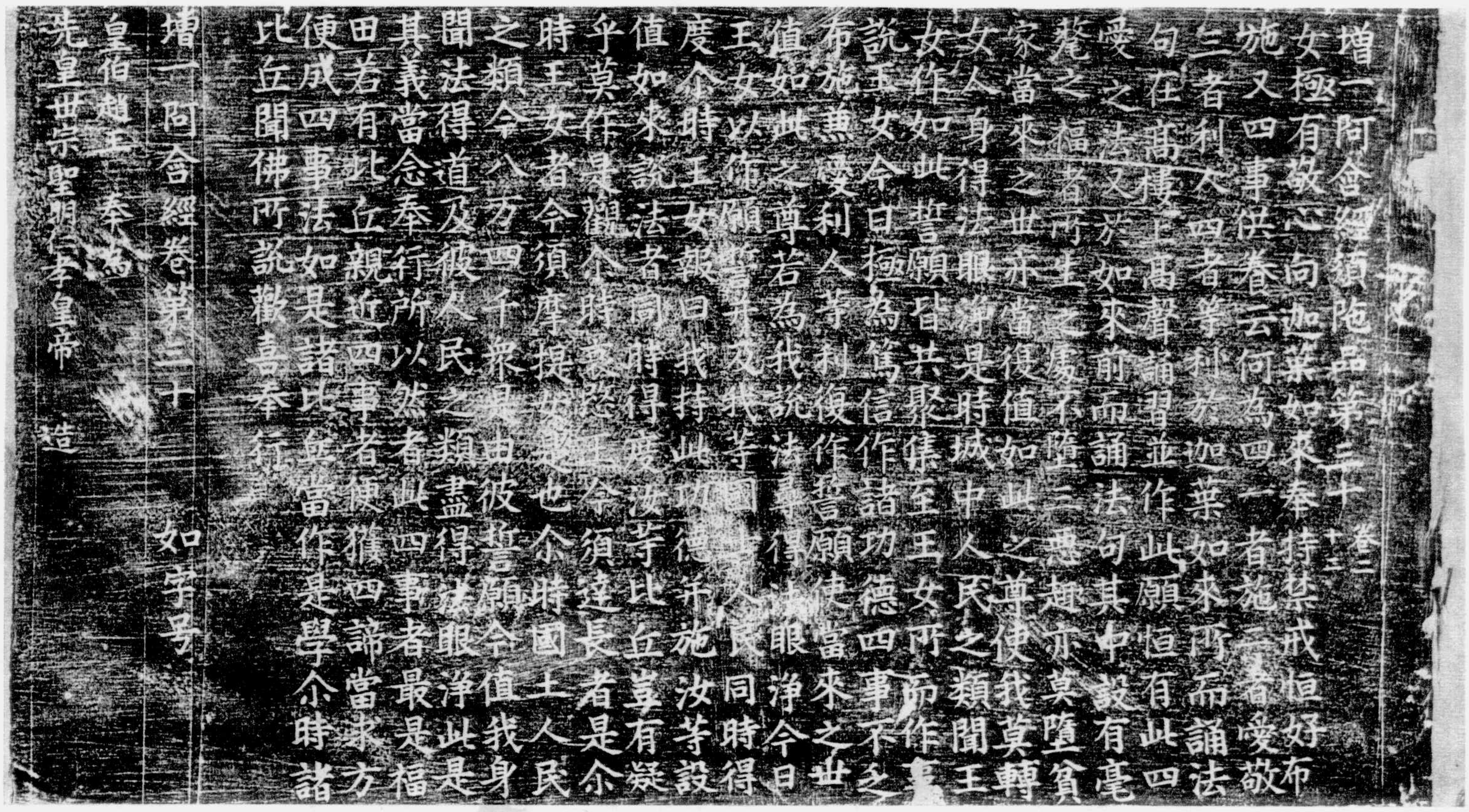
增一阿含經須陁品第三十（卷二十二）如　十五紙
是時滿財長者遥見世尊從遠來諸根悅怕
世之希有淨如天金有三十二相八十種好
莊嚴其身猶須弥山出衆山上亦如金聚放
於大光明是時長者以偈問須摩提曰
此是白光耶未曾見此容數千萬億光未敢能熟覩
是時須摩提女長跪叉手向如來以偈報長者曰
非日非[illegible]日而放千種光為一切衆生亦復是我師
皆共歎如來如前之所說今當獲大果勤加供養之
是時滿財長者右膝著地復以偈歎如來曰
自歸十力尊　圓光金色體　天人所歎敬
今日自歸命　尊今是日王　如月星中明
以度不度者　今日自歸命　尊如天帝像
如是行慈心　自脫脫衆生　今日自歸命
天世人中尊　諸鬼神王上　降伏諸外道
今日自歸命
是時須摩提女長跪叉手歎世尊曰
自降能降他　自正能正人　以度度人民
已解復脫人　度垢使度垢　自照照群萌
靡不有度者　除鬪無鬪訟　極自清潔住
心意不傾動　十力衰愍世　重自頂礼敬
有慈悲喜護之心具空無相願於欲界中最
尊第一天中之上七財具足諸天人自然梵
生亦無與等亦不可像貌我今自歸命是時
六千梵志見世尊作如此神變各各自相謂
言我等可離此國更適他土此沙門瞿曇以
降此國中人民是六千梵志尋出國去更不
復入國猶如師子獸王出於山谷而觀四方



增一阿含經須陁品第三十（卷二十二）如　十六紙
復三鳴吼方行所求諸有獸蟲之類各奔所
趣莫知所如飛逝沉伏若復有力神鳥聞師
子聲各奔所趣不能自安所以然者由師子
獸王極有威神故此亦如是彼六千梵志聞
世尊音響之聲各各馳走不得自寧所以然
者由沙門瞿曇有大威力故是時世尊還捨
神足如常法則入滿富城中是時世尊足蹈
門閫上是時天地大動諸尊神天散花供養
是時人民見世尊容貌諸根寂靜有三十二
相八十種好而自莊嚴人民之類便說此偈
二足尊極妙梵志不敢當　無故事梵志　失此人中尊
是時世尊往詣長者家就座而坐尒時彼國
人民極為熾盛時長者家有八萬四千人民
之類皆悉運集欲壞長者房舍見世尊及比
丘僧尒時世尊便作是念此人民之類必有
所損可作神力使舉國人民盡見我身及比
丘僧尒時世尊化長者屋舍作瑠璃色內外
相視如似觀掌中珠尒時須摩提女前至世
尊所頭面礼足悲喜交集便說此偈
一切智慧具　盡度一切法　復斷欲愛網
我今而自歸　寧使我父母　而毀我雙目
不來適此間　邪見五逆中　宿作何惡緣
得來至此處　如鳥入羅網　願斷此疑結
尒時世尊復以偈報女曰
汝今快勿慮　悏怕自開意　亦莫起想著
如來今當演　汝本無罪緣　得來至此間
須揩之果報　欲度此衆生　今當拔根原



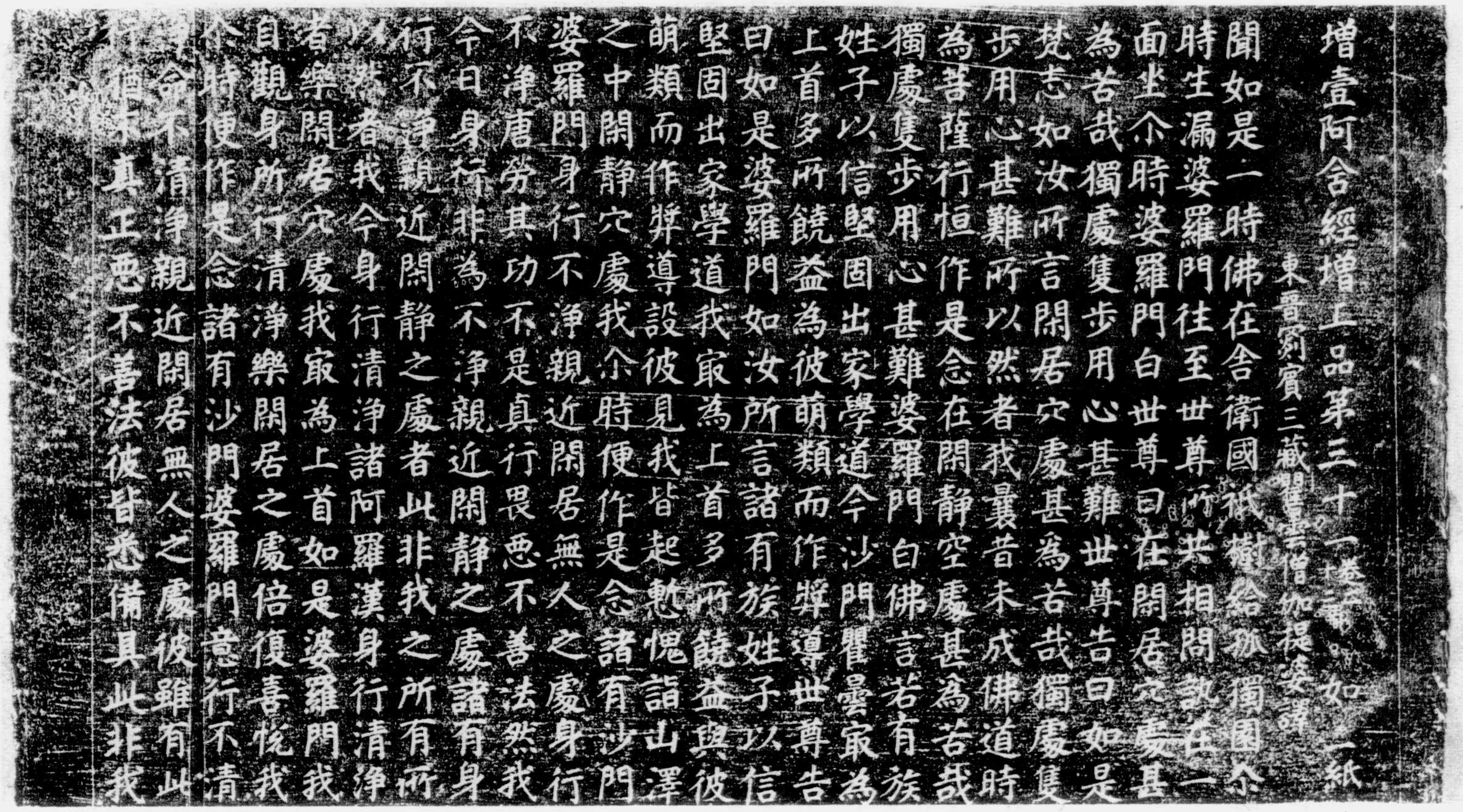
增一阿含經須陁品第三十　卷二十二　如　七紙
不墮三惡趣數千衆生類汝前當得度今日當淨除
使得智慧明使天人民類見汝如觀珠
是時須摩提女聞此語已歡喜踊躍
不能自勝是時長者將已僕從供給飲食種
種甘饌見世尊食已訖行清淨水更取一小
座在如來前坐及諸營從及八万四千衆各
各次第坐或有自稱姓名而坐尒時世尊漸
與彼長者及八万四千人民之類說微妙論
所謂論者戒論施論生天之論欲不淨想漏
為穢惡出家為要尒時世尊以見長者及須
摩提女八万四千人民之類心開意解諸佛
世尊常所說法苦習盡道普與此衆生說之
彼各於坐上諸塵垢盡得法眼淨猶如極淨
白氎易染為色此亦如是滿財長者須摩提
女及八万四千人民之類諸塵垢盡得法眼
淨無復狐疑得無所畏皆自歸三尊受持五
戒是時須摩提女即於佛前而說此偈
如來耳清徹　聞我遇此苦　降神至此已　諸人得法眼
尒時世尊以說此法訖即從坐起還詣所在
時諸比丘白佛言須摩提女本作何因緣生
貴富家復作何因緣墮此邪見之家復作何
善功德今得法眼淨復作何功德使八萬四
千人皆得法眼淨尒時世尊告諸比丘過去
久遠此賢劫中有迦葉佛明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師号佛衆祐在婆
羅捺國界於中遊化與大比丘衆二萬人俱
尒時有王名曰哀愍有女名須摩那是時此



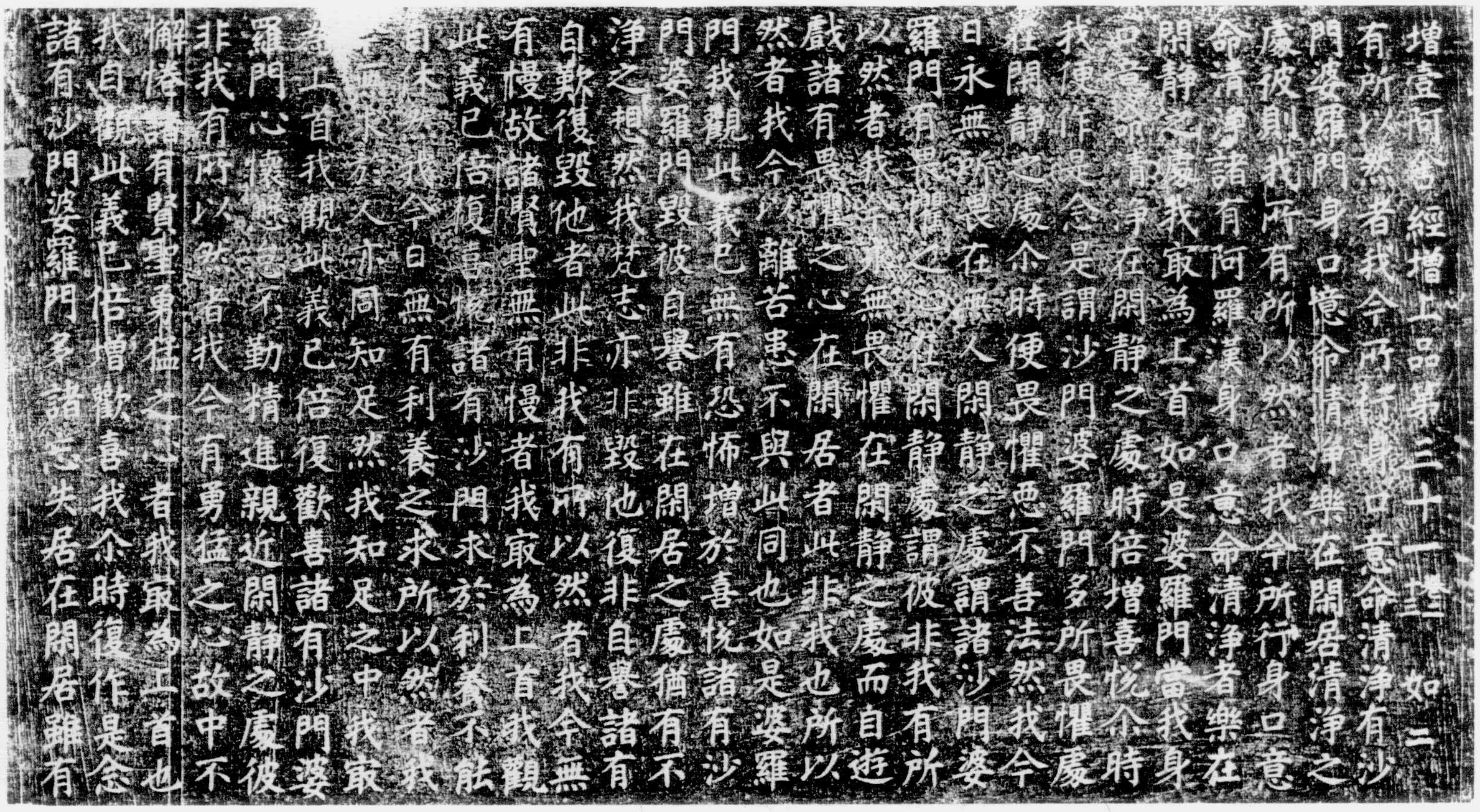
增一阿含經須陁品第三十　卷二十二
女極有敬心向迦葉如來奉持禁戒恒好布
施又四事供養云何為四一者施二者愛敬
三者利人四者等利於迦葉如來所而誦法
句在高樓上高聲誦習並作此願恒有此四
愛之法又於如來前而誦法句其中設有毫
鬘之福者所生之處不墮三惡趣亦莫墮貧
家當來之世亦當復值如此之尊使我莫轉
女人身得法眼淨是時城中人民之類聞王
女作如此誓願皆共聚集至王女所而作[illegible]
說王女今日極為篤信作諸功德四事不之
布施惠愛利人等利復作誓願使當來之世
值如此之尊若為我說法等得法眼淨今日
王女以佈願誓并及我等同女人民同時得
度尒時王女報曰我持此功德并施汝等設
值如來說法者同時得度汝等比丘莫有疑
爭莫作是觀尒時衰愍王今須達長者是尒
時王女者今須摩提女是也尒時國土人民
之類今八万四千衆是由彼誓願今值我身
聞法得道及彼人民之類盡得法眼淨此是
其義當念奉行所以然者此四事者最是福
田若有比丘親近四事者便獲四諦當求方
便成四事法如是諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

增一阿含經卷第二十　如字号
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六四九八

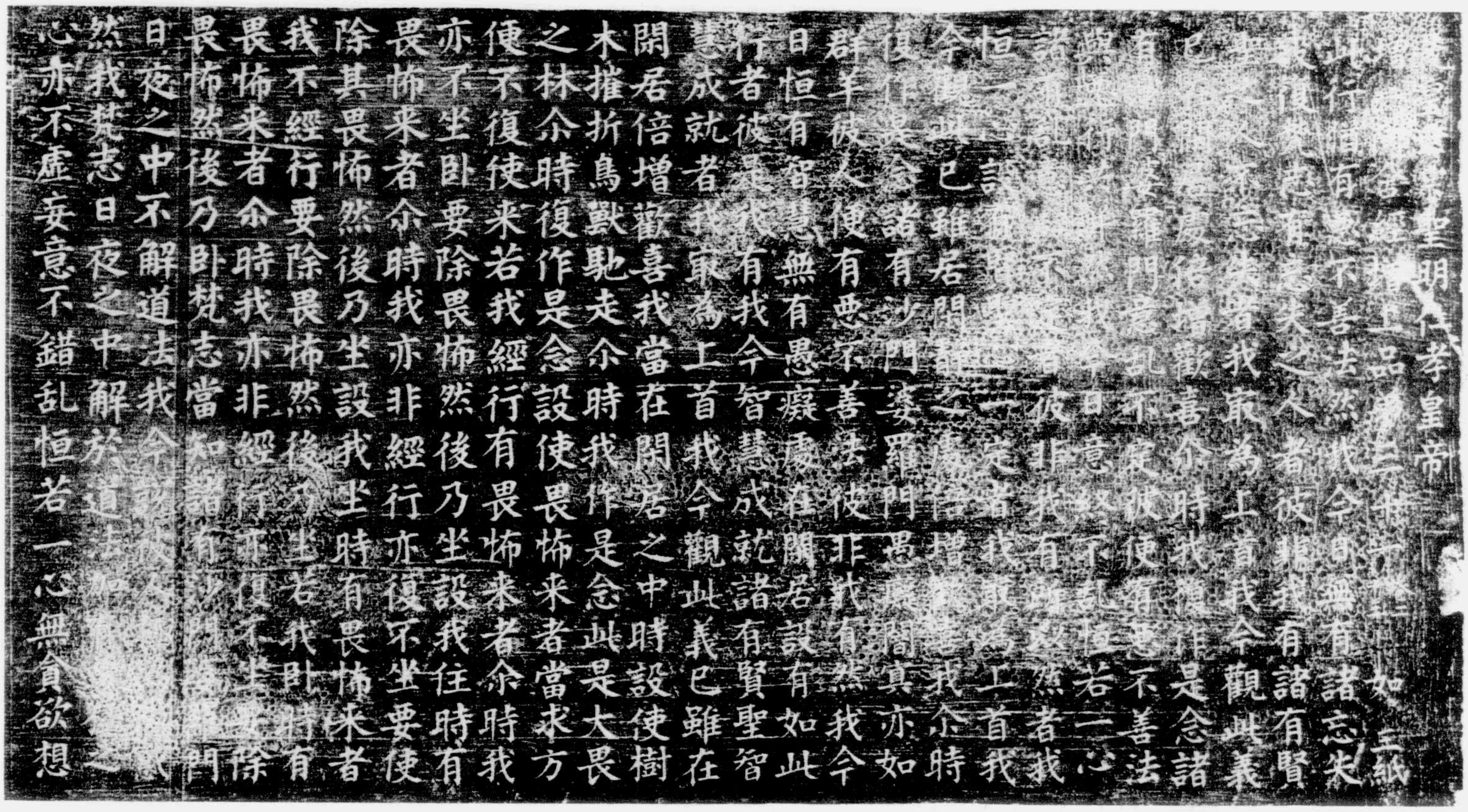


增壹阿含經增上品第三十一（卷二十三）如　一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時生漏婆羅門往至世尊所共相問訊在一
面坐尒時婆羅門白世尊曰在閑居穴處甚
為苦哉獨處隻步用心甚難世尊告曰如是
梵志如汝所言閑居穴處甚為苦哉獨處隻
步用心甚難所以然者我曩昔未成佛道時
為菩薩行恒作是念在閑靜空處甚為苦哉
獨處隻步用心甚難婆羅門白佛言若有族
姓子以信堅固出家學道今沙門瞿曇冣為
上首多所饒益為彼萌類而作將導世尊告
曰如是婆羅門如汝所言諸有族姓子以信
堅固出家學道我冣為上首多所饒益與彼
萌類而作將導設彼見我皆起慚愧詣山澤
之中閑靜穴處我尒時便作是念諸有沙門
婆羅門身行不淨親近閑居無人之處身行
不淨唐勞其功不是真行畏惡不善法然我
今日身行非為不淨親近閑靜之處諸有身
行不淨親近閑靜之處者此非我之所有所
以然者我今身行清淨諸阿羅漢身行清淨
者樂閑居穴處我冣為上首如是婆羅門我
自觀身所行清淨樂閑居之處倍復喜悅我
尒時便作是念諸有沙門婆羅門意行不清
淨命不清淨親近閑居無人之處彼雖有此
行猶不真正惡不善法彼皆悉備具此非我

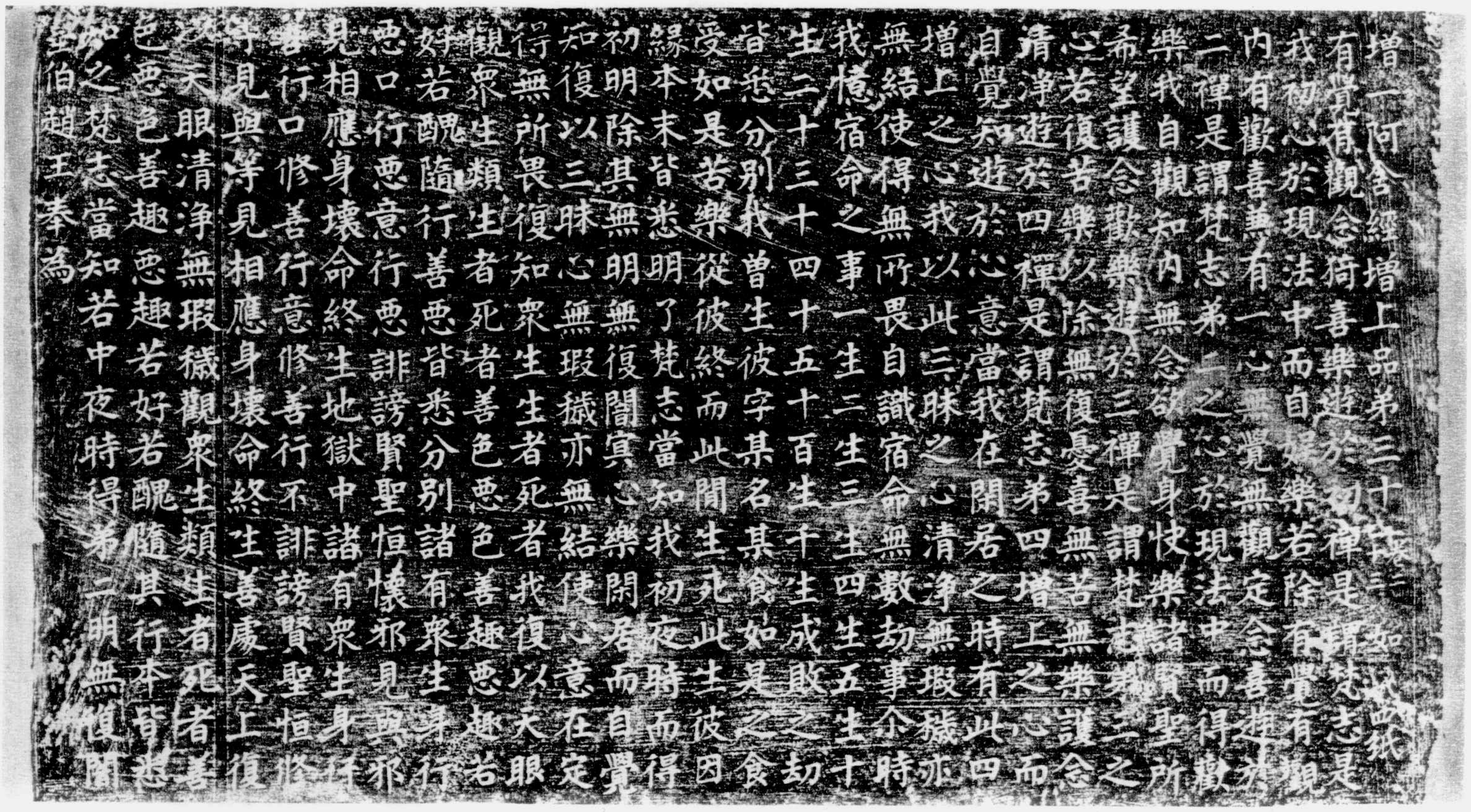


增壹阿含經增上品第三十一（卷二十三）如二
有所以然者我今所行身口意命清淨有沙
門婆羅門身口意命清淨樂在閑居清淨之
處彼則我所有所以然者我今所行身口意
命清淨諸有阿羅漢身口意命清淨者樂在
閑靜之處我冣為上首如是婆羅門當我身
口意命清淨在閑靜之處時倍增喜悅尒時
我便作是念是謂沙門婆羅門多所畏懼處
在閑靜之處尒時便畏懼惡不善法然我今
日永無所畏在無人閑靜之處謂諸沙門婆
羅門有畏懼之心在閑靜處謂彼非我有所
以然者我今永無畏懼在閑靜之處而自遊
戲諸有畏懼之心在閑居者此非我也所以
然者我今以離苦患不與此同也如是婆羅
門我觀此義已無有恐怖增於喜悅諸有沙
門婆羅門毀彼自譽雖在閑居之處猶有不
淨之想然我梵志亦非毀他復非自譽諸有
自歎復毀他者此非我有所以然者我今無
有慢故諸賢聖無有慢者我冣為上首我觀
此義已倍復喜悅諸有沙門求於利養不能
自休然我今日無有利養之求所以然者我
一無求於人亦同知足然我知足之中我冣
為上首我觀此義已倍復歡喜諸有沙門婆
羅門心懷懈怠不勤精進親近閑靜之處彼
非我有所以然者我今有勇猛之心故中不
懈惓諸有賢聖勇猛之心者我冣為上首也
我自觀此義已倍增歡喜我尒時復作是念
諸有沙門婆羅門多諸忘失居在閑居雖有

塔下六五一七

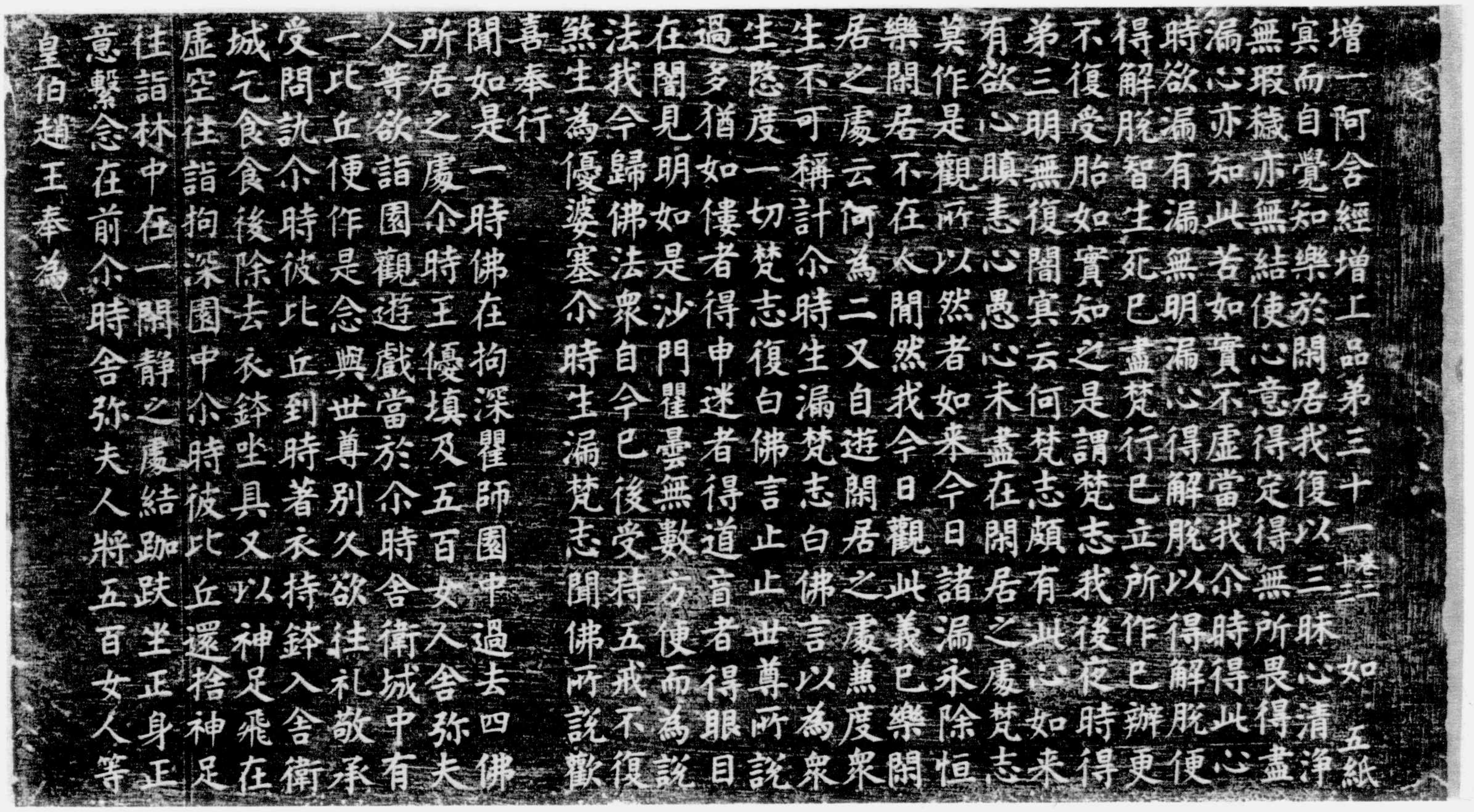


[illegible]聖明仁孝皇帝
[illegible]上品[illegible]三十一[illegible]如三紙
[illegible]有[illegible]不善法然我今即無有諸忘失
[illegible]復[illegible]之人者彼非我有諸有賢
[illegible]者我衆為上首我令觀此義
[illegible]歡喜尒時我復作是念諸
有[illegible]門[illegible]羅門意乱不定彼使有惡不善法
與[illegible]日意以不乱恒若一心
諸有[illegible]不[illegible]彼非我有[illegible]然者我
恒一[illegible]定者我[illegible]為上首我
令[illegible]此已雖居閑静之處倍增[illegible]我尒時
復作是念諸有沙門婆羅門愚癡闇真亦如
群羊彼人使有惡不善法彼非我有然我今
日恒有智慧無有愚癡處在閑居設有如此
行者彼是成有我今智慧成就諸有賢聖智
慧成就者我衆為上首我今觀此義已雖在
閑居倍增歡喜我當在閑居之中時設使樹
木摧折鳥獸馳走尒時我作是念此是大畏
之林尒時復作是念設使畏怖来者當求方
便不復使来若我經行有畏怖来者尒時我
亦不坐卧要除畏怖然後乃坐設我住時有
畏怖来者尒時我亦非經行亦復不坐要使
除其畏怖然後乃坐設我坐時有畏怖来者
我不經行要除畏怖然後乃坐若我卧時有
畏怖来者尒時我亦非經行亦復不坐[illegible]除
畏怖然後乃卧梵志當知諸有沙門[illegible]門
日夜之中不解道法我今[illegible]
然我梵志日夜之中解於道法加[illegible]之
心亦不虚妄意不錯乱恒若一心無貪欲想



增一阿含經增上品弟三十[illegible]如四紙
有覺有觀念猗喜樂遊於初禪是謂梵志是
我初心於現法中而自娛樂若除有覺有觀
內有歡喜無有一心無覺無觀定念喜遊於
二禪是謂梵志弟二之心於現法中而得歡
樂我自觀知內無念欲覺身快樂諸賢聖所
希望護念歡樂遊於三禪是謂梵志弟三之
心若復苦樂以除無復憂喜無苦無樂護念
清淨遊於四禪是謂梵志弟四增上之心而
自覺知遊於心意當我在閑居之時有此四
增上之心我以此三昧之心清淨無瑕穢亦
無結使得無所畏自識宿命無數劫事尒時
我憶宿命之事一生二生三生四生五生十
生二十三十四十五十百生千生成敗之劫
皆悉分別我曾生彼字其名其食如是之食
受如是苦樂從彼終而此間生死此生彼因
緣本末皆悉明了梵志當知我初夜時而得
初明除其無明無復闇冥心樂閑居而自覺
知復以三昧心無瑕穢亦無結使心意在定
得無所畏復知衆生生者死者我復以天眼
觀衆生類生者死者善色惡色善趣惡趣若
好若醜隨行善惡皆悉分別諸有衆生身行
惡口行惡意行惡誹謗賢聖恒懷邪見與邪
見相應身壞命終生地獄中諸有衆生身行
善行口修善行意修善行不誹謗賢聖恒修
等見與等見相應身壞命終生善處天上復
[illegible]天眼清淨無瑕穢觀衆生類生者死者善
色惡色善趣惡趣若好若醜隨其行本皆悉
知之梵志當知若中夜時得弟二明無復闇
[illegible]伯趙王奉為

塔下六五一六

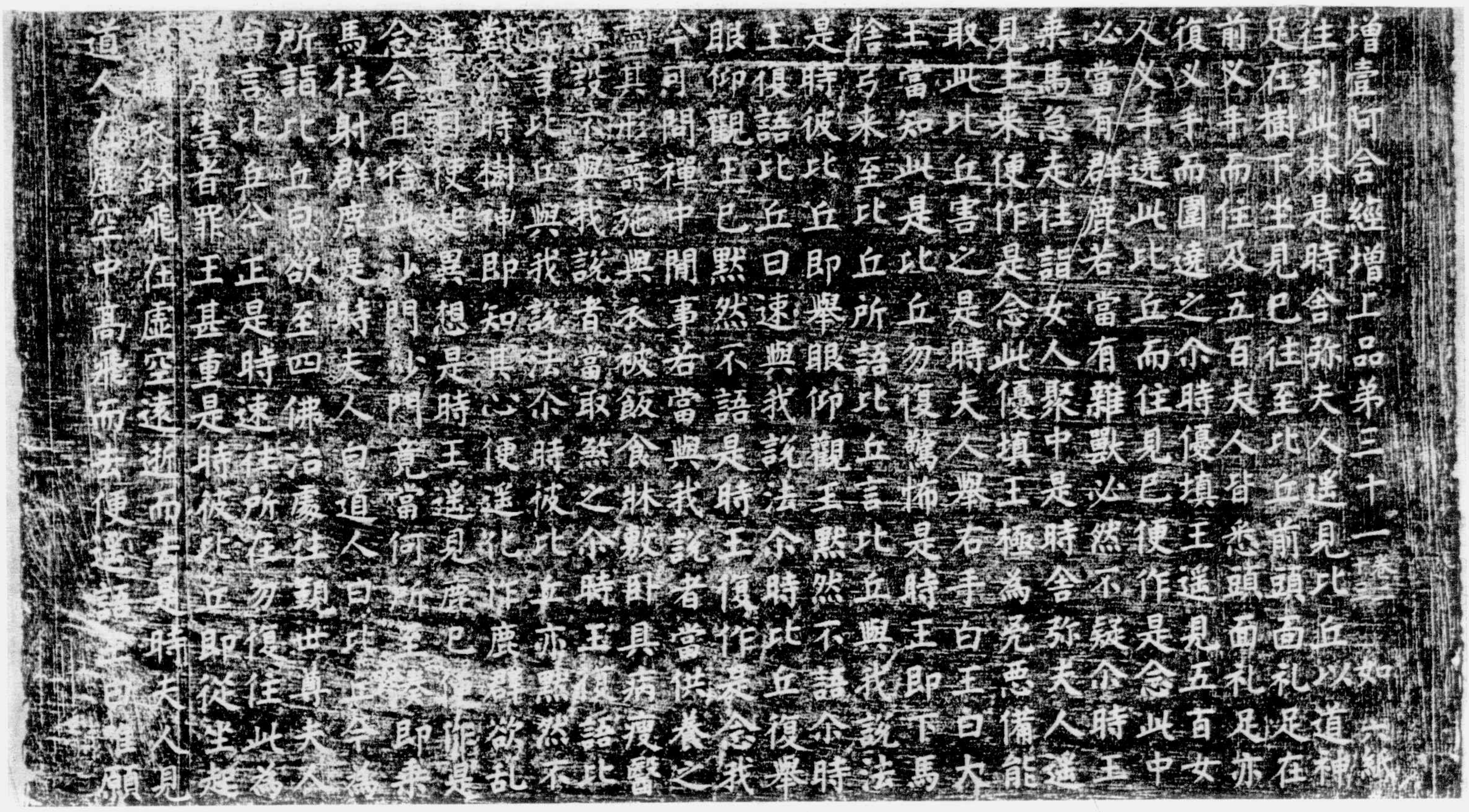


增一阿含經增上品第三十一（卷廿三）如五紙

寘而自覺知樂於閑居我復以三昧心清淨無瑕穢亦無結使心意得定得無所畏得盡漏心亦知此若如實不虛當我尒時得此心時欲漏有漏無明漏心得解脫以得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之是謂梵志我後夜時得弟三明無復闇寘云何梵志頗有此心如来有欲心瞋恚心愚心未盡在閑居之處梵志莫作是觀所以然者如来今日諸漏永除恒樂閑居不在以閒然我今日觀此義已樂閑居之處云何為二又自遊閑居之處燕度衆生不可稱計尒時生漏梵志白佛言以為衆生隂度一切梵志復白佛言止止世尊所說過多猶如僂者得申迷者得道盲者得眼目在闇見明如是沙門瞿曇無數方便而為說法我今歸佛法衆自今已後受持五戒不復煞生為優婆塞尒時生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在拘深瞿師園中過去四佛所居之處尒時王優填及五百女人舍弥夫人等欲詣園觀遊戲當於尒時舍衛城中有一比丘便作是念與世尊別久欲往礼敬承受問訊尒時彼比丘到時著衣持鉢入舍衛城乞食食後除去衣鉢坐具又以神足飛在虛空往詣拘深園中尒時彼比丘還捨神足往詣林中在一閑靜之處結跏趺坐正身正意繫念在前尒時舍弥夫人將五百女人等

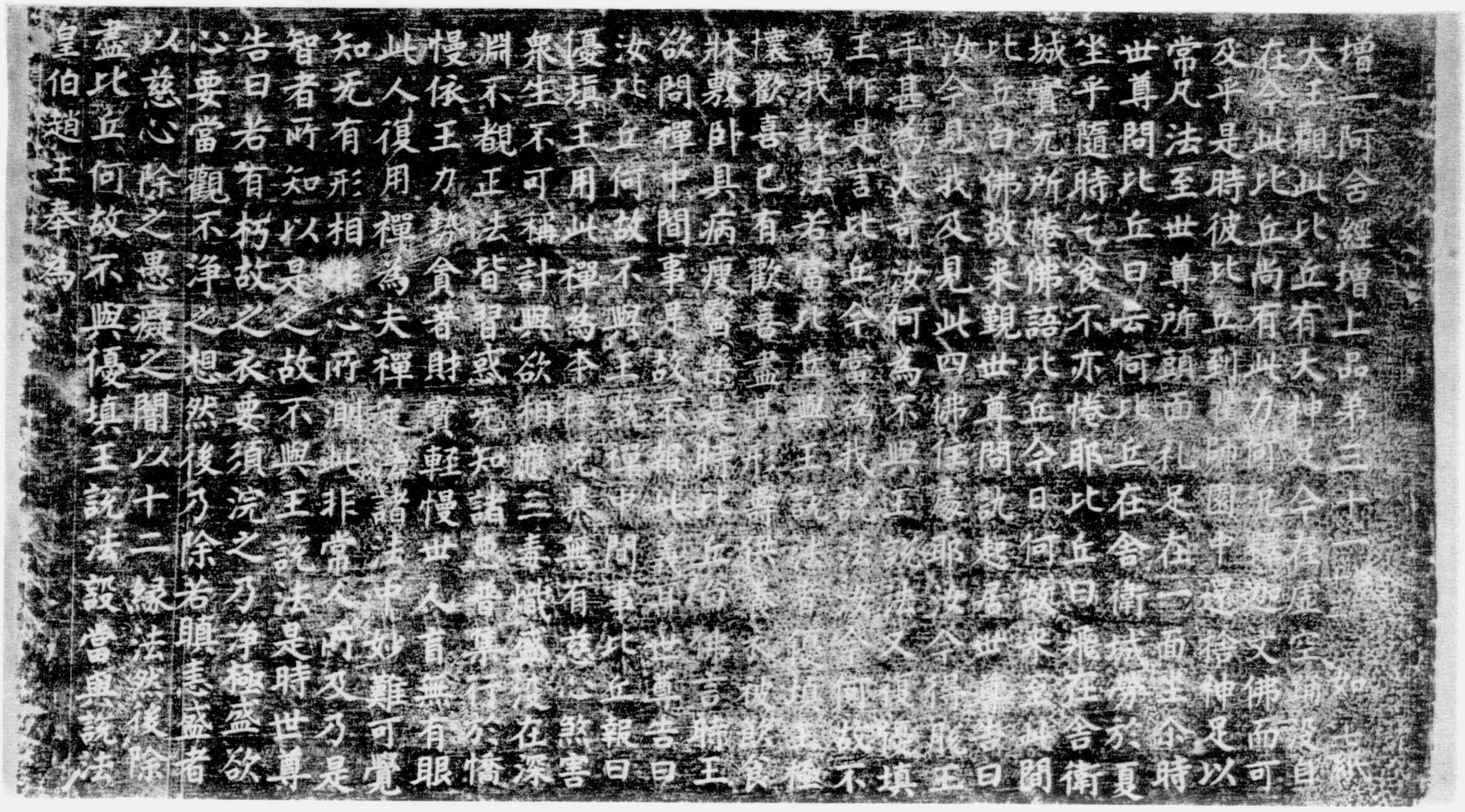
皇伯趙王奉為



增壹阿含經增上品第三十一（卷廿三）如六紙

往到此林是時舍弥夫人遥見比丘以道神足在樹下坐見已往至比丘前頭面礼足在前叉手而住及五百夫人皆悉頭面礼足亦復叉手而圍遶之尒時優填王遥見五百女又叉手遶此比丘而住見已便作是念此女中必當有群鹿若當有雜獸必然不疑尒時王乘馬急走往詣女人聚中是時舍弥夫人遥見王来便作是念此優填王極為暴惡備能取此比丘害之是時夫人舉右手白王曰大王當知此是比丘勿復驚怖是時王即下馬捨弓来至比丘所語比丘言比丘與我說法是時彼比丘即舉眼仰觀王默然不語尒時王復語比丘曰速與我說法尒時比丘復舉眼仰觀王已默然不語是時王復作是念我今可問禪中閒事若當與我說者當供養之盡其形壽施與衣被飯食牀數卧具病瘦醫樂設不與我說者當取煞之尒時王復語比丘言比丘與我說法尒時彼比丘亦默然不對尒時樹神即知其心便遥化作鹿群欲亂王[illegible]目使起異想是時王遥見鹿已往作是念今且捨此沙門沙門竟當何所至[illegible]即乘馬往射群鹿是時夫人白道人曰比丘今為所詣比丘白欲至四佛治處往觀世尊夫人白言比丘今正是時速往所在勿復往此為[illegible]所害者罪王甚重是時彼比丘即從坐起[illegible][illegible]衣鉢飛在虛空遠逝而去是時夫人見道人在虛空中高飛而去便遥語[illegible]曰[illegible]顧

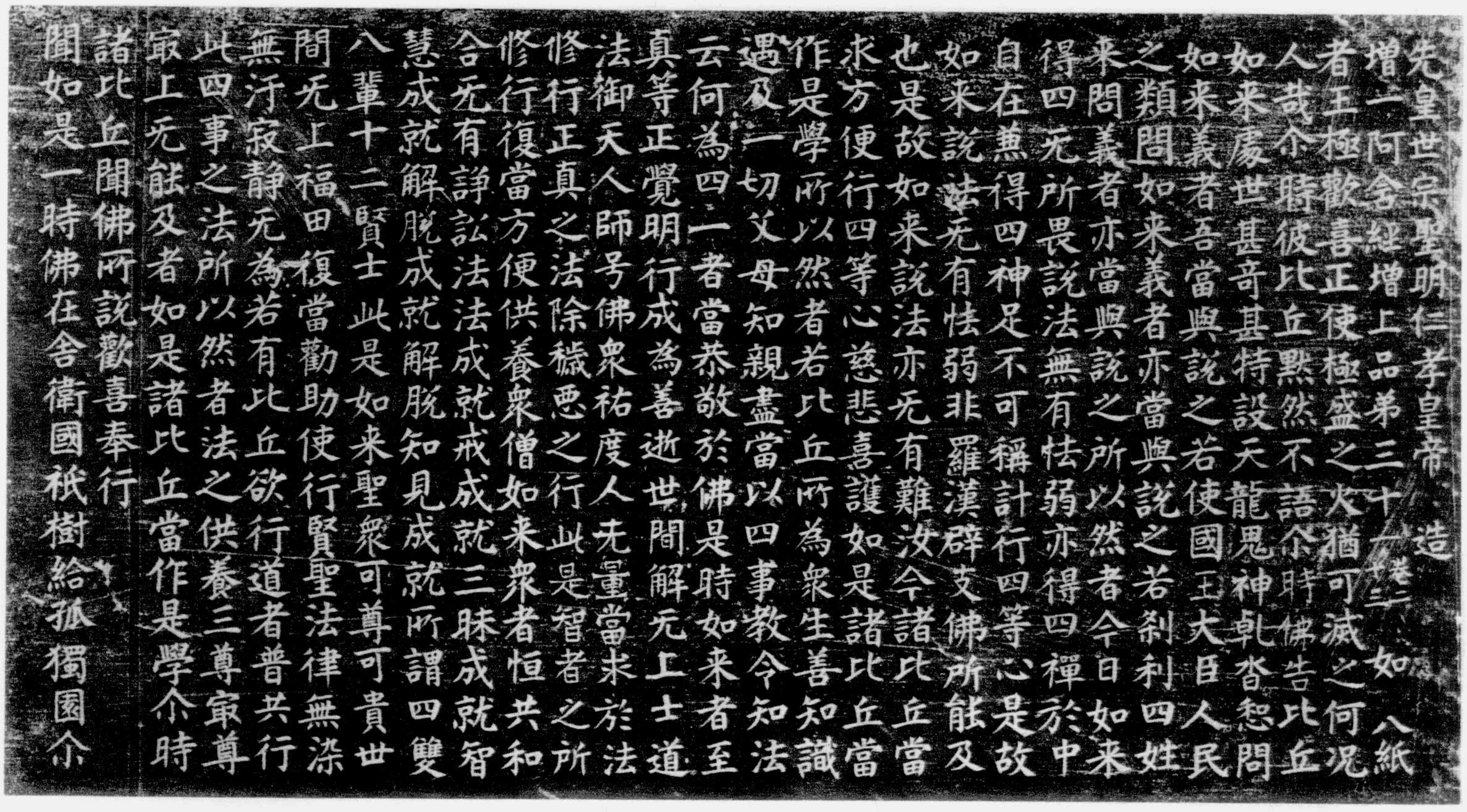
塔下六五一五



增一阿含經增上品弟三十一[illegible]如[illegible]紙

大王觀此比丘有大神足今在[illegible]空[illegible][illegible]自在今此比丘尚有此力何況[illegible][illegible][illegible]佛[illegible]可及乎是時彼比丘到[illegible][illegible]園中還[illegible]神足以常凡法至世尊所頭面禮足在一面坐尒時世尊問比丘曰云何比丘在舍衛城勞於夏坐乎隨時乞食不亦倦耶比丘曰我在舍衛城實无所倦佛語比丘今日何故來[illegible][illegible]聞比丘白佛故來覲世尊問訊起居世[illegible][illegible]曰汝今見我及見此四佛住處耶汝今得[illegible]王手甚為大奇汝何為不與王說法又復優填王作是言比丘今當為我說法[illegible]令何故不為我說法若當比丘與王說法[illegible][illegible][illegible][illegible]極懷歡喜已有歡喜盡其形壽供衣[illegible]被[illegible]食林敷臥具病瘦醫藥是時比丘白佛言[illegible]王欲問禪中間事是故不報此[illegible][illegible]世尊告曰汝比丘何故不與王說禪中間事比丘報曰優填王用此禪為本[illegible]究果無有慈[illegible]熱害眾生不可稱計興欲相應三毒熾盛[illegible]在深淵不觀正法皆習惑无知諸愚普集行於情慢依王力勢貪著財寶輕慢世人盲無有眼此人復用禪為夫禪定法諸法中妙難可覺知无有形相[illegible]心所測此非常人所及乃是智者所知以是之故不與王說法是時世尊告曰若有垢故之衣要須浣之乃淨極盛欲心要當觀不淨之想然後乃除若瞋恚盛者以慈心除之愚癡之闇以十二緣法然後除盡比丘何故不與優填王說法設當與說法

皇伯趙王奉為



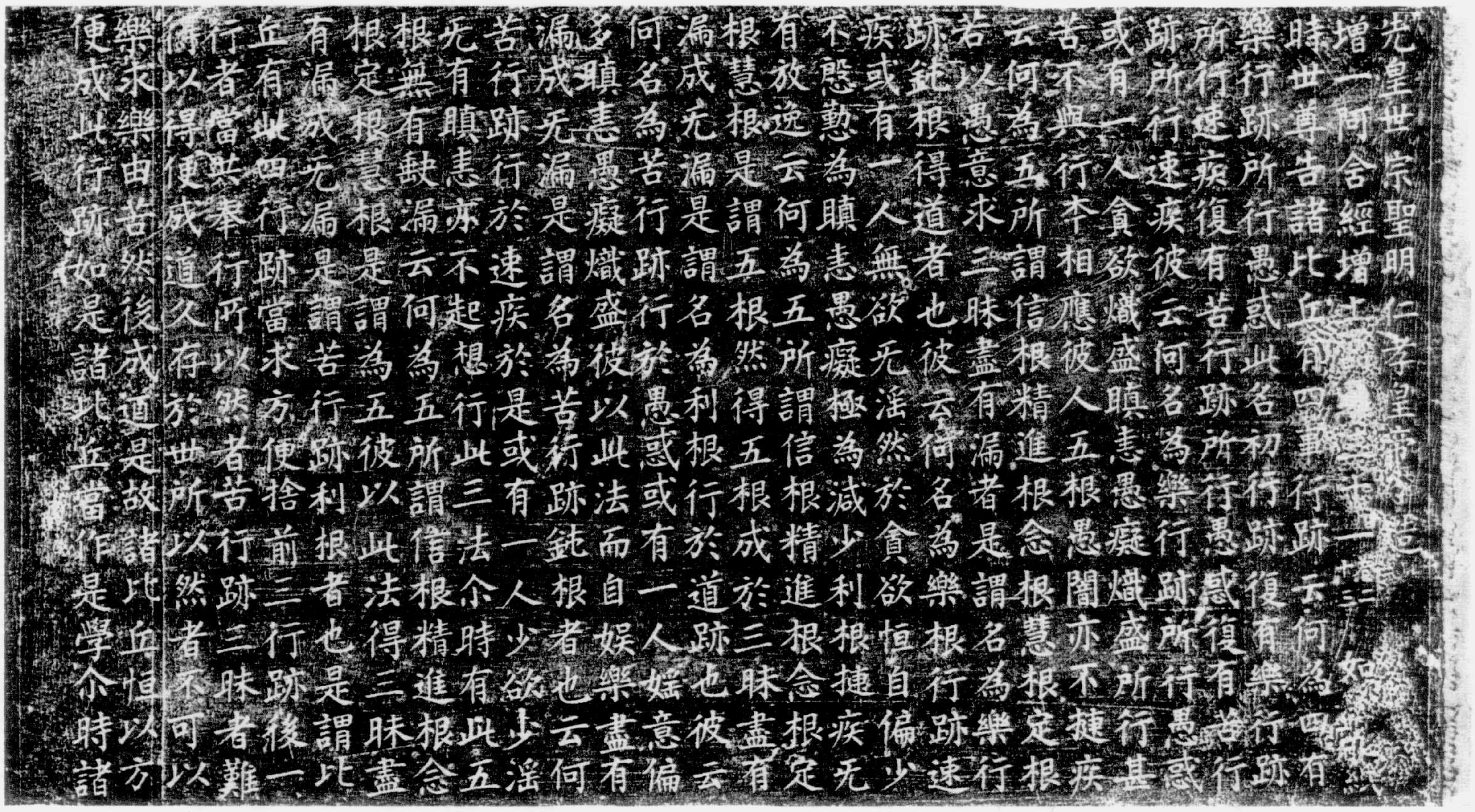
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

增一阿含經增上品弟三十一（卷三）如　八紙

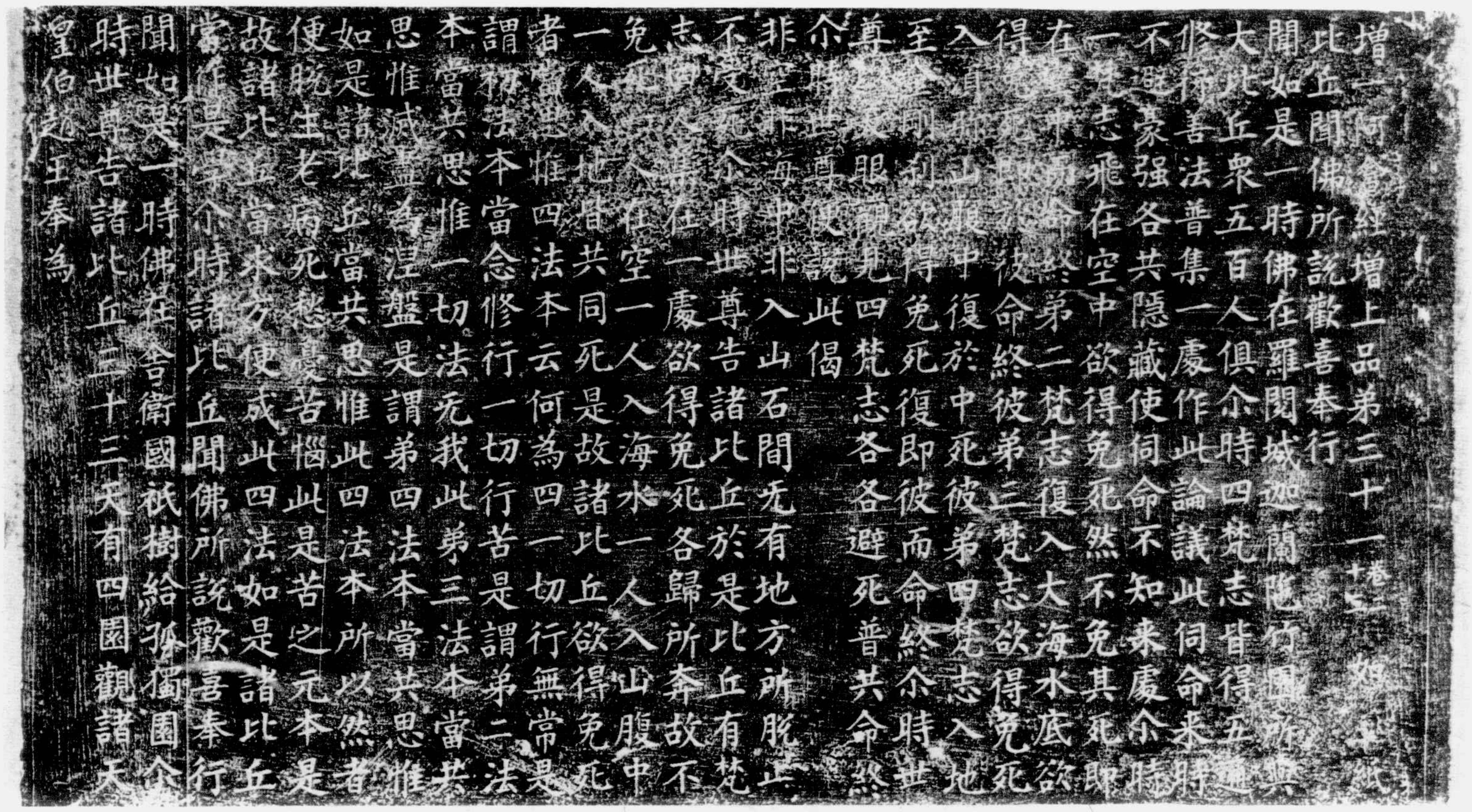
者王極歡喜正使極盛之火猶可滅之何況人哉尒時彼比丘默然不語尒時佛告比丘如來處世甚奇甚特設天龍鬼神乾沓惒問如來義者吾當與說之若使國王大臣人民之類問如來義者亦當與說之若剎利四姓來問義者亦當與說之所以然者今日如來得四无所畏說法無有怯弱亦得四禪於中自在無得四神足不可稱計行四等心是故如來說法无有怯弱非羅漢辟支佛所能及也是故如來說法亦无有難汝今諸比丘當求方便行四等心慈悲喜護如是諸比丘當作是學所以然者若比丘所為眾生善知識遇及一切父母知親盡當以四事教令知法云何為四一者當恭敬於佛是時如來者至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛眾祐度人无量當來於法修行正真之法除穢惡之行此是智者之所修行復當方便供養眾僧如來眾者恒共和合无有諍訟法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫知見成就所謂四雙八輩十二賢士此是如來聖眾可尊可貴世間无上福田復當勸助使行賢聖法律無染無汙寂靜无為若有比丘欲行道者普共行此四事之法所以然者法之供養三尊㝡尊㝡上无能及者如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒

塔下六五一四

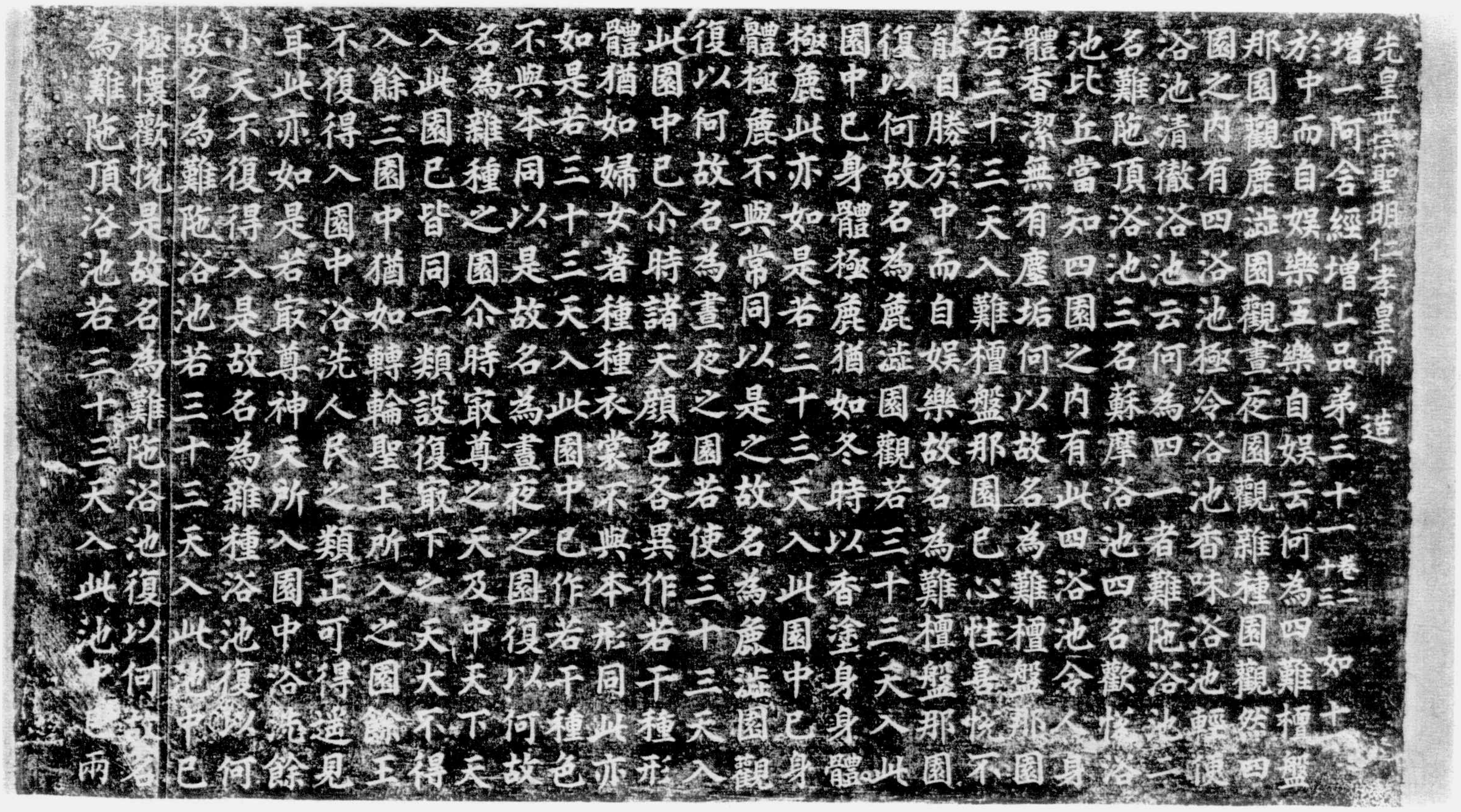


先皇世宗聖明仁孝皇帝[illegible]造[illegible]
增一阿含經增[illegible]
時世尊告諸比丘有四[illegible]行跡云何為四有
樂行跡所行愚惑此名初行跡復有樂行跡
所行速疾復有苦行跡所行愚惑復有苦行
跡所行速疾彼云何名為樂行跡所行愚惑
或有一人貪欲熾盛瞋恚愚癡熾盛所行甚
苦不與行李相應彼人五根愚闇亦不捷疾
云何為五所謂信根精進根念根慧根定根
若以愚意求三昧盡有漏者是謂名為樂行
跡鈍根得道者也彼云何名為樂根行跡速
疾或有一人無欲无淫然於貪欲恒自偏少
不慇懃為瞋恚愚癡極為減少利根捷疾无
有放逸云何為五所謂信根精進根念根定
根慧根是謂五根然得五根成於三昧盡有
漏成无漏是謂名為利根行於道跡也彼云
何名為苦行跡行於愚惑或有一人婬意偏
多瞋恚愚癡熾盛彼以此法而自娛樂盡有
漏成无漏是謂名為苦行跡鈍根者也云何
苦行跡行於速疾於是或有一人少欲少淫
无有瞋恚亦不起想行此三法尒時有此五
根無有缺漏云何為五所謂信根精進根念
根定根慧根是謂為五彼以此法得三昧盡
有漏成无漏是謂苦行跡利根者也是謂比
丘有此四行跡當求方便捨前三行跡後一
行者當共奉行所以然者苦行跡三昧者難
得以得便成道久存於世所以然者不可以
樂求樂由苦然後成道是故諸比丘恒以方
便成此行跡如是諸比丘當作是學尒時諸

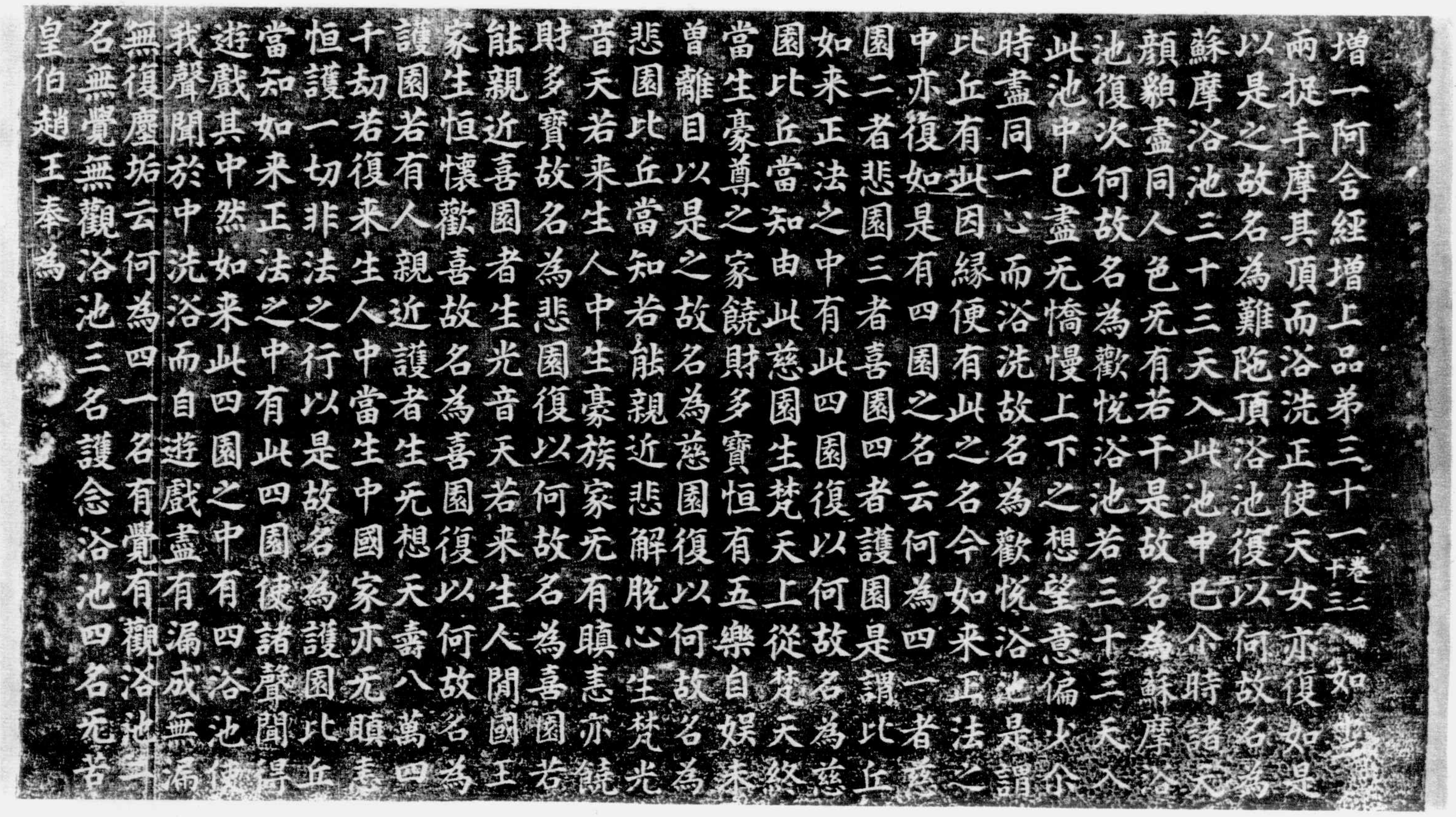


增一阿含經增上品弟三十一[illegible]紙
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時四梵志皆得五通
修行善法普集一處作此論議此伺命来時
不避豪強各共隱藏使伺命不知来處尒時
一梵志飛在空中欲得免死然不免其死即
在[illegible]中[illegible]命終弟二梵志復入大海水底欲
得免死即於彼命終彼弟三梵志欲得免死
入須彌山腹中復於中死彼弟四梵志入地
至金剛剎欲得免死復即彼而命終尒時世
尊[illegible]天眼觀見四梵志各各避死普共命終
尒時世尊便說此偈
非空非海中非入山石間无有地方所脫止
不受死尒時世尊告諸比丘於是比丘有梵
志[illegible]在一處欲得免死各歸所奔故不
免[illegible][illegible]人在空一人入海水一人入山腹中
一[illegible]皆共同死是故諸比丘欲得免死
者當思惟四法本云何為四一切行無常是
謂初法本當念修行一切行苦是謂弟二法
本當共思惟一切法无我此弟三法本當共
思惟滅盡為涅盤是謂弟四法本當共思惟
如是諸比丘當共思惟此四法本所以然者
便脫生老病死愁憂苦惱此是苦之元本是
故諸比丘當求方便成此四法如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘三十三天有四園觀諸天
皇伯趙王奉為

塔下六五一二

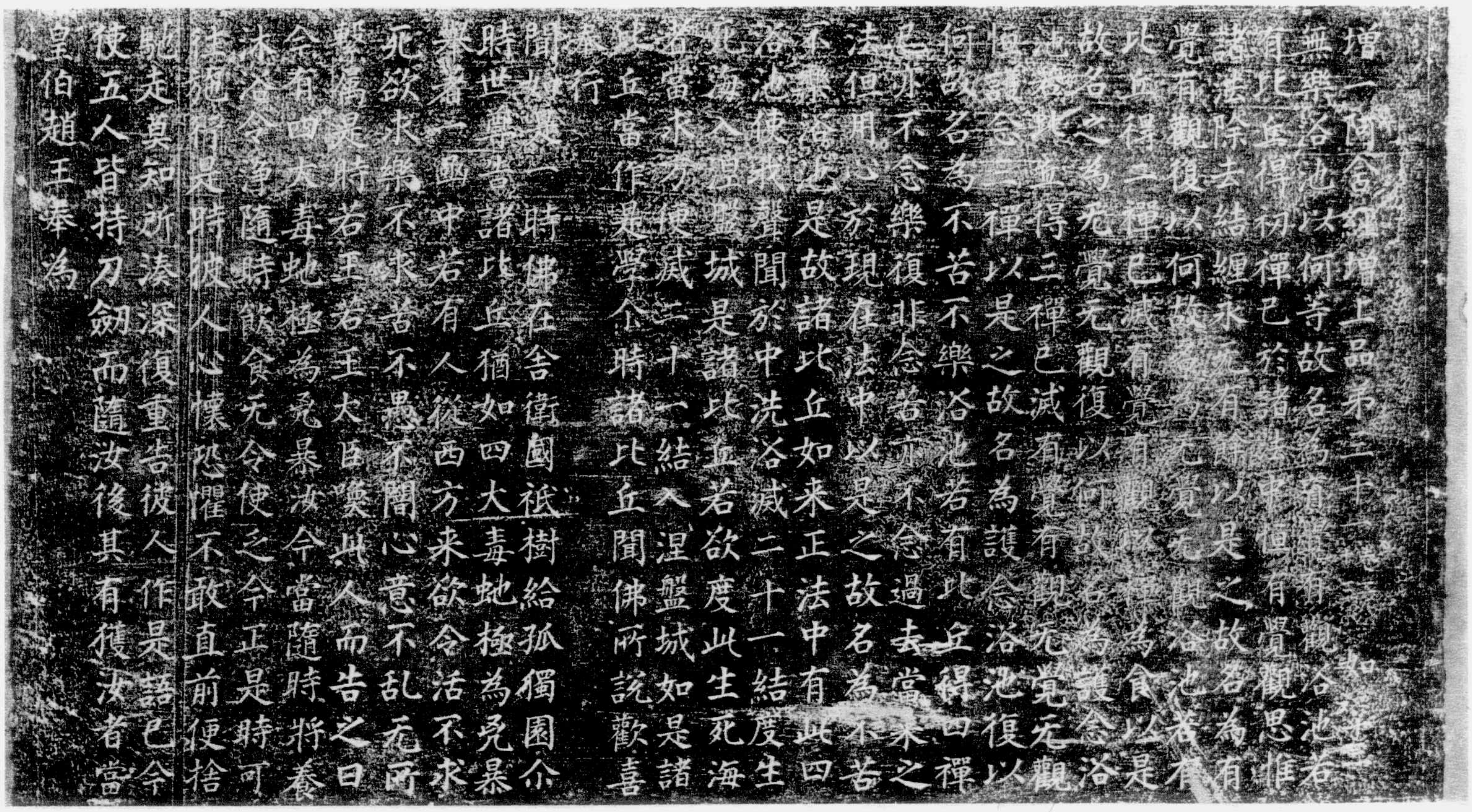


先皇世宗聖明仁孝皇帝造
增一阿含經增上品第三十一（卷二十三）如十
於中而自娛樂五樂自娛云何為四難檀盤
那園觀麤澁園觀晝夜園觀雜種園觀然四
園之內有四浴池極冷浴池香味浴池輕便
浴池清徹浴池云何為四一者難陀浴池二
名難陀頂浴池三名蘇摩浴池四名歡悅浴
池比丘當知四園之內有此四浴池令人身
體香潔無有塵垢何以故名為難檀盤那園
若三十三天入難檀盤那園已心性喜悅不
能自勝於中而自娛樂故名為難檀盤那園
復以何故名為麤澁園觀若三十三天入此
園中已身體極麤猶如冬時以香塗身身體
極麤此亦如是若三十三天入此園中已身
體極麤不與常同以是之故名為麤澁園觀
復以何故名為晝夜之園若使三十三天入
此園中已尒時諸天顏色各異作若干種形
體猶如婦女著種種衣裳不與本形同此亦
如是若三十三天入此園中已作若干種色
不與本同以是故名為晝夜之園復以何故
名為雜種之園尒時冣尊之天及中天下天
入此園已皆同一類設復冣下之天大不得
入餘三園中猶如轉輪聖王所入之園餘王
不復得入園中浴洗人民之類正可得遙見
耳此亦如是若冣尊神天所入園中浴洗餘
小天不復得入是故名為雜種浴池復以何
故名為難陀浴池若三十三天入此池中已
極懷歡悅是故名為難陀浴池復以何故名
為難陀頂浴池若三十三天入此池中已兩



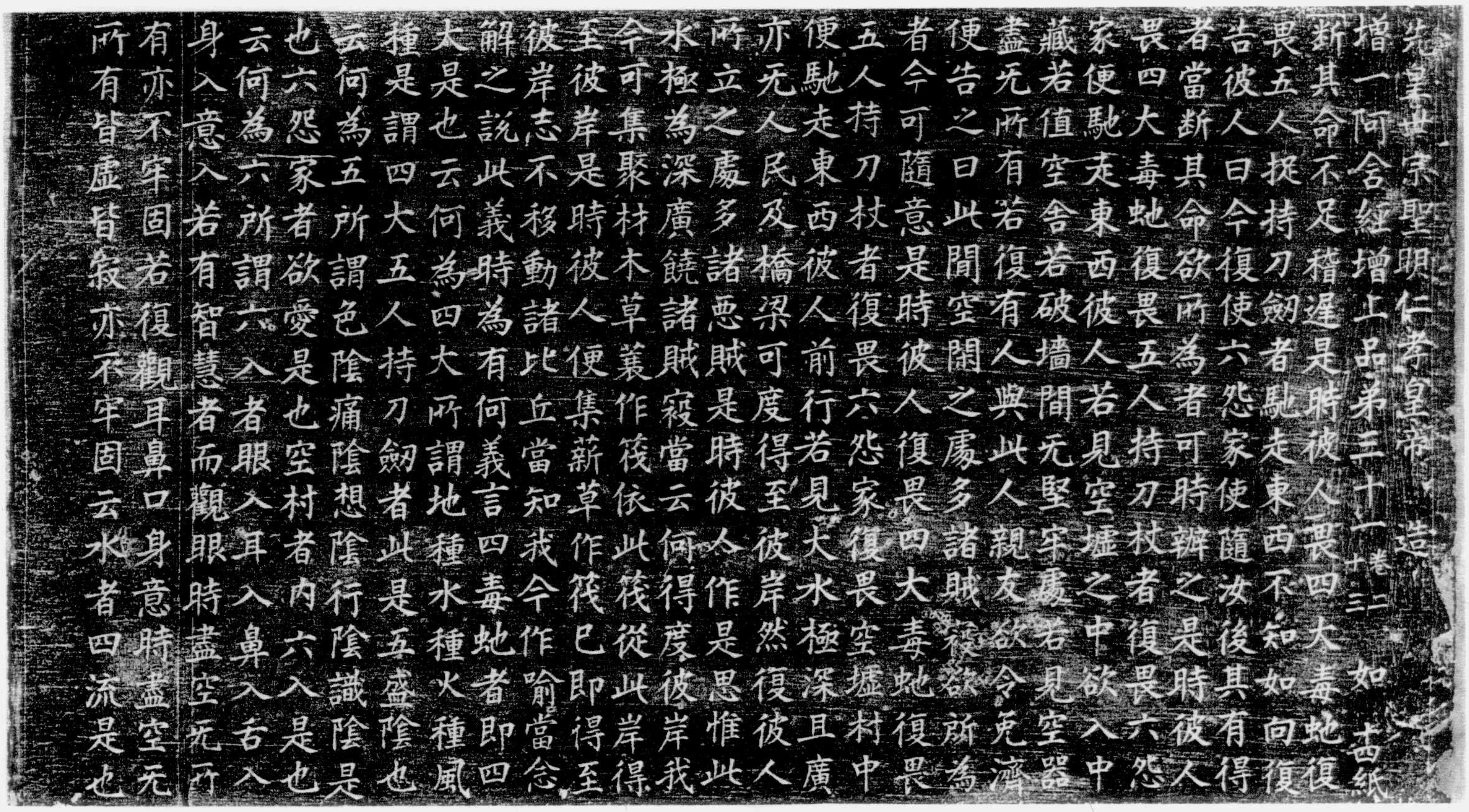
增一阿含經增上品第三十一（卷二十三）如[illegible]
兩捉手摩其頂而浴洗正使天女亦復如是
以是之故名為難陀頂浴池復以何故名為
蘇摩浴池三十三天入此池中已尒時諸天
顏貌盡同人色无有若干是故名為蘇摩浴
池復次何故名為歡悅浴池若三十三天入
此池中已盡无憍慢上下之想望意偏火尒
時盡同一心而浴洗故名為歡悅浴池是謂
比丘有此因緣便有此之名今如来正法之
中亦復如是有四園之名云何為四一者慈
園二者悲園三者喜園四者護園是謂比丘
如来正法之中有此四園復以何故名為慈
園比丘當知由此慈園生梵天上從梵天終
當生豪尊之家饒財多寶恒有五樂自娛来
曾離目以是之故名為慈園復以何故名為
悲園比丘當知若能親近悲解脫心生梵光
音天若来生人中生豪族家无有瞋恚亦饒
財多寶故名為悲園復以何故名為喜園若
能親近喜園者生光音天若来生人閒國王
家生恒懷歡喜故名為喜園復以何故名為
護園若有人親近護者生无想天壽八萬四
千劫若復来生人中當生中國家亦无瞋恚
恒護一切非法之行以是故名為護園比丘
當知如来正法之中有此四園使諸聲聞得
遊戲其中然如来此四園之中有四浴池使
我聲聞於中洗浴而自遊戲盡有漏成無漏
無復塵垢云何為四一名有覺有觀浴池二
名無覺無觀浴池三名護念浴池四名无苦
皇伯趙王奉為

塔下六五一三



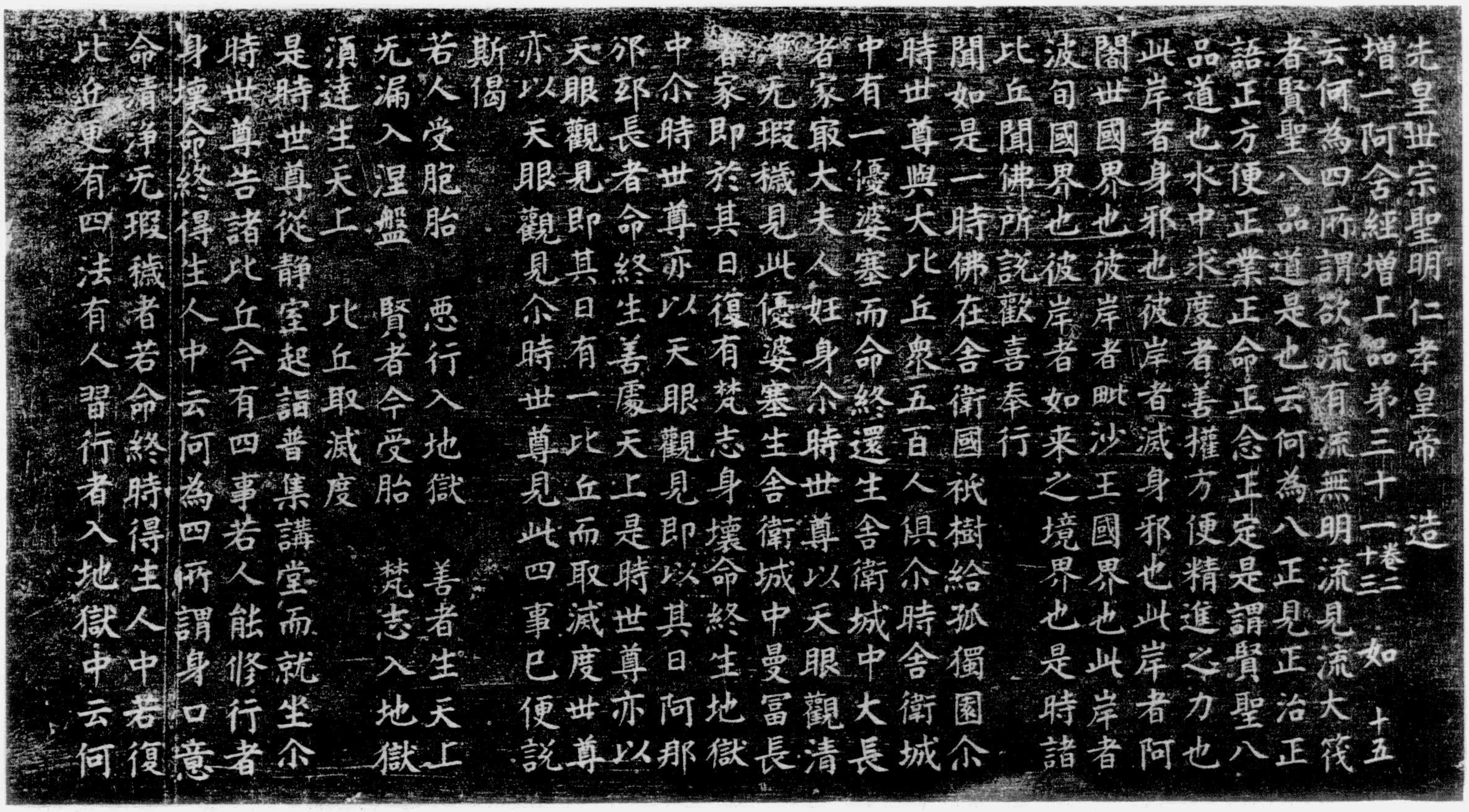
增一阿含經增上品弟三十一（卷二十三）如（十三[illegible]）
無樂浴池以何等故名為有覺有觀浴池若
有比丘得初禪已於諸法中恒有覺觀思惟
諸法除去結纏永无有餘以是之故名為有
覺有觀復以何故名為无覺无觀浴池若有
比丘得二禪已滅有覺有觀以喜為食以是
故名之為无覺无觀復以何故名為護念浴
池若比丘得三禪已滅有覺有觀无覺无觀
恒護念三禪以是之故名為護念浴池復以
何故名為不苦不樂浴池若有比丘得四禪
已亦不念樂復非念苦亦不念過去當来之
法但用心於現在法中以是之故名為不苦
不樂浴池是故諸比丘如来正法中有此四
浴池使我聲聞於中洗浴滅二十一結度生
死海入涅盤城是諸比丘若欲度此生死海
者當求方便滅二十一結入涅盤城如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘猶如四大毒蛇極為兇暴
舉著一函中若有人從西方来欲令活不求
死欲求樂不求苦不愚不闇心意不乱无所
繫屬是時若王若王大臣喚此人而告之曰
今有四大毒蛇極為兇暴汝今當隨時將養
沐浴令淨隨時飲食无令使乏今正是時可
往施行是時彼人心懷恐懼不敢直前便捨
馳走莫知所湊深復重告彼人作是語已今
使五人皆持刀劒而隨汝後其有獲汝者當
皇伯趙王奉為

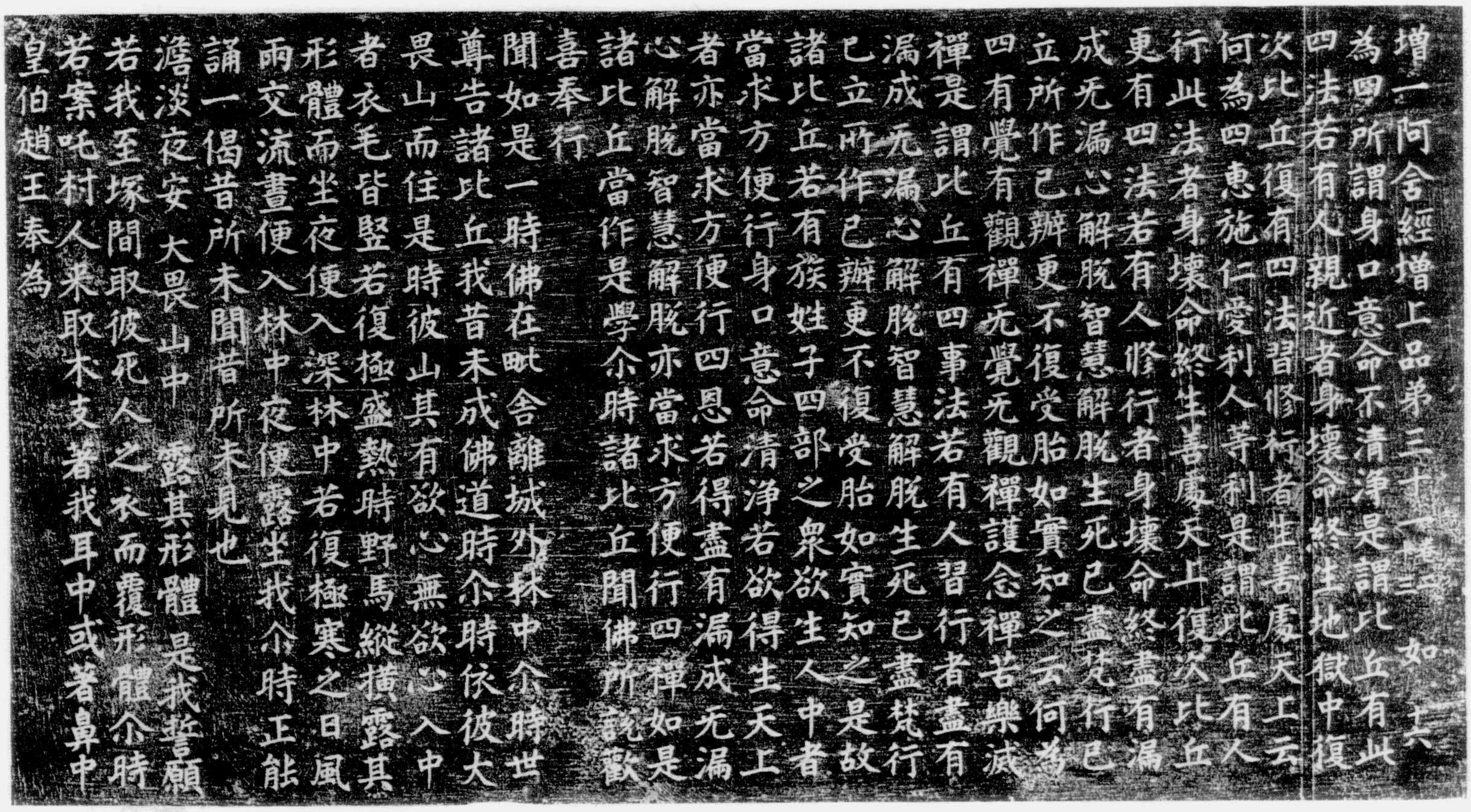


先皇世宗聖明仁孝皇帝造
增一阿含經增上品弟三十一（卷二十三）如（十四紙）
斷其命不足稽遲是時彼人畏四大毒蛇復
畏五人捉持刀劒者馳走東西不知如向復
告彼人曰今復使六怨家使隨汝後其有得
者當斷其命欲所為者可時辦之是時彼人
畏四大毒蛇復畏五人持刀杖者復畏六怨
家便馳走東西彼人若見空墟之中欲入中
藏若值空舍若破墻間无堅牢處若見空器
盡无所有若復有人與此人親友欲令免濟
便告之曰此間空閑之處多諸賊寇欲所為
者今可隨意是時彼人復畏四大毒蛇復畏
五人持刀杖者復畏六怨家復畏空墟村中
便馳走東西彼人前行若見大水極深且廣
亦无人民及橋梁可度得至彼岸然復彼人
所立之處多諸惡賊是時彼人作是思惟此
水極為深廣饒諸賊寇當云何得度彼岸我
今可集聚材木草藁作筏依此筏從此岸得
至彼岸是時彼人便集薪草作筏已即得至
彼岸志不移動諸比丘當知我今作喻當念
解之說此義時為有何義言四毒蛇者即四
大是也云何為四大所謂地種水種火種風
種是謂四大五人持刀劒者此是五盛陰也
云何為五所謂色陰痛陰想陰行陰識陰是
也六怨家者欲愛是也空村者內六入是也
云何為六所謂六入者眼入耳入鼻入舌入
身入意入若有智慧者而觀眼時盡空无所
有亦不牢固若復觀耳鼻口身意時盡空无
所有皆虛皆寂亦不牢固云水者四流是也

塔下六五一一



先皇世宗聖明仁孝皇帝造
增一阿含經增上品第三十一（卷二十三）如十五
云何為四所謂欲流有流無明流見流大筏
者賢聖八品道是也云何為八正見正治正
語正方便正業正命正念正定是謂賢聖八
品道也水中求度者善權方便精進之力也
此岸者身邪也彼岸者滅身邪也此岸者阿
闍世國界也彼岸者毗沙王國界也此岸者
波旬國界也彼岸者如来之境界也是時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊與大比丘衆五百人俱尒時舍衛城
中有一優婆塞命終還生舍衛城中大長
者家㝡大夫人妊身尒時世尊以天眼觀清
淨无瑕穢見此優婆塞生舍衛城中曼富長
者家即於其日復有梵志身壞命終生地獄
中尒時世尊亦以天眼觀見即以其日阿那
邠邸長者命終生善處天上是時世尊亦以
天眼觀見即其日有一比丘而取滅度世尊
亦以天眼觀見尒時世尊見此四事已便說
斯偈
若人受胞胎　惡行入地獄　善者生天上
无漏入涅盤　賢者今受胎　梵志入地獄
須達生天上　比丘取滅度
是時世尊從靜室起詣普集講堂而就坐尒
時世尊告諸比丘今有四事若人能修行者
身壞命終得生人中云何為四所謂身口意
命清淨无瑕穢者若命終時得生人中若復
比丘更有四法有人習行者入地獄中云何



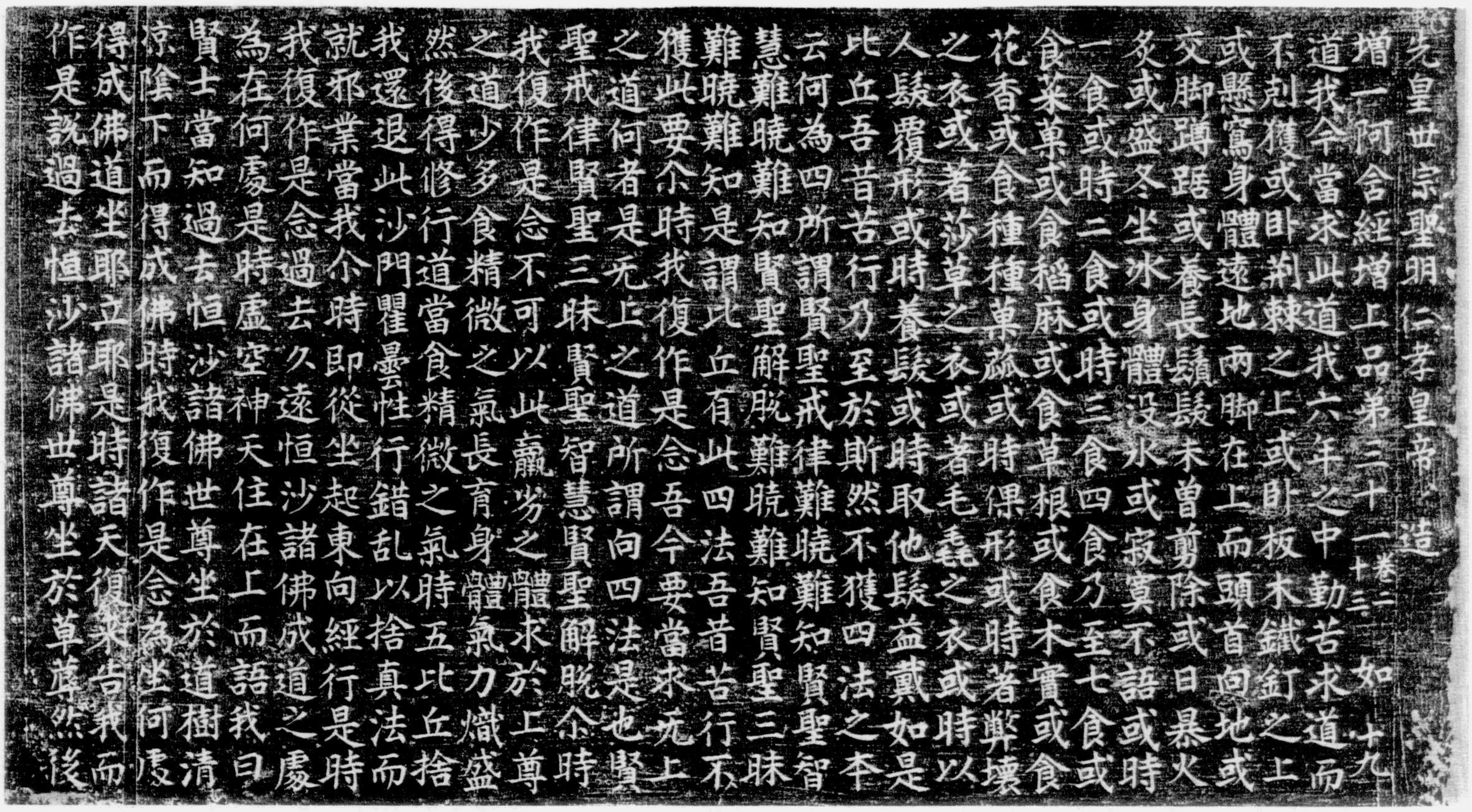
增一阿含經增上品第三十一（卷二十三）如十六
為四所謂身口意命不清淨是謂比丘有此
四法若有人親近者身壞命終生地獄中復
次比丘復有四法習修行者生善處天上云
何為四惠施仁愛利人等利是謂比丘有人
行此法者身壞命終生善處天上復次比丘
更有四法若有人修行者身壞命終盡有漏
成无漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已
立所作已辦更不復受胎如實知之云何為
四有覺有觀禪无覺无觀禪護念禪苦樂滅
禪是謂比丘有四事法若有人習行者盡有
漏成无漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行
已立所作已辦更不復受胎如實知之是故
諸比丘若有族姓子四部之衆欲生人中者
當求方便行身口意命清淨若欲得生天上
者亦當求方便行四恩若得盡有漏成无漏
心解脫智慧解脫亦當求方便行四禪如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在毗舍離城外林中尒時世
尊告諸比丘我昔未成佛道時尒時依彼大
畏山而住是時彼山其有欲心無欲心入中
者衣毛皆竪若復極盛熱時野馬縱横露其
形體而坐夜便入深林中若復極寒之日風
雨交流晝便入林中夜便露坐我尒時正能
誦一偈昔所未聞昔所未見也
澹淡夜安　大畏山中　露其形體　是我誓願
若我至塚間取彼死人之衣而覆形體尒時
若案吒村人来取木支著我耳中或著鼻中
皇伯趙王奉為

塔下六五一〇

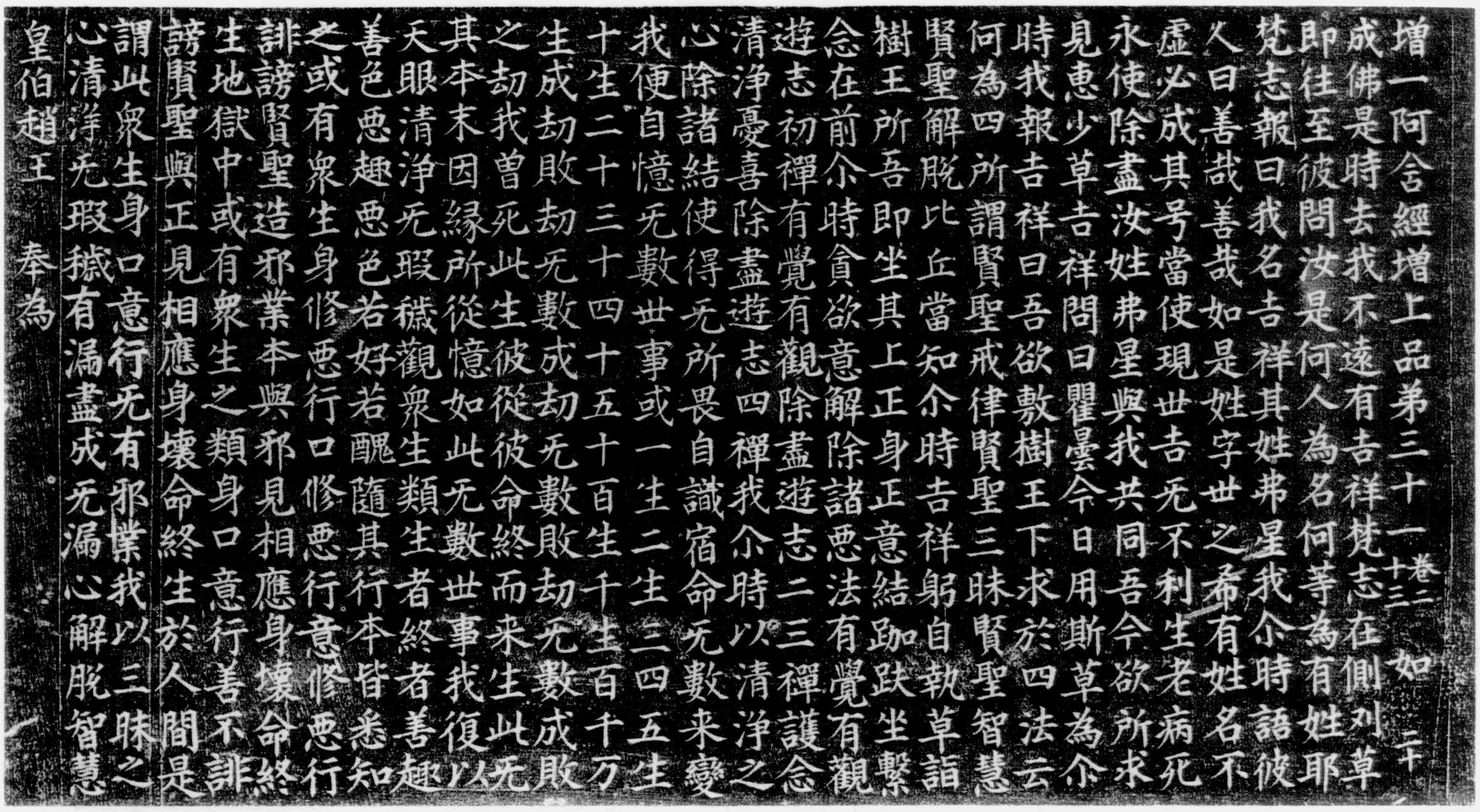
增一阿含經增上品第三十一（卷二十三）如（十七）
或有唾者或有尿者或以土坋其身上然我
尒時終不起意向彼人民尒時有此護心尒
時有犛牛之處設見犢子屎便取食之若无
犢子屎者便取大牛屎食之尒時食此之食
我復作是念今用食為乃可終日不食時我
以生此念諸天便來到我所而作是言汝今
勿復斷食若當斷食者我當以甘露精氣相
益使存其命尒時我復作是念今以斷食何
緣復使諸天送甘露與我今身將有虛詐是
時我復作是念今可食麻米之餘尒時日食
一麻一米形體劣弱骸骨相連頂上生瘡皮
宍自墮猶如敗壞瓠盧亦不成就我頭尒時
亦復如是頂上生瘡皮宍自墮皆由不食故
也亦如深水之中星宿現中尒時我眼亦復
如是皆由不食故猶如故車敗壞我身亦復
如是皆悉敗毀不可承順亦如駱駝脚跡兩
尻亦復如是若我以手按摩腹時便值脊骨
若按脊時復值腹皮身體羸弱者皆由不食
故我尒時復以一麻一米以此為食竟无所
益亦復不得上尊之法若我意中欲大小便
者即便倒地不能自起居是時諸天見已便
作是說此沙門瞿曇以取滅度或復有諸天
而作是說此沙門未命終今必命終或復有
諸天而作是說此沙門亦非命終此沙門實
是阿羅漢夫羅漢之法有此苦行我尒時猶
有神識知外来機趣時我復作是念今可入
無息禪中便入无息禪中數出入息我今以

增一阿含經增上品第三十一（卷二十三）如（十八紙）
數出入息覺知有氣從耳中出是時風聲如
似雷鳴尒時復作是念我今閉口塞耳使息
不出息以不出是時內氣便從手脚中出正
使氣不得從耳鼻口出尒時內聲如似雷吼
我尒時亦復如是是時神識猶隨身迴是時
復作是念我宜更入无息禪中是時盡塞諸
孔之息我以塞諸出入息是時便患頭額痛
如似有人以錐鑽頭我亦如是極苦頭痛尒
時我故有神識尒時我復作是念我今更可
坐禪息氣不得出入尒時我便塞出入息是
時諸息盡集腹中尒時息轉時極為少類猶
如屠牛之家以刀煞牛我亦如是極患苦痛
亦如兩健人共執一劣於火上炙極患疼痛
不可堪忍我亦如是此苦疼痛不可具陳尒
時我猶有神識存當我尒時坐禪之日形體
不作人色其中有人見已而作是說此沙門
顏色極黑有人見已而作是說此沙門顏色
似緑比丘當知我六年之中作此苦行不得
上尊之法尒時我作是念今日可食一菓尒
時我便食一菓當我食一菓之日身形萎弱
不能自起居如年百二十骨節離散不能扶
持比丘當知尒時一菓者如似今日小棗耳
尒時我復作是念非我成道之李故當更有
餘道尒時我復作是念我自憶昔日在父王
樹下无婬无欲除去惡不善法遊於初禪无
覺无觀遊於二禪念清淨无有衆想遊於三
禪無復苦樂意念清淨遊於四禪此或能是

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

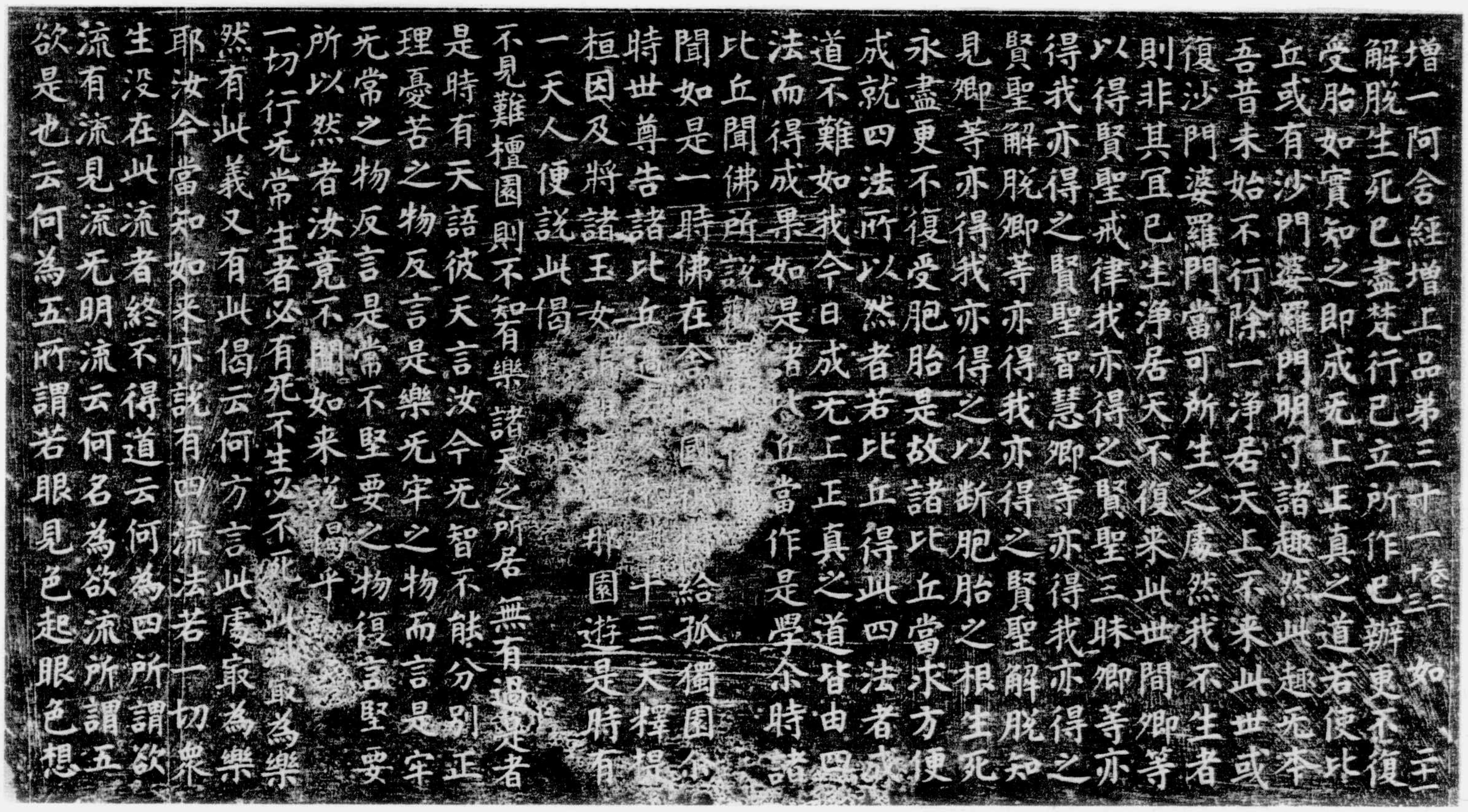


先皇世宗聖明仁孝皇帝造
增一阿含經增上品第三十一（卷二十三）如十九
道我今當求此道我六年之中勤苦求道而
不剋獲或卧荊棘之上或卧板木鐵釘之上
或懸寫身體遠地兩脚在上而頭首向地或
交脚蹲踞或養長鬚髮未曾剪除或日暴火
炙或盛冬坐冰身體没水或寂寞不語或時
一食或時二食或時三食四食乃至七食或
食菜菓或食稻麻或食草根或食木實或食
花香或食種種菓蓏或時倮形或時著弊壞
之衣或著莎草之衣或著毛毳之衣或時以
人髮覆形或時養髮或時取他髮益戴如是
比丘吾昔苦行乃至於斯然不獲四法之夲
云何為四所謂賢聖戒律難曉難知賢聖智
慧難曉難知賢聖解脫難曉難知賢聖三昧
難曉難知是謂比丘有此四法吾昔苦行不
獲此要尒時我復作是念吾今要當求无上
之道何者是无上之道所謂向四法是也賢
聖戒律賢聖三昧賢聖智慧賢聖解脫尒時
我復作是念不可以此羸劣之體求於上尊
之道少多食精微之氣長育身體氣力熾盛
然後得修行道當食精微之氣時五比丘捨
我還退此沙門瞿曇性行錯乱以捨真法而
就邪業當我尒時即從坐起東向經行是時
我復作是念過去久遠恒沙諸佛成道之處
為在何處是時虛空神天住在上而語我曰
賢士當知過去恒沙諸佛世尊坐於道樹清
涼陰下而得成佛時我復作是念為坐何處
得成佛道坐耶立耶是時諸天復來告我而
作是說過去恒沙諸佛世尊坐於草蓐然後



增一阿含經增上品第三十一（卷二十三）如二十
成佛是時去我不遠有吉祥梵志在側刈草
即往至彼問汝是何人為名何等為有姓耶
梵志報曰我名吉祥其姓弗星我尒時語彼
人曰善哉善哉如是姓字世之希有姓名不
虛必成其号當使現世吉无不利生老病死
永使除盡汝姓弗星與我共同吾今欲所求
見惠少草吉祥問曰瞿曇今日用斯草為尒
時我報吉祥曰吾欲敷樹王下求於四法云
何為四所謂賢聖戒律賢聖三昧賢聖智慧
賢聖解脫比丘當知尒時吉祥躬自執草詣
樹王所吾即坐其上正身正意結跏趺坐繫
念在前尒時貪欲意解除諸惡法有覺有觀
遊志初禪有覺有觀除盡遊志二三禪護念
清淨憂喜除盡遊志四禪我尒時以清淨之
心除諸結使得无所畏自識宿命无數來變
我便自憶无數世事或一生二生三四五生
十生二十三十四十五十百生千生百千万
生成劫敗劫无數成劫无數敗劫无數成敗
之劫我曾死此生彼從彼命終而来生此无
其夲末因緣所從憶如此无數世事我復以
天眼清淨无瑕穢觀眾生類生者終者善趣
善色惡趣惡色若好若醜隨其行夲皆悉知
之或有眾生身修惡行口修惡行意修惡行
誹謗賢聖造邪業夲與邪見相應身壞命終
生地獄中或有眾生之類身口意行善不誹
謗賢聖與正見相應身壞命終生於人間是
謂此眾生身口意行无有邪業我以三昧之
心清淨无瑕穢有漏盡成无漏心解脫智慧
皇伯趙王　奉為

塔下六五〇八



增一阿含經增上品第三十一（卷二十三）如（三十一）

解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之即成无上正真之道若使比丘或有沙門婆羅門明了諸趣然此趣无本吾昔未始不行除一淨居天上不来此世或復沙門婆羅門當可所生之處然我不生者則非其宜已生淨居天不復来此世間卿等以得賢聖戒律我亦得之賢聖三昧卿等亦得我亦得之賢聖智慧卿等亦得我亦得之賢聖解脫卿等亦得我亦得之賢聖解脫知見卿等亦得我亦得之以斷胞胎之根生死永盡更不復受胞胎是故諸比丘當求方便成就四法所以然者若比丘得此四法者成道不難如我今日成无上正真之道皆由四法而得成果如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡[illegible]

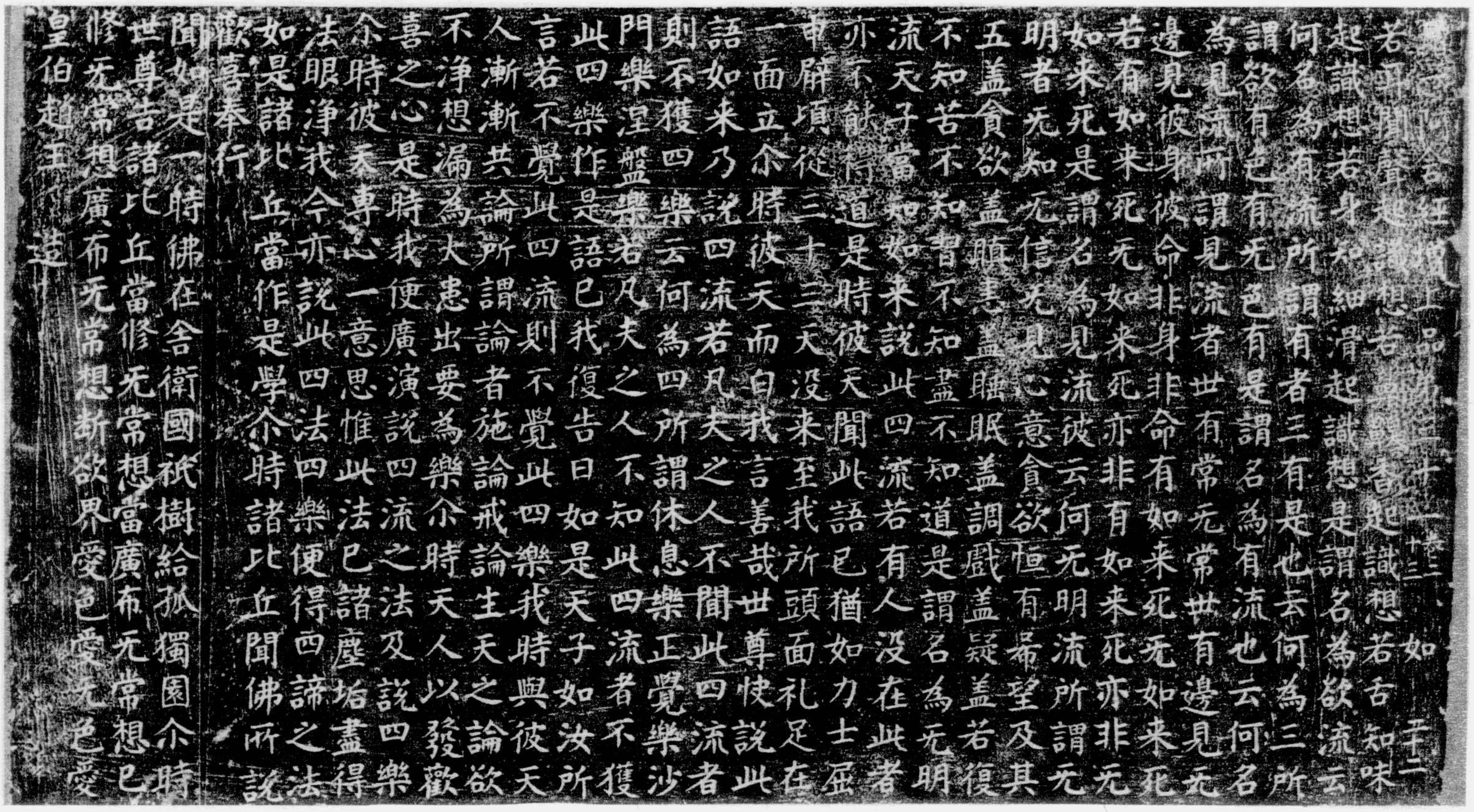
聞如是一時佛在舍衛國[illegible]給孤獨園尒時世尊告諸比丘[illegible]十三天釋提桓因及將諸玉女[illegible]那園遊是時有一天人便說此偈

不見難檀園則不知有樂諸天之所居無有過是者

是時有天語彼天言汝今无智不能分別正理憂苦之物反言是樂无牢之物而言是牢无常之物反言是常不堅要之物復言堅要所以然者汝竟不聞如来說偈乎

一切行无常生者必有死不生必不死此滅為樂

然有此義又有此偈云何方言此處寂為樂耶汝今當知如来亦說有四流法若一切衆生没在此流者終不得道云何為四所謂欲流有流見流无明流云何名為欲流所謂五欲是也云何為五所謂若眼見色起眼色想



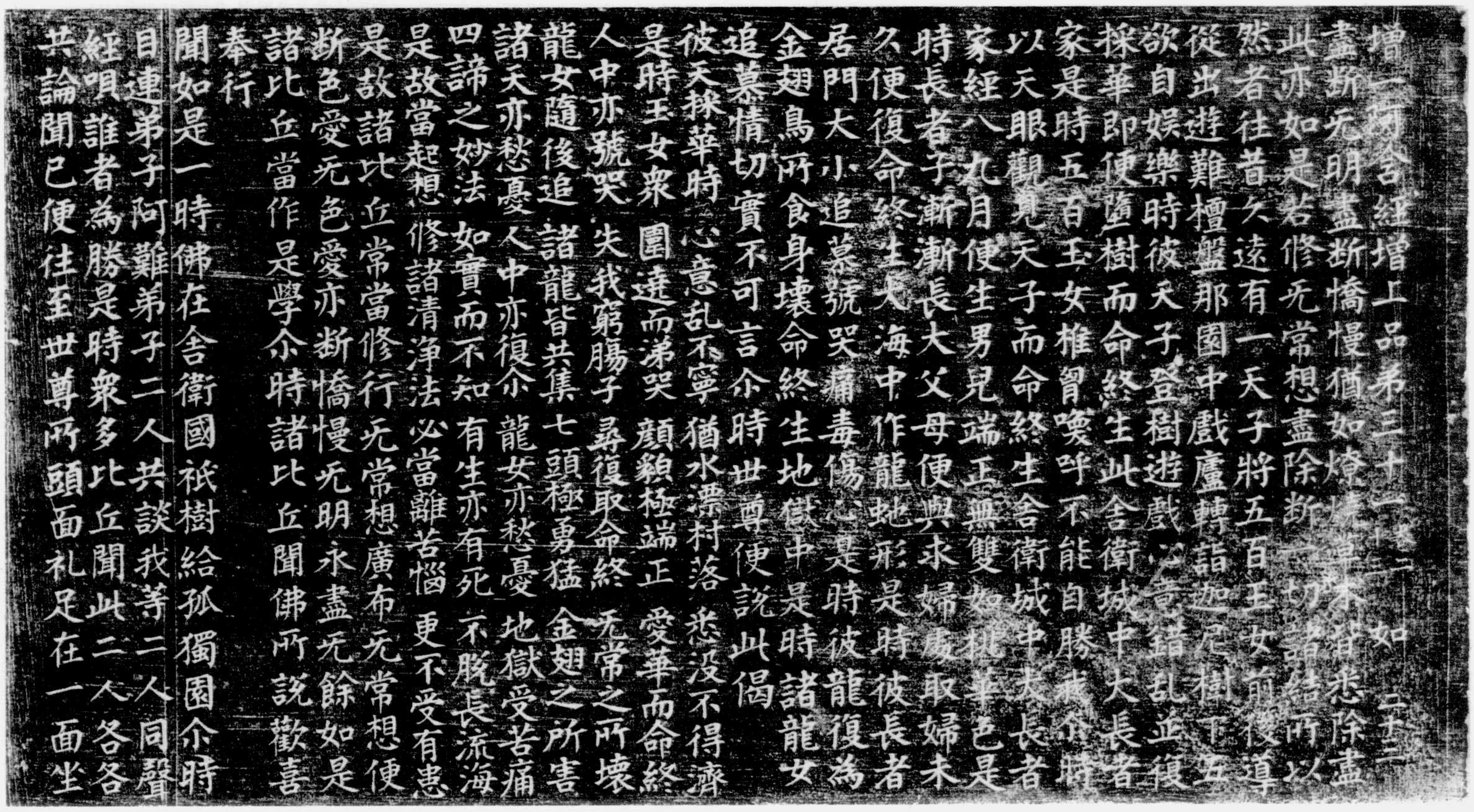
增一阿含經增上品第三十一（卷二十三）如（三十二）

若耳聞聲起識想若鼻知香起識想若舌知味起識想若身知細滑起識想是謂名為欲流云何名為有流所謂有者三有是也云何為三所謂欲有色有无色有是謂名為有流也云何名為見流所謂見者世有常无常世有邊无邊見彼身彼命非身非命有如来死无如来死若有如来死无如来死亦非有如来死亦非无如来死是謂名為見流彼云何无明流所謂无明者无知无信无見心意貪欲恒有希望及其五蓋貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋若復不知苦不知習不知盡不知道是謂名為无明流天子當知如来說此四流若有人没在此者亦不能得道是時彼天聞此語已猶如力士屈申臂頃從三十三天没来至我所頭面礼足在一面立尒時彼天而白我言善哉世尊快說此語如来乃說四流若凡夫之人不聞此四流者則不獲四樂云何為四所謂休息樂正覺樂沙門樂涅盤樂若凡夫之人不知此四流者不獲此四樂作是語已我復告曰如是天子如汝所言若不覺此四流則不覺此四樂我時與彼天人漸漸共論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想漏為大患出要為樂尒時天人以發歡喜之心是時我便廣演說四流之法及說四樂尒時彼天專心一意思惟此法已諸塵垢盡得法眼淨我今亦說此四法四樂便得四諦之法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當修无常想當廣布无常想已修无常想廣布无常想斷欲界愛色愛无色愛

皇伯趙王造

塔下六五〇五

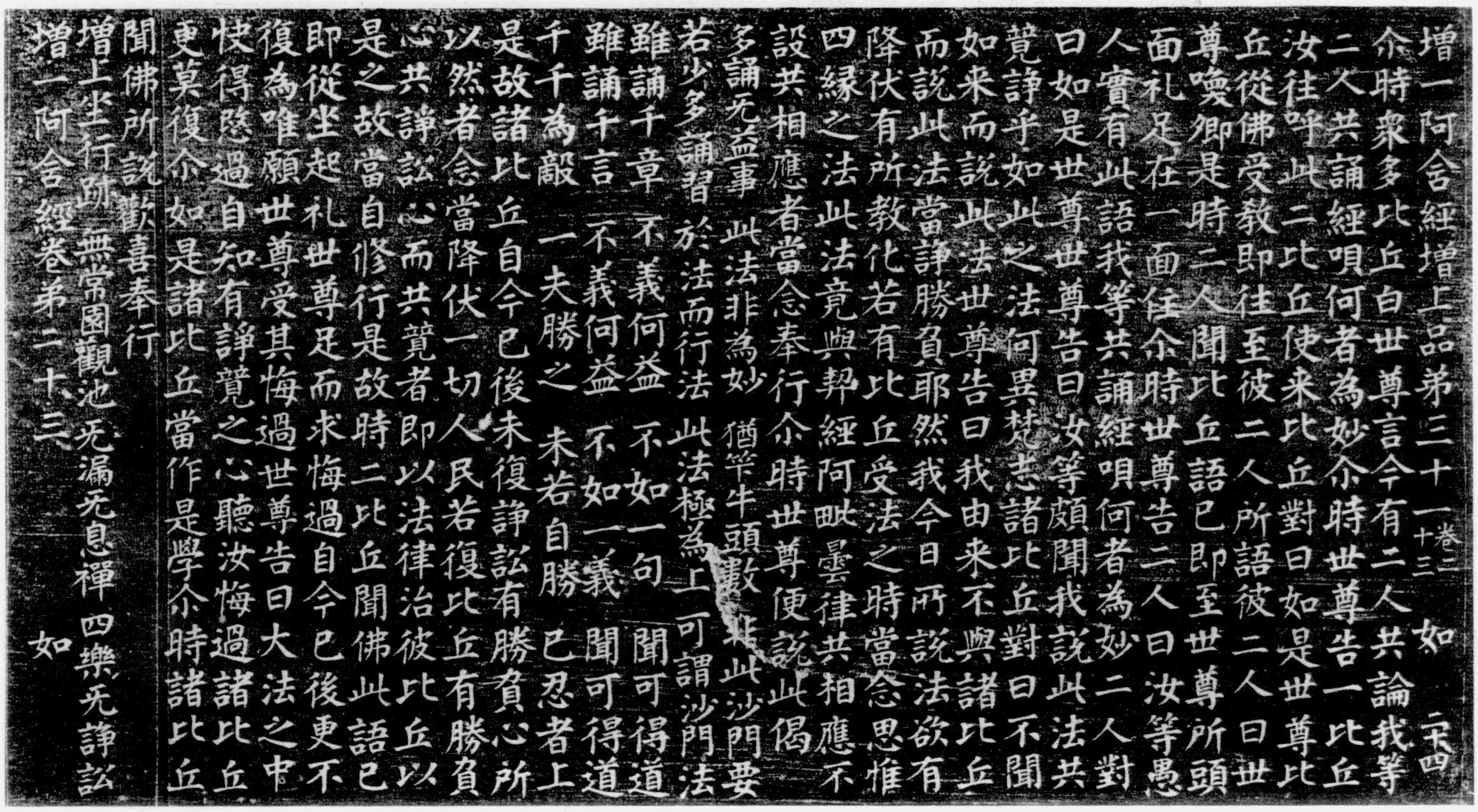


增一阿含經增上品弟三十一（卷二十三）如（二十三）
盡斷无明盡斷憍慢猶如燎燒草木皆悉除盡
此亦如是若修无常想盡除斷一切諸結所以
然者往昔久遠有一天子將五百玉女前後導
從出遊難檀盤那園中戲廬轉詣迦尼樹下五
欲自娛樂時彼天子登樹遊戲心意錯乱正復
採華即便墮樹而命終生此舍衛城中大長者
家是時五百玉女推胷喚呼不能自勝我尒時
以天眼觀見天子而命終生舍衛城中大長者
家經八九月便生男兒端正無雙如桃華色是
時長者子漸漸長大父母便與求婦處取婦未
久便復命終生大海中作龍蛇形是時彼長者
居門大小追慕號哭痛毒傷心是時彼龍復為
金翅鳥所食身壞命終生地獄中是時諸龍女
追慕情切實不可言尒時世尊便說此偈

彼天採華時 心意乱不寧 猶水漂村落 悉沒不得濟
是時玉女衆 圍遶而涕哭 顏貌極端正 愛華而命終
人中亦號哭 失我窮腸子 尋復取命終 无常之所壞
龍女隨後追 諸龍皆共集 七頭極勇猛 金翅之所害
諸天亦愁憂 人中亦復尒 龍女亦愁憂 地獄受苦痛
四諦之妙法 如實而不知 有生亦有死 不脫長流海
是故當起想 修諸清淨法 必當離苦惱 更不受有患

是故諸比丘常當修行无常想廣布无常想便
斷色愛无色愛亦斷憍慢无明永盡无餘如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時
目連弟子阿難弟子二人共談我等二人同聲
經唄誰者為勝是時衆多比丘聞此二人各各
共論聞已便往至世尊所頭面礼足在一面坐



增一阿含經增上品弟三十一（卷二十三）如（二十四）
尒時衆多比丘白世尊言今有二人共論我等
二人共誦經唄何者為妙尒時世尊告一比丘
汝往呼此二比丘使来比丘對曰如是世尊比
丘從佛受教即往至彼二人所語彼二人曰世
尊喚御是時二人聞比丘語已即至世尊所頭
面礼足在一面住尒時世尊告二人曰汝等愚
人實有此語我等共誦經唄何者為妙二人對
曰如是世尊世尊告曰汝等頗聞我說此法共
覺諍乎如此之法何異梵志諸比丘對曰不聞
如来而說此法世尊告曰我由来不與諸比丘
而說此法當諍勝負耶然我今日所說法欲有
降伏有所教化若有比丘受法之時當念思惟
四緣之法此法竟與契經阿毗曇律共相應不
設共相應者當念奉行尒時世尊便說此偈

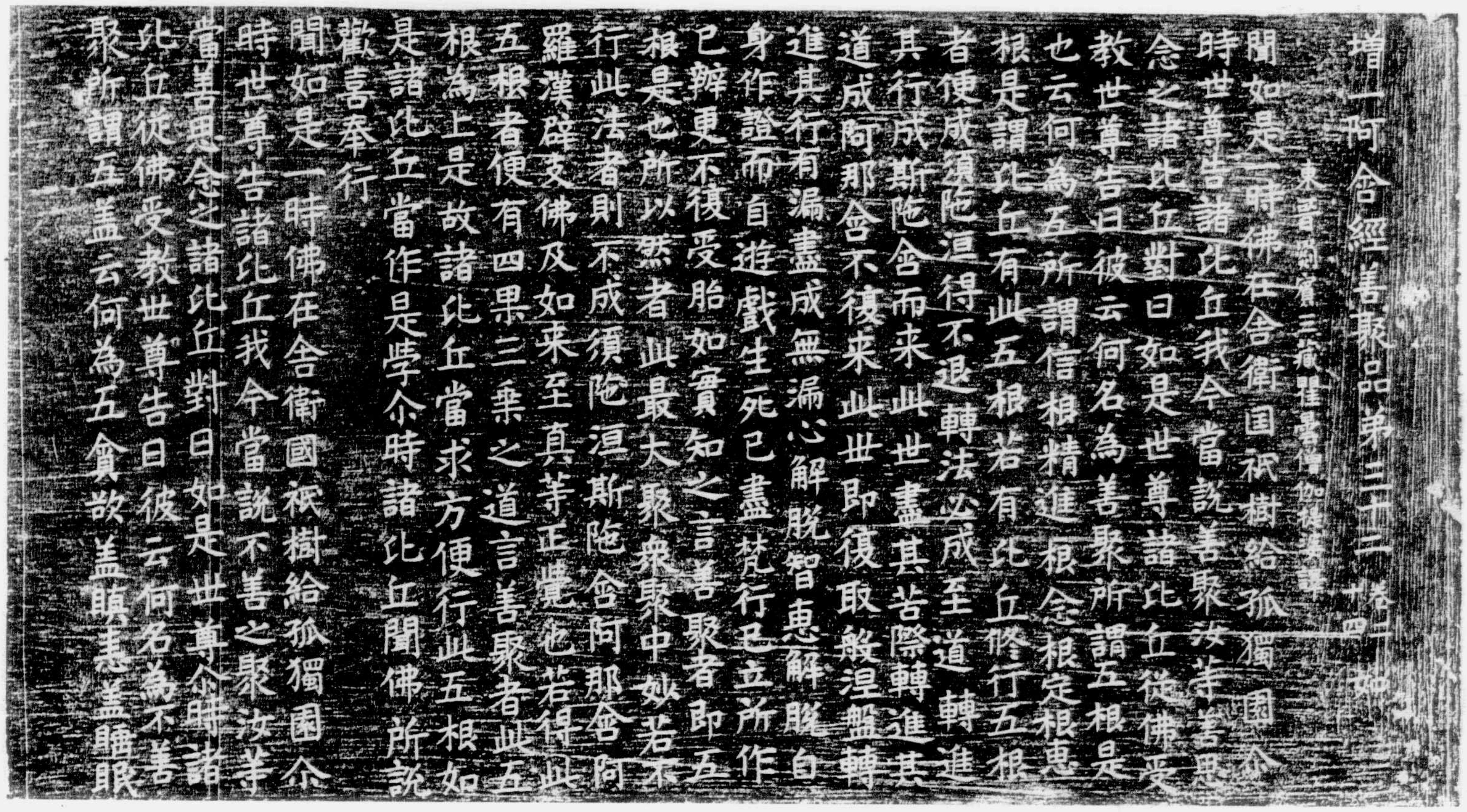
多誦无益事 此法非為妙 猶竿牛頭數 此非沙門要
若少多誦習 於法而行法 此法極為上 可謂沙門法
雖誦千章 不義何益 不如一句 聞可得道
雖誦千言 不義何益 不如一義 聞可得道
千千為敵 一夫勝之 未若自勝 已忍者上

是故諸比丘自今已後未復諍訟有勝負心所
以然者念當降伏一切人民若復比丘有勝負
心共諍訟心而共覺者即以法律治彼比丘以
是之故當自修行是故時二比丘聞佛此語已
即從坐起礼世尊足而求悔過自今已後更不
復為唯願世尊受其悔過世尊告曰大法之中
快得隱過自知有諍覺之心聽汝悔過諸比丘
更莫復尒如是諸比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

增上坐行跡無常園觀池无漏无息禪四樂无諍訟

增一阿含經卷弟二十三 如

塔下六五〇六

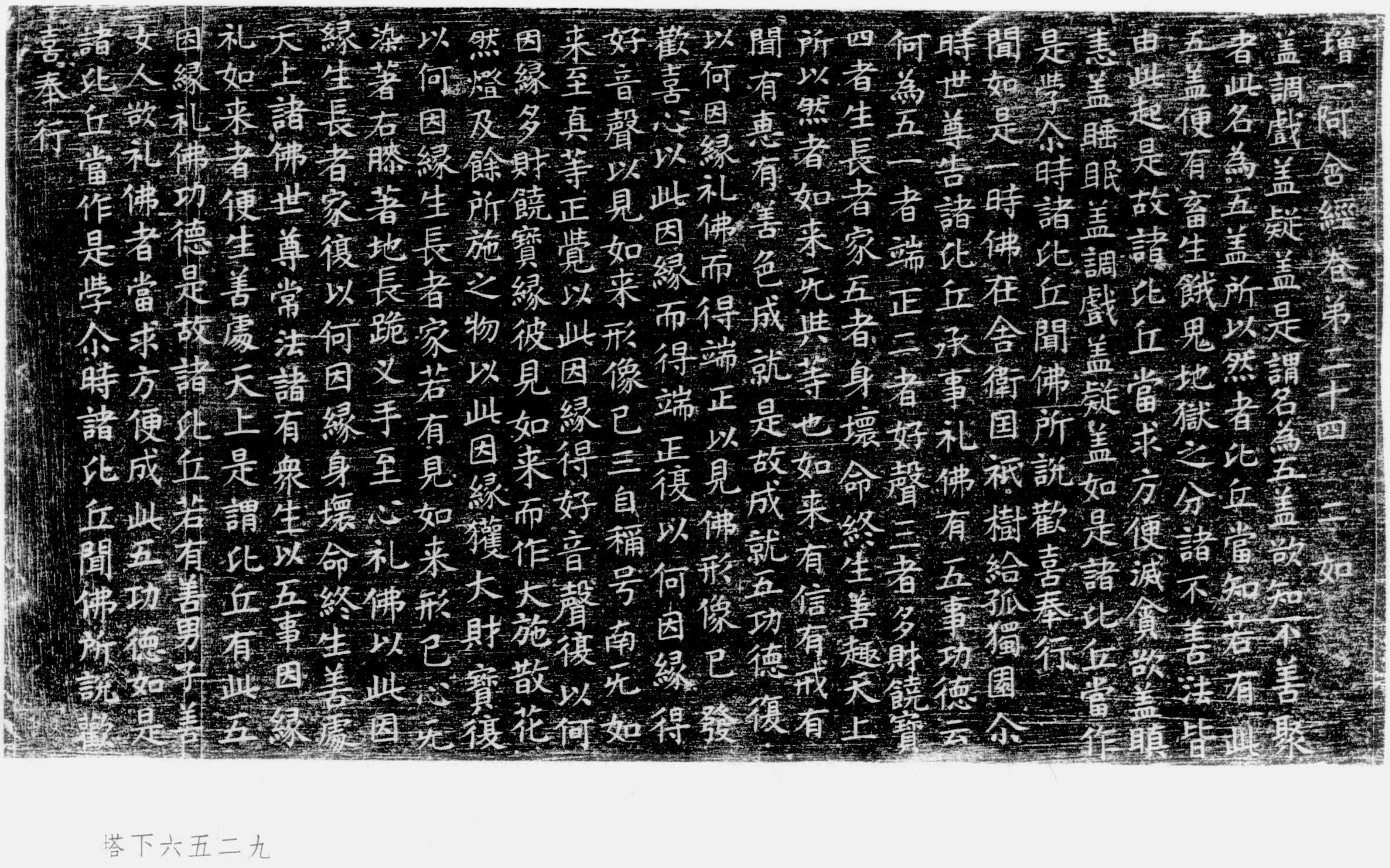


增一阿含經善聚品第三十二　卷二十四　如

（東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯）

聞如是一時佛在舍衛国祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說善聚汝等善思念之諸比丘對曰如是世尊諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為善聚所謂五根是也云何為五所謂信根精進根念根定根恵根是謂比丘有此五根若有比丘脩行五根者便成須陁洹得不退轉法必成至道轉進其行成斯陁含而来此世盡其苦際轉進其道成阿那含不復来此世即復取般涅盤轉進其行有漏盡成無漏心解脫智恵解脫自身作證而自遊戲生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之言善聚者即五根是也所以然者此最大聚衆聚中妙若不行此法者則不成須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛及如来至真等正覺也若得此五根者便有四果三乘之道言善聚者此五根為上是故諸比丘當求方便行此五根如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說不善之聚汝等當善思念之諸比丘對曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為不善聚所謂五蓋云何為五貪欲蓋瞋恚蓋睡眠

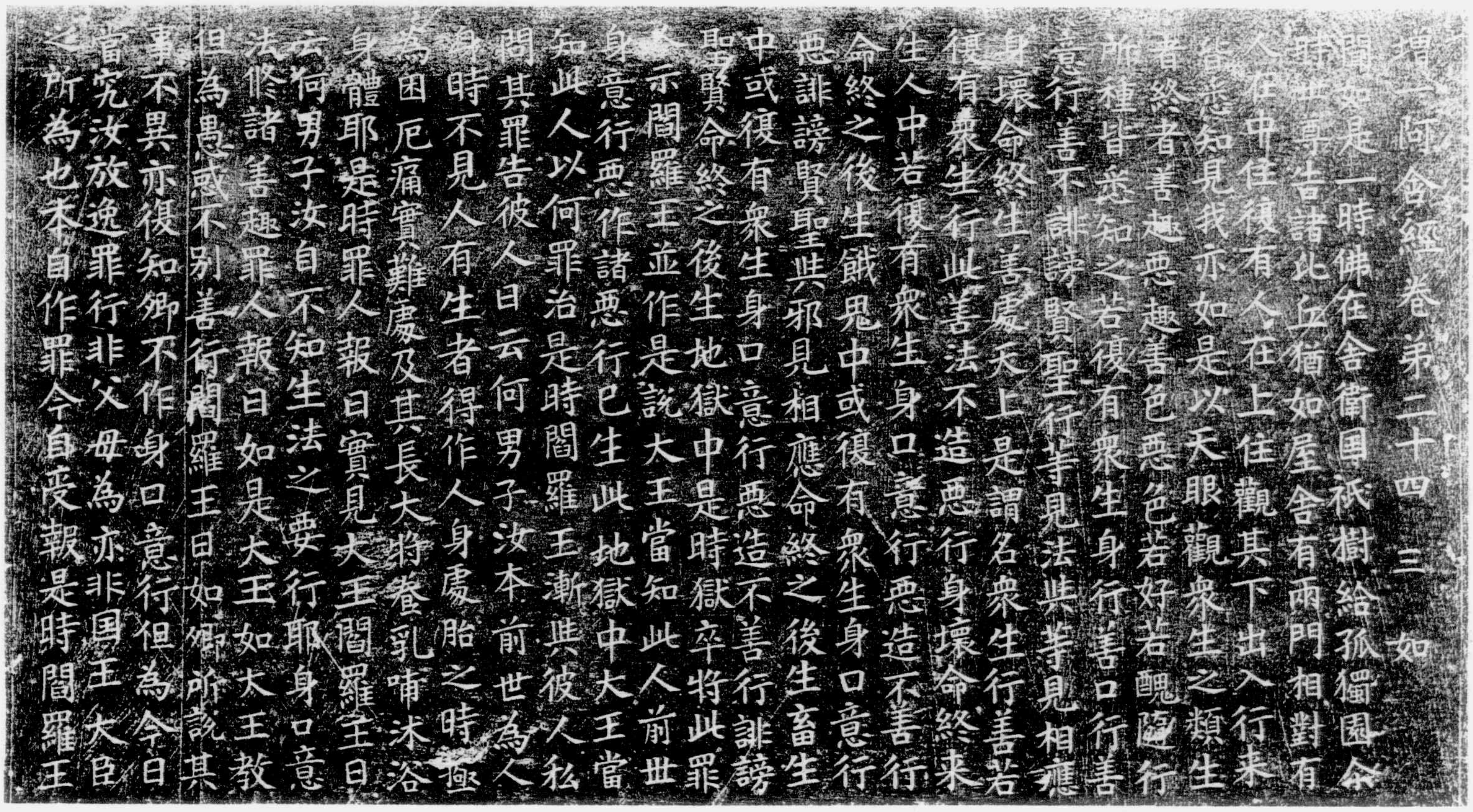


增一阿含經卷第二十四　二　如

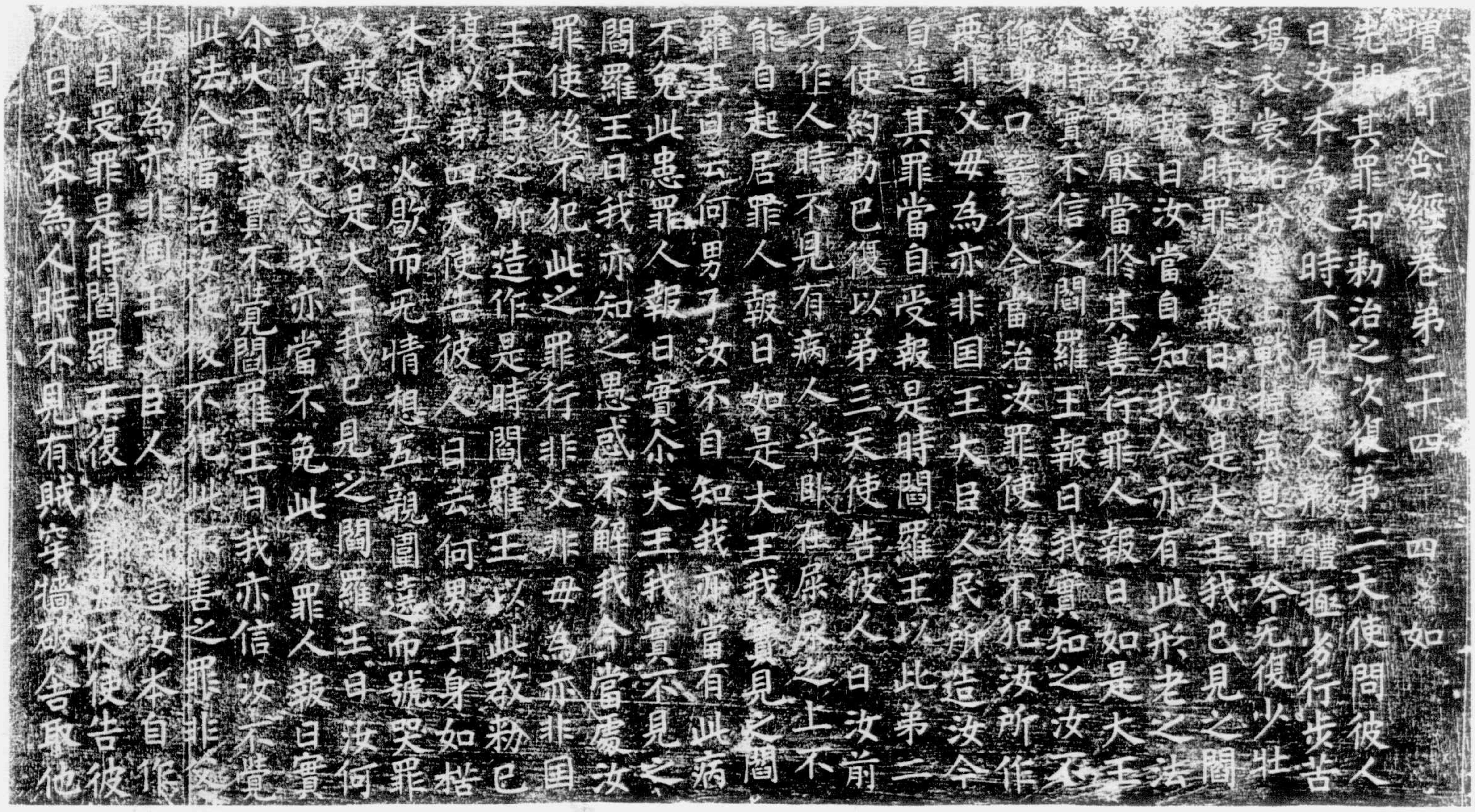
蓋調戲蓋疑蓋是謂名為五蓋欲知不善聚者此名為五蓋所以然者比丘當知若有此五蓋便有畜生餓鬼地獄之分諸不善法皆由此起是故諸比丘當求方便滅貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛国祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘承事礼佛有五事功德云何為五一者端正二者好聲三者多財饒寶四者生長者家五者身壞命終生善趣天上所以然者如来无與等也如来有信有戒有聞有恵有善色成就是故成就五功德復以何因緣礼佛而得端正以見佛形像已發歡喜心以此因緣而得端正復以何因緣得好音聲以見如来形像已三自稱号南无如来至真等正覺以此因緣得好音聲復以何因緣多財饒寶緣彼見如来而作大施散花然燈及餘所施之物以此因緣獲大財寶復以何因緣生長者家若有見如来形已心无染著右膝著地長跪叉手至心礼佛以此因緣生長者家復以何因緣身壞命終生善處天上諸佛世尊常法諸有衆生以五事因緣礼如来者便生善處天上是謂比丘有此五因緣礼佛功德是故諸比丘若有善男子善女人欲礼佛者當求方便成此五功德如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

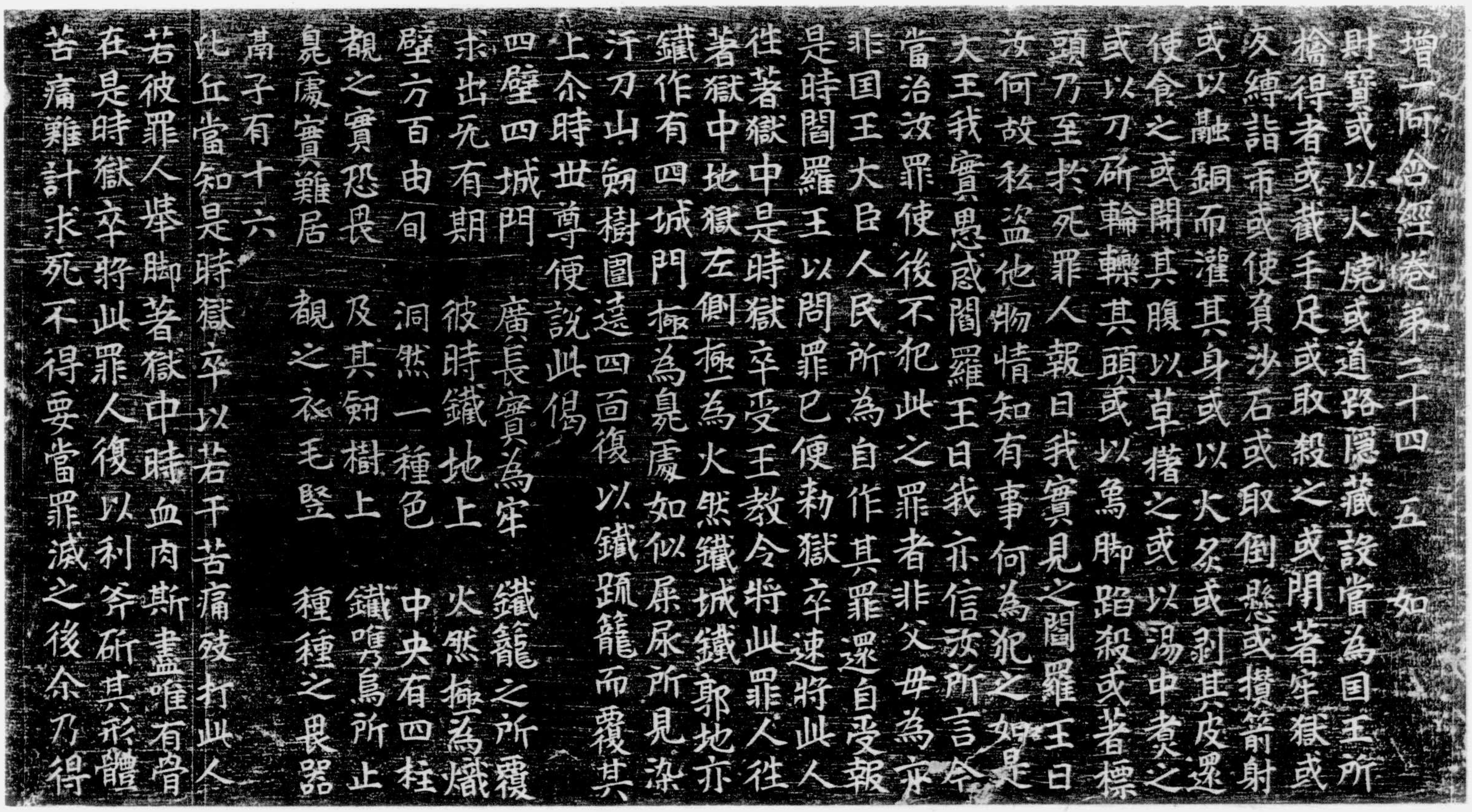
塔下六五二九



增一阿含經卷第二十四　三　如
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘猶如屋舍有兩門相對有
人在中住復有人在上住觀其下出入行来
皆悉知見我亦如是以天眼觀衆生之類生
者終者善趣惡趣善色惡色若好若醜隨行
所種皆悉知之若復有衆生身行善口行善
意行善不誹謗賢聖行等見法共等見相應
身壞命終生善處天上是謂名衆生行善若
復有衆生行此善法不造惡行身壞命終来
生人中若復有衆生身口意行惡造不善行
命終之後生餓鬼中或復有衆生身口意行
惡誹謗賢聖共邪見相應命終之後生畜生
中或復有衆生身口意行惡造不善行誹謗
聖賢命終之後生地獄中是時獄卒將此罪
人示閻羅王竝作是說大王當知此人前世
身意行惡作諸惡行已生此地獄中大王當
知此人以何罪治是時閻羅王漸共彼人私
問其罪告彼人曰云何男子汝本前世為人
身時不見人有生者得作人身處胎之時極
為困厄痛實難處及其長大將養乳哺沐浴
身體耶是時罪人報曰實見大王閻羅王曰
云何男子汝自不知生法之要行耶身口意
法修諸善趣罪人報曰如是大王如大王教
但為愚惑不別善行閻羅王曰如卿所說其
事不異亦復知卿不作身口意行但為今日
當究汝放逸罪行非父母為亦非国王大臣
之所為也本自作罪今自受報是時閻羅王



增一阿含經卷第二十四　四　如
先得其罪却勑治之次復第二天使問彼人
曰汝本為人時不見老人形體極劣行步苦
竭衣裳垢坋扶杖戰掉氣息呻吟无復少壯
之[illegible]是時罪人報曰如是大王我已見之閻
羅王報曰汝當自知我今亦有此形老之法
為老所厭當修其善行罪人報曰如是大王
尒時實不信之閻羅王報曰我實知之汝不
從身口意行今當治汝罪使後不犯汝所作
惡非父母為亦非国王大臣人民所造汝今
自造其罪當自受報是時閻羅王以此第二
天使約勑已復以第三天使告彼人曰汝前
身作人時不見有病人乎卧在床蓐之上不
能自起居罪人報曰如是大王我實見之閻
羅王曰云何男子汝不自知我亦當有此病
不免此患罪人報曰實尒大王我實不見之
閻羅王曰我亦知之愚惑不解我今當處汝
罪使後不犯此之罪行非父非母為亦非国
王大臣之所造作是時閻羅王以此教勑已
復以第四天使告彼人曰云何男子身如枯
木風去火歇而无情想五親圍遶而號哭罪
人報曰如是大王我已見之閻羅王曰汝何
故不作是念我亦當不免此死罪人報曰實
尒大王我實不覺閻羅王曰我亦信汝不覺
此法今當治汝使後不犯此惡之罪非父
非母為亦非国王大臣人民所造汝本自作
今自受罪是時閻羅王復以第五天使告彼
人曰汝本為人時不見有賊穿墻破舍取他

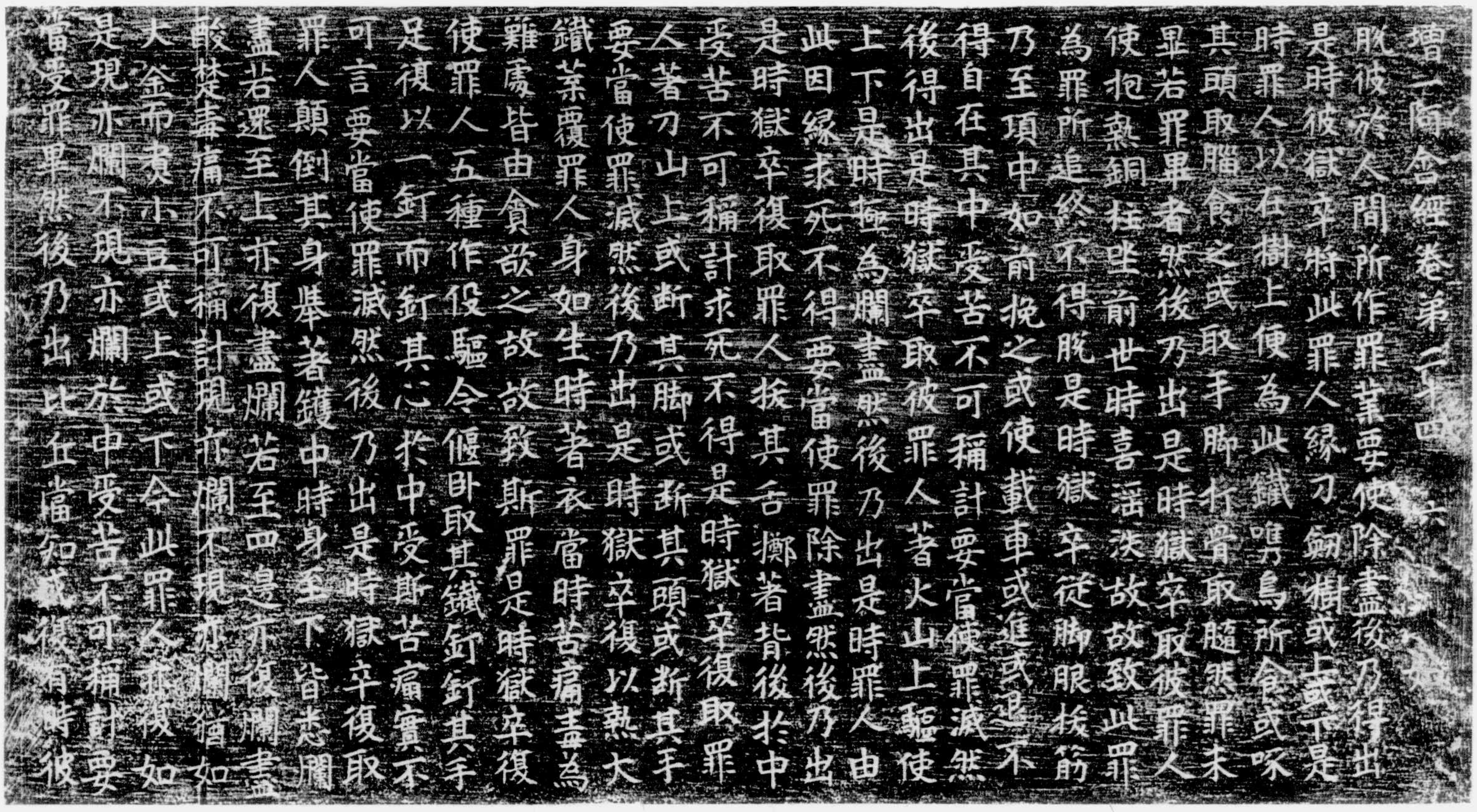


增一阿含經卷第二十四　五　如

財寶或以火燒或道路隱藏設當為国王所擒得者或截手足或取殺之或閉著牢獄或反縛詣市或使負沙石或取倒懸或攢箭射或以融銅而灌其身或以火炙或剝其皮還使食之或開其腹以草搘之或以湯中煑之或以刀斫輪轢其頭或以鳥脚蹈殺或著標頭乃至於死罪人報曰我實見之閻羅王曰汝何故私盜他物情知有事何為犯之如是大王我實愚惑閻羅王曰我亦信汝所言今當治汝罪使後不犯此之罪者非父母為亦非国王大臣人民所為自作其罪還自受報是時閻羅王以問罪已便勅獄卒速將此人往著獄中是時獄卒受王教令將此罪人往著獄中地獄左側極為火然鐵城鐵郭地亦鐵作有四城門極為臰處如似屎尿所見染汙刀山劍樹圍遶四面復以鐵踈籠而覆其上尒時世尊便説此偈

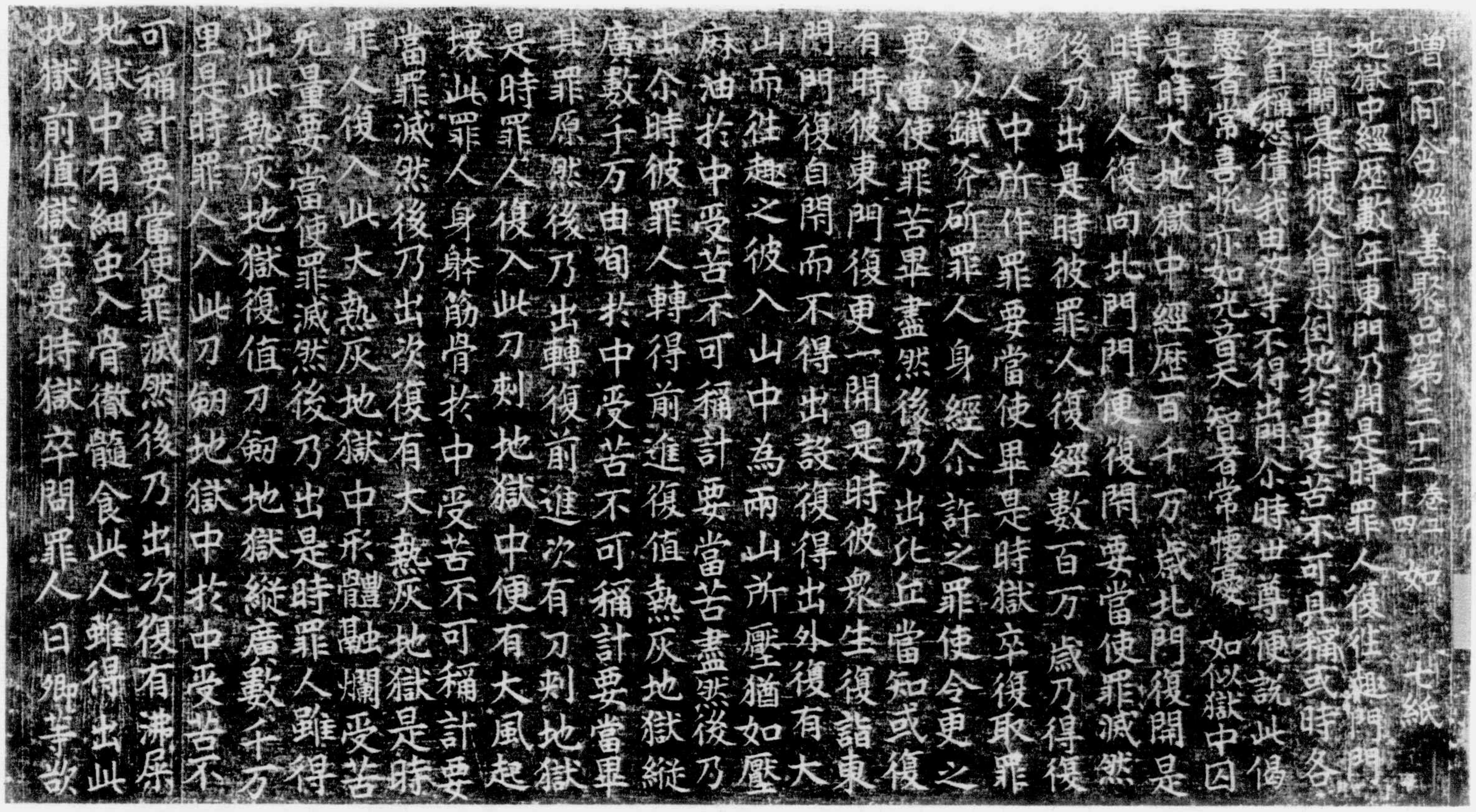
四壁四城門　廣長實為牢　鐵籠之所覆
求出无有期　彼時鐵地上　火然極為熾
壁方百由旬　洞然一種色　中央有四柱
觀之實恐畏　及其劍樹上　鐵嘴鳥所止
臰處實難居　觀之衣毛竪　種種之畏器
萬子有十六

比丘當知是時獄卒以若干苦痛鼓打此人若彼罪人舉脚著獄中時血肉斯盡唯有骨在是時獄卒將此罪人復以利斧斫其形體苦痛難計求死不得要當罪滅之後尒乃得

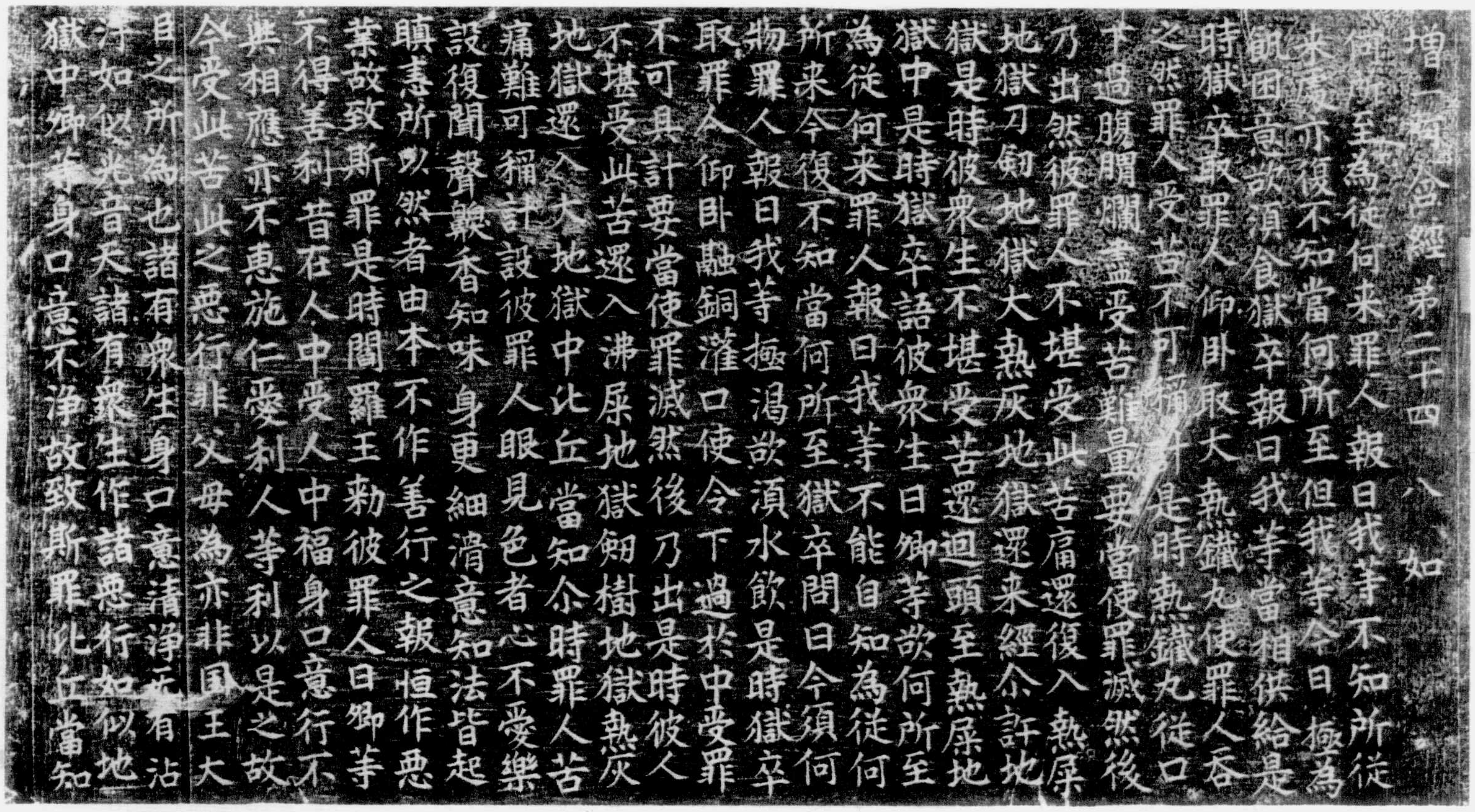


增一阿含經卷第二十四　六　如

脫彼於人間所作罪業要使除盡後乃得出是時彼獄卒將此罪人緣刀劍樹或上或下是時罪人以在樹上便為此鐵嘴鳥所食或啄其頭取腦食之或取手脚打骨取髓然罪未畢若罪畢者然後乃出是時獄卒取彼罪人使抱熱銅柱坐前世時喜婬泆故故致此罪為罪所追終不得脫是時獄卒從脚跟拔筋乃至項中如前挽之或使載車或進或退不得自在其中受苦不可稱計要當使罪滅然後得出是時獄卒取彼罪人著火山上驅使上下是時極為爛盡然後乃出是時罪人由此因緣求死不得要當使罪除盡然後乃出受苦不可稱計求死不得是時獄卒復取罪人著刀山上或斷其脚或斷其頭或斷其手要當使罪滅然後乃出是時獄卒復以熱大鐵葉覆罪人身如生時著衣當時苦痛毒為難處皆由貪欲之故故致斯罪是時獄卒復使罪人五種作役驅令偃卧取其鐵釘釘其手足復以一釘而釘其心於中受斯苦痛實不可言要當使罪滅然後乃出是時獄卒復取罪人顛倒其身舉著鑊中時身至下皆悉爛盡若還至上亦復盡爛若至四邊亦復爛盡酸楚毒痛不可稱計現亦爛不現亦爛猶如大釜而煑小豆或上或下今此罪人亦復如是現亦爛不現亦爛於中受苦不可稱計要當受罪畢然後乃出比丘當知或復有時彼

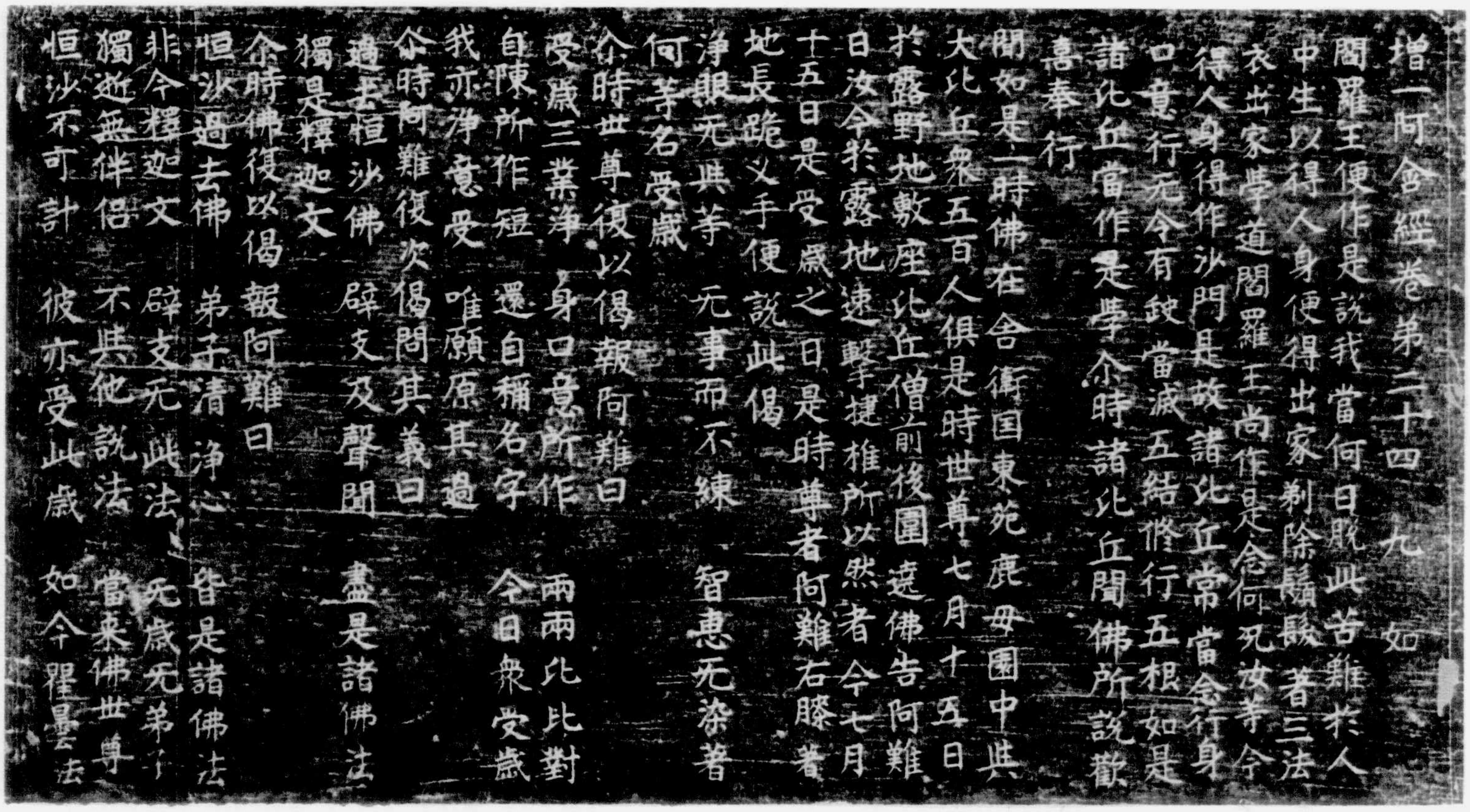


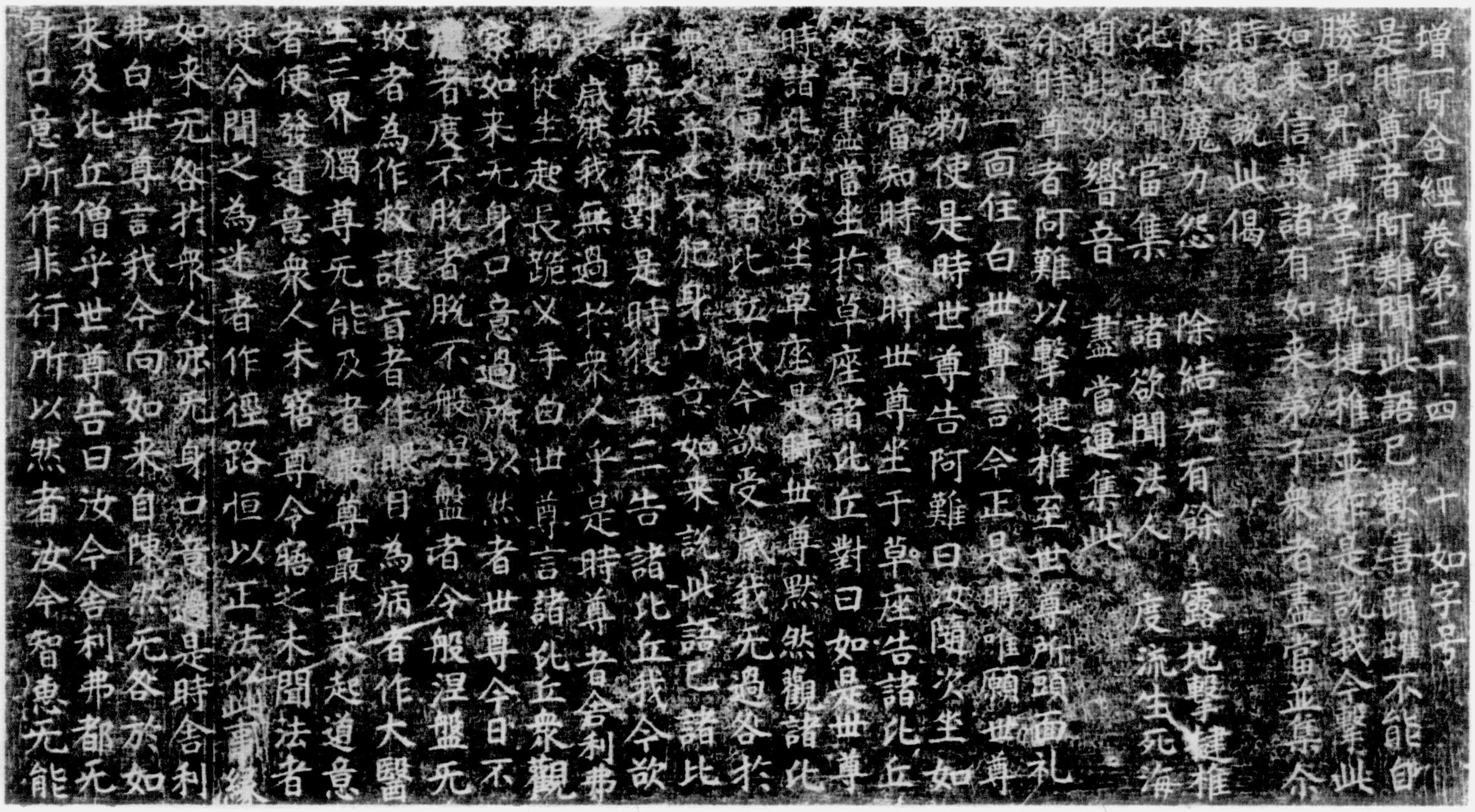
增一阿含經善聚品第三十二（卷二十四）如　七紙
地獄中經歷數年東門乃開是時罪人復往趣門
自然閉是時彼人負悶倒地於中受苦不可具稱或時各
各自稱怨債我由汝等不得出門尒時世尊便說此偈
愚者常喜悅　亦如光音天　智者常懷憂　如似獄中囚
是時大地獄中經歷百千万歲北門復開是
時罪人復向北門門便復閉要當使罪滅然
後乃出是時彼罪人復經數百万歲乃得復
出此人中所作罪要當使畢是時獄卒復取罪
人以鐵斧斫罪人身經尒許之罪使令更之
要當使罪苦畢盡然後乃出比丘當知或復
有時彼東門復更一開是時彼衆生復詣東
門門復自閉而不得出設復得出外復有大
山而往趣之彼入山中為兩山所壓猶如壓
麻油於中受苦不可稱計要當苦盡然後乃
出尒時彼罪人轉得前進復值熱灰地獄縱
廣數千万由旬於中受苦不可稱計要當畢
其罪原然後乃出轉復前進次有刀刺地獄
是時罪人復入此刀刺地獄中便有大風起
壞此罪人身躰筋骨於中受苦不可稱計要
當罪滅然後乃出次復有大熱灰地獄是時
罪人復入此大熱灰地獄中形體融爛受苦
无量要當使罪滅然後乃出是時罪人雖得
出此熱灰地獄復值刀劒地獄縱廣數千万
里是時罪人入此刀劒地獄中於中受苦不
可稱計要當使罪滅然後乃出次復有沸屎
地獄中有細虫入骨徹髓食此人雖得出此
地獄前值獄卒是時獄卒問罪人曰卿等欲



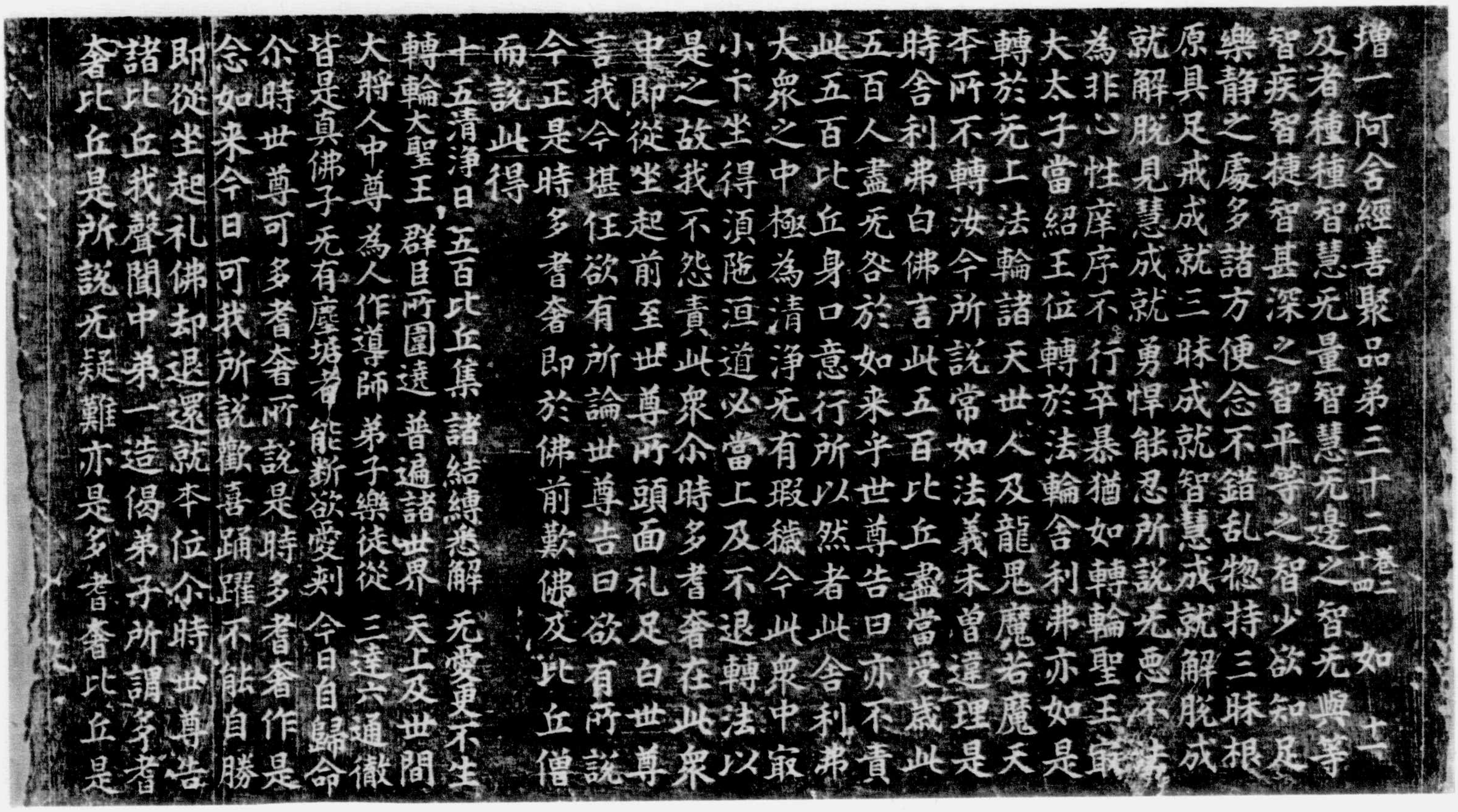
增一阿含經第二十四　八　如
何所至為從何来罪人報曰我等不知所從
来處亦復不知當何所至但我等今日極為
飢困意欲須食獄卒報曰我等當相供給是
時獄卒取罪人仰卧取大熱鐵丸使罪人吞
之然罪人受苦不可稱計是時熱鐵丸從口
下過腹腸爛盡受苦難量要當使罪滅然後
乃出然彼罪人不堪受此苦痛還復入熱屎
地獄刀劒地獄大熱灰地獄還来經尒許地
獄是時彼衆生不堪受苦還迴頭至熱屎地
獄中是時獄卒語彼衆生曰卿等欲何所至
為從何来罪人報曰我等不能自知為從何
所来今復不知當何所至獄卒問曰今須何
物罪人報曰我等極渇欲須水飲是時獄卒
取罪人仰卧融銅灌口使令下過於中受罪
不可具計要當使罪滅然後乃出是時彼人
不堪受此苦還入沸屎地獄劒樹地獄熱灰
地獄還入大地獄中比丘當知尒時罪人苦
痛難可稱計設彼罪人眼見色者心不愛樂
設復聞聲鼻香知味身更細滑意知法皆起
瞋恚所以然者由本不作善行之報恒作惡
業故致斯罪是時閻羅王勅彼罪人曰卿等
不得善利昔在人中受人中福身口意行不
與相應亦不恵施仁愛利人等利以是之故
今受此苦此之惡行非父母為亦非國王大
臣之所為也諸有衆生身口意清淨无有沾
汙如似光音天諸有衆生作諸惡行如似地
獄中卿等身口意不淨故致斯罪比丘當知

塔下六五二六


增一阿含經卷第二十四　九　如
閻羅王便作是說我當何日脫此苦難於人
中生以得人身便得出家剃除鬚髮著三法
衣出家學道閻羅王尚作是念何况汝等今
得人身得作沙門是故諸比丘常當念行身
口意行无令有缺當滅五結脩行五根如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛国東苑鹿母園中與
大比丘衆五百人俱是時世尊七月十五日
於露野地敷座比丘僧前後圍遶佛告阿難
曰汝今於露地速擊揵椎所以然者今七月
十五日是受歲之日是時尊者阿難右膝著
地長跪叉手便說此偈
淨眼无與等　无事而不練　智慧无染著
何等名受歲
尒時世尊復以偈報阿難曰
受歲三業淨　身口意所作　兩兩比比對
自陳所作短　還自稱名字　今日衆受歲
我亦淨意受　唯願原其過
尒時阿難復次偈問其義曰
過去恒沙佛　辟支及聲聞　盡是諸佛法
獨是釋迦文
尒時佛復以偈報阿難曰
恒沙過去佛　弟子清淨心　皆是諸佛法
非今釋迦文　辟支无此法　无歲无弟子
獨遊無伴侶　不與他說法　當來佛世尊
恒沙不可計　彼亦受此歲　如今瞿曇法

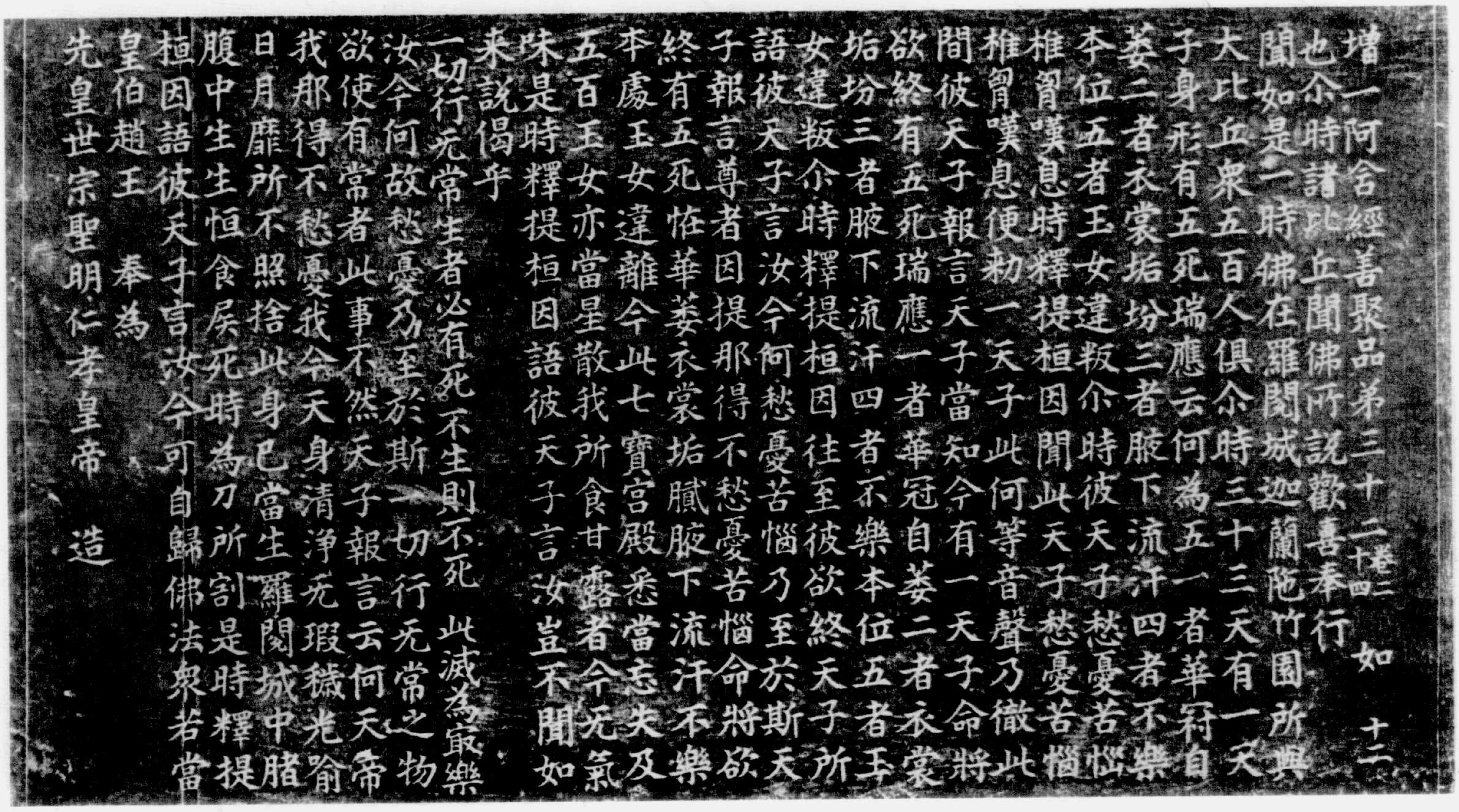

增一阿含經卷第二十四　十　如字号
是時尊者阿難聞此語已歡喜踊躍不能自
勝即昇講堂手執揵椎並作是說我今擊此
如来信鼓諸有如来弟子衆者盡當並集尒
時復說此偈
降伏魔力怨　除結无有餘　露地擊揵椎
比丘聞當集　諸欲聞法人　度流生死海
聞此妙響音　盡當運集此
尒時尊者阿難以擊揵椎至世尊所頭面礼
足在一面住白世尊言今正是時唯願世尊
宜所勅使是時世尊告阿難曰汝隨次坐如
来自當知時是時世尊坐于草座告諸比丘
汝等盡當坐於草座是時世尊默然觀諸比
丘已便勅諸比丘我今欲受歲我无過咎於
衆人乎又不犯身口意如来說此語已諸比
丘默然不對是時復再三告諸比丘我今欲
受歲我無過於衆人乎是時尊者舍利弗
即從坐起長跪叉手白世尊言諸比丘衆觀
察如来无身口意過所以然者世尊今日不
度者度不脫者脫不般涅盤者令般涅盤无
救者為作救護盲者作眼目為病者作大醫
王三界獨尊无能及者最尊最上未起道意
者便發道意衆人未寤尊令寤之未聞法者
使令聞之為迷者作徑路恒以正法而訓縁
如来无咎於衆人亦无身口意過是時舍利
弗白世尊言我今向如来自陳然无咎於如
来及比丘僧乎世尊告曰汝今舍利弗都无
身口意所作非行所以然者汝今智慧无能

塔下六五二五



增一阿含經善聚品第三十二（卷二十四）如十一

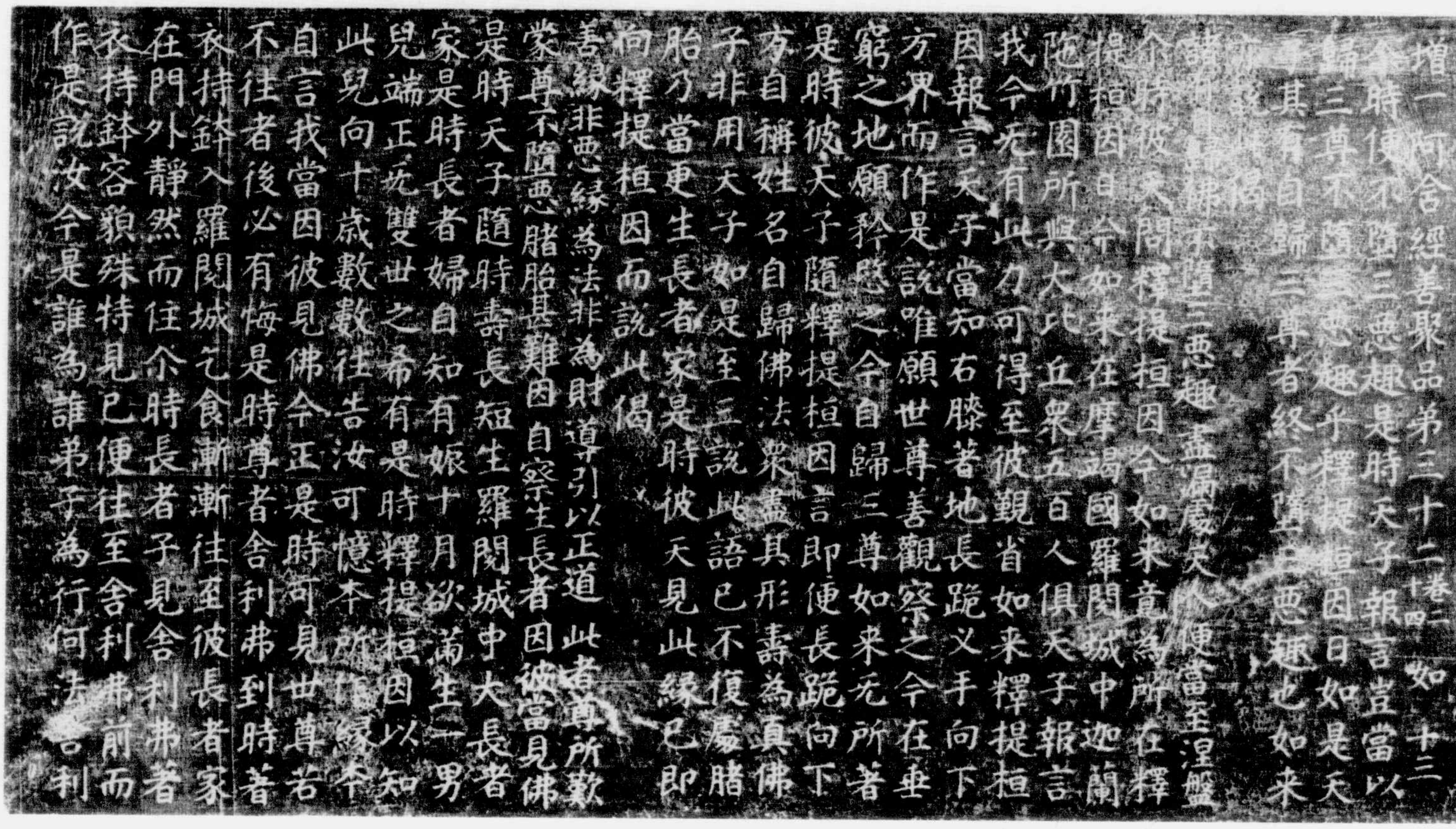
及者種種智慧无量智慧无邊之智无與等
智疾智捷智甚深之智平等之智少欲知足
樂靜之處多諸方便念不錯乱惣持三昧根
原具足戒成就三昧成就智慧成就解脫成
就解脫見慧成就勇悍能忍所說无悪不[illegible]
為非心性庠序不行卒暴猶如轉輪聖王最
大太子當紹王位轉於法輪舍利弗亦如是
轉於无上法輪諸天世人及龍鬼魔若魔天
夲所不轉汝今所說常如法義未曾違理是
時舍利弗白佛言此五百比丘盡當受歲此
五百人盡无咎於如来乎世尊告曰亦不責
此五百比丘身口意行所以然者此舍利弗
大衆之中極為清淨无有瑕穢今此衆中最
小下坐得須陁洹道必當上及不退轉法以
是之故我不怨責此衆尒時多耆奢在此衆
中即從坐起前至世尊所頭面礼足白世尊
言我今堪任欲有所論世尊告曰欲有所說
今正是時多耆奢即於佛前歎佛及比丘僧
而說此得
十五清淨日　五百比丘集　諸結縛悉解　无愛更不生
轉輪大聖王　群臣所圍遶　普遍諸世界　天上及世間
大將人中尊　為人作導師　弟子樂徒從　三達六通徹
皆是真佛子　无有塵垢者　能斷欲愛刺　今日自歸命
尒時世尊可多耆奢所說是時多耆奢作是
念如来今日可我所說歡喜踊躍不能自勝
即從坐起礼佛却退還就夲位尒時世尊告
諸比丘我聲聞中第一造偈弟子所謂多耆
奢比丘是所說无疑難亦是多耆奢比丘是



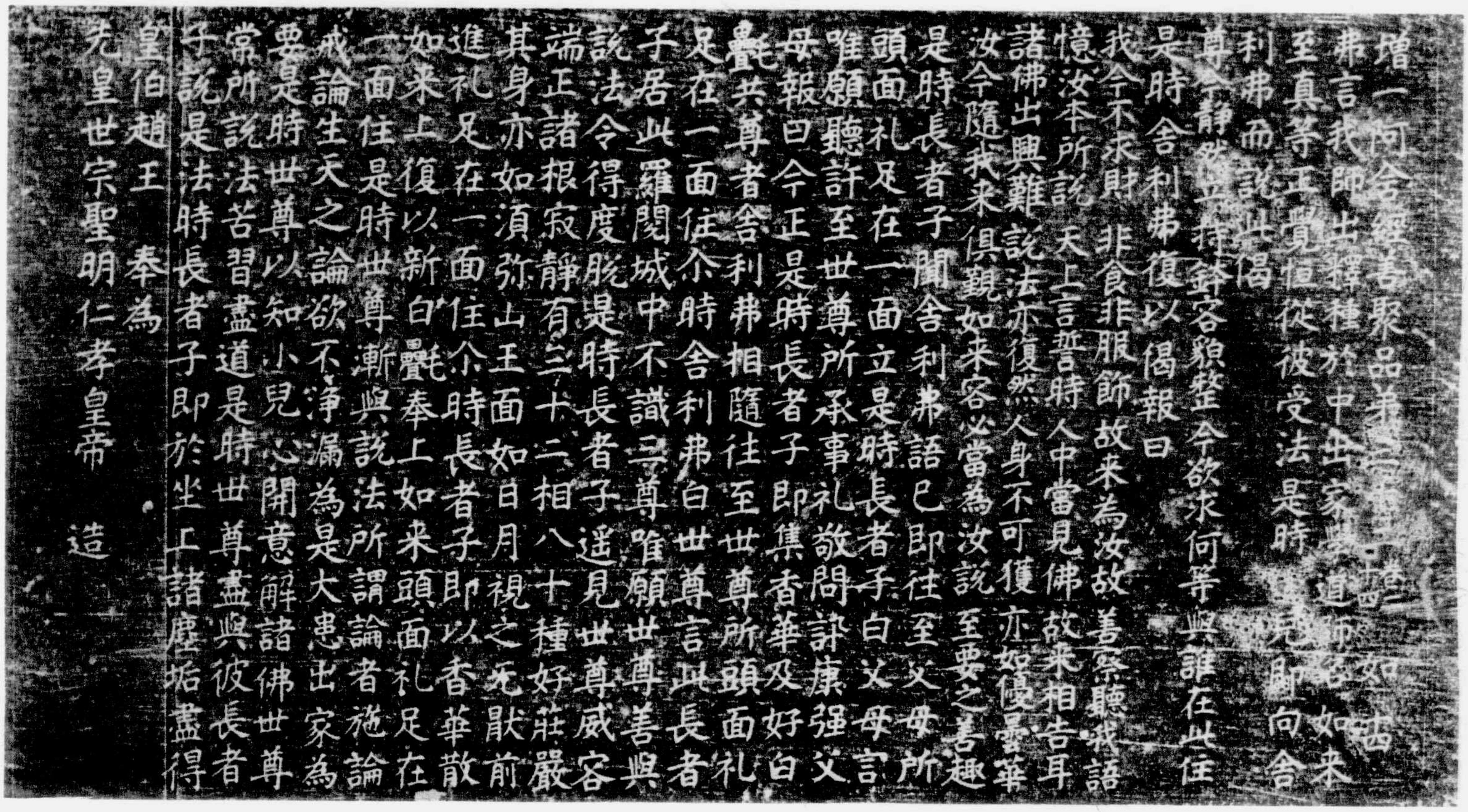
增一阿含經善聚品第三十二（卷二十四）如十二

也尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時三十三天有一天
子身形有五死瑞應云何為五一者華冠自
萎二者衣裳垢坌三者腋下流汗四者不樂
夲位五者王女違叛尒時彼天子愁憂苦惱
椎胷嘆息時釋提桓因聞此天子愁憂苦惱
椎胷嘆息便勅一天子此何等音聲乃徹此
間彼天子報言天子當知今有一天子命將
欲終有五死瑞應一者華冠自萎二者衣裳
垢坌三者腋下流汗四者不樂本位五者玉
女違叛尒時釋提桓因往至彼欲終天子所
語彼天子言汝今何愁憂苦惱乃至於斯天
子報言尊者因提那得不愁憂苦惱命將欲
終有五死恠華萎衣裳垢膩腋下流汗不樂
夲處玉女違離今此七寶宮殿悉當忘失及
五百玉女亦當星散我所食甘露者今无氣
味是時釋提桓因語彼天子言汝豈不聞如
来說偈乎
一切行无常　生者必有死　不生則不死　此滅為最樂
汝今何故愁憂乃至於斯一切行无常之物
欲使有常者此事不然天子報言云何天帝
我那得不愁憂我今天身清淨无瑕穢光踰
日月靡所不照捨此身已當生羅閱城中豬
腹中生生恒食屎死時為刀所割是時釋提
桓因語彼天子言汝今可自歸佛法衆若當
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五二四

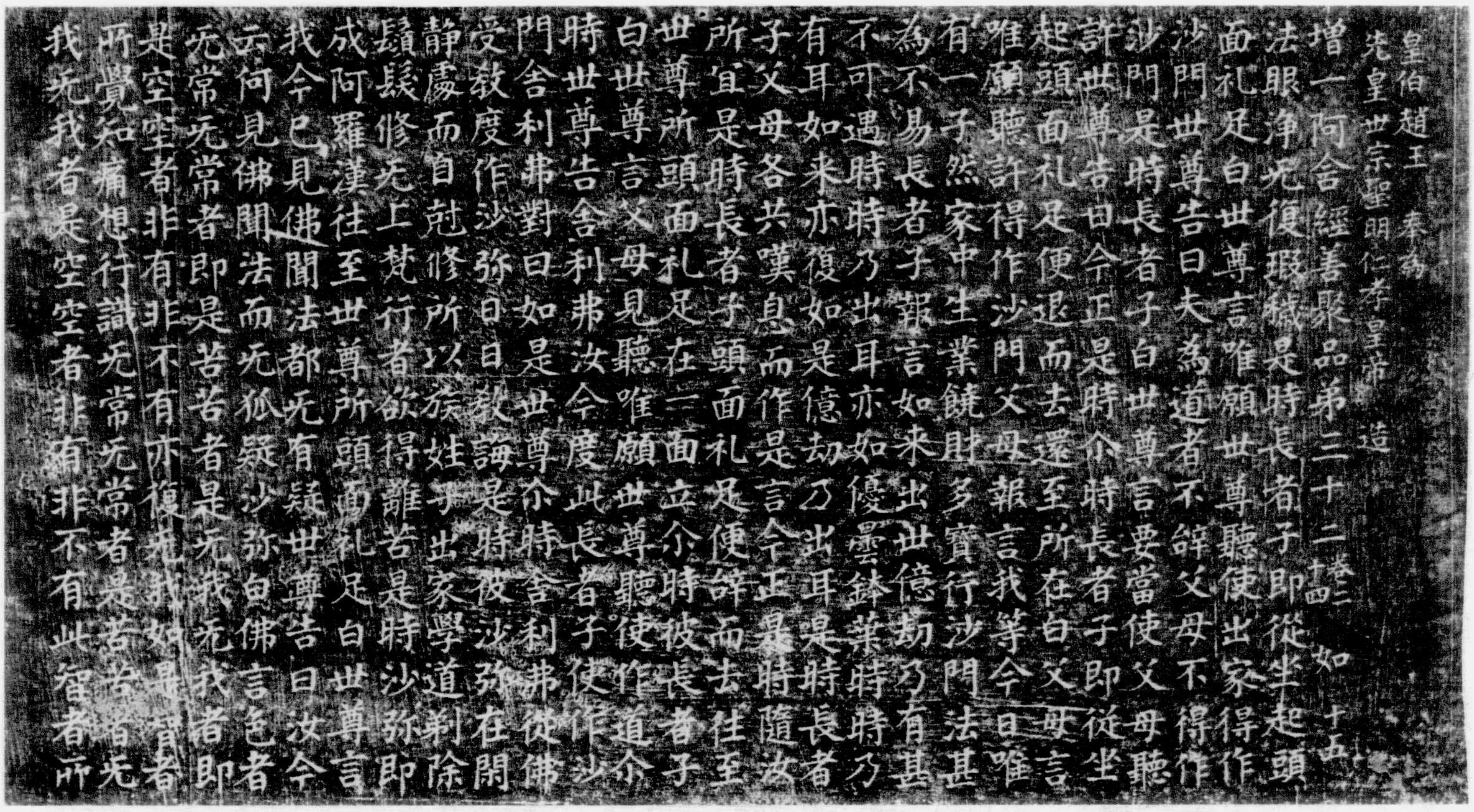


增一阿含經善聚品第三十二（卷二十四）如十三
介時便不墮三惡趣是時天子報言豈當以
歸三尊不墮三惡趣乎釋提桓因曰如是天
子其有自歸三尊者終不墮三惡趣也如来
而說此偈
諸有歸佛不墮三惡趣盡漏處天人便當至涅槃
介時彼天問釋提桓因今如来竟為所在釋
提桓因曰今如来在摩竭國羅閱城中迦蘭
陁竹園所與大比丘衆五百人俱天子報言
我今无有此力可得至彼覲省如来釋提桓
因報言天子當知右膝著地長跪叉手向下
方界而作是說唯願世尊善觀察之今在垂
窮之地願矜愍之今自歸三尊如来无所著
是時彼天子隨釋提桓因言即便長跪向下
方自稱姓名自歸佛法衆盡其形壽為真佛
子非用天子如是至三說此語已不復處膳
胎乃當更生長者家是時彼天見此緣已即
向釋提桓因而說此偈
善緣非惡緣為法非為財導引以正道此者尊所歎
棠尊不墮惡腈胎甚難因自察生長者因彼當見佛
是時天子隨時壽長短生羅閱城中大長者
家是時長者婦自知有娠十月欲滿生一男
兒端正无雙世之希有是時釋提桓因以知
此兒向十歲數數往告汝可憶本所作緣本
自言我當因彼見佛今正是時可見世尊若
不往者後必有悔是時尊者舍利弗到時著
衣持鉢入羅閱城乞食漸漸往至彼長者家
在門外靜然而住介時長者子見舍利弗著
衣持鉢容貌殊特見已便往至舍利弗前而
作是說汝今是誰為誰弟子為行何法舍利

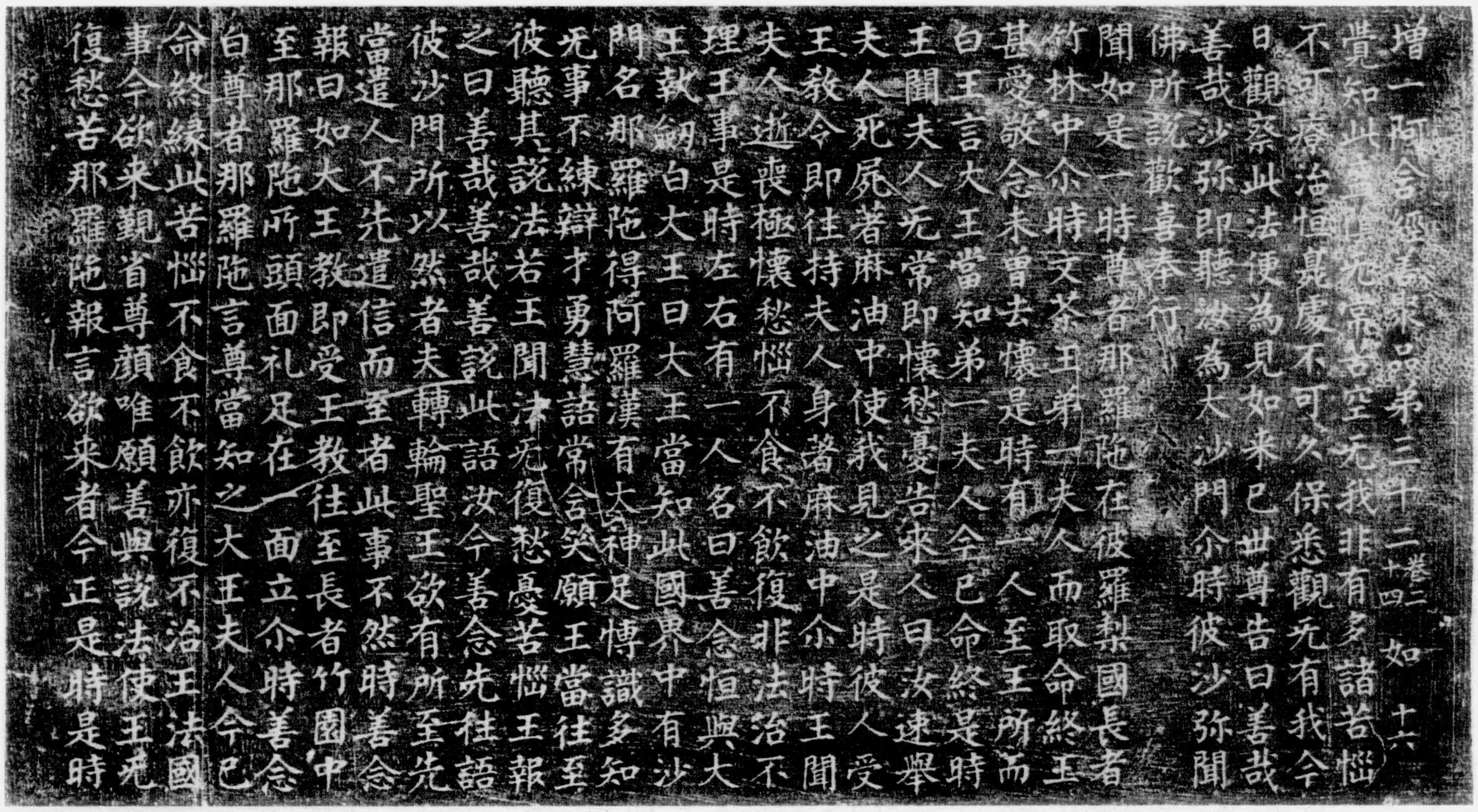


增一阿含經善聚品第三十二（卷二十四）如十四
弗言我師出釋種於中出家學道師號如来
至真等正覺恒從彼受法是時長者子即向舍
利弗而說此偈
尊今靜然立持鉢容貌整今欲求何等與誰在此住
是時舍利弗復以偈報曰
我今不求財非食非服飾故来為汝故善察聽我語
憶汝本所說天上言誓時人中當見佛故来相告耳
諸佛出興難說法亦復然人身不可獲亦如優曇華
汝今隨我来俱覲如来容必當為汝說至要之善趣
是時長者子聞舍利弗語已即往至父母所
頭面礼足在一面立是時長者子白父母言
唯願聽許至世尊所承事礼敬問訊康強父
母報曰今正是時長者子即集香華及好白
氎共尊者舍利弗相隨往至世尊所頭面礼
足在一面住介時舍利弗白世尊言此長者
子居此羅閱城中不識三尊唯願世尊善與
說法令得度脱是時長者子遥見世尊威容
端正諸根寂靜有三十二相八十種好莊嚴
其身亦如須弥山王面如日月視之无猒前
進礼足在一面住介時長者子即以香華散
如来上復以新白氎奉上如来頭面礼足在
一面住是時世尊漸與說法所謂論者施論
戒論生天之論欲不淨漏為是大患出家為
要是時世尊以知小兒心開意解諸佛世尊
常所說法苦習盡道是時世尊盡與彼長者
子說是法時長者子即於坐上諸塵垢盡得

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

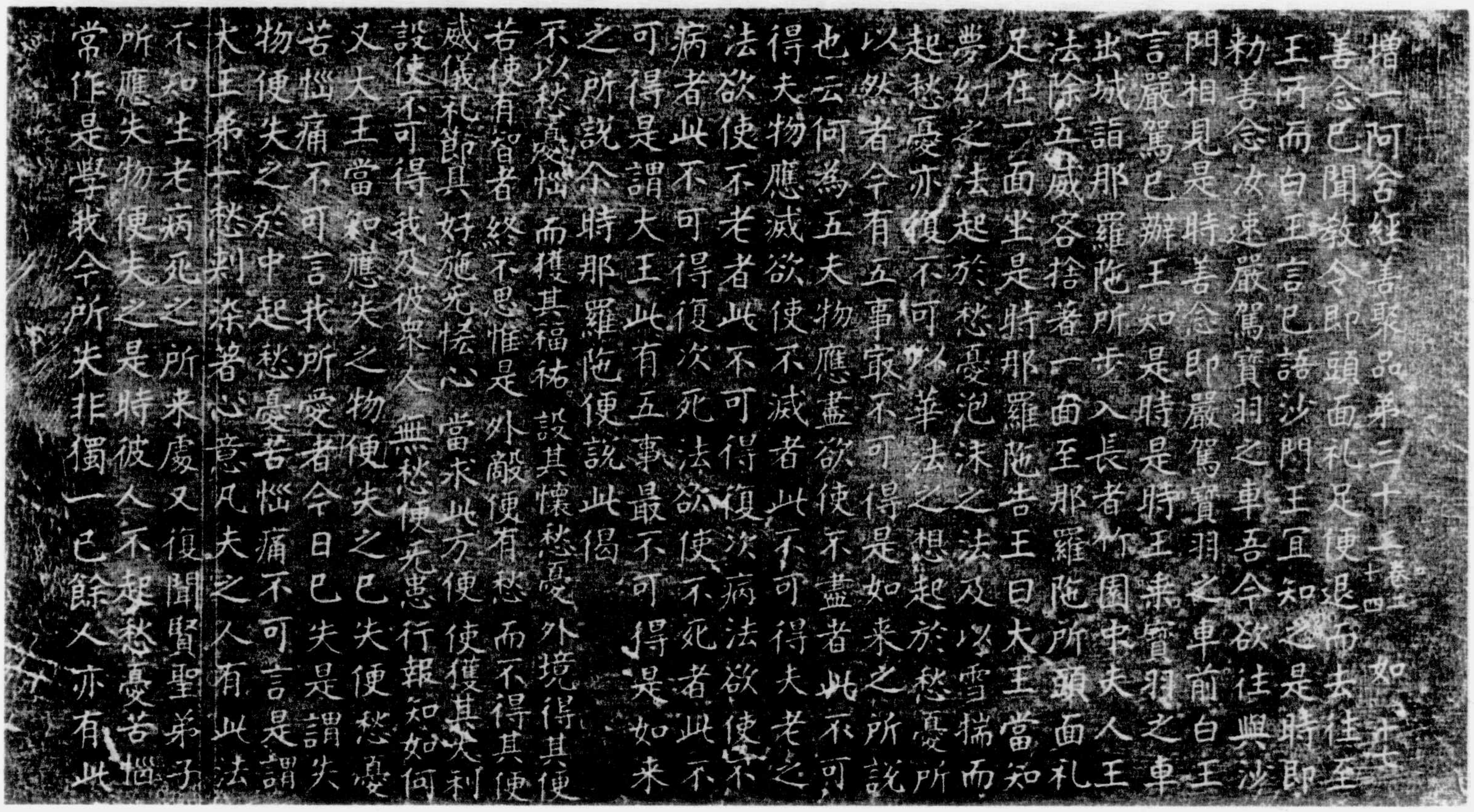


皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造
增一阿含經善聚品第三十二（卷二十四）　如十五
法眼淨无復瑕穢是時長者子即從坐起頭
面礼足白世尊言唯願世尊聽使出家得作
沙門世尊告曰夫為道者不辭父母不得作
沙門是時長者子白世尊言要當使父母聽
許世尊告曰今正是時介時長者子即從坐
起頭面礼足便退而去還至所在白父母言
唯願聽許得作沙門父母報言我等今日唯
有一子然家中生業饒財多寶行沙門法甚
為不易長者子報言如来出世億劫乃有甚
不可遇時時乃出耳亦如優曇鉢華時時乃
有耳如来亦復如是億劫乃出耳是時長者
子父母各共嘆息而作是言今正是時隨汝
所宜是時長者子頭面礼足便辭而去往至
世尊所頭面礼足在一面立介時彼長者子
白世尊言父母見聽唯願世尊聽使作道介
時世尊告舍利弗汝今度此長者子使作沙
門舍利弗對曰如是世尊介時舍利弗從佛
受教度作沙弥日日教誨是時彼沙弥在閑
靜處而自尅修所以族姓子出家學道剃除
鬚髮修无上梵行者欲得離苦是時沙弥即
成阿羅漢往至世尊所頭面礼足白世尊言
我今已見佛聞法都无有疑世尊告曰汝今
云何見佛聞法而无狐疑沙弥白佛言色者
无常无常者即是苦苦者是无我无我者即
是空空者非有非不有亦復无我如是觀者
所覺知痛想行識无常无常者是苦苦者无
我无我者是空空者非有非不有此智者所

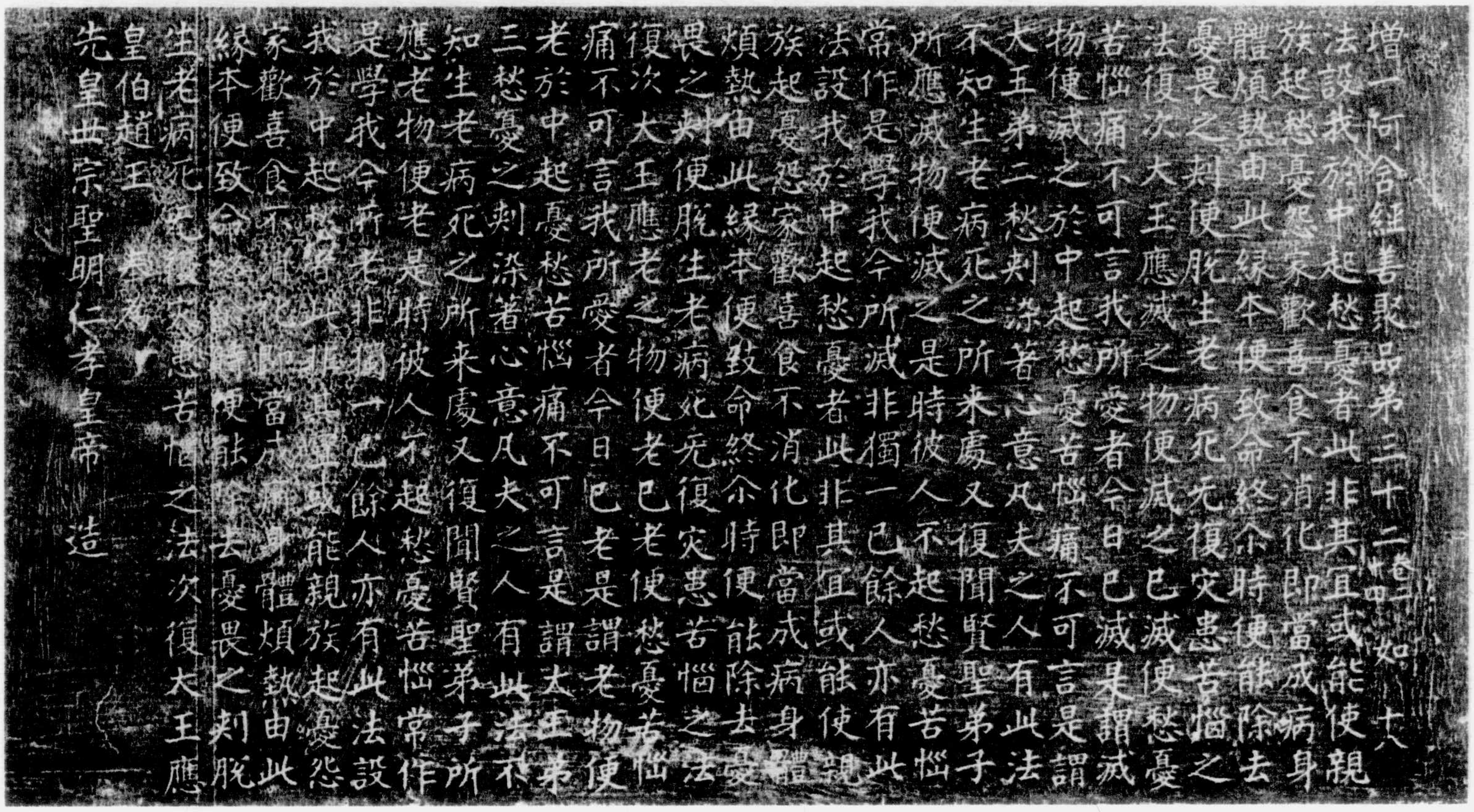


增一阿含經善聚品第三十二（卷二十四）　如十六
覺知此亦无常苦空无我非有多諸苦惱
不可療治恒是處不可久保悉觀无有我今
日觀察此法使為見如来已世尊告曰善哉
善哉沙弥即聽汝為大沙門介時彼沙弥聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時尊者那羅陁在彼羅梨國長者
竹林中介時文荼王第一夫人而取命終王
甚愛敬念未曾去懷是時有一人至王所而
白王言大王當知第一夫人今已命終是時
王聞夫人无常即懷愁憂告來人曰汝速舉
夫人死屍著麻油中使我見之是時彼人受
王教令即往持夫人身著麻油中介時王聞
夫人逝喪極懷愁惱不食不飲復非法治不
理王事是時左右有一人名曰善念恒與大
王勑白大王曰大王當知此國界中有沙
門名那羅陁得阿羅漢有大神足博識多知
无事不練辯才勇慧語常含笑願王當往至
彼聽其說法若王聞法无復愁憂苦惱王報
之曰善哉善哉善說此語汝今善念先往語
彼沙門所以然者夫轉輪聖王欲有所至先
當遣人不先遣信而至者此事不然時善念
報曰如大王教即受王教往至長者竹園中
至那羅陁所頭面礼足在一面立介時善念
白尊者那羅陁言尊當知之大王夫人今已
命終緣此苦惱不食不飲亦復不治王法國
事今欲来覲省尊顏唯願善與說法使王无
復愁苦那羅陁報言欲来者今正是時是時

塔下六五二二

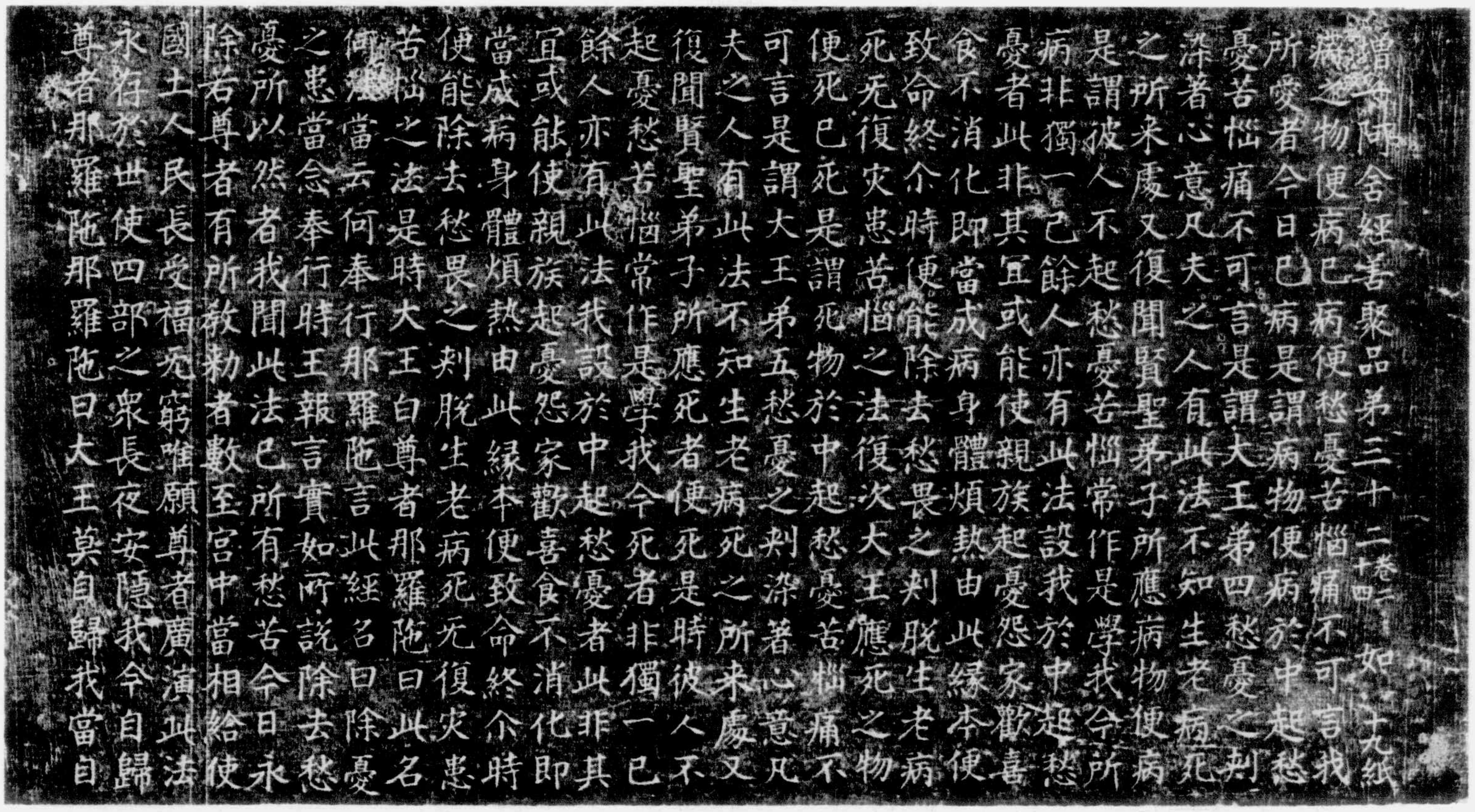


增一阿含經善聚品第三十二（卷二十四）如十七
善念已聞教令即頭面礼足便退而去往至
王所而白王言已語沙門王宜知之是時即
勅善念汝速嚴駕寶羽之車吾今欲往與沙
門相見是時善念即嚴駕寶羽之車前白王
言嚴駕已辦王知是時是時王乗寶羽之車
出城詣那羅陁所步入長者竹園中夫人王
法除五威容捨著一面至那羅陁所頭面礼
足在一面坐是時那羅陁告王曰大王當知
夢幻之法起於愁憂泡沫之法及以雪揣而
起愁憂亦復不可以華法之想起於愁憂所
以然者今有五事寂不可得是如来之所說
也云何為五夫物應盡欲使不盡者此不可
得夫物應滅欲使不滅者此不可得夫老之
法欲使不老者此不可得復次病法欲使不
病者此不可得復次死法欲使不死者此不
可得是謂大王此有五事最不可得是如来
之所說尒時那羅陁便說此偈
不以愁憂惱　而獲其福祐　設其懷愁憂　外境得其便
若使有智者　終不思惟是　外敵便有愁　而不得其便
威儀礼節具　好施无慳心　當求此方便　使獲其大利
設使不可得　我及彼衆人　無愁便无患　行報知如何
又大王當知應失之物便失之已失便愁憂
苦惱痛不可言我所愛者今日已失是謂失
物便失之於中起愁憂苦惱痛不可言是謂
大王第一愁剌㴱著心意凡夫之人有此法
不知生老病死之所来處又復聞賢聖弟子
所應失物便失之是時彼人不起愁憂苦惱
常作是學我今所失非獨一已餘人亦有此

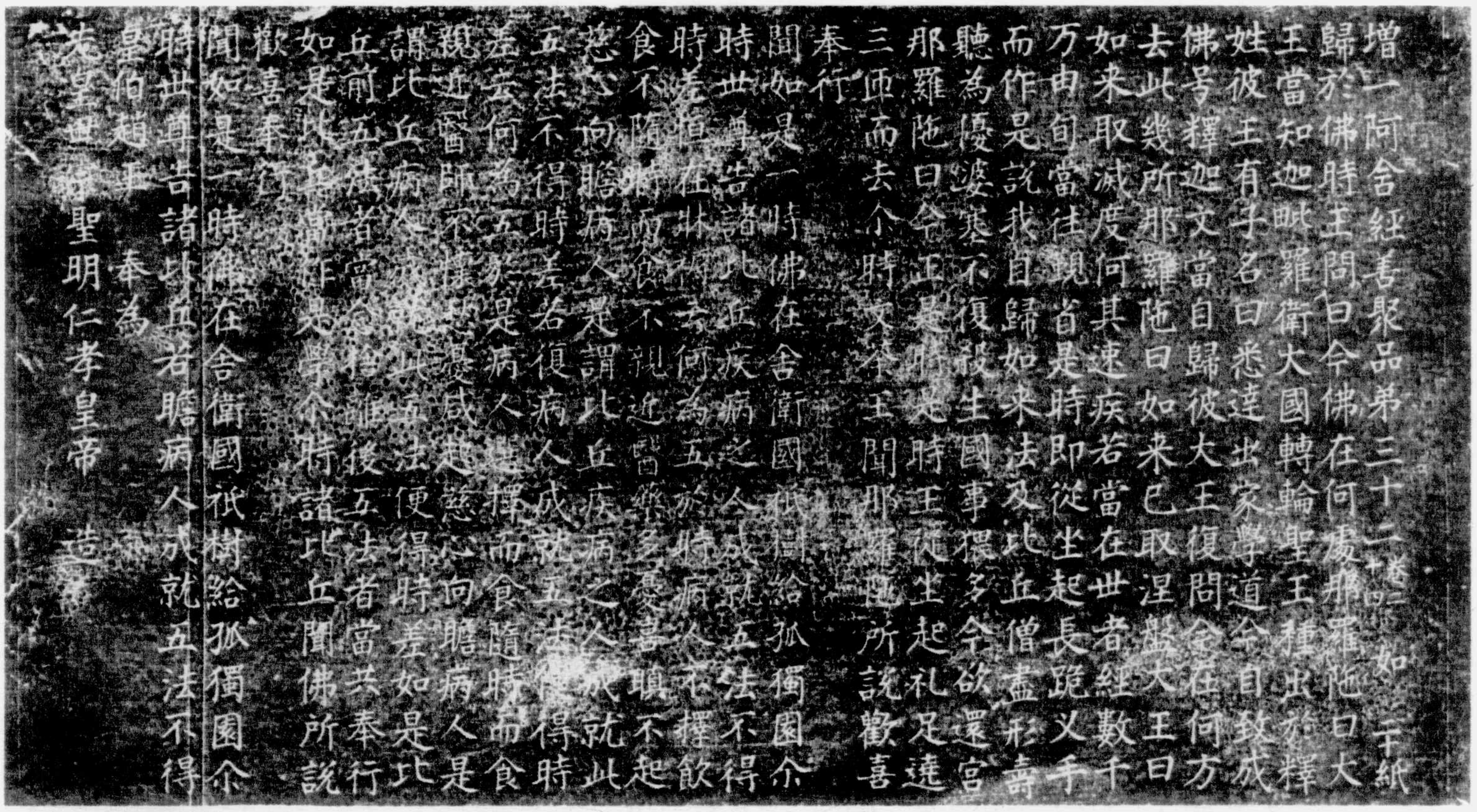


增一阿含經善聚品第三十二（卷二十四）如十八
法設我於中起愁憂者此非其宜或能使親
族起愁憂怨家歡喜食不消化即當成病身
體煩熱由此緣本便致命終尒時便能除去
憂畏之剌便脫生老病死无復灾患苦惱之
法復次大王應滅之物便滅之已滅便愁憂
苦惱痛不可言我所愛者今日已滅是謂滅
物便滅之於中起愁憂苦惱痛不可言是謂
大王第二愁剌㴱著心意凡夫之人有此法
不知生老病死之所来處又復聞賢聖弟子
所應滅物便滅之是時彼人不起愁憂苦惱
常作是學我今所滅非獨一已餘人亦有此
法設我於中起愁憂者此非其宜或能使親
族起憂怨家歡喜食不消化即當成病身體
煩熱由此緣本便致命終尒時便能除去憂
畏之剌便脫生老病死无復灾患苦惱之法
復次大王應老之物便老已老便愁憂苦惱
痛不可言我所愛者今日已老是謂老物便
老於中起憂愁苦惱痛不可言是謂大王第
三愁憂之剌㴱著心意凡夫之人有此法不
知生老病死之所来處又復聞賢聖弟子所
應老物便老是時彼人不起愁憂苦惱常作
是學我今所老非獨一已餘人亦有此法設
我於中起愁者此非其宜或能親族起憂怨
家歡喜食不消化即當成病身體煩熱由此
緣本便致命終尒時便能除去憂畏之剌脫
生老病死无復灾患苦惱之法次復大王應
皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五二一



增一阿含經善聚品第三十二（卷二十四）如十九紙
病之物便病已病便愁憂苦惱痛不可言我
所愛者今日已病是謂病物便病於中起愁
憂苦惱痛不可言是謂大王第四愁憂之刺
染著心意凡夫之人有此法不知生老病死
之所來處又復聞賢聖弟子所應病物便病
是謂彼人不起愁憂苦惱常作是學我今所
病非獨一已餘人亦有此法設我於中起愁
憂者此非其宜或能使親族起憂怨家歡喜
食不消化即當成病身體煩熱由此緣本便
致命終介時便能除去愁畏之刺脫生老病
死死復灾患苦惱之法復次大王應死之物
便死已死是謂死物於中起愁憂苦惱痛不
可言是謂大王第五愁憂之刺染著心意凡
夫之人有此法不知生老病死之所來處又
復聞賢聖弟子所應死者便死是時彼人不
起憂愁苦惱常作是學我今死者非獨一已
餘人亦有此法我設於中起愁憂者此非其
宜或能使親族起憂怨家歡喜食不消化即
當成病身體煩熱由此緣本便致命終介時
便能除去愁畏之刺脫生老病死死復灾患
苦惱之法是時大王白尊者那羅陁曰此名
何經當云何奉行那羅陁言此經名曰除憂
之患當念奉行時王報言實如所說除去愁
憂所以然者我聞此法已所有愁苦今日永
除若尊者有所敎勅者數至宮中當相給使
國土人民長受福无窮唯願尊者廣演此法
永存於世使四部之衆長夜安隱我今自歸
尊者那羅陁那羅陁曰大王莫自歸我當自



增一阿含經善聚品第三十二（卷二十四）如二十紙
歸於佛時王問曰今佛在何處那羅陁曰大
王當知迦毗羅衛大國轉輪聖王種出於釋
姓彼王有子名曰悉達出家學道今自致成
佛号釋迦文當自歸彼大王復問今在何方
去此幾所那羅陁曰如來已取涅盤大王曰
如來取滅度何其速疾若當在世者經數千
万由旬當往覲省是時即從坐起長跪叉手
而作是說我自歸如來法及比丘僧盡形壽
聽為優婆塞不復殺生國事猥多今欲還宮
那羅陁曰今正是時是時王從坐起礼足遶
三匝而去介時文荼王聞那羅陁所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊告諸比丘疾病之人成就五法不得
時差恒在牀褥云何為五於時病人不擇飲
食不隨時所食不親近醫藥多憂喜瞋不起
慈心向瞻病人是謂比丘疾病之人成就此
五法不得時差若復病人成就五法便得時
差云何為五於是病人選擇而食隨時而食
親近醫師不懷愁憂咸起慈心向瞻病人是
謂比丘病人成就此五法便得時差如是比
丘前五法者當捨離後五法者當共奉行
如是比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時世尊告諸比丘若瞻病人成就五法不得
皇伯趙王　奉為
先皇帝聖明仁孝皇帝　造

增一阿含經善聚品第三十二（卷二十四）　如　二十一紙

時差恒在牀褥云何為五於是瞻病之人不別良藥懈怠无勇猛心常喜瞋恚亦好睡眠但貪食故瞻視病人不以法供養故亦不與疾人語[illegible]往返是謂比丘若瞻病之人成就此五法者不得時差若復比丘瞻病之人成就五法便得時差不著牀褥云何為五於是瞻病之人分別良醫亦不懈怠先起後卧恒喜言談少於睡眠以法供養不貪飲食堪任與病人說法是謂比丘瞻病之人成就此五法者便得時差是故比丘若瞻病人時當捨前五法就後五法如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離獼猴林中與大比丘衆五百人俱尒時師子大將便往至世尊所頭面禮足在一面坐尒時佛告師子云何師子家中恒布施乎師子白佛言常於四城門外及都市隨時布施不令有闕須食給食衣裳香華車馬坐具隨彼所須皆令給與佛告師子善哉善哉乃能惠施不懷悋想施三檀越隨時惠施有五功德云何為五於是檀越施主名聞四遠衆人歎譽某甲村落有檀越施主恒喜接納沙門婆羅門隨所給與不令有乏是謂師子檀越施主獲此弟一之德復次師子檀越施主若至沙門剎利婆羅門長者衆中不懷慚愧亦无所畏猶如師子獸王在群鹿中亦无畏難是謂師子檀越施主獲此弟二之德復次師子檀越施主衆人敬仰見者歡悅如子見父瞻視无猒是謂師子

增一阿含經善聚品第三十二（卷二十四）　如　二十二紙

檀越施主獲此弟三之德復次師子檀越施[illegible]命終之後當生二處或生天上或生人中[illegible]天為天所敬在人為人尊貴是謂師子檀越施主獲此弟四之德復次師子檀越施主智慧達出衆人上現身盡漏不經後世是謂師子檀越施主獲此弟五之德夫人惠施有五德恒隨己身尒時世尊便說斯偈

[illegible]常喜惠施功德具足成
在衆无疑難亦復无所畏
智者當惠施初无變悔心
在三十三天玉女而圍遶

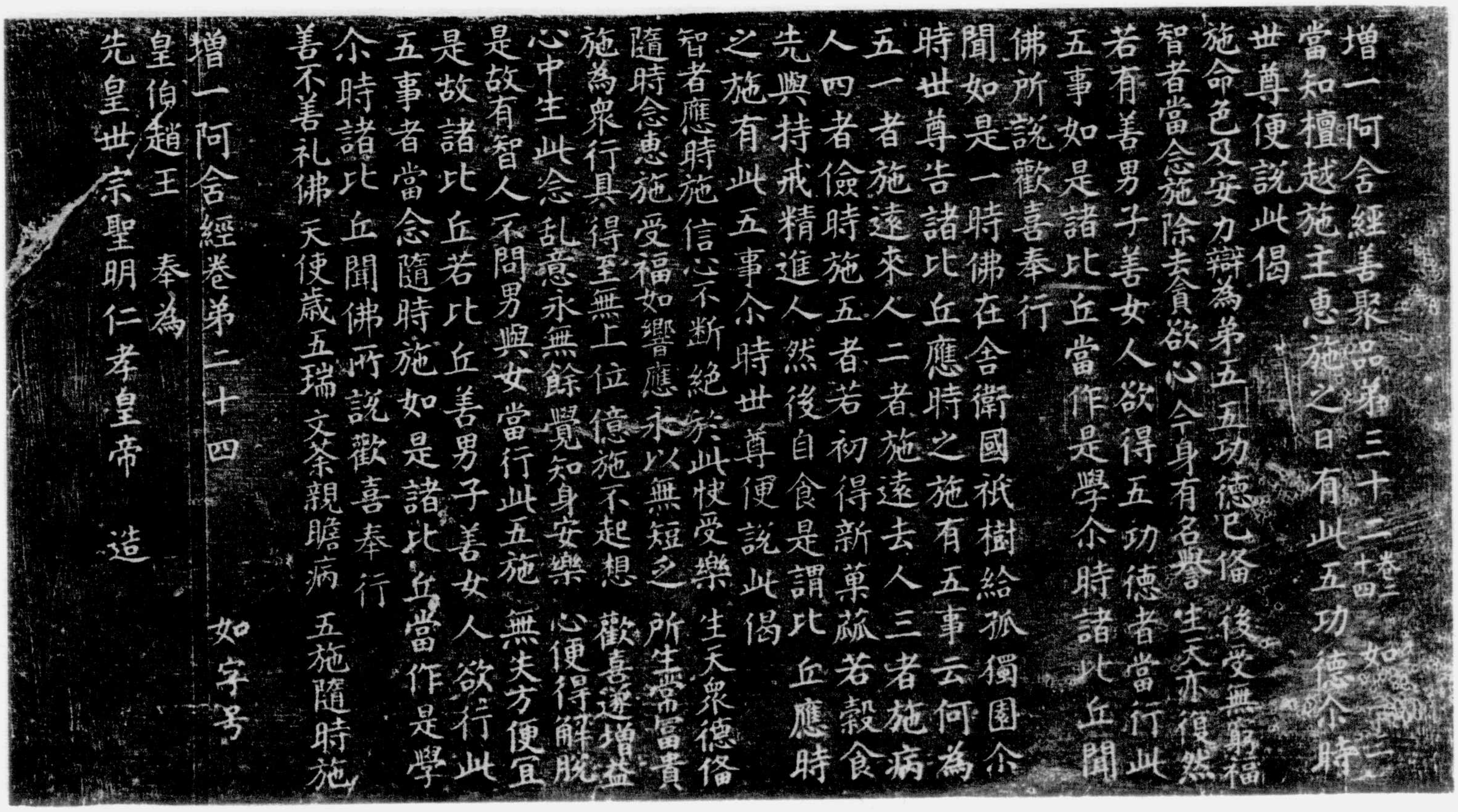
[illegible]尒者師子當知檀越施主生二善處現身盡漏至无為處尒時世尊便說此偈

施為後世粮要至究竟處
善神常將護亦復致歡喜

所以然者師子當知布施之時恒懷歡悅身意牢固諸善功德皆悉具足得三昧意亦不錯乱如實而知之云何如實而知若集若盡苦出要如實而知是故師子當求方便隨時惠施若欲得聲聞道辟支佛道皆悉如意如是師子當作是學尒時師子聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若檀越施主惠施之日得五事功德云何為五一者施命二者施色三者施安四者施力五者施辯是謂為五法次檀越施主施命之時欲得長壽施色之時欲得端正施安之時欲得无病施力之時欲令无能勝施辯之時欲得无上正真之辯比丘

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



增一阿含經善聚品第三十二　卷二十四　如二

當知檀越施主惠施之日有此五功德尒時

世尊便說此偈

施命色及安　力辯為第五　五功德已備　後受無窮福

智者當念施　除去貪欲心　今身有名譽　生天亦復然

若有善男子善女人欲得五功德者當行此

五事如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞

佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒

時世尊告諸比丘應時之施有五事云何為

五一者施遠來人二者施遠去人三者施病

人四者儉時施五者若初得新菓蓏若穀食

先與持戒精進人然後自食是謂比丘應時

之施有此五事尒時世尊便說此偈

智者應時施　信心不斷絕　於此快受樂　生天眾德備

隨時念惠施　受福如響應　永以無短乏　所生常富貴

施為眾行具　得至無上位　德施不起想　歡喜遂增益

心中生此念　乱意永無餘　覺知身安樂　心便得解脫

是故有智人　不問男與女　當行此五施　無失方便宜

是故諸比丘若比丘善男子善女人欲行此

五事者當念隨時施如是諸比丘當作是學

尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

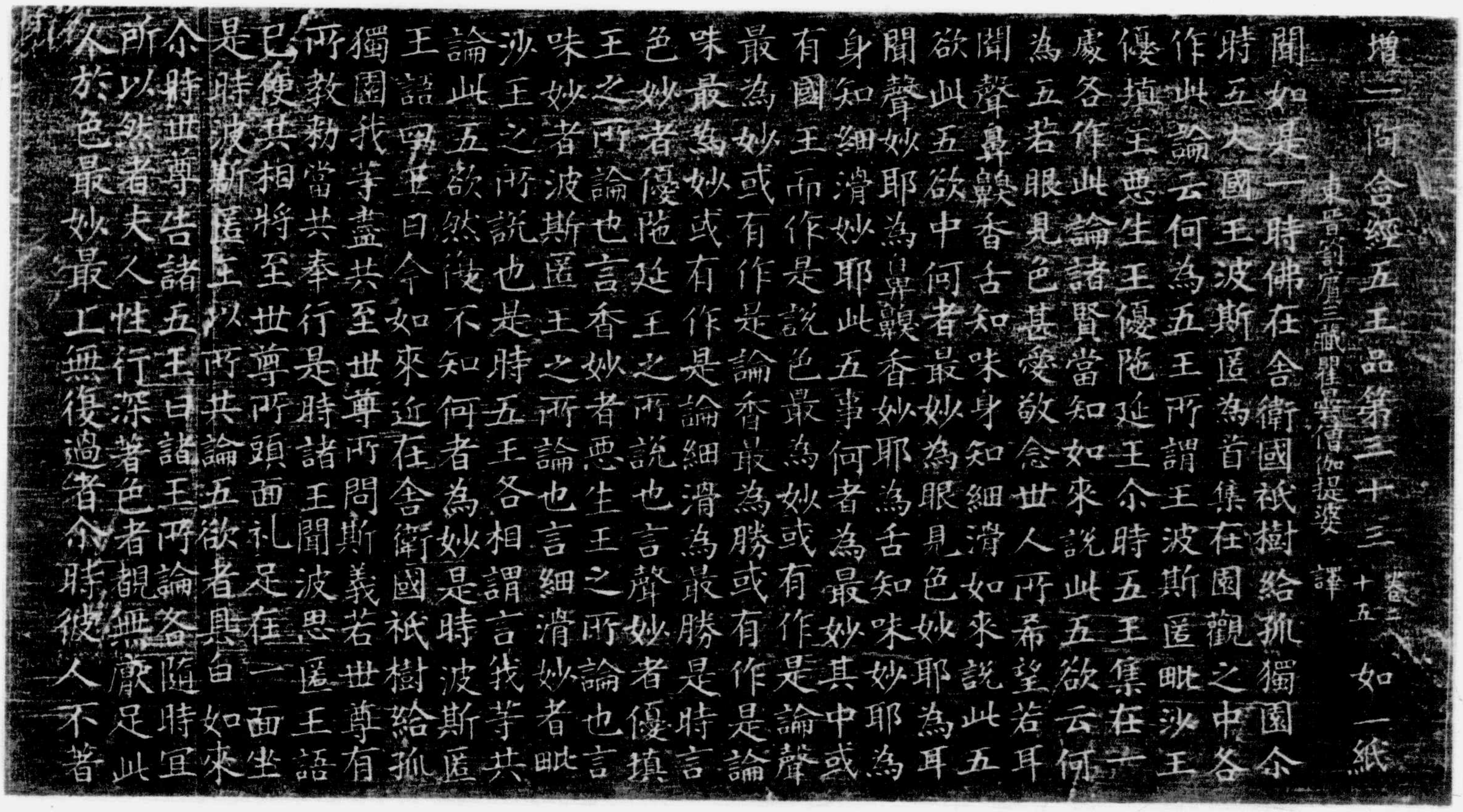
善不善礼佛　天使歲五瑞　文荼親瞻病　五施隨時施

增一阿含經卷第二十四　如字号

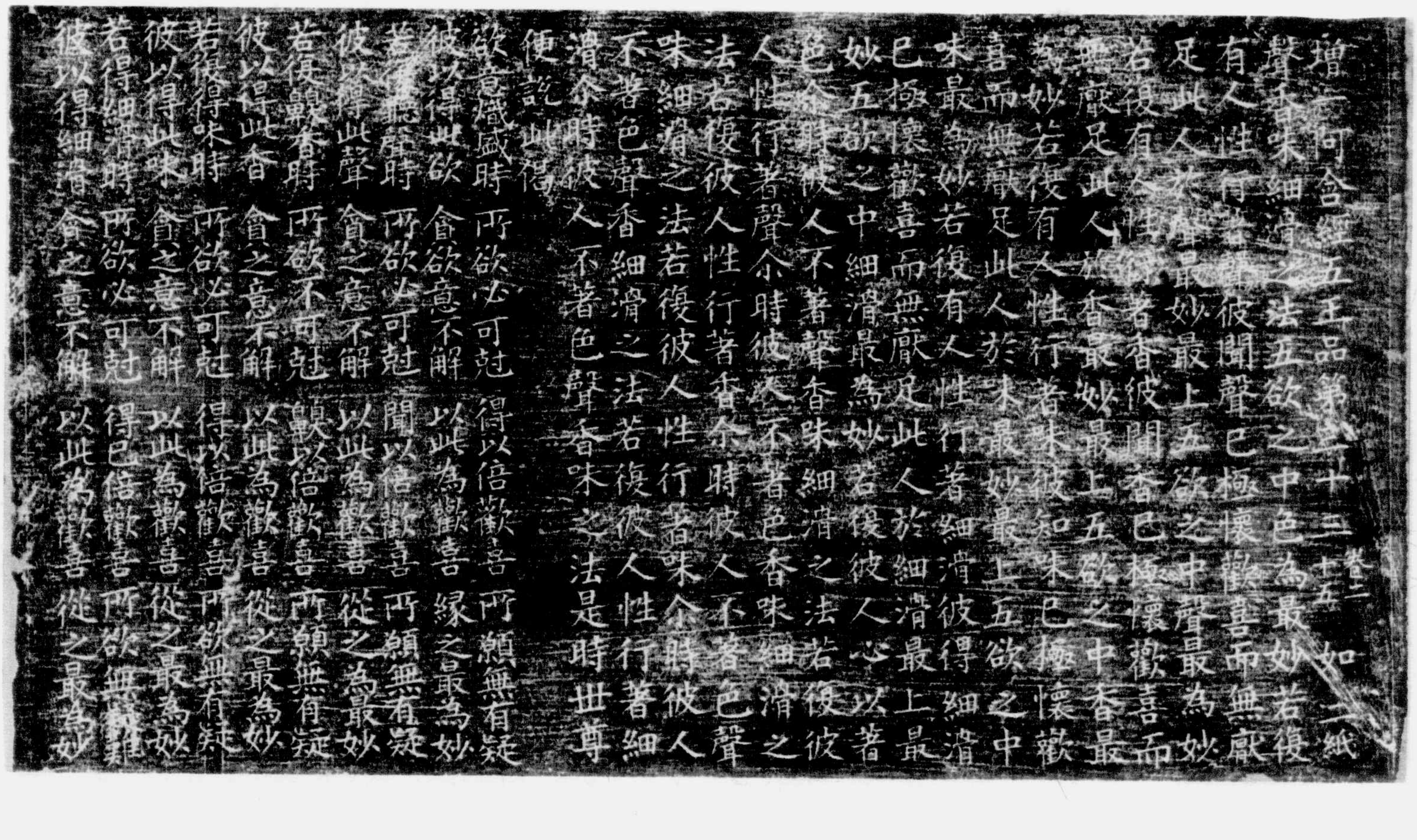
皇伯趙王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五二〇



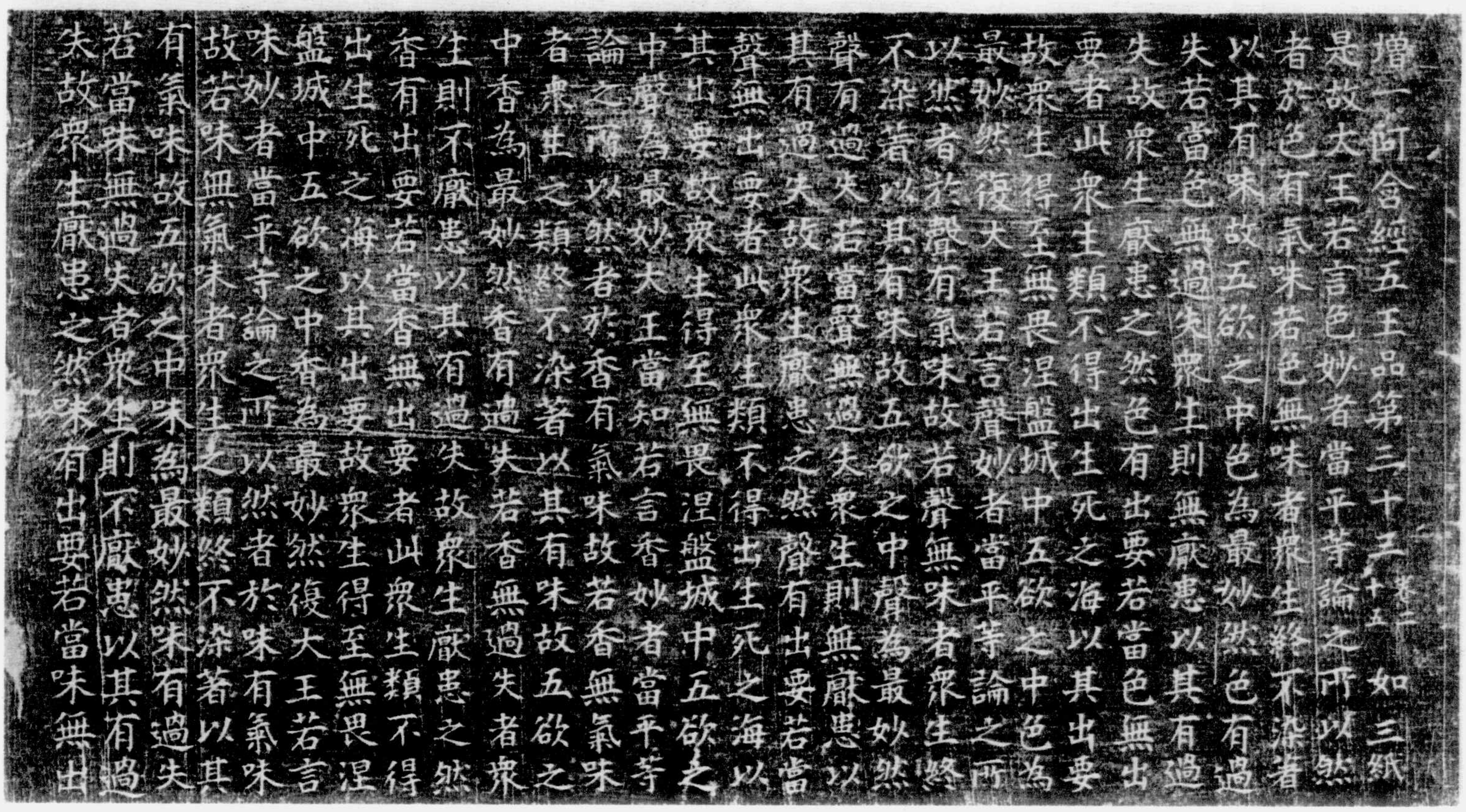
增一阿含經五王品第三十三（卷二十五）如一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時五大國王波斯匿為首集在園觀之中各
作此論云何為五王所謂王波斯匿毗沙王
優塡王惡生王優陁延王尒時五王集在一
處各作此論諸賢當知如來說此五欲云何
為五若眼見色甚愛敬念世人所希望若耳
聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑如來說此五
欲此五欲中何者最妙為眼見色妙耶為耳
聞聲妙耶為鼻嗅香妙耶為舌知味妙耶為
身知細滑妙耶此五事何者為最妙其中或
有國王而作是說色最為妙或有作是論聲
最為妙或有作是論香最為勝或有作是論
味最為妙或有作是論細滑為最勝是時言
色妙者優陁延王之所說也言聲妙者優塡
王之所論也言香妙者惡生王之所論也言
味妙者波斯匿王之所論也言細滑妙者毗
沙王之所說也是時五王各相謂言我等共
論此五欲然後不知何者為妙是時波斯匿
王語四王曰今如來近在舍衛國祇樹給孤
獨園我等盡共至世尊所問斯義若世尊有
所教勅當共奉行是時諸王聞波斯匿王語
已便共相將至世尊所頭面礼足在一面坐
是時波斯匿王以所共論五欲者具白如來
尒時世尊告諸五王曰諸王所論各隨時宜
所以然者夫人性行深著色者覩無厭足此
人於色最妙最上無復過者尒時彼人不著



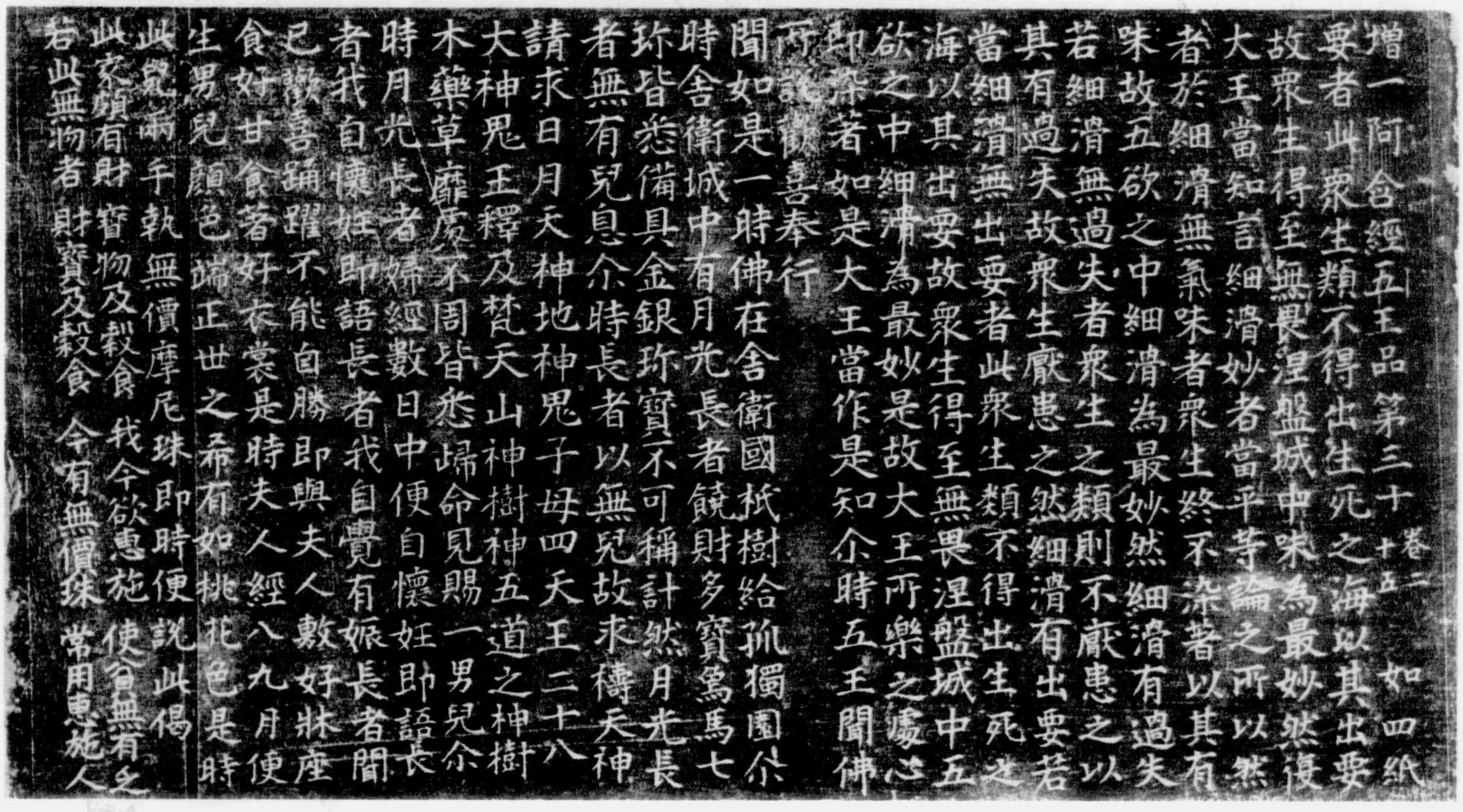
增一阿含經五王品第三十三（卷二十五）如二紙
聲香味細滑之法五欲之中色為最妙若復
有人性行著聲彼聞聲已極懷歡喜而無厭
足此人於聲最妙最上五欲之中聲最為妙
若復有人性行著香彼聞香已極懷歡喜而
無厭足此人於香最妙最上五欲之中香最
為妙若復有人性行著味彼知味已極懷歡
喜而無厭足此人於味最妙最上五欲之中
味最為妙若復有人性行著細滑彼得細滑
已極懷歡喜而無厭足此人於細滑最上最
妙五欲之中細滑最為妙若復彼人心以著
色尒時彼人不著聲香味細滑之法若復彼
人性行著聲尒時彼人不著色香味細滑之
法若復彼人性行著香尒時彼人不著色聲
味細滑之法若復彼人性行著味尒時彼人
不著色聲香細滑之法若復彼人性行著細
滑尒時彼人不著色聲香味之法是時世尊
便說此偈

欲意熾盛時　所欲必可尅　得以倍歡喜　所願無有疑
彼以得此欲　貪欲意不解　以此為歡喜　緣之最為妙
若復聞聲時　所欲必可尅　聞以倍歡喜　所願無有疑
彼以得此聲　貪之意不解　以此為歡喜　從之為最妙
若復嗅香時　所欲不可尅　嗅以倍歡喜　所願無有疑
彼以得此香　貪之意不解　以此為歡喜　從之最為妙
若復得味時　所欲必可尅　得以倍歡喜　所欲無有疑
彼以得此味　貪之意不解　以此為歡喜　從之最為妙
若得細滑時　所欲必可尅　得已倍歡喜　所欲無有疑
彼以得細滑　貪之意不解　以此為歡喜　從之最為妙

塔下六五四一



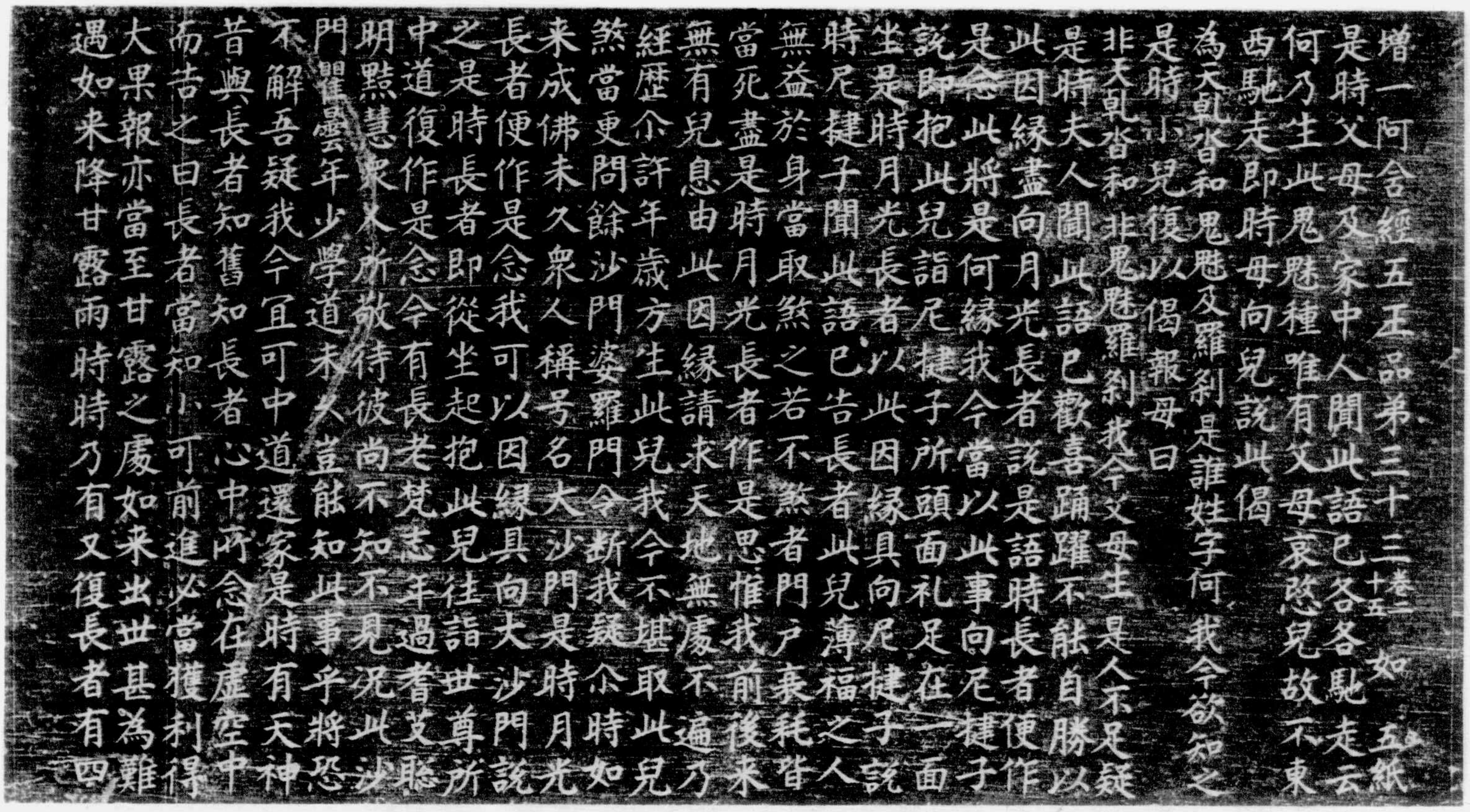
增一阿含經五王品第三十三（卷二十五）如　三紙
是故大王若言色妙者當平等論之所以然
者於色有氣味若色無味者衆生終不染著
以其有味故五欲之中色為最妙然色有過
失若當色無過失衆生則無厭患以其有過
失故衆生厭患之然色有出要若當色無出
要者此衆生類不得出生死之海以其出要
故衆生得至無畏涅盤城中五欲之中色為
最妙然復大王若言聲妙者當平等論之所
以然者於聲有氣味故若聲無味者衆生終
不染著以其有味故五欲之中聲為最妙然
聲有過失若當聲無過失衆生則無厭患以
其有過失故衆生厭患之然聲有出要若當
聲無出要者此衆生類不得出生死之海以
其出要故衆生得至無畏涅盤城中五欲之
中聲為最妙大王當知若言香妙者當平等
論之所以然者於香有氣味故若香無氣味
者衆生之類終不染著以其有味故五欲之
中香為最妙然香有過失若香無過失者衆
生則不厭患以其有過失故衆生厭患之然
香有出要若當香無出要者此衆生類不得
出生死之海以其出要故衆生得至無畏涅
盤城中五欲之中香為最妙然復大王若言
味妙者當平等論之所以然者於味有氣味
故若味無氣味者衆生之類終不染著以其
有氣味故五欲之中味為最妙然味有過失
若當味無過失者衆生則不厭患以其有過
失故衆生厭患之然味有出要若當味無出



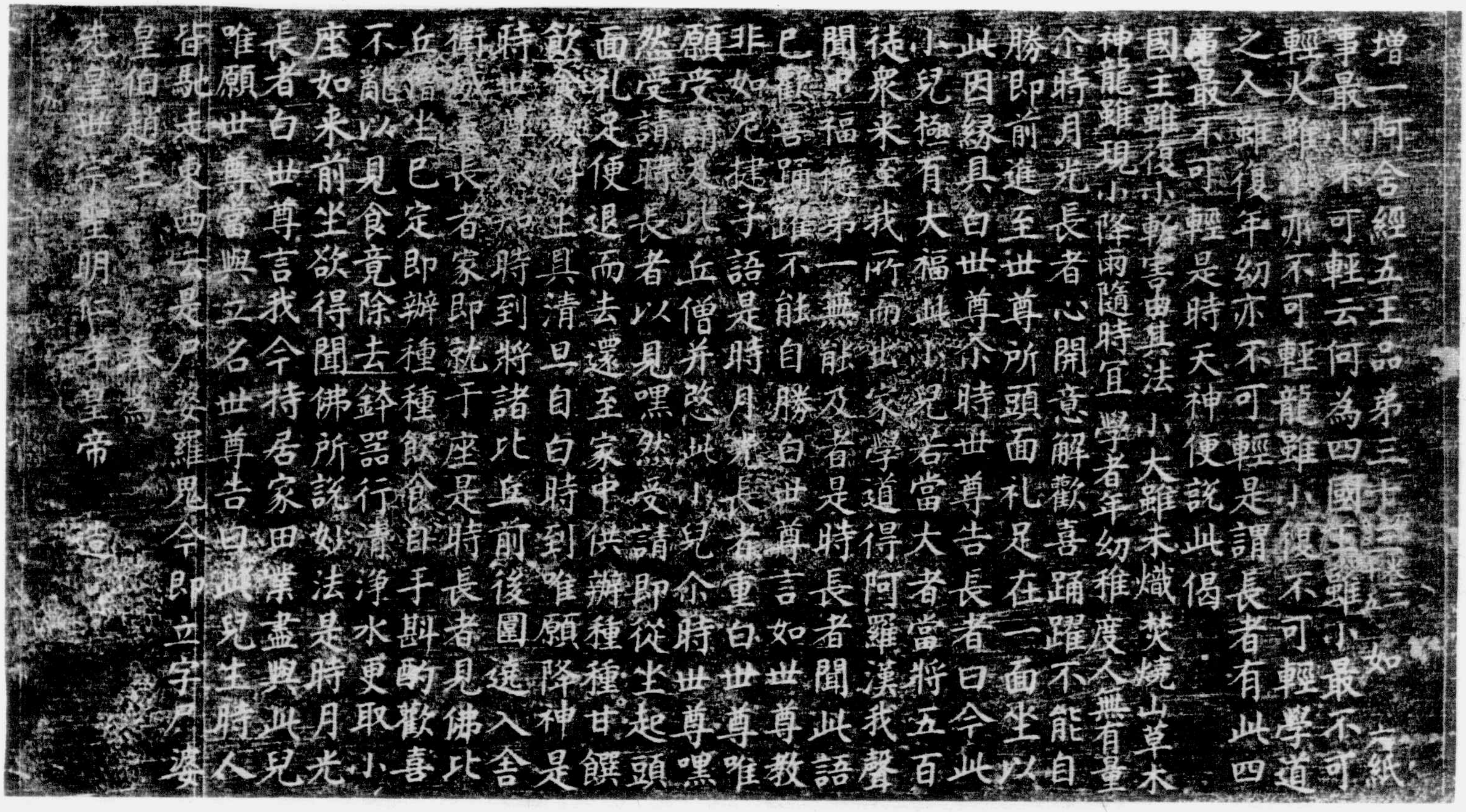
增一阿含經五王品第三十（卷二十五）如　四紙
要者此衆生類不得出生死之海以其出要
故衆生得至無畏涅盤城中味為最妙然復
大王當知言細滑妙者當平等論之所以然
者於細滑無氣味者衆生終不染著以其有
味故五欲之中細滑為最妙然細滑有過失
若細滑無過失者衆生之類則不厭患之以
其有過失故衆生厭患之然細滑有出要若
當細滑無出要者此衆生類不得出生死之
海以其出要故衆生得至無畏涅盤城中五
欲之中細滑為最妙是故大王所樂之處心
即染著如是大王當作是知尒時五王聞佛
所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時舍衛城中有月光長者饒財多寶象馬七
珎皆悉備具金銀珎寶不可稱計然月光長
者無有兒息尒時長者以無兒故求禱天神
請求日月天神地神鬼子母四天王二十八
大神鬼王釋及梵天山神樹神五道之神樹
木藥草靡處不周皆悉歸命見賜一男兒尒
時月光長者婦經數日中便自懷妊即語長
者我自懷妊即語長者我自覺有娠長者聞
已歡喜踊躍不能自勝即與夫人敷好牀座
食好甘食著好衣裳是時夫人經八九月便
生男兒顏色端正世之希有如桃花色是時
此兒兩手執無價摩尼珠即時便說此偈
此家頗有財　寶物及穀食　我今欲惠施　使合無有乏
若此無物者　財寶及穀食　今有無價珠　常用惠施人

塔下六五四〇



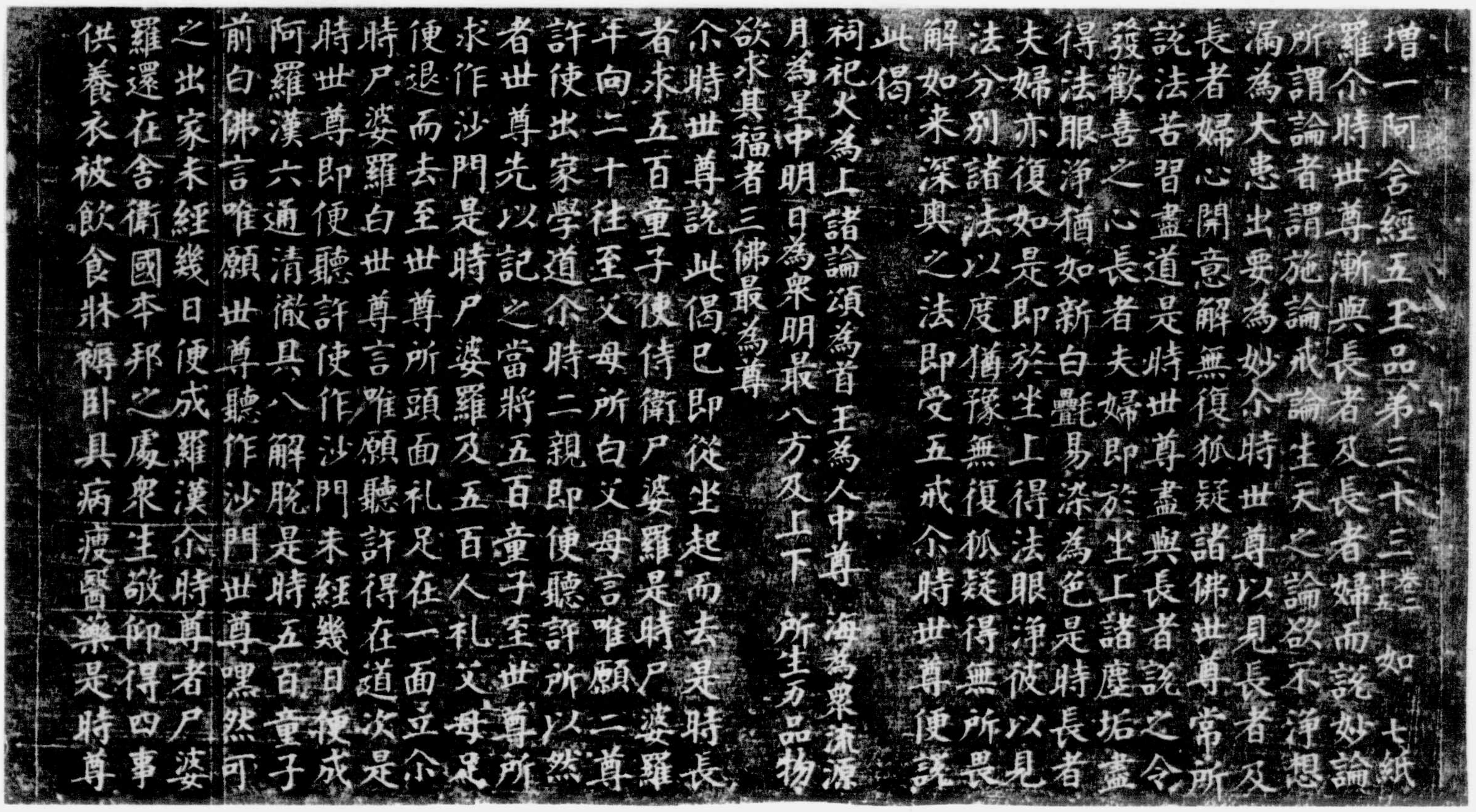
增一阿含經五王品第三十三（卷二十五）如　五紙
是時父母及家中人聞此語已各各馳走云
何乃生此鬼魅種唯有父母哀愍兒故不東
西馳走即時母向兒說此偈
為天乾沓和鬼魅及羅剎是誰姓字何我今欲知之
是時小兒復以偈報母曰
非天乾沓和非鬼魅羅剎我今父母生是人不足疑
是時夫人聞此語已歡喜踊躍不能自勝以
此因緣盡向月光長者說是語時長者便作
是念此將是何緣我今當以此事向尼揵子
說即抱此兒詣尼揵子所頭面礼足在一面
坐是時月光長者以此因緣具向尼揵子說
時尼揵子聞此語已告長者此兒薄福之人
無益於身當取煞之若不煞者門戶衰耗皆
當死盡是時月光長者作是思惟我前後来
無有兒息由此因緣請求天地無處不遍乃
經歷介許年歲方生此兒我今不堪取此兒
煞當更問餘沙門婆羅門令斷我疑介時如
来成佛未久衆人稱号名大沙門是時月光
長者便作是念我可以因緣具向大沙門說
之是時長者即從坐起抱此兒往詣世尊所
中道復作是念今有長老梵志年過耆艾聡
明黠慧衆人所敬待彼尚不知不見況此沙
門瞿曇年少學道未久豈能知此事乎將恐
不解吾疑我今宜可中道還家是時有天神
昔與長者知舊知長者心中所念在虛空中
而告之曰長者當知小可前進必當獲利得
大果報亦當至甘露之處如来出世甚為難
遇如来降甘露雨時時乃有又復長者有四



增一阿含經五王品第三十三（卷二十五）如　六紙
事最小不可輕云何為四國王雖小最不可
輕火雖小亦不可輕龍雖小復不可輕學道
之入雖復年幼亦不可輕是謂長者有此四
事最不可輕是時天神便說此偈
國主雖復小輕害由其法小大雖未熾焚燒山草木
神龍雖現小降雨隨時宜學者年幼稚度人無有量
介時月光長者心開意解歡喜踊躍不能自
勝即前進至世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊介時世尊告長者曰今此
小兒極有大福此小兒若當大者當將五百
徒衆来至我所而出家學道得阿羅漢我聲
聞中福德第一無能及者是時長者聞此語
已歡喜踊躍不能自勝白世尊言如世尊教
非如尼揵子語是時月光長者重白世尊唯
願受請及比丘僧并愍此小兒介時世尊嘿
然受請時長者以見嘿然受請即從坐起頭
面礼足便退而去還至家中供辦種種甘饌
飲食敷好坐具清旦自白時到唯願降神是
時世尊以知時到將諸比丘前後圍遶入舍
衛城至長者家即就于座是時長者見佛比
丘僧坐已定即辦種種飲食自手斟酌歡喜
不能以見食竟除去鉢器行清淨水更取小
座如来前坐欲得聞佛所說妙法是時月光
長者白世尊言我今持居家田業盡與此兒
唯願世尊當與立名世尊告曰此兒生時人
皆馳走東西云是尸婆羅鬼今即立字尸婆

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

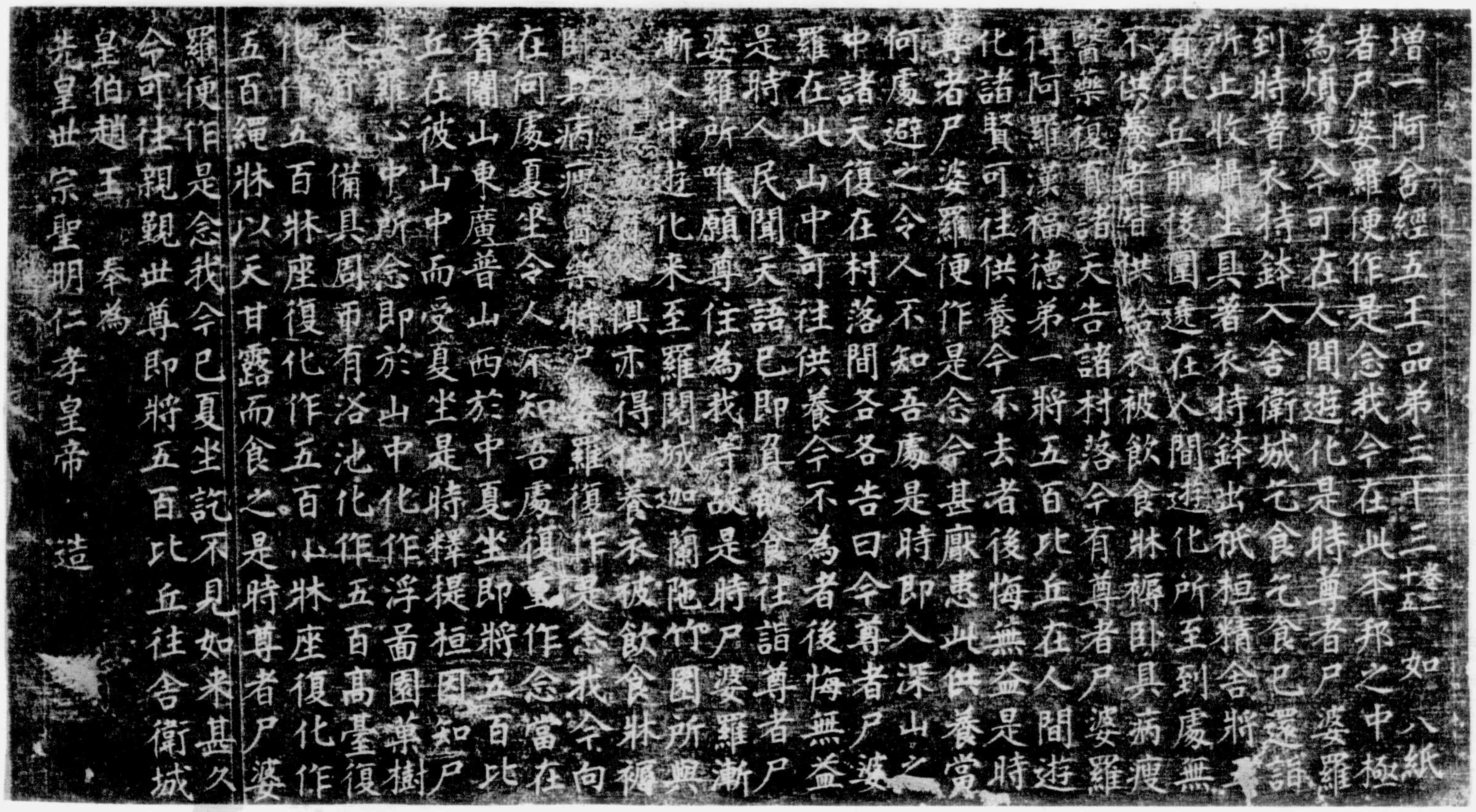
塔下六五三九



增一阿含經五王品第三十三（卷二十五）如　七紙
羅尒時世尊漸與長者及長者婦而說妙論
所謂論者謂施論戒論生天之論欲不淨想
漏為大患出要為妙尒時世尊以見長者及
長者婦心開意解無復狐疑諸佛世尊常所
說法苦習盡道是時世尊盡與長者說之令
發歡喜之心長者夫婦即於坐上諸塵垢盡
得法眼淨猶如新白氎易染為色是時長者
夫婦亦復如是即於坐上得法眼淨彼以見
法分別諸法以度猶豫無復狐疑得無所畏
解如来深奥之法即受五戒尒時世尊便說
此偈

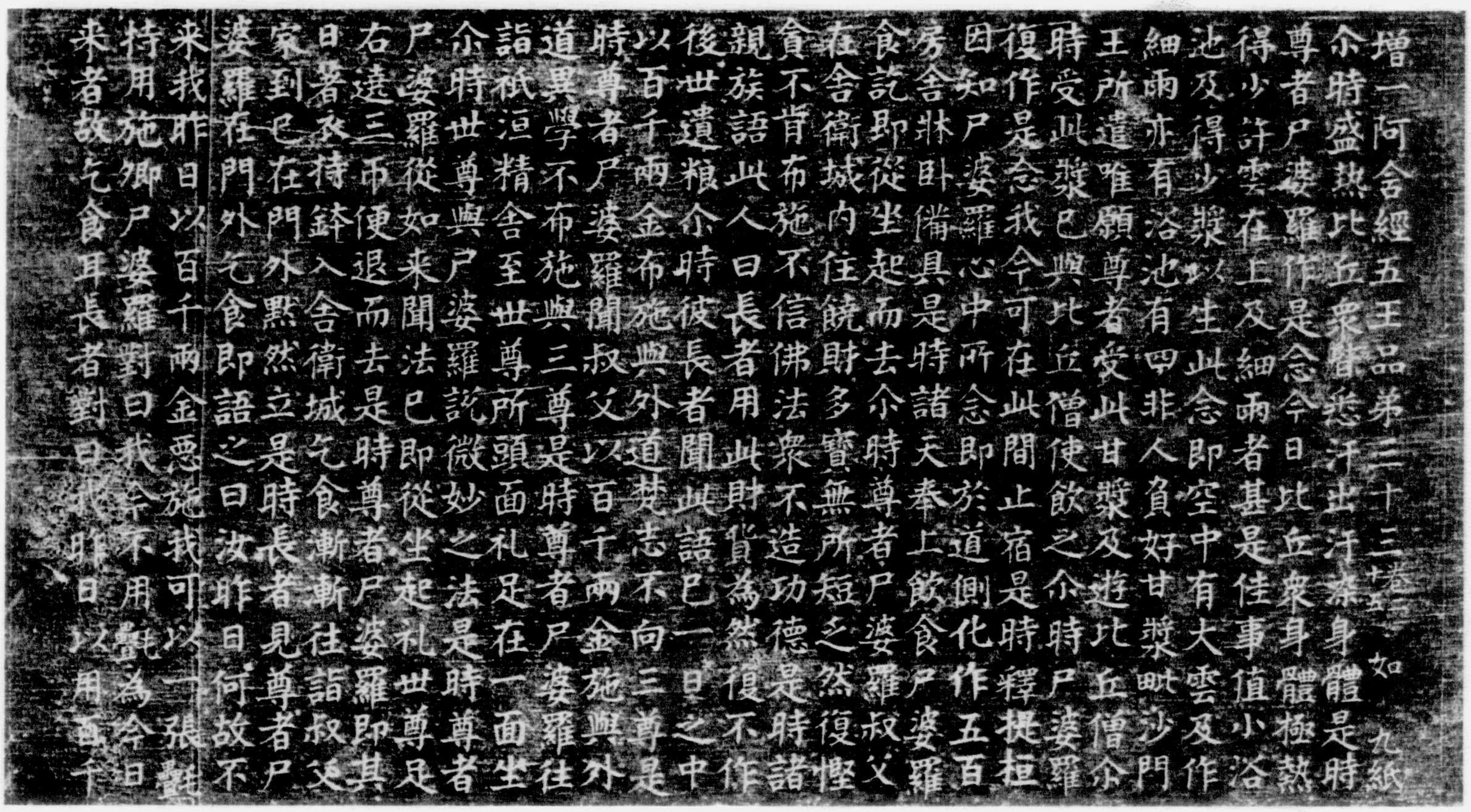
祠祀火為上諸論頌為首王為人中尊　海為衆流源
月為星中明日為衆明最八方及上下　所生万品物
欲求其福者三佛最為尊

尒時世尊說此偈已即從坐起而去是時長
者求五百童子使侍衛尸婆羅是時尸婆羅
年向二十往至父母所白父母言唯願二尊
許使出家學道尒時二親即便聽許所以然
者世尊先以記之當將五百童子至世尊所
求作沙門是時尸婆羅及五百人礼父母足
便退而去至世尊所頭面礼足在一面立尒
時尸婆羅白世尊言唯願聽許得在道次是
時世尊即便聽許使作沙門未經幾日便成
阿羅漢六通清徹具八解脫是時五百童子
前白佛言唯願世尊聽作沙門世尊嘿然可
之出家未經幾日便成羅漢尒時尊者尸婆
羅還在舍衛國本邦之處衆生敬仰得四事
供養衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥是時尊

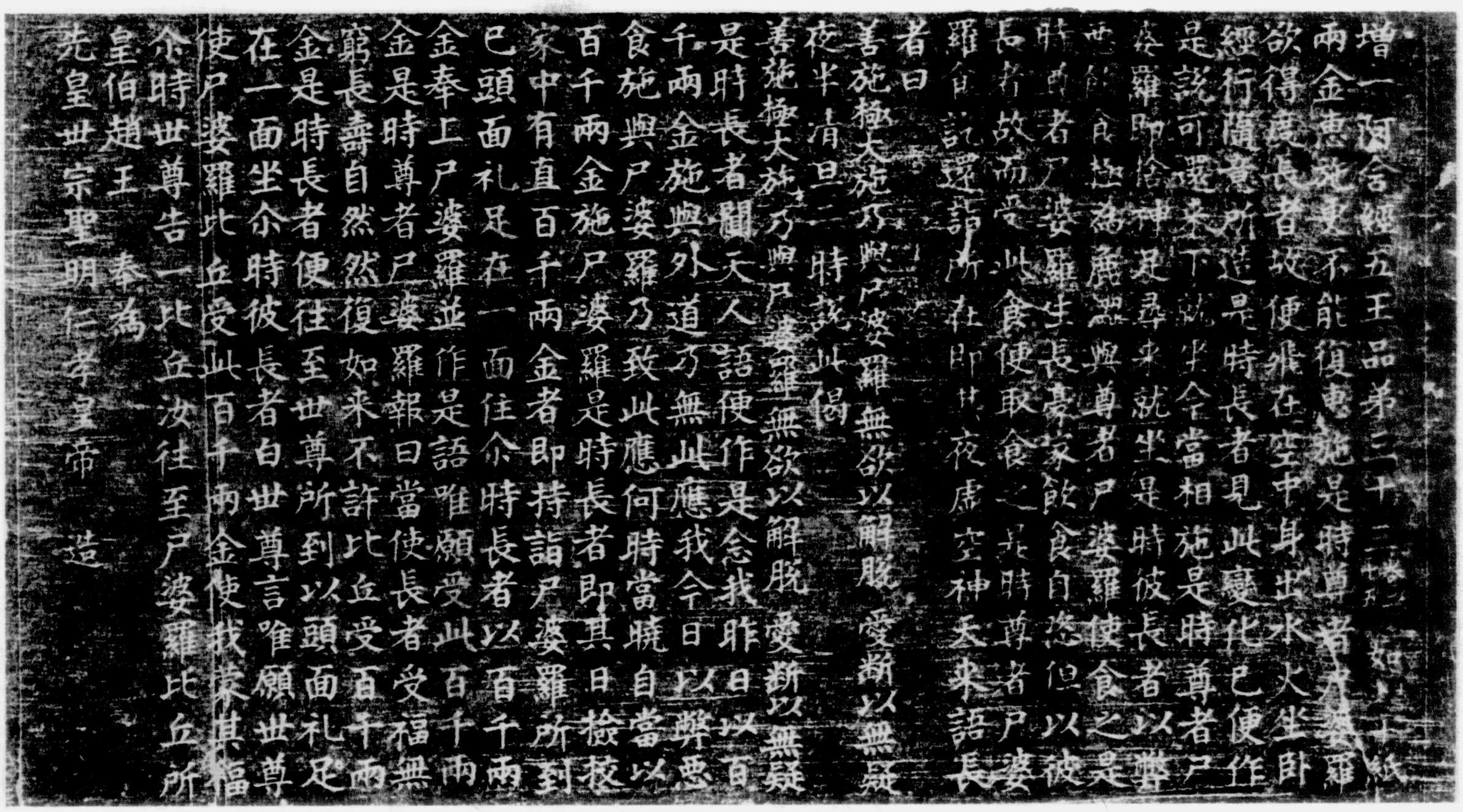


增一阿含經五王品第三十三（卷二十五）如　八紙
者尸婆羅便作是念我今在此本邦之中極
為煩更今可在人間遊化是時尊者尸婆羅
到時著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還詣
所止收攝坐具著衣持鉢出祇桓精舍將五
百比丘前後圍遶在人間遊化所至到處無
不供養者皆供給衣被飲食牀褥卧具病瘦
醫藥復有諸天告諸村落今有尊者尸婆羅
得阿羅漢福德第一將五百比丘在人間遊
化諸賢可往供養今不去者後悔無益是時
尊者尸婆羅便作是念今甚厭患此供養當
何處避之令人不知吾處是時即入深山之
中諸天復在村落間各各告曰今尊者尸婆
羅在此山中可往供養今不為者後悔無益
是時人民聞天語已即負飲食往詣尊者尸
婆羅所唯願尊住為我等故是時尸婆羅漸
漸人中遊化来至羅閱城迦蘭陀竹園所與
[illegible]俱亦得供養衣被飲食牀褥
卧具病瘦醫藥時尸婆羅復作是念我今向
在何處夏坐令人不知吾處復重作念當在
者闍山東廣普山西於中夏坐即將五百比
丘在彼山中而受夏坐是時釋提桓因知尸
婆羅心中所念即於山中化作浮圖園菓樹
木皆悉備具周帀有浴池化作五百高臺復
化作五百牀座復化作五百小牀座復化作
五百繩牀以天甘露而食之是時尊者尸婆
羅便作是念我今已夏坐訖不見如来甚久
今可往親覲世尊即將五百比丘往舍衛城
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五三八

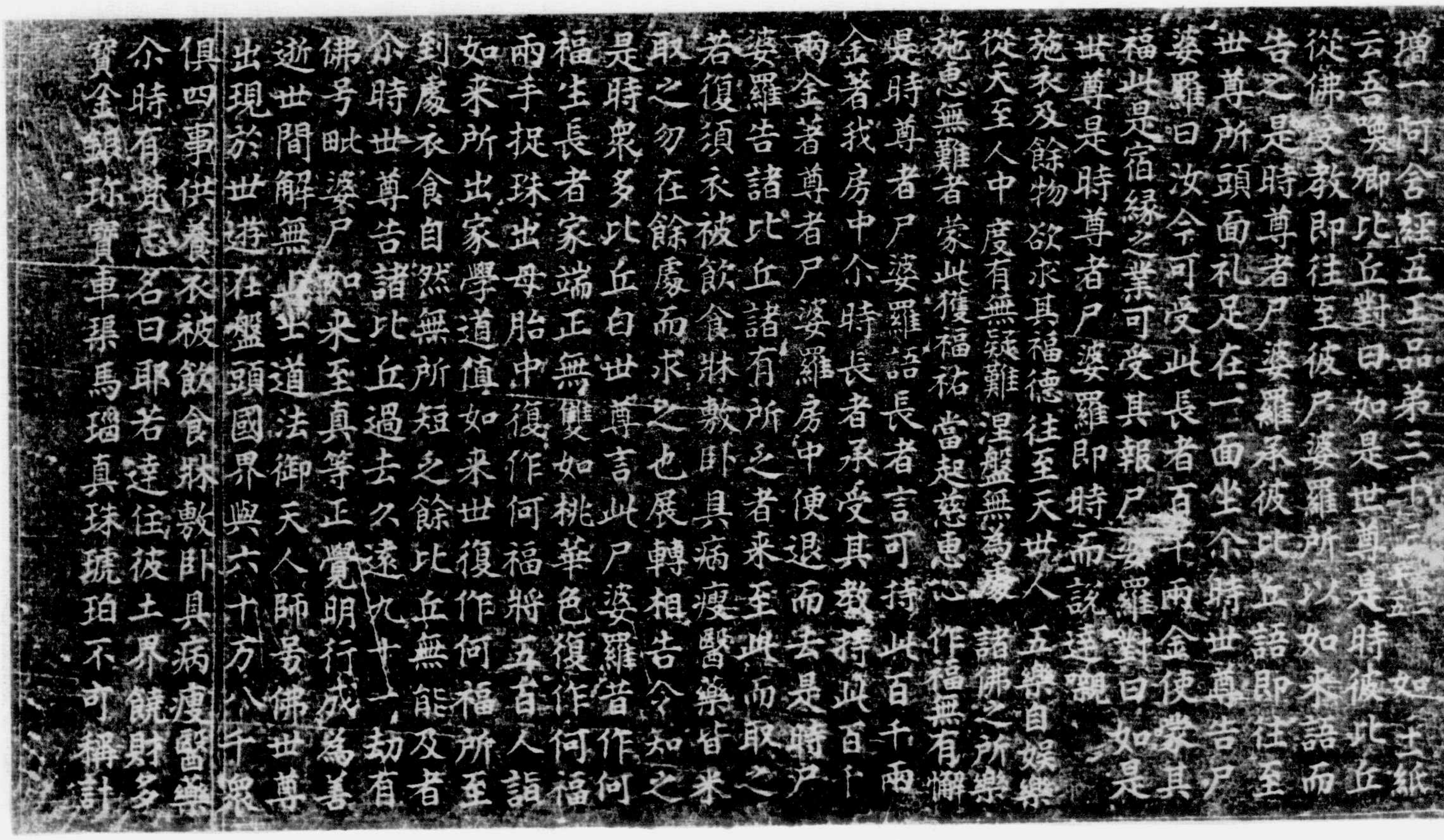


增一阿含經五王品第三十三　卷廿五　如　九紙
尒時盛熱比丘衆皆悉汗出汗來身體是時
尊者尸婆羅作是念今日比丘衆身體極熱
得少許雲在上及細雨者甚是佳事值小浴
池及得少漿以生此念即空中有大雲及作
細雨亦有浴池有四非人負好甘漿甜沙門
王所遣唯願尊者受此甘漿及遊比丘僧尒
時受此漿已與比丘僧使飲之尒時尸婆羅
復作是念我今可在此間止宿是時釋提桓
因知尸婆羅心中所念即於道側化作五百
房舍牀臥備具是時諸天奉上飲食尸婆羅
食訖即從坐起而去尒時尊者尸婆羅叔父
在舍衛城內住饒財多寶無所短乏然復慳
貪不肯布施不信佛法衆不造功德是時諸
親族語此人曰長者用此財貨為然復不作
後世遺粮尒時彼長者聞此語已一日之中
以百千兩金布施與外道梵志不向三尊是
時尊者尸婆羅聞叔父以百千兩金施與外
道異學不布施與三尊是時尊者尸婆羅往
詣祇洹精舍至世尊所頭面礼足在一面坐
尒時世尊與尸婆羅說微妙之法是時尊者
尸婆羅從如来聞法已即從坐起礼世尊足
右遶三帀便退而去是時尊者尸婆羅即其
日著衣持鉢入舍衛城乞食漸漸往詣叔父
家到已在門外默然立是時長者見尊者尸
婆羅在門外乞食即語之曰汝昨日何故不
来我昨日以百千兩金惠施我可以一張氎
持用施卿尸婆羅對曰我今不用氎為今日
来者故乞食耳長者對曰我昨日以用百千

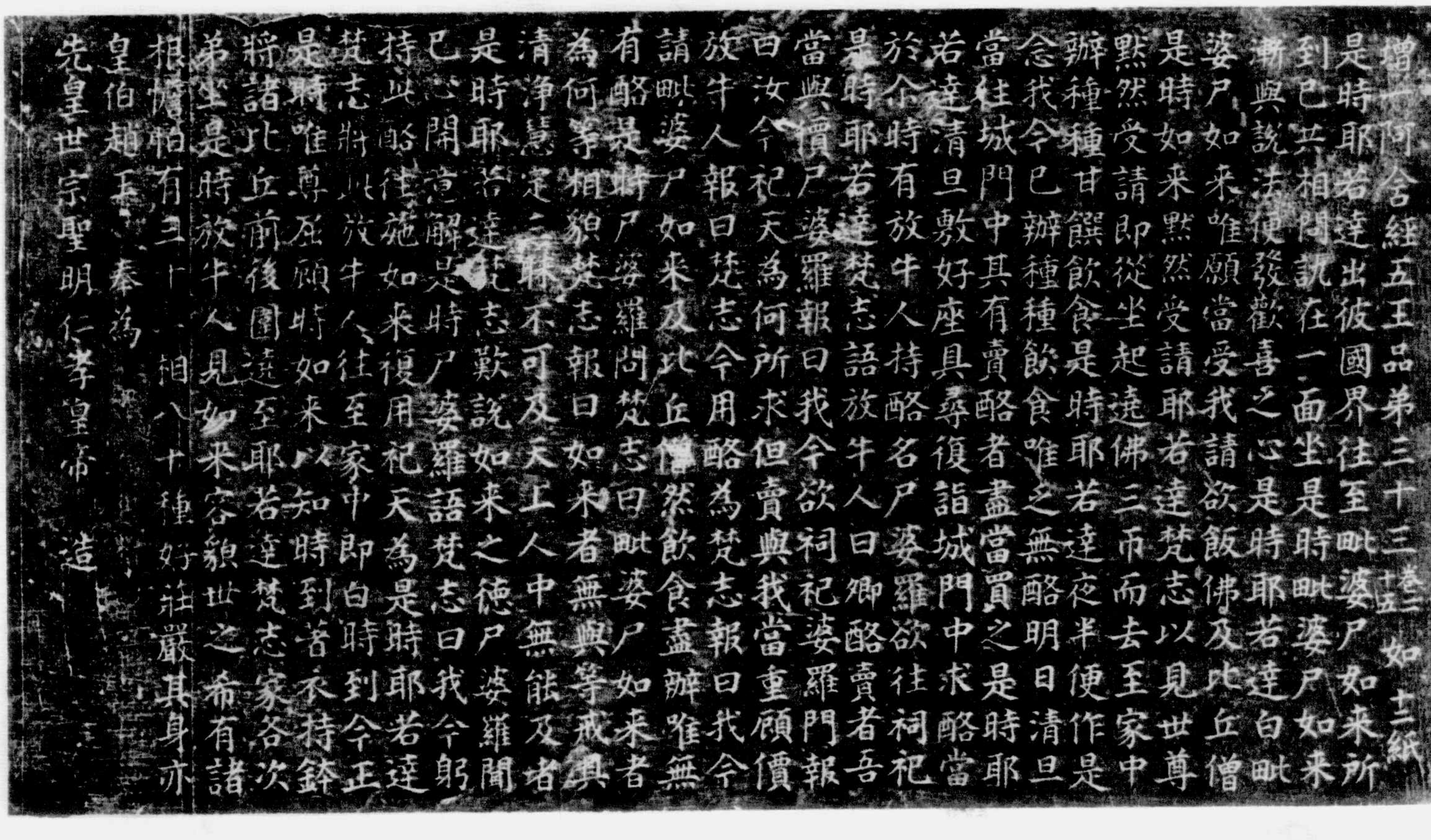


增一阿含經五王品第三十三　卷廿五　如　十紙
兩金惠施更不能復惠施是時尊者尸婆羅
欲得度長者故便飛在空中身出水火坐臥
經行隨意所造是時長者見此變化已便作
是說可還來下就坐今當相施是時尊者尸
婆羅即捨神足尋來就坐是時彼長者以饌
[illegible]飲食極為麤澀與尊者尸婆羅使食之是
時尊者尸婆羅生長者家飲食自恣但以彼
長者故而受此食使取食之是時尊者尸婆
羅食訖還詣所在即其夜虛空神天來語長
者曰
善施極大施　乃與尸婆羅　無欲以解脫　愛斷以無疑
善施極大施　乃與尸婆羅　無欲以解脫　愛斷以無疑
夜半清旦二時說此偈
是時長者聞天人語便作是念我昨日以百
千兩金施與外道乃無此應我今日以弊惡
食施與尸婆羅乃致此應何時當曉自當以
百千兩金施尸婆羅是時長者即其日檢校
家中有直百千兩金者即持詣尸婆羅所到
已頭面礼足在一面住尒時長者以百千兩
金奉上尸婆羅並作是語唯願受此百千兩
金是時尊者尸婆羅報曰當使長者受福無
窮長壽自然然復如来不許比丘受百千兩
金是時長者便往至世尊所到以頭面礼足
在一面坐尒時彼長者白世尊言唯願世尊
使尸婆羅比丘受此百千兩金使我蒙其福
尒時世尊告一比丘汝往至尸婆羅比丘所
皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五三七

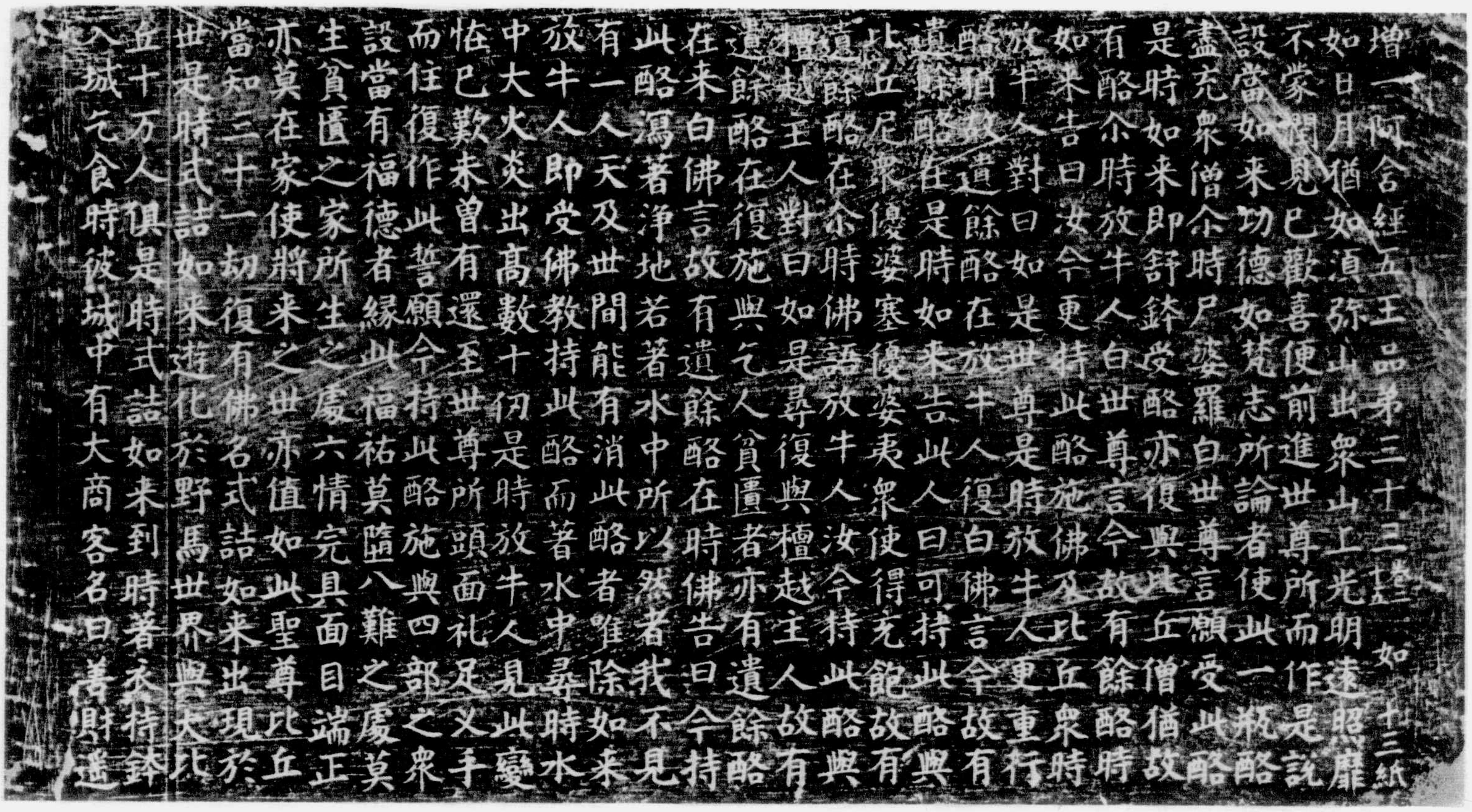


增一阿含經五王品第三十三卷廿五　如　十二紙
云吾喚卿比丘對曰如是世尊是時彼比丘
從佛受教即往至彼尸婆羅所以如來語而
告之是時尊者尸婆羅承彼比丘語即往至
世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊告尸
婆羅曰汝今可受此長者百千兩金使蒙其
福此是宿緣之業可受其報尸婆羅對曰如是
世尊是時尊者尸婆羅即時而說達䞋
施衣及餘物欲求其福德往至天世人五樂自娛樂
從天至人中處有無疑難涅盤無為處諸佛之所樂
施惠無難者蒙此獲福祐當起慈惠心作福無有懈
是時尊者尸婆羅語長者言可持此百千兩
金著我房中尒時長者承受其教持此百千
兩金著尊者尸婆羅房中便退而去是時尸
婆羅告諸比丘諸有所之者來至此而取之
若復須衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥皆來
取之勿在餘處而求之也展轉相告令知之
是時衆多比丘白世尊言此尸婆羅昔作何
福生長者家端正無雙如桃華色復作何福
兩手捉珠出母胎中復作何福將五百人詣
如來所出家學道値如來世復作何福所至
到處衣食自然無所短乏餘比丘無能及者
尒時世尊告諸比丘過去久遠九十一劫有
佛号毗婆尸如來至真等正覺明行成為善
逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊
出現於世遊在盤頭國界與六十八千衆
俱四事供養衣被飲食牀敷卧具病瘦醫藥
尒時有梵志名曰耶若達住彼土界饒財多
寶金銀珎寶車璖馬瑙真珠琥珀不可稱計

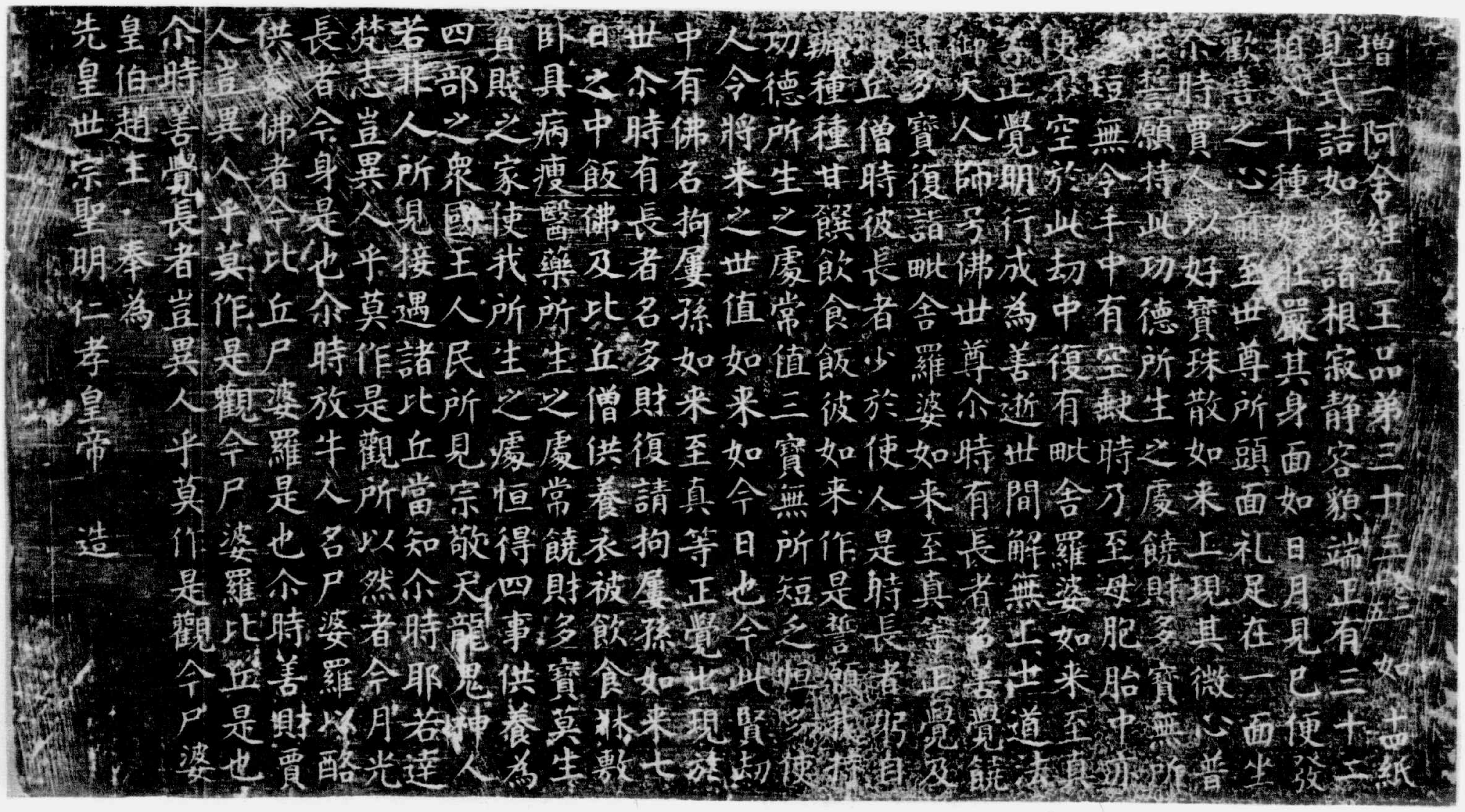


增一阿含經五王品第三十三卷廿五　如　十三紙
是時耶若達出彼國界往至毗婆尸如來所
到已共相問訊在一面坐是時毗婆尸如來
漸與說法使發歡喜之心是時耶若達白毗
婆尸如來唯願當受我請欲飯佛及比丘僧
是時如來默然受請耶若達梵志以見世尊
默然受請即從坐起遶佛三帀而去至家中
辦種種甘饌飲食是時耶若達夜半便作是
念我今已辦種種飲食唯之無酪明日清旦
當往城門中其有賣酪者盡當買之是時耶
若達清旦敷好座具尋復詣城門中求酪當
於尒時有放牛人持酪名尸婆羅欲往祠祀
是時耶若達梵志語放牛人曰卿酪賣者吾
當與價尸婆羅報曰我今欲祠祀婆羅門報
曰汝今祀天為何所求但賣與我當重顧價
放牛人報曰梵志今用酪為梵志報曰我今
請毗婆尸如來及比丘僧然飲食盡辦唯無
有酪是時尸婆羅問梵志曰毗婆尸如來者
為何等相貌梵志報曰如來者無與等戒具
清淨慧定三昧不可及天上人中無能及者
是時耶若達梵志歎說如來之德尸婆羅聞
已心開意解是時尸婆羅語梵志曰我今躬
持此酪往施如來復用祀天為是時耶若達
梵志將此放牛人往至家中即白時到今正
是時唯尊屈顧時如來以知時到著衣持鉢
將諸比丘前後圍遶至耶若達梵志家各次
第坐是時放牛人見如來容貌世之希有諸
根憺怕有三十二相八十種好莊嚴其身亦
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五三六

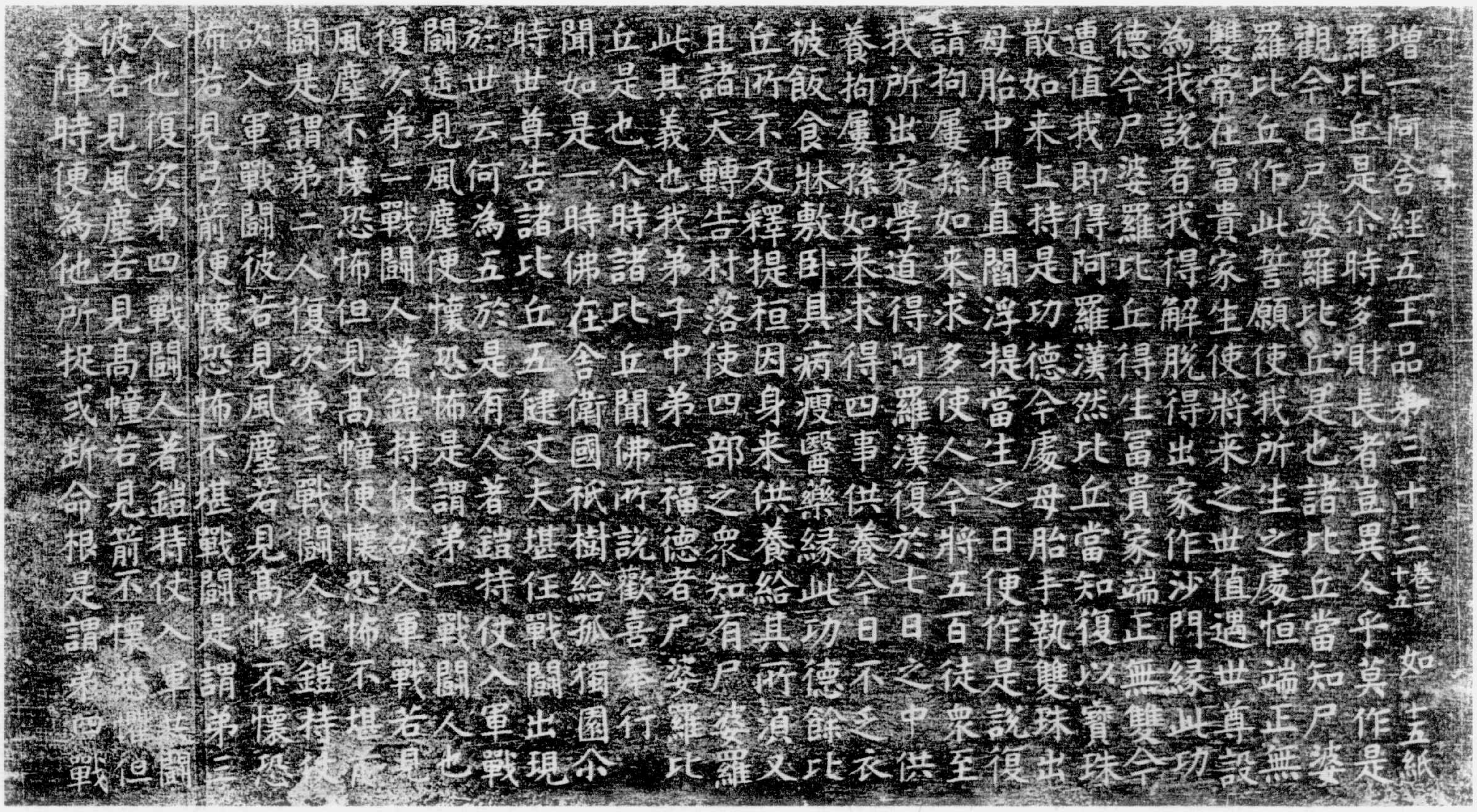


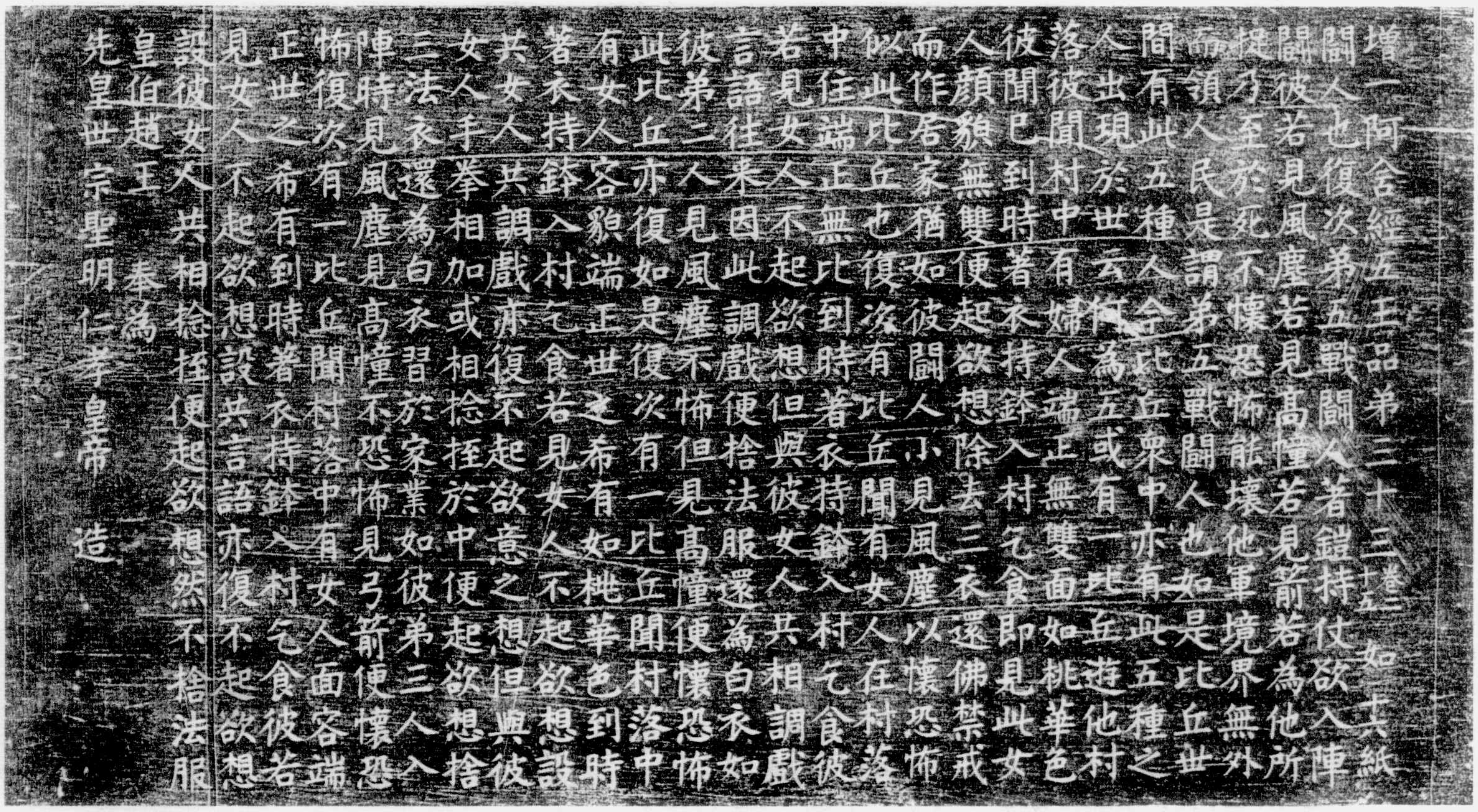
增一阿含經五王品第三十三（卷廿五）如 十三紙
如日月猶如須弥山出衆山上光明遠照靡
不蒙潤見已歡喜便前進世尊所而作是說
設當如来功德如梵志所論者使此一瓶酪
盡充衆僧尒時尸婆羅白世尊言願受此酪
是時如来即舒鉢受酪亦復與比丘僧猶故
有酪尒時放牛人白世尊言今故有餘酪時
如来告曰汝今更持此酪施佛及比丘衆時
放牛人對曰如是世尊是時放牛人更重行
酪猶故遺餘酪在放牛人復白佛言今故有
遺餘酪在是時如来告此人曰可持此酪與
比丘尼衆優婆塞優婆夷衆使得充飽故有
遺餘酪在尒時佛語放牛人汝今持此酪與
檀越王人對曰如是尋復與檀越主人故有
遺餘酪在復施與乞人貧匱者亦有遺餘酪
在来白佛言故有遺餘酪在時佛告曰今持
此酪瀉著淨地若著水中所以然者我不見
有一人天及世間能有消此酪者唯除如来
放牛人即受佛教持此酪而著水中尋時水
中大火炎出高數十仞是時放牛人見此變
恠已歎未曾有還至世尊所頭面礼足叉手
而住復作此誓願令持此酪施與四部之衆
設當有福德者緣此福祐莫墮八難之處莫
生貧匱之家所生之處六情完具面目端正
亦莫在家使將来之世亦值如此聖尊比丘
當知三十一劫復有佛名式詰如来出現於
世是時式詰如来遊化於野馬世界與大比
丘十万人俱是時式詰如来到時著衣持鉢
入城乞食時彼城中有大商客名曰善財遥



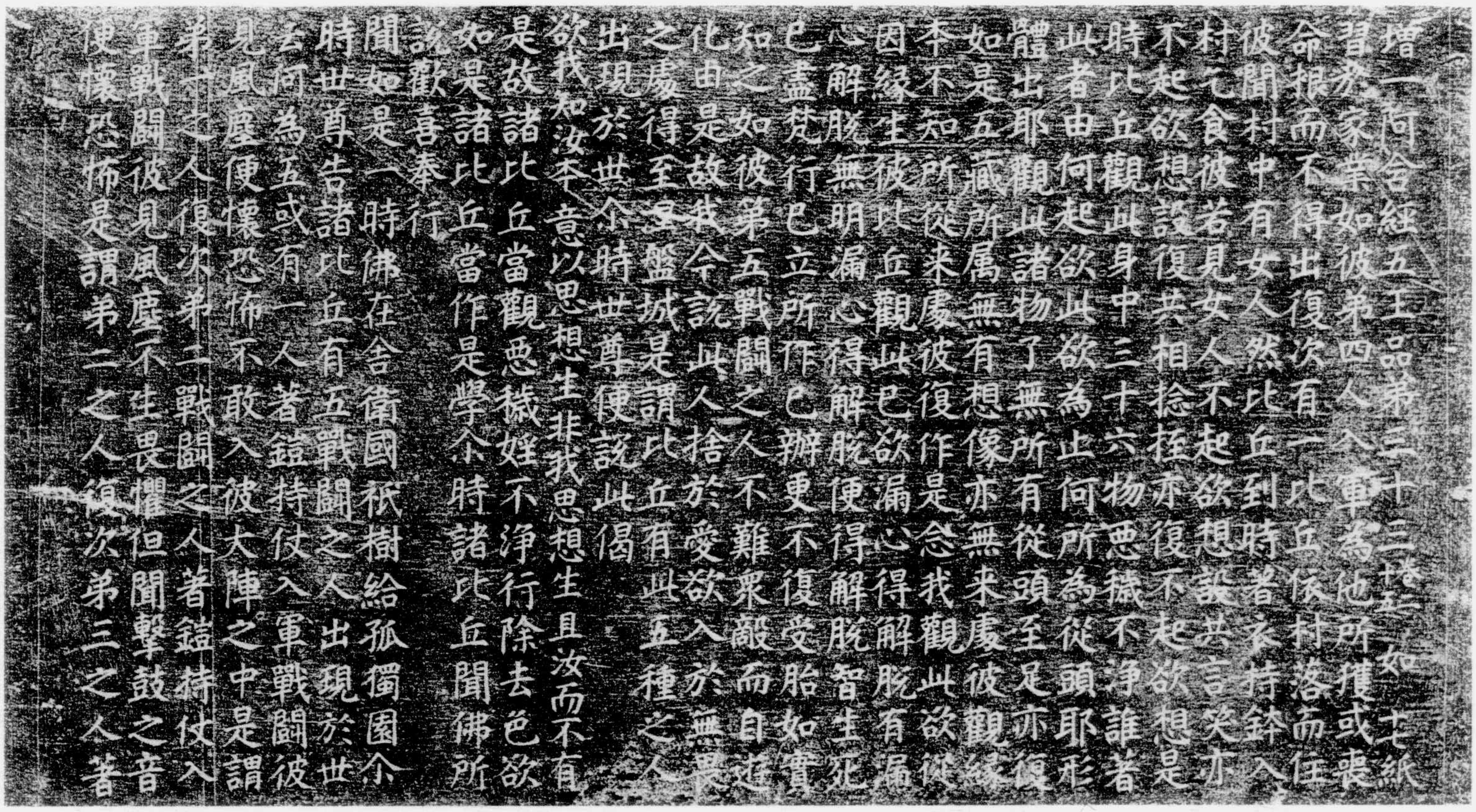
增一阿含經五王品第三十三（卷廿五）如 十四紙
見式詰如来諸根寂靜容貌端正有三十二
相八十種好莊嚴其身面如日月見已便發
歡喜之心前至世尊所頭面礼足在一面坐
尒時貫人以好寶珠散如来上現其微心普
發誓願持此功德所生之處饒財多寶無所
短乏無令手中有空鈌時乃至母胎中亦
使衣空於此劫中復有毗舍羅婆如来至真
等正覺明行成為善逝世間解無上士道法
御天人師号佛世尊尒時有長者名善覺饒
財多寶復請毗舍羅婆如来至真等正覺及
比丘僧時彼長者少於使人是時長者躬自
辦種種甘饌飲食飯彼如来作是誓願我持
功德所生之處常值三寶無所短乏恒多使
人令將来之世值如来如今日也今此賢劫
中有佛名拘屢孫如来至真等正覺出現於
世尒時有長者名多財復請拘屢孫如来七
日之中飯佛及比丘僧供養衣被飲食牀數
卧具病瘦醫藥所生之處常饒財多寶莫生
貧賤之家使我所生之處恒得四事供養為
四部之衆國王人民所見宗敬天龍鬼神人
若非人所見接遇諸比丘當知尒時耶若達
梵志豈異人乎莫作是觀所以然者今月光
長者今身是也尒時放牛人名尸婆羅以酪
供養佛者今比丘尸婆羅是也尒時善財貫
人豈異人乎莫作是觀今尸婆羅比丘是也
尒時善覺長者豈異人乎莫作是觀今尸婆
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五三五


增一阿含經五王品第三十三（卷二十五）如十五紙
羅比丘是尒時多財長者豈異人乎莫作是
觀今日尸婆羅比丘是也諸比丘當知尸婆
羅比丘作此誓願使我所生之處恒端正無
雙常在富貴家生使將來之世值遇世尊設
為我說者我得解脫得出家作沙門緣此功
德今尸婆羅比丘得生富貴家端正無雙今
遺值我即得阿羅漢然比丘當知復以寶珠
散如來上持是功德今處母胎手執雙珠出
母胎中價直闍淨提當生之日便作是說復
請拘屢孫如來求多使人今將五百徒眾至
我所出家學道得阿羅漢復於七日之中供
養拘屢孫如來求得四事供養今日不之衣
被飯食牀敷卧具病瘦醫藥緣此功德餘比
丘所不及釋提桓因身來供養給其所須叉
且諸天轉告村落使四部之眾知有尸婆羅
此其義也我弟子中弟一福德者尸婆羅比
丘是也尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘五揵丈夫堪任戰鬪出現
於世云何為五於是有人著鎧持仗入軍戰
鬪見風塵便懷恐怖是謂弟一戰鬪人也
復次弟二戰鬪人著鎧持仗欲入軍戰若見
風塵不懷恐怖但見高幢便懷恐怖不堪[illegible]
鬪是謂弟二人復次弟三戰鬪人著鎧持仗
欲入軍戰鬪彼若見風塵若見高幢不懷恐
怖若見弓箭便懷恐怖不堪戰鬪是謂弟三
人也復次弟四戰鬪人著鎧持仗入軍[illegible]鬪
彼若見風塵若見高幢若見箭不懷恐懼但
今陣時便為他所捉或斷命根是謂弟四戰


增一阿含經五王品第三十三（卷二十五）如十六紙
鬪人也復次弟五戰鬪人著鎧持仗欲入陣
鬪彼若見風塵若見高幢若見箭若為他所
提乃至於死不懷恐怖能壞他軍境界無外
而領人民是謂弟五戰鬪人也如是比丘世
間有此五種人今比丘眾中亦有此五種之
人出現於世云何為五或有一比丘遊他村
落彼聞村中有婦人端正無雙面如桃華色
彼聞已到時著衣持鉢入村乞食即見此女
人顏貌無雙便起欲想除去三衣還佛禁戒
而作居家猶如彼鬪人小見風塵以懷恐怖
似此比丘也復次有比丘聞有女人在村落
中住端正無比到時著衣持鉢入村乞食彼
若見女人不起欲想但與彼女人共相調戲
言語往來因此調戲便捨法服還為白衣如
彼弟三人見風塵不怖但見高幢便懷恐怖
此比丘亦復如是復次有一比丘聞村落中
有女人容貌端正世之希有如桃華色到時
著衣持鉢入村乞食若見女人不起欲想設
共女人共調戲亦復不起欲意之想但與彼
女人手拳相加或相捨挃於中便起欲想捨
三法衣還為白衣習於家業如彼弟三人入
陣時見風塵見高幢不恐怖見弓箭便懷恐
怖復次有一比丘聞村落中有女人面容端
正世之希有到時著衣持鉢入村乞食彼若
見女人不起欲想設共言語亦復不起欲想
設彼女人共相捨挃便起欲想然不捨法服
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五三四



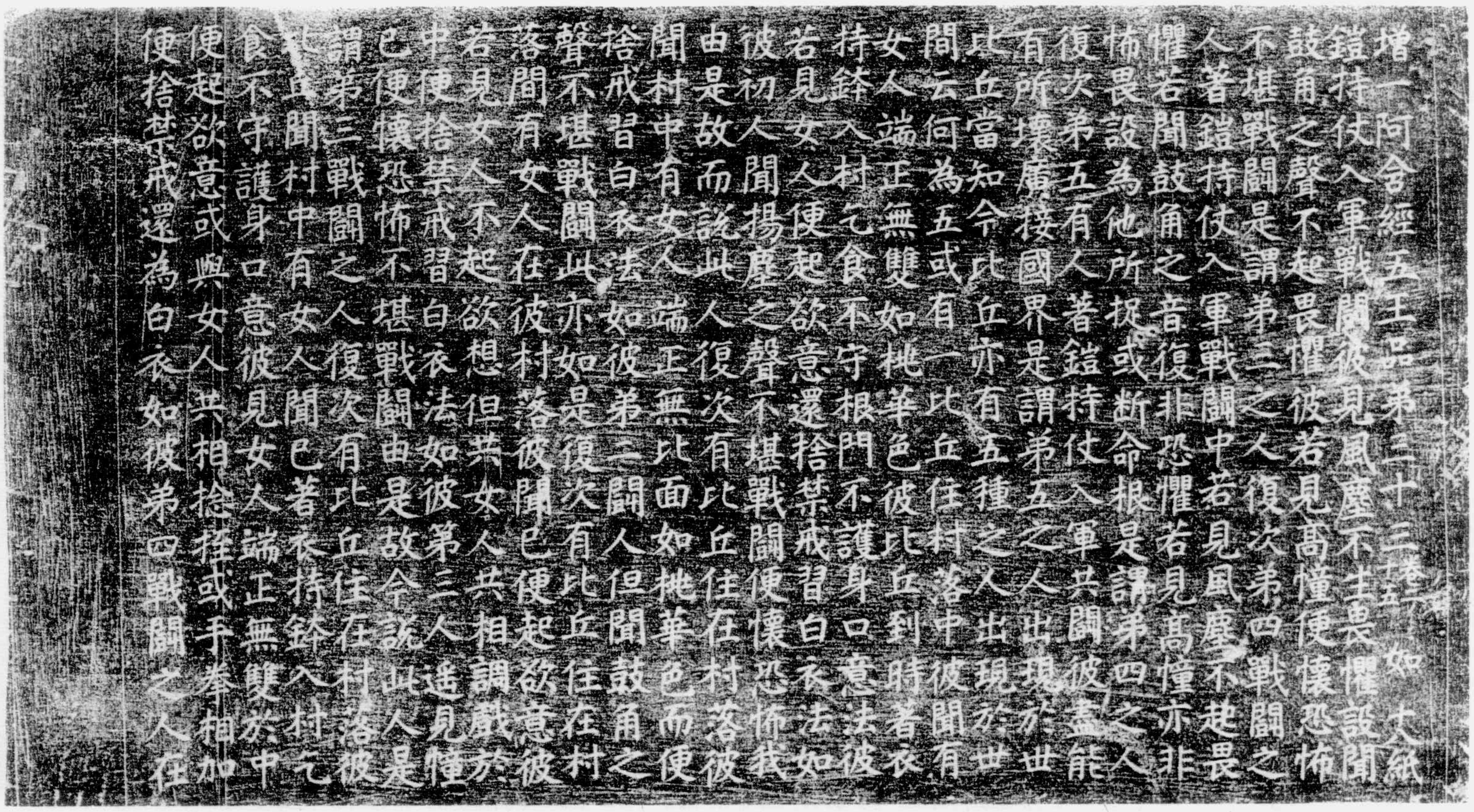
增一阿含經五王品第三十三（卷五） 如 七紙

習務家業如彼第四人入軍為他所獲或喪命根而不得出復次有一比丘依村落而住彼聞村中有女人然比丘到時著衣持鉢入村乞食彼若見女人不起欲想設共言笑亦不起欲想設復共相捻挃亦復不起欲想是時比丘觀此身中三十六物惡穢不淨誰著此者由何起欲此欲為止何所為從頭耶形體出耶觀此諸物了無所有從頭至足亦復如是五藏所屬無有想像亦無來處彼觀緣本不知所從來處彼復作是念我觀此欲從因緣生彼比丘觀此已欲漏心得解脫有漏心解脫無明漏心得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之如彼第五戰鬪之人不難衆敵而自遊化由是故我今說此人捨於愛欲入於無畏之處得至涅槃城是謂比丘有此五種之人出現於世尒時世尊便說此偈

欲我知汝本意以思想生非我思想生且汝而不有

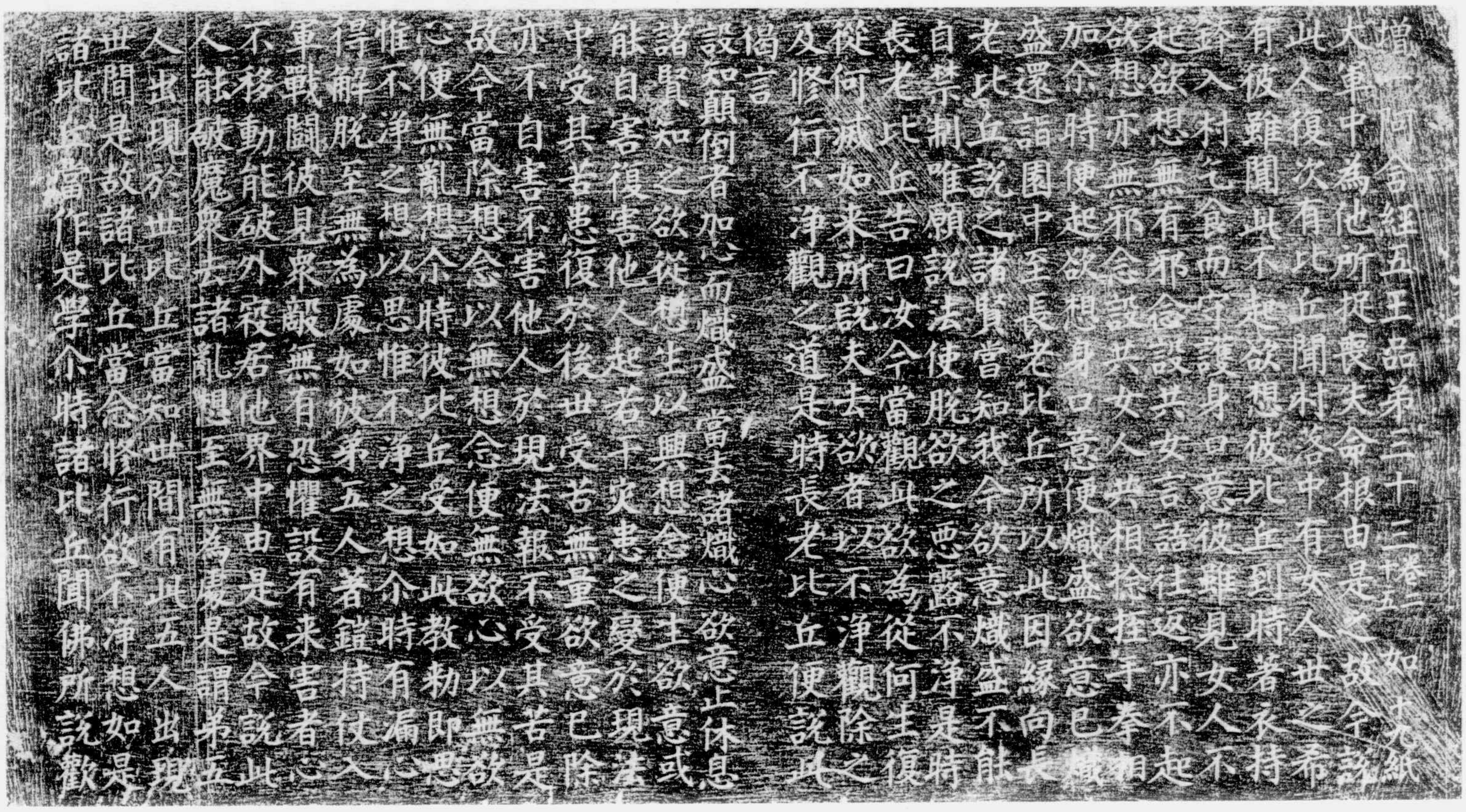
是故諸比丘當觀惡穢不淨行除去色欲如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘有五戰鬪之人出現於世云何為五或有一人著鎧持仗入軍戰鬪彼見風塵便懷恐怖不敢入彼大陣之中是謂弟一之人復次弟二戰鬪之人著鎧持仗入軍戰鬪彼見風塵不生畏懼但聞擊鼓之音便懷恐怖是謂弟二之人復次弟三之人著

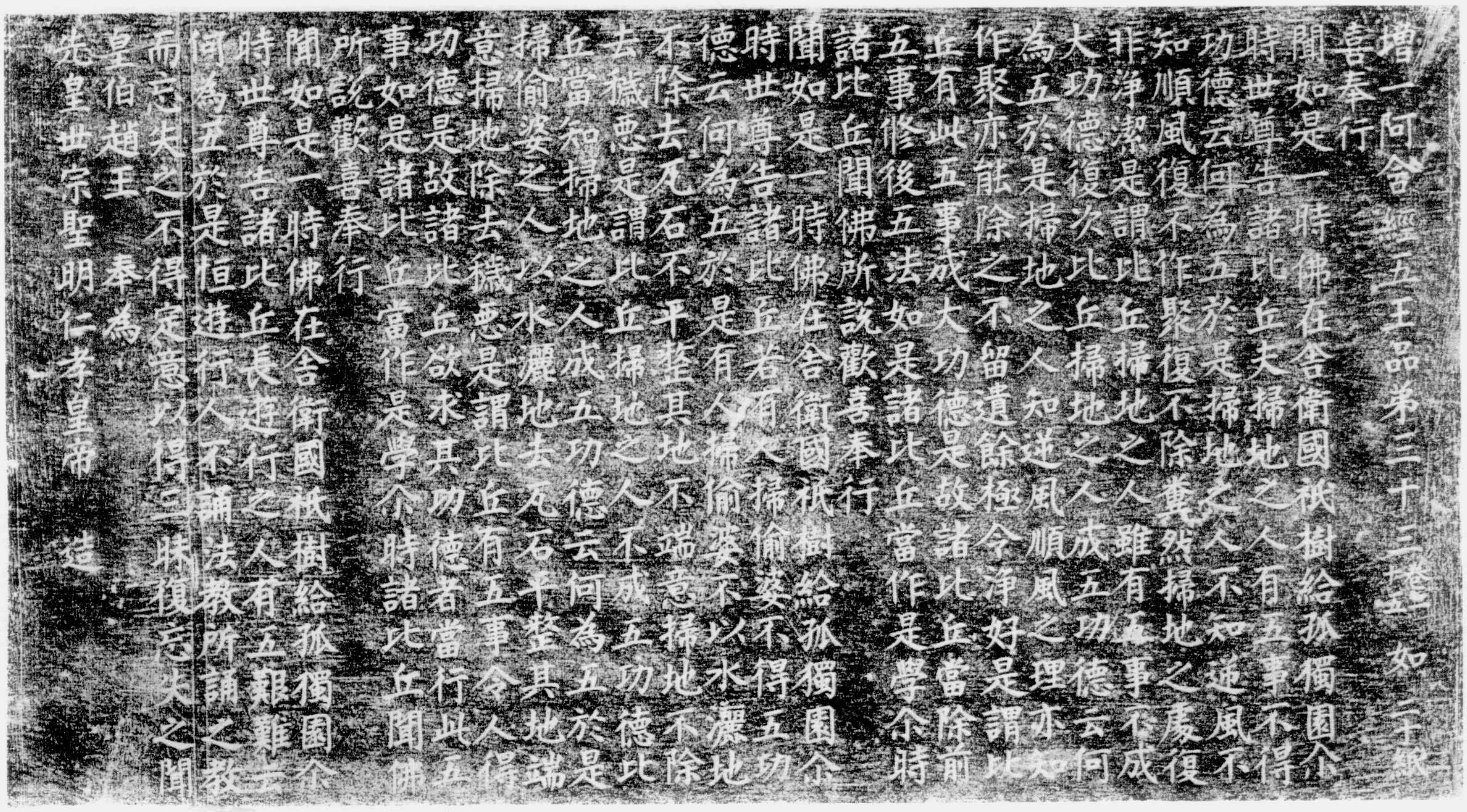


增一阿含經五王品第三十三（卷五） 如 大紙

鎧持仗入軍戰鬪彼見風塵不生畏懼設聞鼓角之聲不起畏懼彼若見高幢便懷恐怖不堪戰鬪是謂弟三之人復次弟四戰鬪之人著鎧持仗入軍戰鬪中若見風塵不起畏懼若聞鼓角之音復非恐懼若見高幢亦非怖畏設為他所捉或斷命根是謂弟四之人復次弟五有人著鎧持仗入軍共鬪彼盡能有所壞廣接國界是謂弟五之人出現於世比丘當知今比丘亦有五種之人出現於世間云何為五或有一比丘住村落中彼聞有女人端正無雙如桃華色彼比丘到時著衣持鉢入村乞食不守根門不護身口意法彼若見女人便起欲意還捨禁戒習白衣法如彼初人聞揚塵之聲不堪戰鬪便懷恐怖我由是故而說此人復次有比丘住在村落彼聞村中有女人端正無比面如桃華色而便捨戒習白衣法如彼弟二鬪人但聞鼓角之聲不堪戰鬪此亦如是復次有比丘住在村落聞有女人在彼村落彼聞已便起欲意彼若見女人不起欲想但共女人共相調戲於中便捨禁戒習白衣法如彼第三人遙見憧已便懷恐怖不堪戰鬪由是故今說此人是謂弟三戰鬪之人復次有比丘住在村落彼比丘聞村中有女人聞已著衣持鉢入村乞食不守護身口意彼見女人端正無雙於中便起欲意或與女人共相捻挃或手拳相加便捨禁戒還為白衣如彼弟四戰鬪之人在

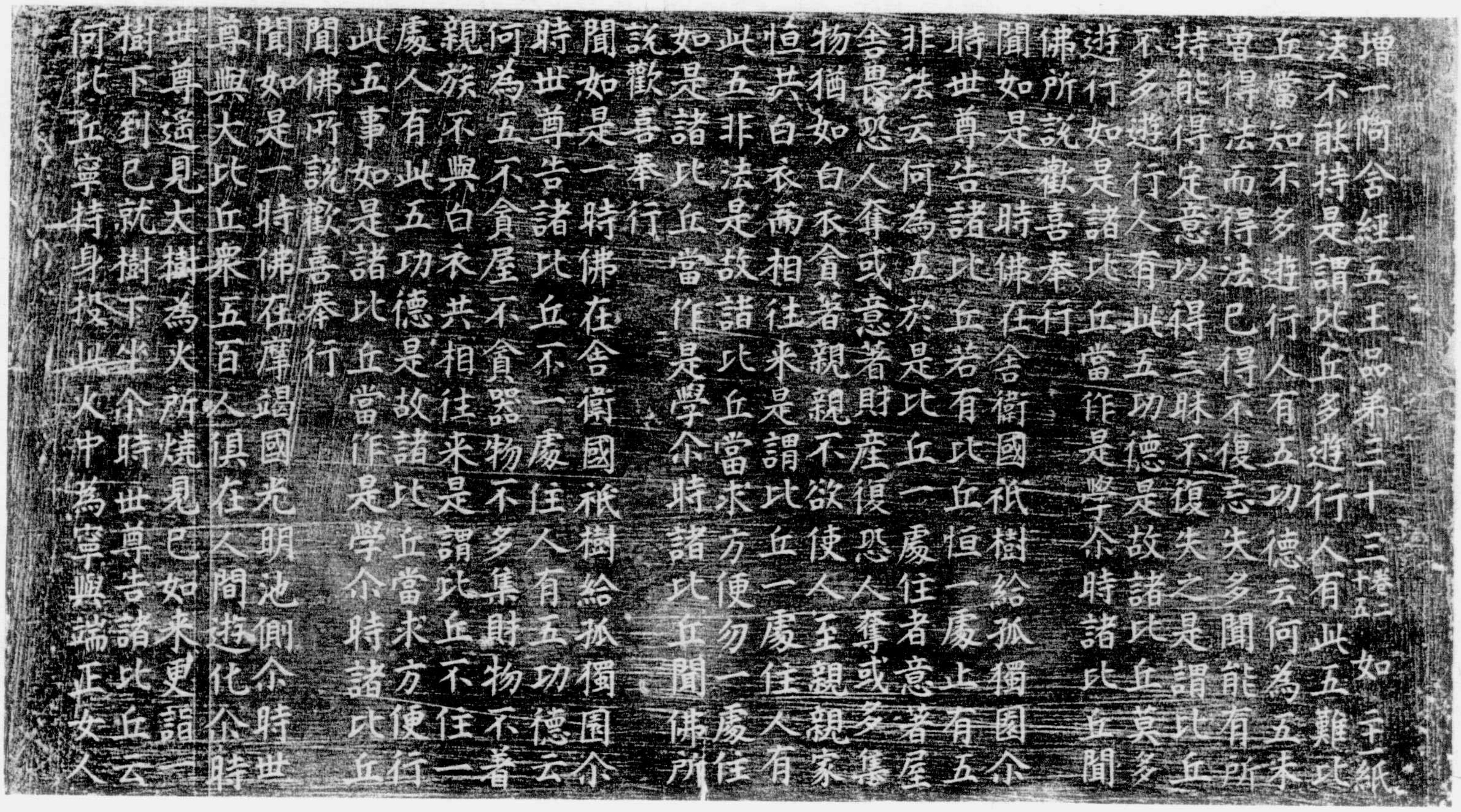


增一阿含經五王品弟三十三卷（二十五）如十九紙
大衆中為他所捉喪失命根由是之故今說
此人復次有比丘聞村落中有女人世之希
有彼雖聞此不起欲想彼比丘到時著衣持
鉢入村乞食而守護身口意彼雖見女人不
起欲想無有邪念設共女言語往返亦不起
欲想亦無邪念設共女人共相捻挃手拳相
加尒時便起欲想身口意便熾盛欲意已熾
盛還詣園中至長老比丘所以此因緣向長
老比丘說之諸賢當知我今欲意熾盛不能
自禁制唯願說去使脫欲之惡露不淨是時
長老比丘告曰汝今當觀此欲為從何生復
從何滅如來所說夫去欲者以不淨觀除之
及修行不淨觀之道是時長老比丘便說此
偈言
設知顛倒者加心而熾盛當去諸熾心欲意止休息
諸賢知之欲從想生以興想念便生欲意或
能自害復害他人起若干災患之變於現法
中受其苦患復於後世受苦無量欲意已除
亦不自害不害他人於現法報不受其苦是
故今當除想念以無想念便無欲心以無欲
心使無亂想尒時彼比丘受如此教勑即思
惟不淨之想以思惟不淨之想尒時有漏心
得解脫至無為處如彼弟五人著鎧持仗入
軍戰鬪彼見衆敵無有恐懼設有來害者心
不移動能破外寇居他界中由是故今說此
人能破魔衆去諸亂想至無為處是謂弟五
人出現於世比丘當知世間有此五人出現
世間是故諸比丘當念修行欲不淨想如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡



增一阿含經五王品弟三十三卷（二十五）如二十紙
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘夫掃地之人有五事不得
功德云何為五於是掃地之人不知逆風不
知順風復不作聚復不除糞然掃地之處復
非淨潔是謂比丘掃地之人雖有五事不成
大功德復次比丘掃地之人成五功德云何
為五於是掃地之人知逆風順風之理亦知
作聚亦能除之不留遺餘極令淨好是謂比
丘有此五事成大功德是故諸比丘當除前
五事修後五法如是諸比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有人掃偷婆不得五功
德云何為五於是有人掃偷婆不以水灑地
不除去瓦石不平整其地不端意掃地不除
去穢惡是謂比丘掃地之人不成五功德比
丘當知掃地之人成五功德云何為五於是
掃偷婆之人以水灑地去瓦石平整其地端
意掃地除去穢惡是謂比丘有五事令人得
功德是故諸比丘欲求其功德者當行此五
事如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘長遊行之人有五艱難云
何為五於是恒遊行人不誦法教所誦之教
而忘失之不得定意以得三昧復忘失之聞
皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五三二



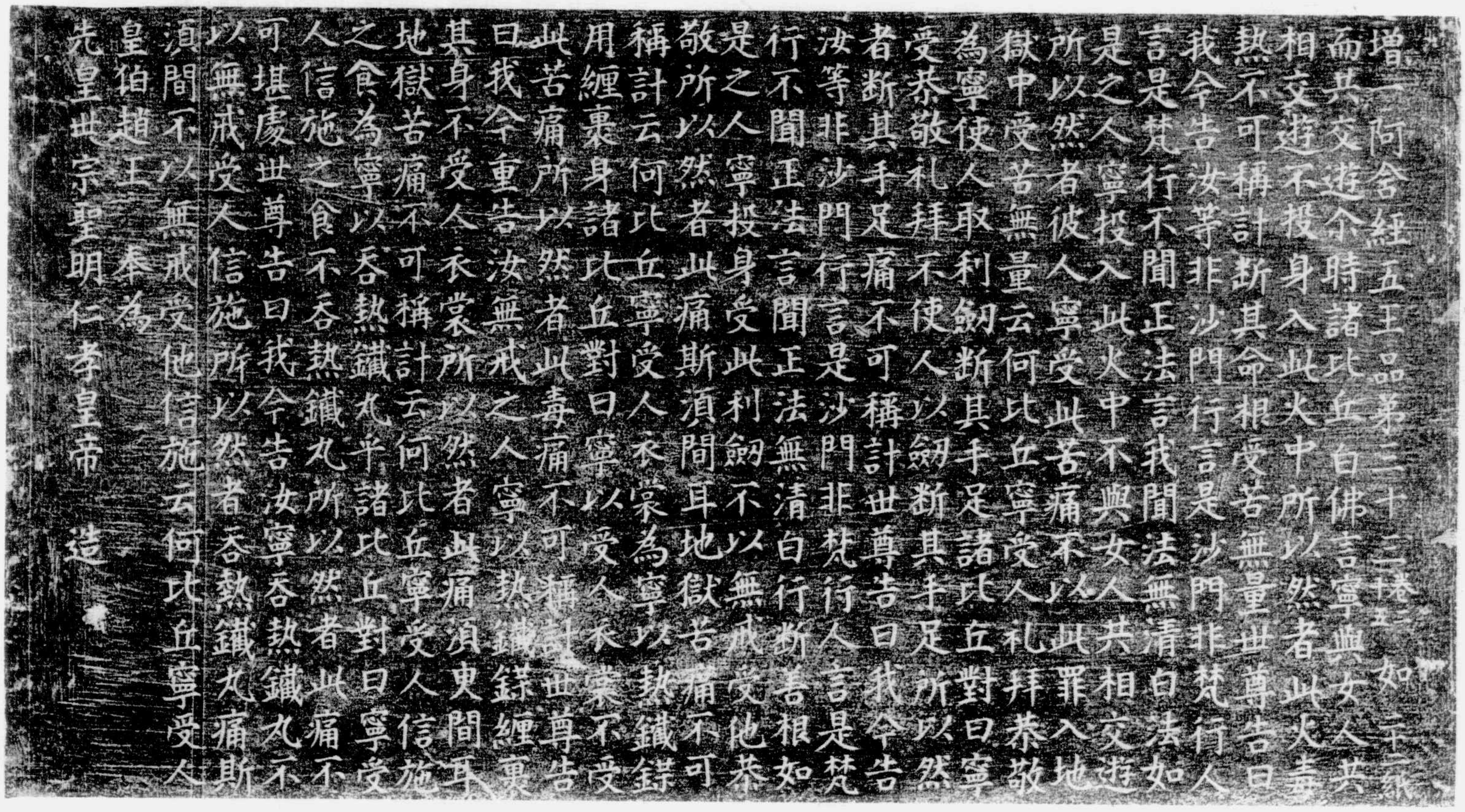
增一阿含經五王品第三十三（卷二十五）如（廿一紙）

法不能持是謂比丘多遊行人有此五難比丘當知不多遊行人有五功德云何為五未曾得法而得法已得不復忘失多聞能有所持能得定意以得三昧不復失之是謂比丘不多遊行人有此五功德是故諸比丘莫多遊行如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有比丘恒一處止有五非法云何為五於是比丘一處住者意著屋舍畏恐人奪或意著財產復恐人奪或多集物猶如白衣貪著親親不欲使人至親親家恒共白衣而相往來是謂比丘一處住人有此五非法是故諸比丘當求方便勿一處住如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘不一處住人有五功德云何為五不貪屋不貪器物不多集財物不著親族不與白衣共相往來是謂比丘不住一處人有此五功德是故諸比丘當求方便行此五事如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在摩竭國光明池側尒時世尊與大比丘眾五百人俱在人間遊化尒時世尊遥見大樹為火所燒見已如来更詣一樹下到已就樹下坐尒時世尊告諸比丘云何比丘寧持身投此火中為寧與端正女人

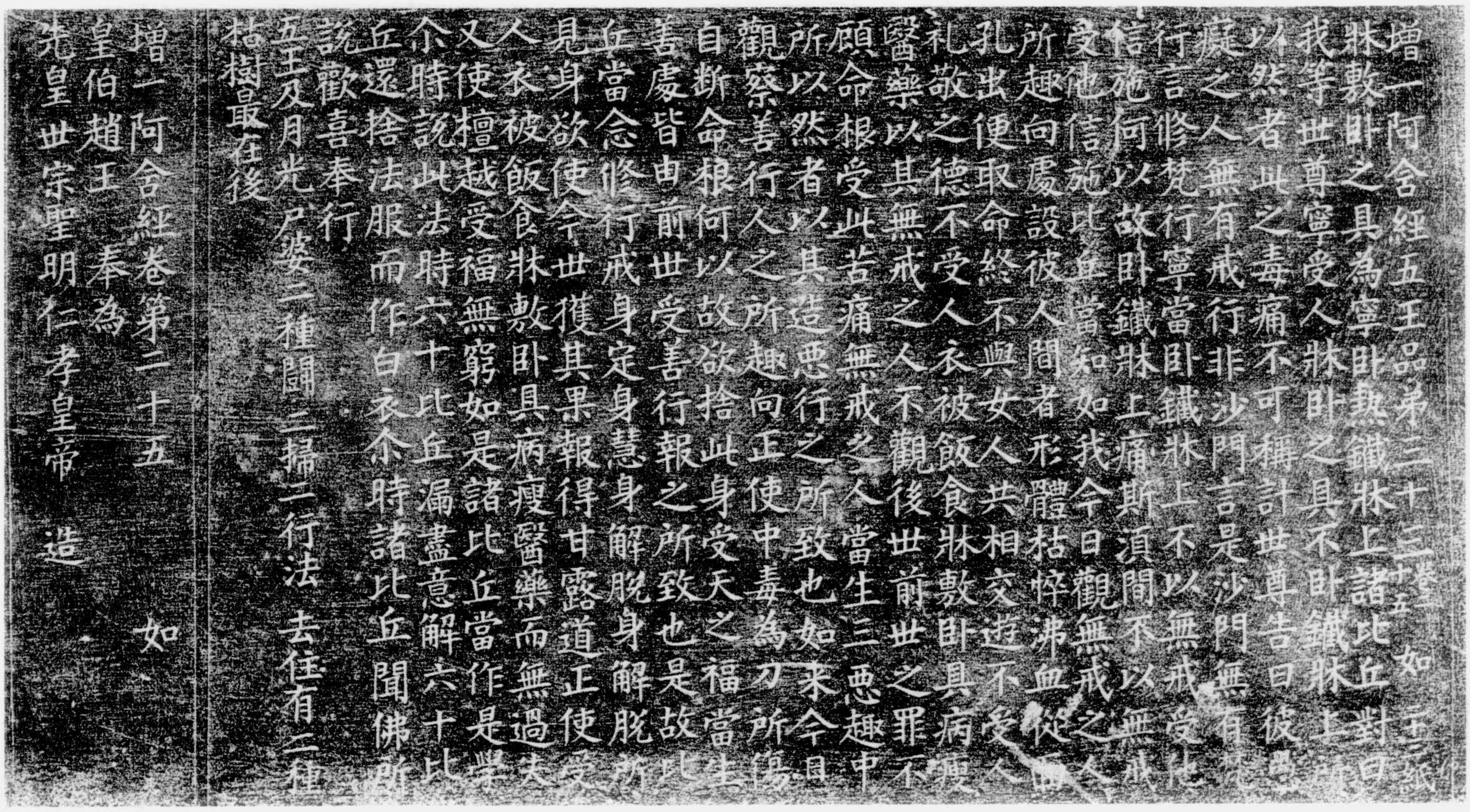


增一阿含經五王品第三十三（卷二十五）如（廿二紙）

而共交遊尒時諸比丘白佛言寧與女人共相交遊不投身入此火中所以然者此火毒熱不可稱計斷其命根受苦無量世尊告曰我今告汝等非沙門行言是沙門非梵行人言是梵行不聞正法言我聞法無清白法如是之人寧投入此火中不與女人共相交遊所以然者彼人寧受此苦痛不以此罪入地獄中受苦無量云何比丘寧受人礼拜恭敬為寧使人取利劔斷其手足諸比丘對曰寧受恭敬礼拜不使人以劔斷其手足所以然者斷其手足痛不可稱計世尊告曰我今告汝等非沙門行言是沙門非梵行人言是梵行不聞正法言聞正法無清白行斷善根如是之人寧投身受此利劔不以無戒受他恭敬所以然者此痛斯須間耳地獄苦痛不可稱計云何比丘寧受人衣裳為寧以熱鐵鍱用纏裹身諸比丘對曰寧以受人衣裳不受此苦痛所以然者此毒痛不可稱計世尊告曰我今重告汝無戒之人寧以熱鐵鍱纏裹其身不受人衣裳所以然者此痛須臾間耳地獄苦痛不可稱計云何比丘寧受人信施之食為寧以吞熱鐵丸乎諸比丘對曰寧受人信施之食不吞熱鐵丸所以然者此痛不可堪處世尊告曰我今告汝寧吞熱鐵丸不以無戒受人信施所以然者吞熱鐵丸痛斯須間不以無戒受他信施云何比丘寧受人

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

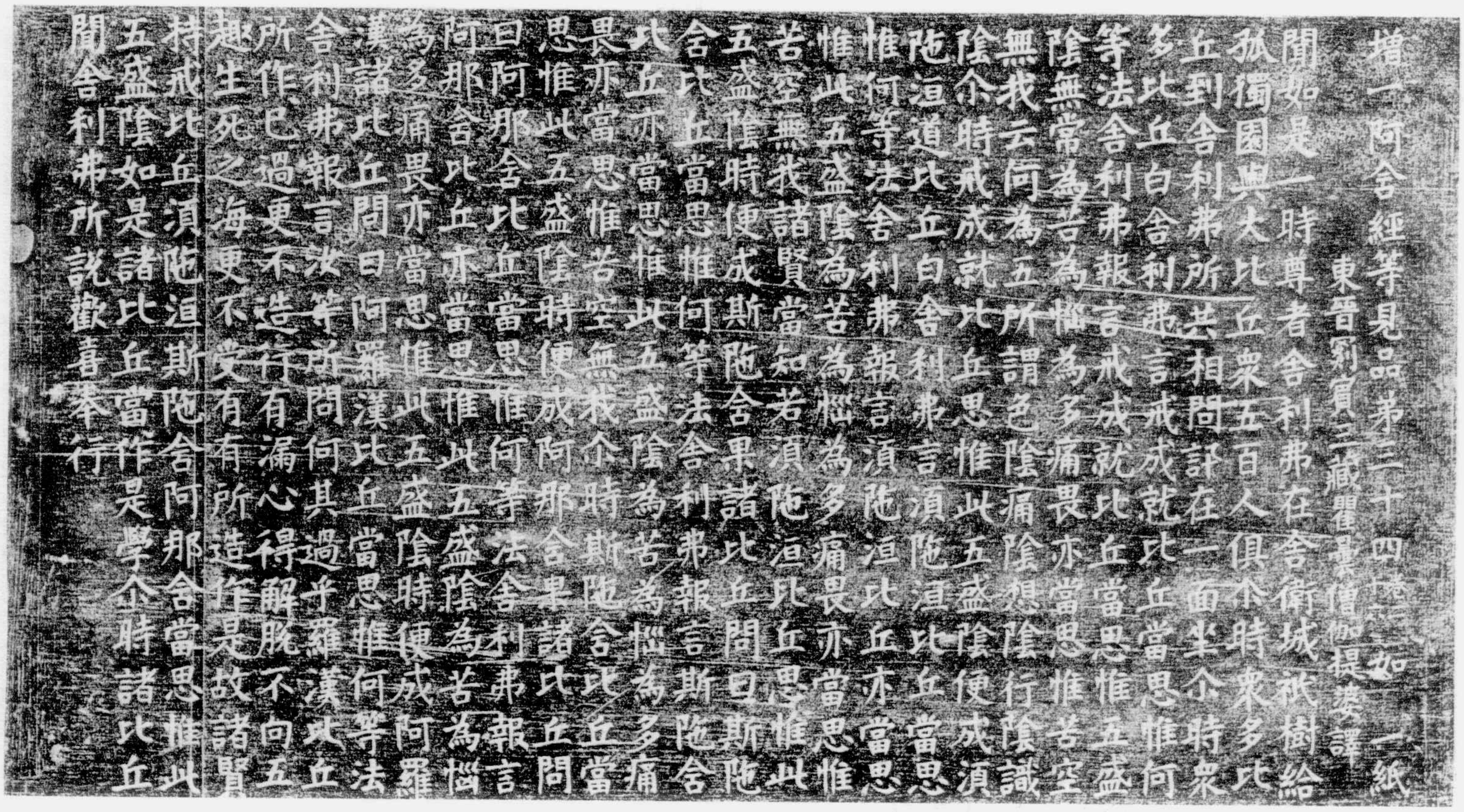
塔下六五三一



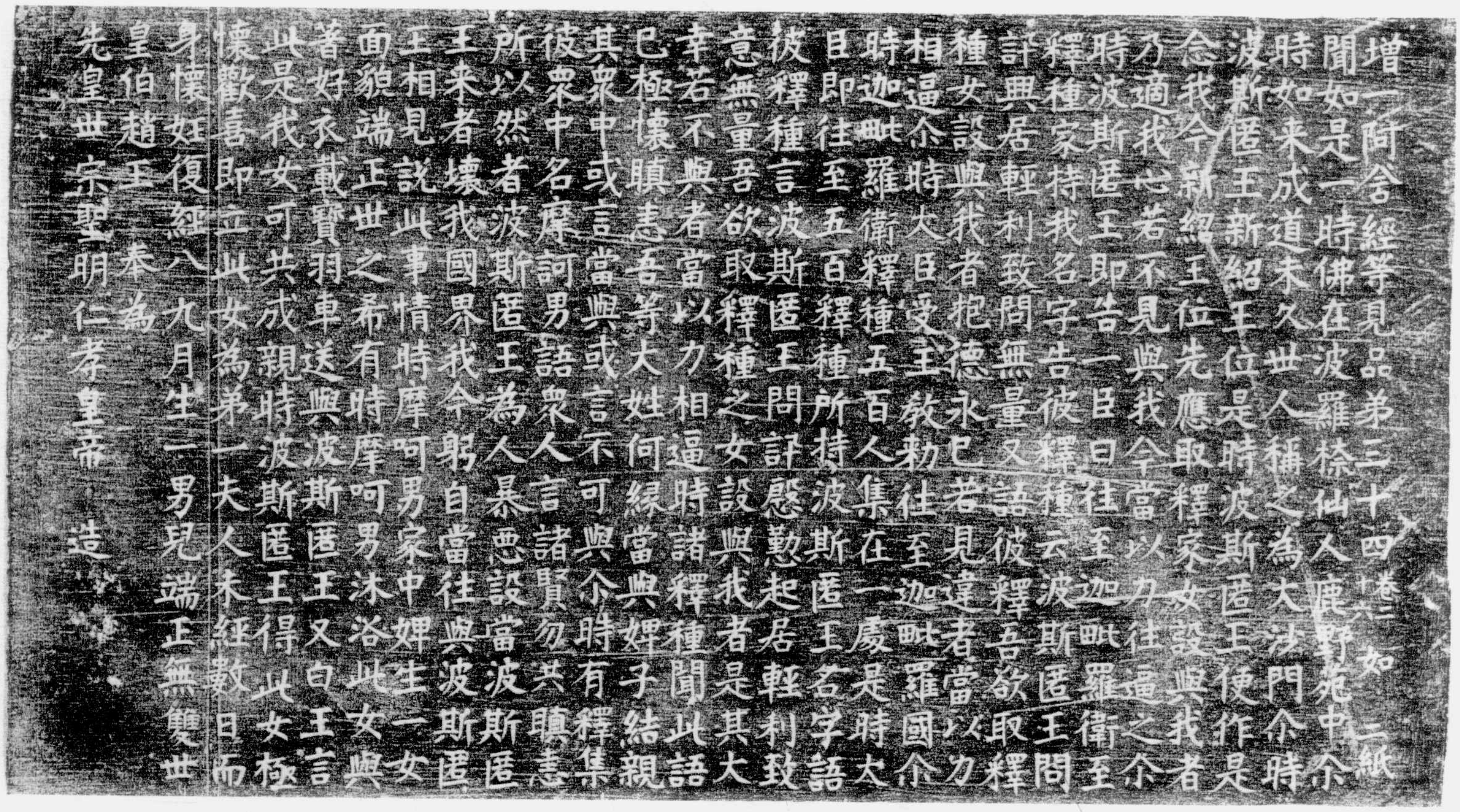
增一阿含經五王品第三十三（卷二十五）　如（十三紙）
牀敷卧之具為寧卧熱鐵牀上諸比丘對曰
我等世尊寧受人牀卧之具不卧鐵牀上所
以然者此之毒痛不可稱計世尊告曰彼愚
癡之人無有戒行非沙門言是沙門無有梵
行言修梵行寧當卧鐵牀上不以無戒受他
信施何以故卧鐵牀上痛斯須間不以無戒
受他信施比丘當知如我今日觀無戒之人
所趣向處設彼人間者形體枯悴沸血從面
孔出便取命終不與女人共相交遊不受人
礼敬之德不受人衣被飯食牀敷卧具病瘦
醫藥以其無戒之人不觀後世前世之罪不
顧命根受此苦痛無戒之人當生三惡趣中
所以然者以其造惡行之所致也如來今日
觀察善行人之所趣向正使中毒為刀所傷
自斷命根何以故欲捨此身受天之福當生
善處皆由前世受善行報之所致也是故比
丘當念修行戒身定身慧身解脫身解脫所
見身欲使今世獲其果報得甘露道正使受
人衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥而無過失
又使檀越受福無窮如是諸比丘當作是學
尒時說此法時六十比丘漏盡意解六十比
丘還捨法服而作白衣尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
五王及月光尸婆二種鬪二掃二行法　去住有二種
枯樹最在後

增一阿含經卷第二十五　如
皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五三〇

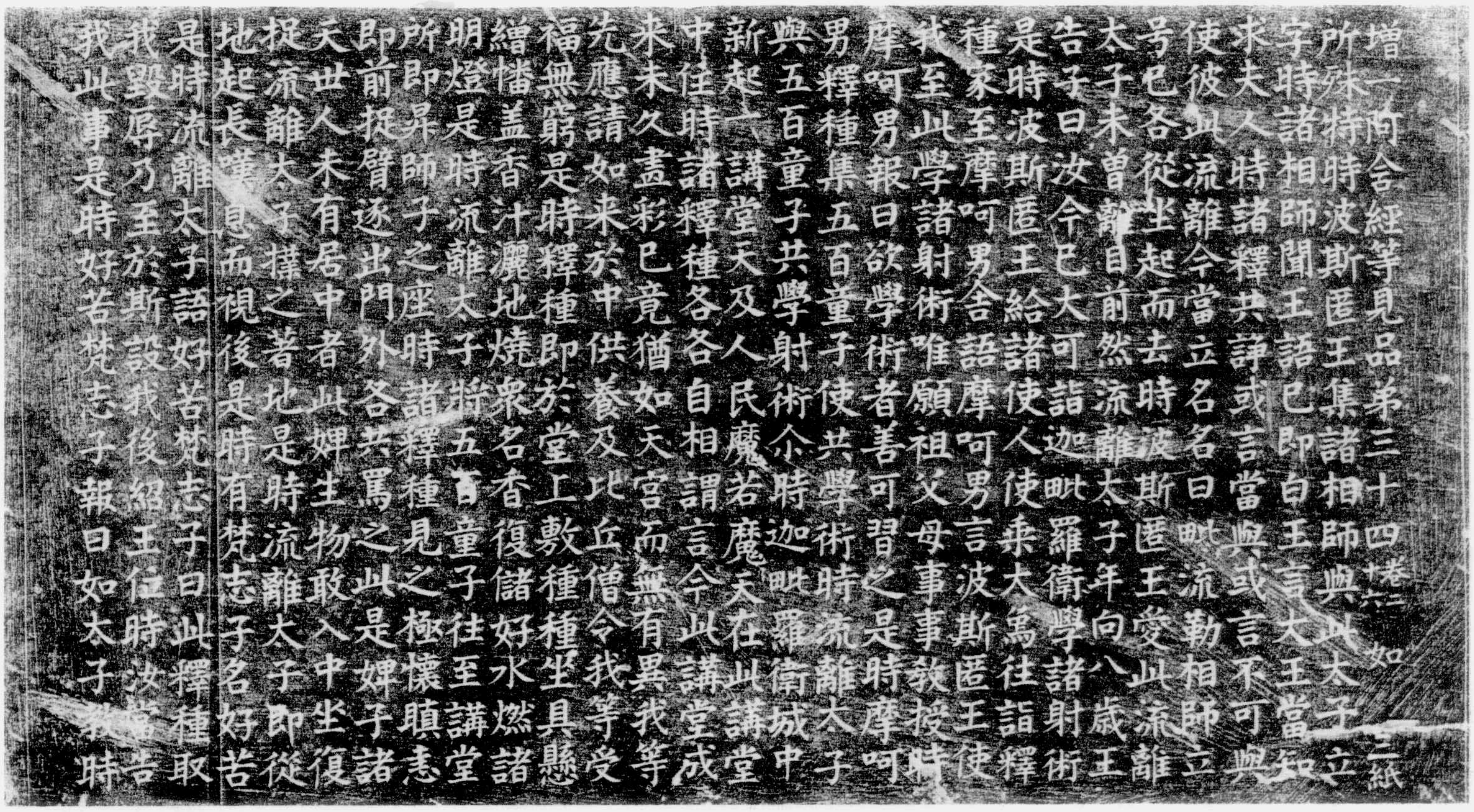


增一阿含經等見品第三十四（塔三）如一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時尊者舍利弗在舍衛城祇樹給
孤獨園與大比丘衆五百人俱尒時衆多比
丘到舍利弗所共相問訊在一面坐尒時衆
多比丘白舍利弗言戒成就比丘當思惟何
等法舍利弗報言戒成就比丘當思惟五盛
陰無常為苦為惱為多痛畏亦當思惟苦空
無我云何為五所謂色陰痛陰想陰行陰識
陰尒時戒成就比丘思惟此五盛陰便成須
陁洹道比丘白舍利弗言須陁洹比丘當思
惟何等法舍利弗報言須陁洹比丘亦當思
惟此五盛陰為苦為惱為多痛畏亦當思惟
若空無我諸賢當知若須陁洹比丘思惟此
五盛陰時便成斯陁舍果諸比丘問曰斯陁
舍比丘當思惟何等法舍利弗報言斯陁舍
比丘亦當思惟此五盛陰為苦為惱為多痛
畏亦當思惟若空無我尒時斯陁舍比丘當
思惟此五盛陰時便成阿那舍果諸比丘問
曰阿那舍比丘當思惟何等法舍利弗報言
阿那舍比丘亦當思惟此五盛陰為苦為惱
為多痛畏亦當思惟此五盛陰時便成阿羅
漢諸比丘問曰阿羅漢比丘當思惟何等法
舍利弗報言汝等所問何其過乎羅漢比丘
所作已過更不造行有漏心得解脫不向五
趣生死之海更不受有有所造作是故諸賢
持戒比丘須陁洹斯陁舍阿那舍當思惟此
五盛陰如是諸比丘當作是學尒時諸比丘
聞舍利弗所說歡喜奉行



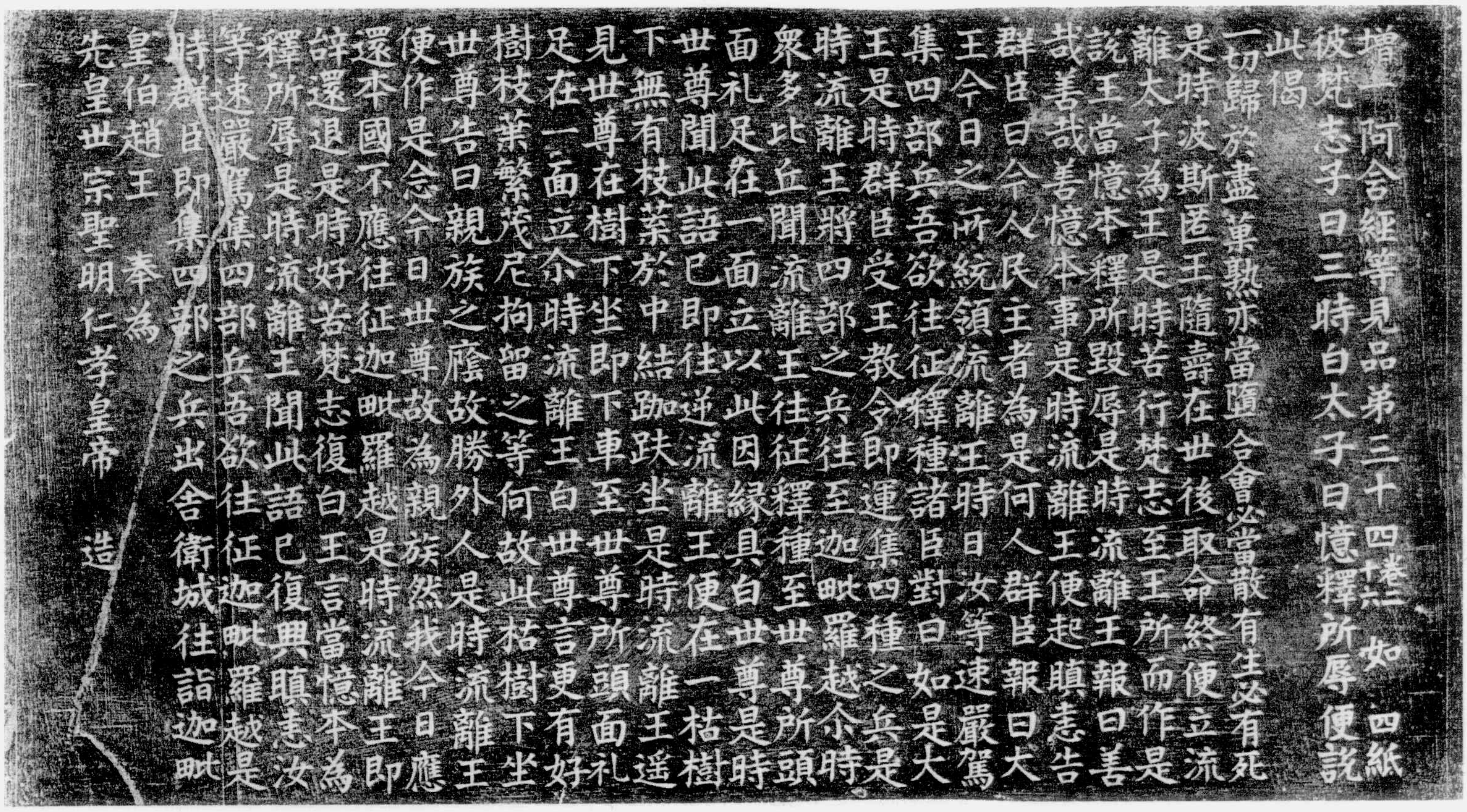
增一阿含經等見品第三十四（塔三）如一紙
聞如是一時佛在波羅捺仙人鹿野苑中尒
時如來成道未久世人稱之為大沙門尒時
波斯匿王新紹王位是時波斯匿王便作是
念我今新紹王位先應取釋家女設與我者
乃適我心若不見與我今當以力往逼之尒
時波斯匿王即告一臣曰往至迦毗羅衛至
釋種家持我名字告彼釋種云波斯匿王問
訊興居輕利致問無量又語彼釋吾欲取釋
種女設與我者抱德永已若見違者當以力
相逼尒時大臣受王敎勅往至迦毗羅國尒
時迦毗羅衛釋種五百人集在一處是時大
臣即往至五百釋種所持波斯匿王名字語
彼釋種言波斯匿王問訊慇懃起居輕利致
意無量吾欲取釋種之女設與我者是其大
幸若不與者當以力相逼時諸釋種聞此語
已極懷瞋恚吾等大姓何緣當與婢子結親
其衆中或言當與或言不可與尒時有釋集
彼衆中名摩訶男語衆人言諸賢勿共瞋恚
所以然者波斯匿王為人暴惡設當波斯匿
王來者壞我國界我今躬自當往與波斯匿
王相見說此事情時摩呵男家中婢生一女
面貌端正世之希有時摩呵男沐浴此女與
著好衣載寶羽車送與波斯匿王又白王言
此是我女可共成親時波斯匿王得此女極
懷歡喜即立此女為第一夫人未經數日而
身懷妊復經八九月生一男兒端正無雙世
皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五五五



增一阿含經等見品第三十四（卷廿六）如　三紙

所殊特時波斯匿王集諸相師與此太子立字時諸相師聞王語已即白王言大王當知求夫人時諸釋共諍或言當與或言不可與使彼與流離今當立名名曰毗流勒相師立号已各從坐起而去時波斯匿王愛此流離太子未曾離目前然流離太子年向八歲王告子曰汝今已大可詣迦毗羅衛學諸射術是時波斯匿王給諸使人使乘大象往詣釋種家至摩呵男舍語摩呵男言波斯匿王使我至此學諸射術唯願祖父母事事教授時摩呵男報曰欲學術者善可習之是時摩呵男釋種集五百童子使共學術時流離太子與五百童子共學射術尒時迦毗羅衛城中新起一講堂天及人民魔若魔天在此講堂中住時諸釋種各各自相謂言今此講堂成来未久畫彩已竟猶如天宮而無有異我等先應請如来於中供養及比丘僧令我等受福無窮是時釋種即於堂上敷種種坐具懸繒幡蓋香汁灑地燒衆名香復儲好水燃諸明燈是時流離太子將五百童子往至講堂所即昇師子之座時諸釋種見之極懐瞋恚即前捉臂逐出門外各共罵之此是婢子諸天世人未有居中者此婢生物敢入中坐復捉流離太子撲之著地是時流離太子即從地起長嘆息而視後是時有梵志子名好苦是時流離太子語好苦梵志子曰此釋種取我毀辱乃至於斯設我後紹王位時汝當告我此事是時好苦梵志子報曰如太子教時



增一阿含經等見品第三十四（卷廿六）如　四紙

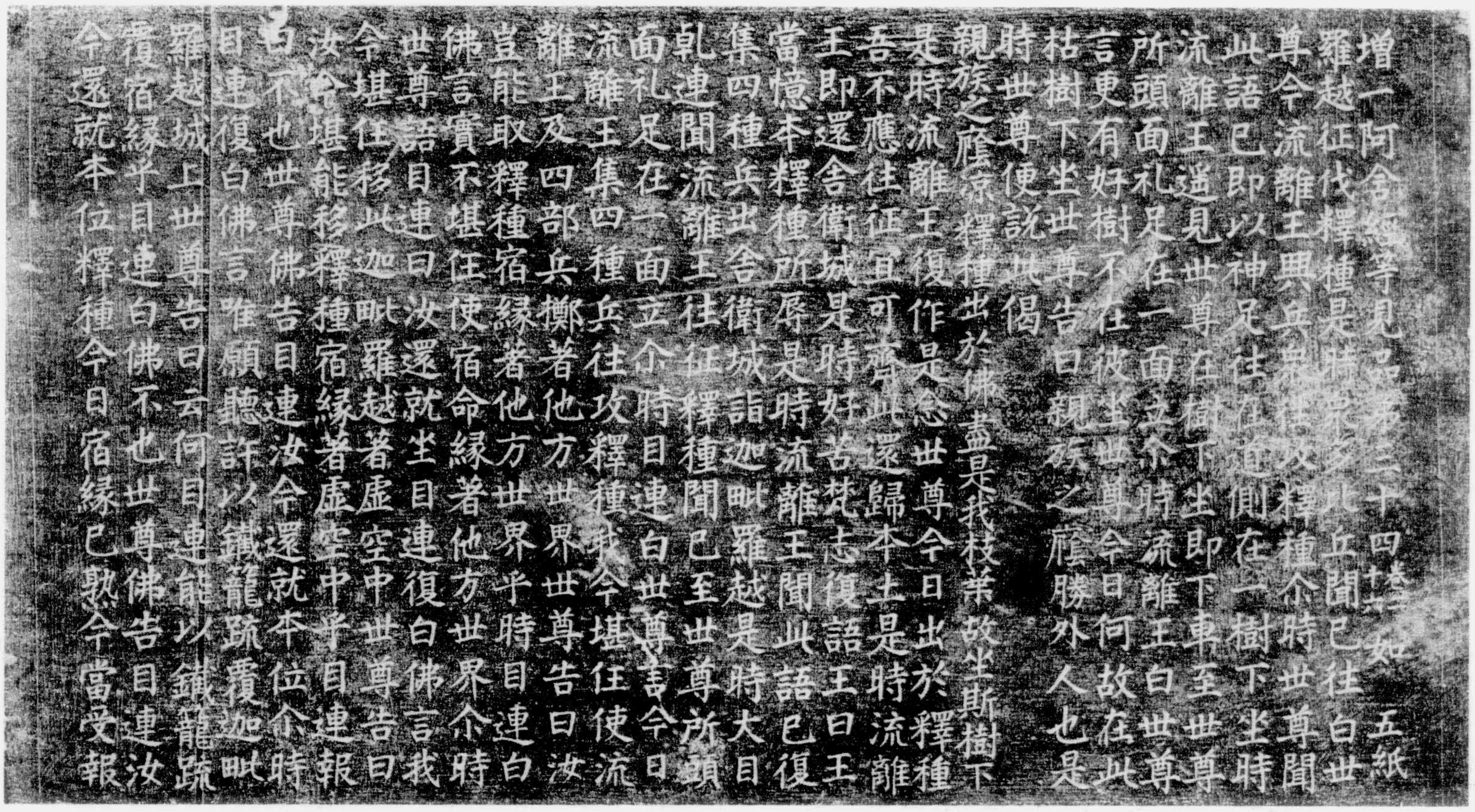
彼梵志子曰三時白太子曰憶釋所辱便說此偈

一切歸於盡　菓熟亦當墮　合會必當散　有生必有死

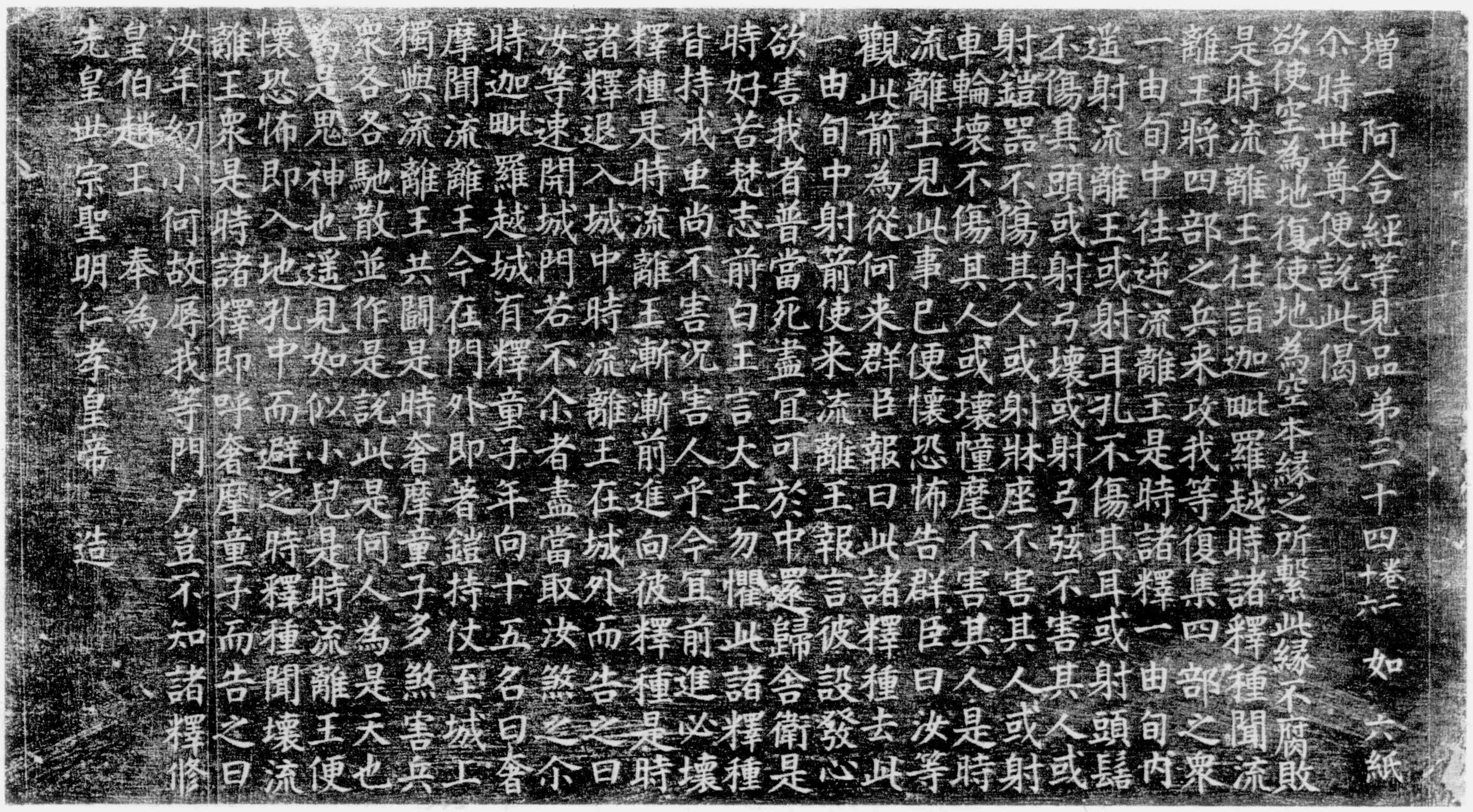
是時波斯匿王隨壽在世後取命終便立流離太子為王是時苦行梵志至王所而作是說王當憶本釋所毀辱是時流離王報曰善哉善哉善憶本事是時流離王便起瞋恚告群臣曰今人民主者為是何人群臣報曰大王今日之所統領流離王時日汝等速嚴駕集四部兵吾欲往征釋種諸臣對曰如是大王是時群臣受王教令即運集四種之兵是時流離王將四部之兵往至迦毗羅越尒時衆多比丘聞流離王往征釋種至世尊所頭面礼足在一面立以此因緣具白世尊是時世尊聞此語已即往逆流離王便在一枯樹下無有枝葉於中結跏趺坐是時流離王遥見世尊在樹下坐即下車至世尊所頭面礼足在一面立尒時流離王白世尊言更有好樹枝葉繁茂尼拘留之等何故此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭故勝外人是時流離王便作是念今日世尊故為親族然我今日應還本國不應往征迦毗羅越是時流離王即辭還退是時好苦梵志復白王言當憶本為釋所辱是時流離王聞此語已復興瞋恚汝等速嚴駕集四部兵吾欲往征迦毗羅越是時群臣即集四部之兵出舍衛城往詣迦毗

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五五四

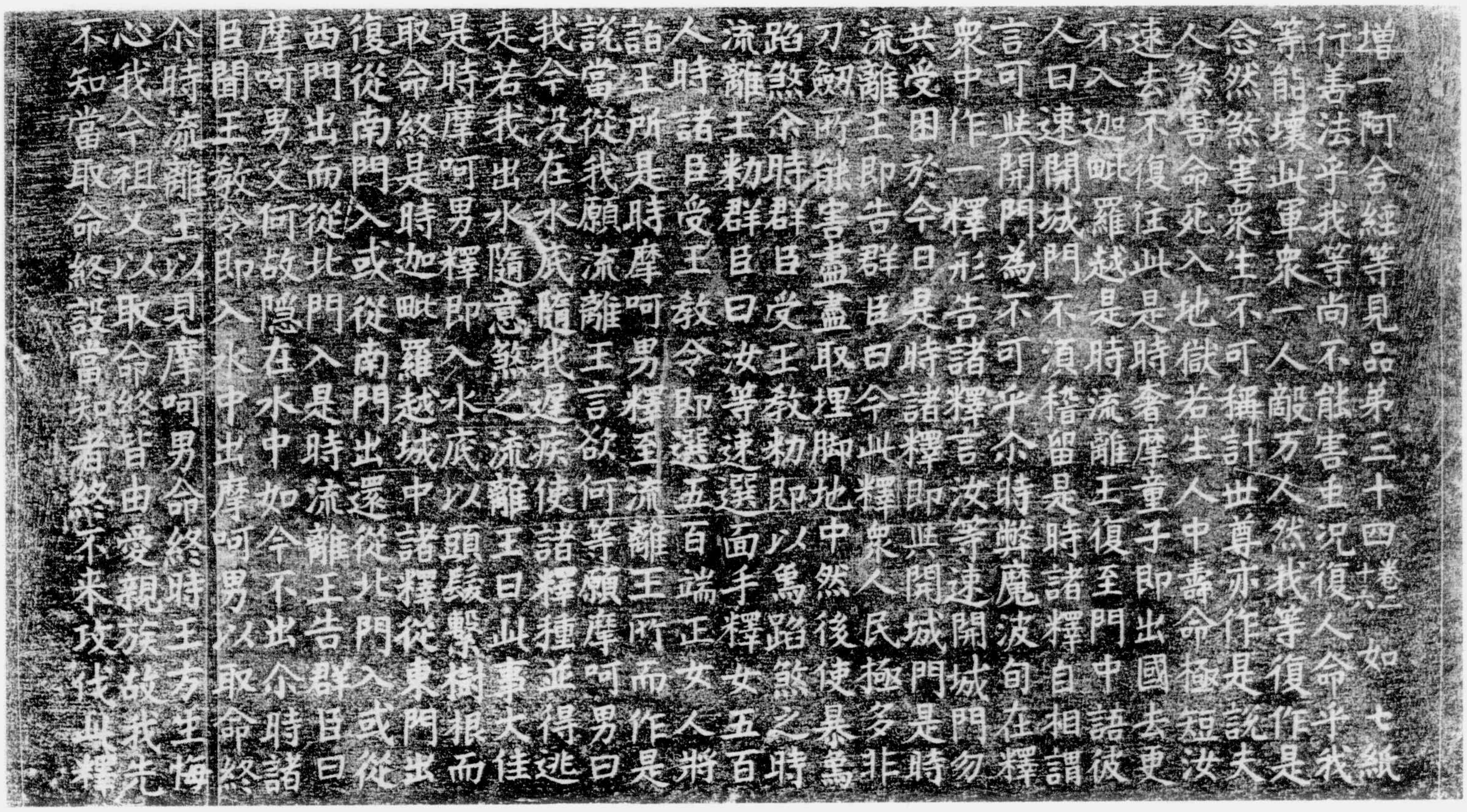


增一阿含經等見品第三十四（卷二十六） 如 五紙
羅越征伐釋種是時衆多比丘聞已往白世
尊今流離王興兵衆往攻釋種尒時世尊聞
此語已即以神足往在道側在一樹下坐時
流離王遥見世尊在樹下坐即下車至世尊
所頭面礼足在一面立尒時流離王白世尊
言更有好樹不在彼坐世尊今日何故在此
枯樹下坐世尊告曰親族之廕勝外人也是
時世尊便說此偈
親族之廕凉釋種出於佛盡是我枝葉故坐斯樹下
是時流離王復作是念世尊今日出於釋種
吾不應往征宜可齊此還歸本土是時流離
王即還舍衛城是時好苦梵志復語王曰王
當憶本釋種所辱是時流離王聞此語已復
集四種兵出舍衛城詣迦毗羅越是時大目
乾連聞流離王往征釋種聞已至世尊所頭
面礼足在一面立尒時目連白世尊言今日
流離王集四種兵往攻釋種我今堪任使流
離王及四部兵擲著他方世界世尊告曰汝
豈能取釋種宿緣著他方世界乎時目連白
佛言實不堪任使宿命緣著他方世界尒時
世尊語目連曰汝還就坐目連復白佛言我
今堪任移此迦毗羅越著虚空中世尊告曰
汝今堪能移釋種宿緣著虚空中乎目連報
曰不也世尊佛告目連汝今還就本位尒時
目連復白佛言唯願聽許以鐵籠䟽覆迦毗
羅越城上世尊告曰云何目連能以鐵籠䟽
覆宿緣乎目連白佛不也世尊佛告目連汝
今還就本位釋種今日宿緣已熟今當受報



增一阿含經等見品第三十四（卷二十六） 如 六紙
尒時世尊便說此偈
欲使空為地復使地為空本緣之所繫此緣不腐敗
是時流離王往詣迦毗羅越時諸釋種聞流
離王將四部之兵来攻我等復集四部之衆
一由旬中往逆流離王是時諸釋一由旬内
遥射流離王或射耳孔不傷其耳或射頭髻
不傷其頭或射弓壞或射弓弦不害其人或
射鎧器不傷其人或射牀座不害其人或射
車輪壞不傷其人或壞幢麾不害其人是時
流離王見此事已便懷恐怖告群臣曰汝等
觀此箭為從何来群臣報曰此諸釋種去此
一由旬中射箭使来流離王報言彼設發心
欲害我者普當死盡宜可於中還歸舍衛是
時好苦梵志前白王言大王勿懼此諸釋種
皆持戒重尚不害况害人乎今宜前進必壞
釋種是時流離王漸漸前進向彼釋種是時
諸釋退入城中時流離王在城外而告之曰
汝等速開城門若不尒者盡當取汝煞之尒
時迦毗羅越城有釋童子年向十五名曰奢
摩聞流離王今在門外即著鎧持仗至城上
獨與流離王共鬪是時奢摩童子多煞害兵
衆各各馳散並作是說此是何人為是天也
為是鬼神也遥見如似小兒是時流離王便
懷恐怖即入地孔中而避之時釋種聞壞流
離王衆是時諸釋即呼奢摩童子而告之曰
汝年幼小何故辱我等門户豈不知諸釋修
皇伯越王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝 造

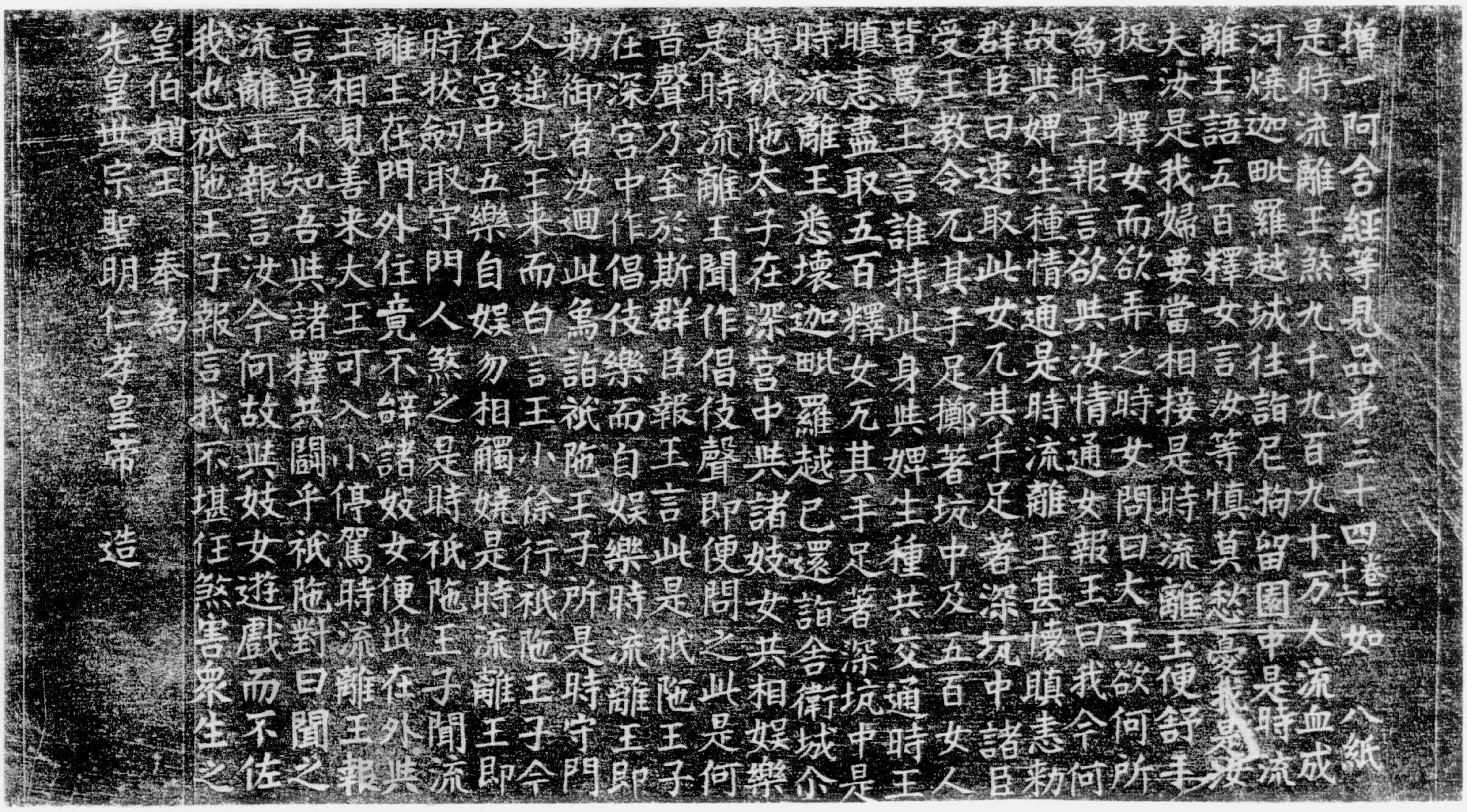
塔下六五五三



增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如七紙

行善法乎我等尚不能害重況復人命乎我等能壞此軍衆一人敵万夫然我等復作是念然煞害衆生不可稱計世尊亦作是說夫人煞害命死入地獄若生人中壽命極短汝速去不復往此是時奢摩童子即出國去更不入迦毗羅越是時流離王復至門中語彼人曰速開城門不須稽留是時諸釋自相謂言可共開門爲不可乎尒時弊魔波旬在釋衆中作一釋形告諸釋言汝等速閉城門勿共受困於今日是時諸釋即共閉城門是時流離王即告群臣曰今此釋衆人民極多非刀劔所能害盡盡取埋脚地中然後使暴象蹋煞尒時群臣受王教勅即以象蹋煞之時流離王勅群臣曰汝等速選面手釋女五百人時諸臣受王教令即選五百端正女人將詣王所是時摩呵男釋至流離王所而作是說當從我願流離王言欲何等願摩呵男曰我今没在水底隨我遲疾使諸釋種並得逃走若我出水隨意煞之流離王曰此事大佳是時摩呵男釋即入水底以頭髮繫樹根而取命終是時迦毗羅越城中諸釋從東門出復從南門入或從南門出還從北門入或從西門出而從北門入是時流離王告群臣曰摩呵男父何故隱在水中如今不出尒時諸臣聞王教令即入水中出摩呵男以取命終

尒時流離王以見摩呵男命終時王方生悔心我今祖父以取命終昔由愛親族故我先不知當取命終設當知者終不來攻伐此釋

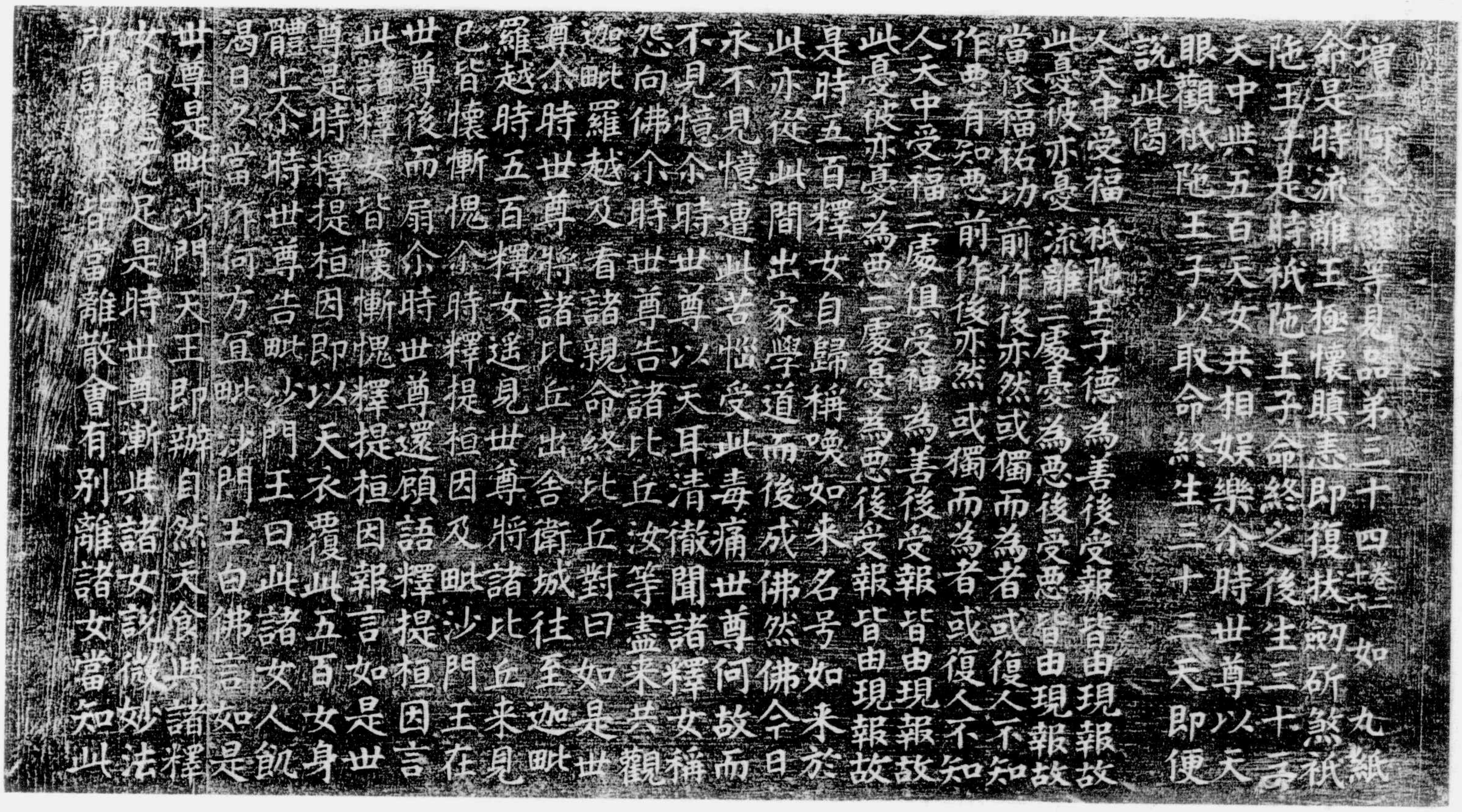


增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如八紙

是時流離王煞九千九百九十万大流血成河燒迦毗羅越城往詣尼拘留國中是時流離王語五百釋女言汝等愼莫愁憂我是汝夫汝是我婦要當相接是時流離王便舒手捉一釋女而欲弄之時女問曰大王欲何所爲時王報言欲共汝情通女報王曰我今何故共婢生種情通是時流離王甚懷瞋恚勅群臣曰速取此女乞其手足著深坑中諸臣受王教令乞其手足擲著坑中及五百女人皆罵王言誰持此身共婢生種共交通時王瞋恚盡取五百釋女乞其手足著深坑中是時流離王悉壞迦毗羅越已還詣舍衛城尒時祇陁太子在深宮中共諸妓女共相娛樂是時流離王聞作倡伎聲即便問之此是何音聲乃至於斯群臣報王言此是祇陁王子在深宮中作倡伎樂而自娛樂時流離王即勅御者汝迴此象詣祇陁王子所是時守門人遥見王来而白言王小徐行祇陁王子今在宮中五樂自娛勿相觸嬈是時流離王即時拔劔取守門人煞之是時祇陁王子聞流離王在門外往竟不辭諸妓女便出在外共王相見善来大王可入小停駕時流離王報言豈不知吾共諸釋共鬪乎祇陁對曰聞之流離王報言汝今何故共妓女遊戲而不佐我也祇陁王子報言我不堪任煞害衆生之

皇伯趙王　奉爲
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五五二

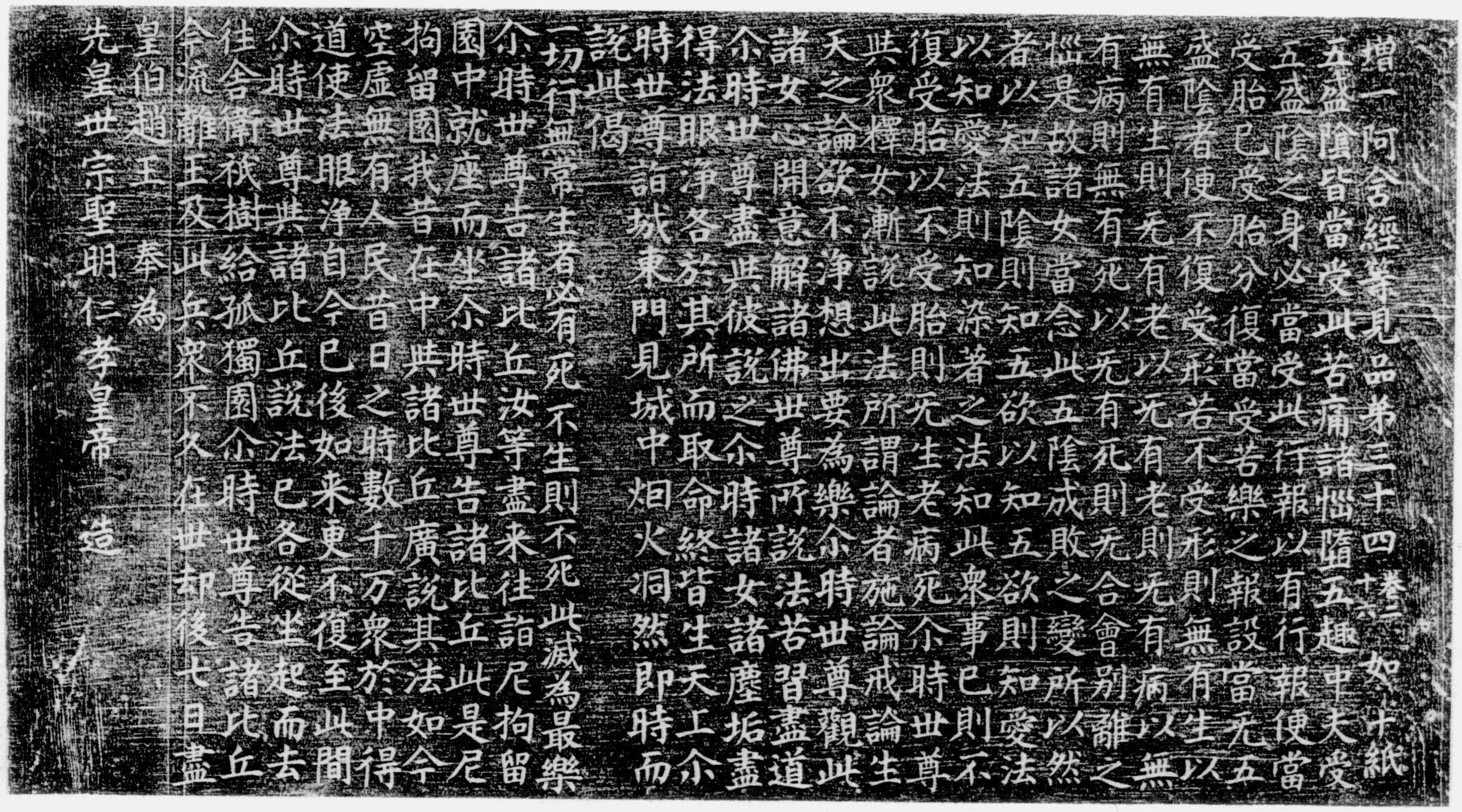


增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如九紙

爾是時流離王極懷瞋恚即復拔劒斫煞祇陀王子是時祇陀王子命終之後生三十三天中與五百天女共相娛樂尒時世尊以天眼觀祇陀王子以取命終生三十三天即便說此偈

人天中受福　祇陀王子德
為善後受報　皆由現報故
此憂彼亦憂　流離二處憂
為惡後受惡　皆由現報故
當依福祐功　前作後亦然
或獨而為者　或復人不知
作惡有知惡　前作後亦然
或獨而為者　或復人不知
人天中受福　二處俱受福
為善後受報　皆由現報故
此憂彼亦憂　為惡二處憂
為惡後受報　皆由現報故

是時五百釋女自歸稱喚如来名号如来於此亦從此間出家學道而後成佛然佛今日永不見憶遭此苦惱受此毒痛世尊何故而不見憶尒時世尊以天耳清徹聞諸釋女稱怨向佛尒時世尊告諸比丘汝等盡来共觀迦毗羅越及看諸親命終比丘對曰如是世尊尒時世尊將諸比丘出舍衛城往至迦毗羅越時五百釋女遥見世尊將諸比丘来見已皆懷慚愧尒時釋提桓因及毗沙門王在世尊後而扇尒時世尊還顧語釋提桓因言此諸釋女皆懷慚愧釋提桓因報言如是世尊是時釋提桓因即以天衣覆此五百女身體上尒時世尊告毗沙門王曰此諸女人飢渴日久當作何方宜毗沙門王白佛言如是世尊是毗沙門天王即辦自然天食與諸釋女[illegible][illegible]充足是時世尊漸與諸女說微妙法所謂[illegible][illegible]皆當離散會有別離諸女當知此



增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如十紙

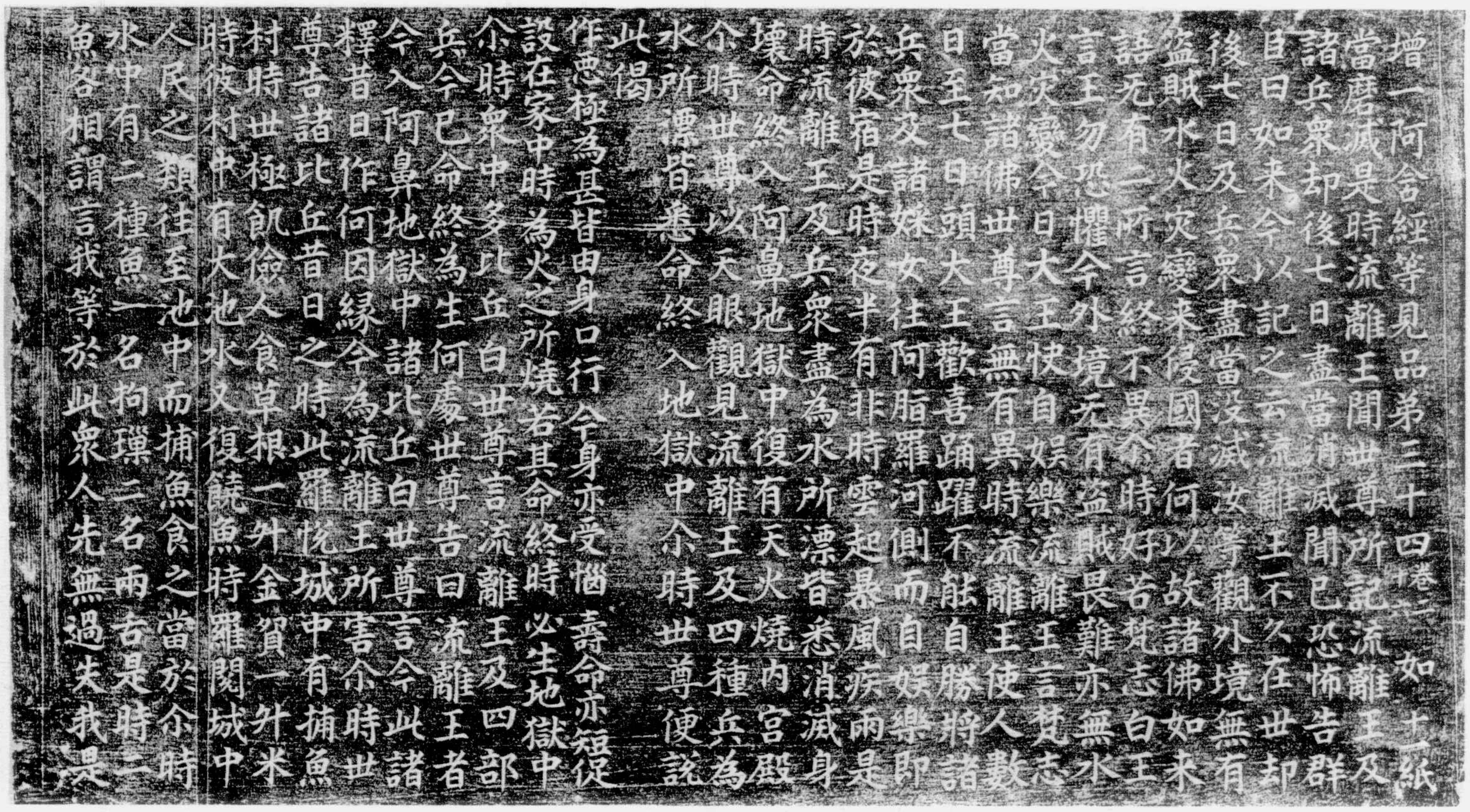
五盛陰皆當受此苦痛諸惱隨五趣中天受五盛陰之身必當受此行報以有行報便當受胎已受胎分復當受苦樂之報設當无五盛陰者便不復受形若不受形則無有生以無有生則无有老以无有老則无有病以無有病則無有死以无有死則无合會別離之惱是故諸女當念此五陰成敗之變所以然者以知五陰則知五欲以知五欲則知愛法以知愛法則知涂著之法知此衆事已則不復受胎以不受胎則无生老病死尒時世尊與衆釋女漸說此法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為樂尒時世尊觀此諸女心開意解諸佛世尊所說法苦習盡道尒時世尊盡與彼說之尒時諸女諸塵垢盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上尒時世尊詣城東門見城中烟火洞然即時而說此偈

一切行無常　生者必有死
不生則不死　此滅為最樂

尒時世尊告諸比丘汝等盡来往詣拘留園中就座而坐尒時世尊告諸比丘此是尼拘留園我昔在中與諸比丘廣說其法如今空虛無有人民昔日之時數千万衆於中得道使法眼淨自今已後如来更不復至此間尒時世尊與諸比丘說法已各從坐起而去往舍衛祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘令流離王及此兵衆不久在世却後七日盡

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

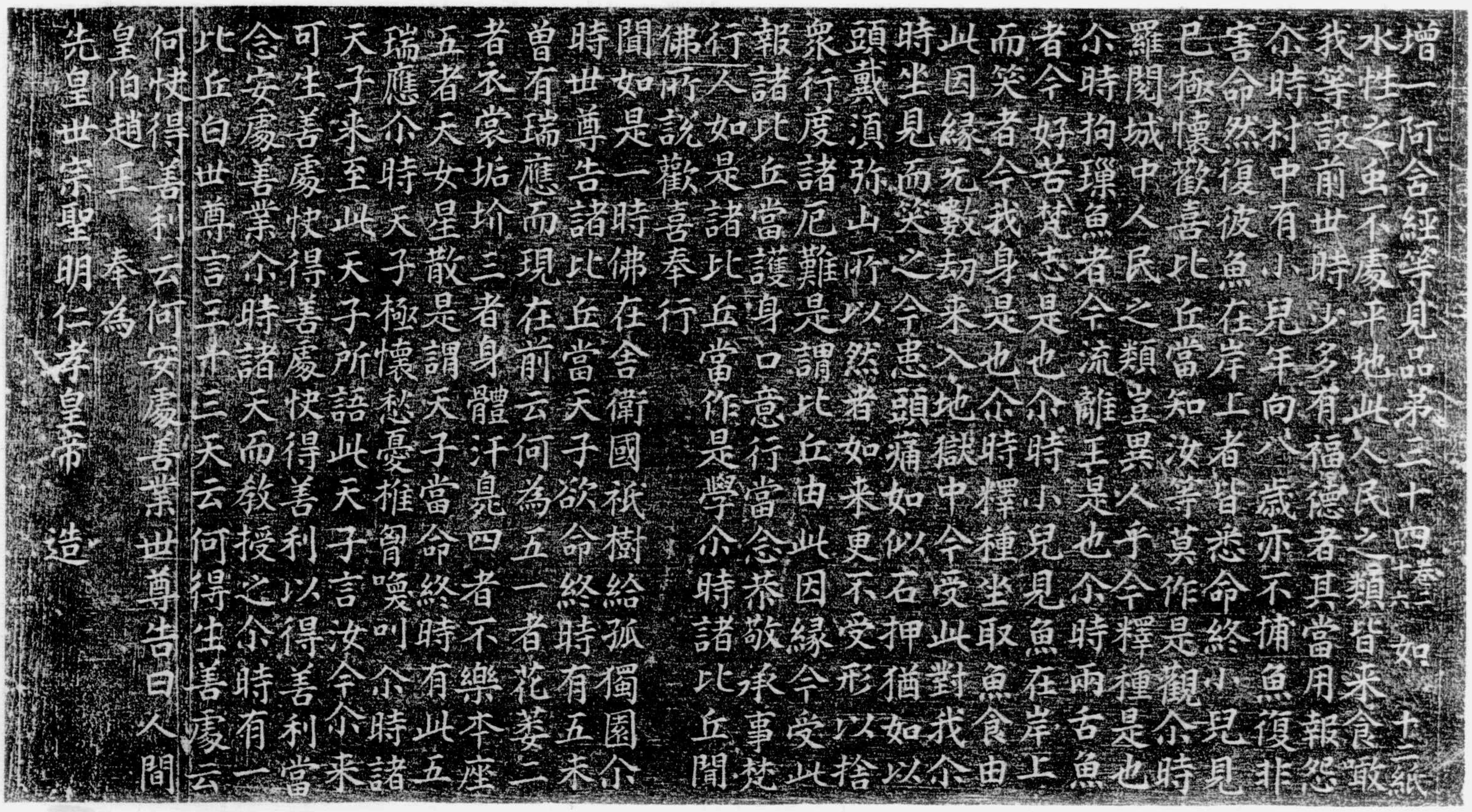
塔下六五五〇



增一阿含經等見品第三十四（卷廿六）如十二紙
當磨滅是時流離王聞世尊所記流離王及
諸兵衆却後七日盡當消滅聞已恐怖告群
臣曰如来今以記之云流離王不久在世却
後七日及兵衆盡當沒滅汝等觀外境無有
盜賊水火災變来侵國者何以故諸佛如来
語无有二所言終不異尒時好苦梵志白王
言王勿恐懼今外境无有盜賊畏難亦無水
火災變今日大王快自娱樂流離王言梵志
當知諸佛世尊言無有異時流離王使人數
日至七日頭大王歡喜踊躍不能自勝將諸
兵衆及諸婇女往阿脂羅河側而自娱樂即
於彼宿是時夜半有非時雲起暴風疾雨是
時流離王及兵衆盡為水所漂皆悉消滅身
壞命終入阿鼻地獄中復有天火燒內宮殿
尒時世尊以天眼觀見流離王及四種兵為
水所漂皆悉命終入地獄中尒時世尊便說
此偈

作悪極為甚　皆由身口行　今身亦受惱　壽命亦短促
設在家中時　為火之所燒　若其命終時　必生地獄中

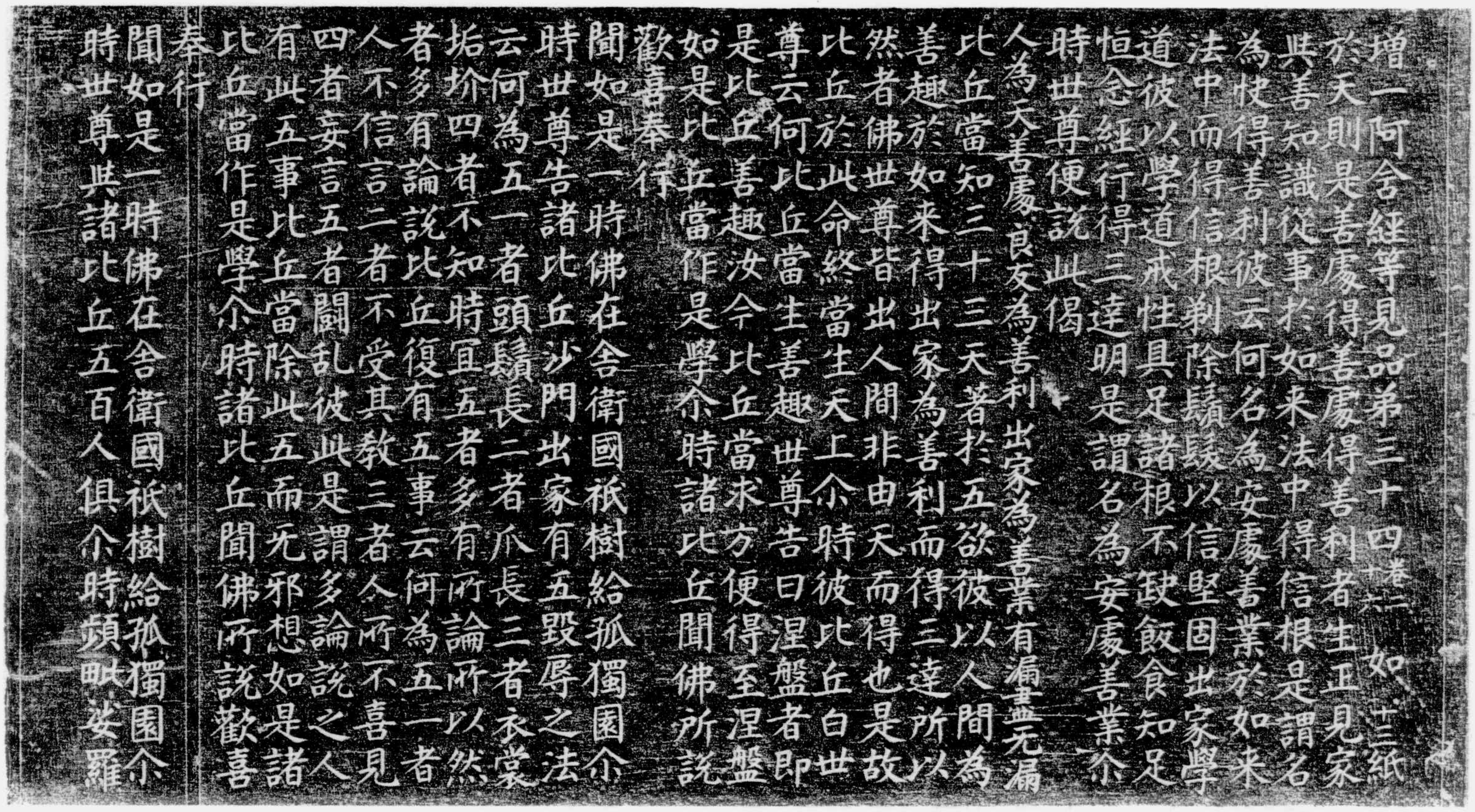
尒時衆中多比丘白世尊言流離王及四部
兵今已命終為生何處世尊告曰流離王者
今入阿鼻地獄中諸比丘白世尊言今此諸
釋昔日作何因緣今為流離王所害尒時世
尊告諸比丘昔日之時此羅悅城中有捕魚
村時世極飢儉人食草根一升金貿一升米
時彼村中有大池水又復饒魚時羅閱城中
人民之類往至池中而捕魚食之當於尒時
水中有二種魚一名拘璅二名兩舌是時二
魚各相謂言我等於此衆人先無過失我是



增一阿含經等見品第三十四（卷廿六）如十三紙
水性之虫不處平地此人民之類皆来食敢
我等設前世時少多有福德者其當用報怨
尒時村中有小兒年向八歲亦不捕魚復非
害命然復彼魚在岸上者皆悉命終小兒見
已極懷歡喜比丘當知汝等莫作是觀尒時
羅閱城中人民之類豈異人乎今釋種是也
尒時拘璅魚者今流離王是也尒時兩舌魚
者今好苦梵志是也尒時小兒見魚在岸上
而笑者今我身是也尒時釋種坐取魚食由
此因緣无數劫来入地獄中今受此對我尒
時坐見而笑之今患頭痛如似石押猶如以
頭戴須弥山所以然者如来更不受形以捨
衆行度諸厄難是謂比丘由此因緣今受此
報諸比丘當護身口意行當念恭敬承事梵
行人如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當天子欲命終時有五未
曾有瑞應而現在前云何為五一者花萎二
者衣裳垢坋三者身體汗臰四者不樂本座
五者天女星散是謂天子當命終時有此五
瑞應尒時天子極懷愁憂椎胷喚叫尒時諸
天子来至此天子所語此天子言汝今尒来
可生善處快得善處快得善利以得善利當
念安處善業尒時諸天而教授之尒時有一
比丘白世尊言三十三天云何得生善處云
何快得善利云何安處善業世尊告曰人間

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五四九



增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如（十三）紙

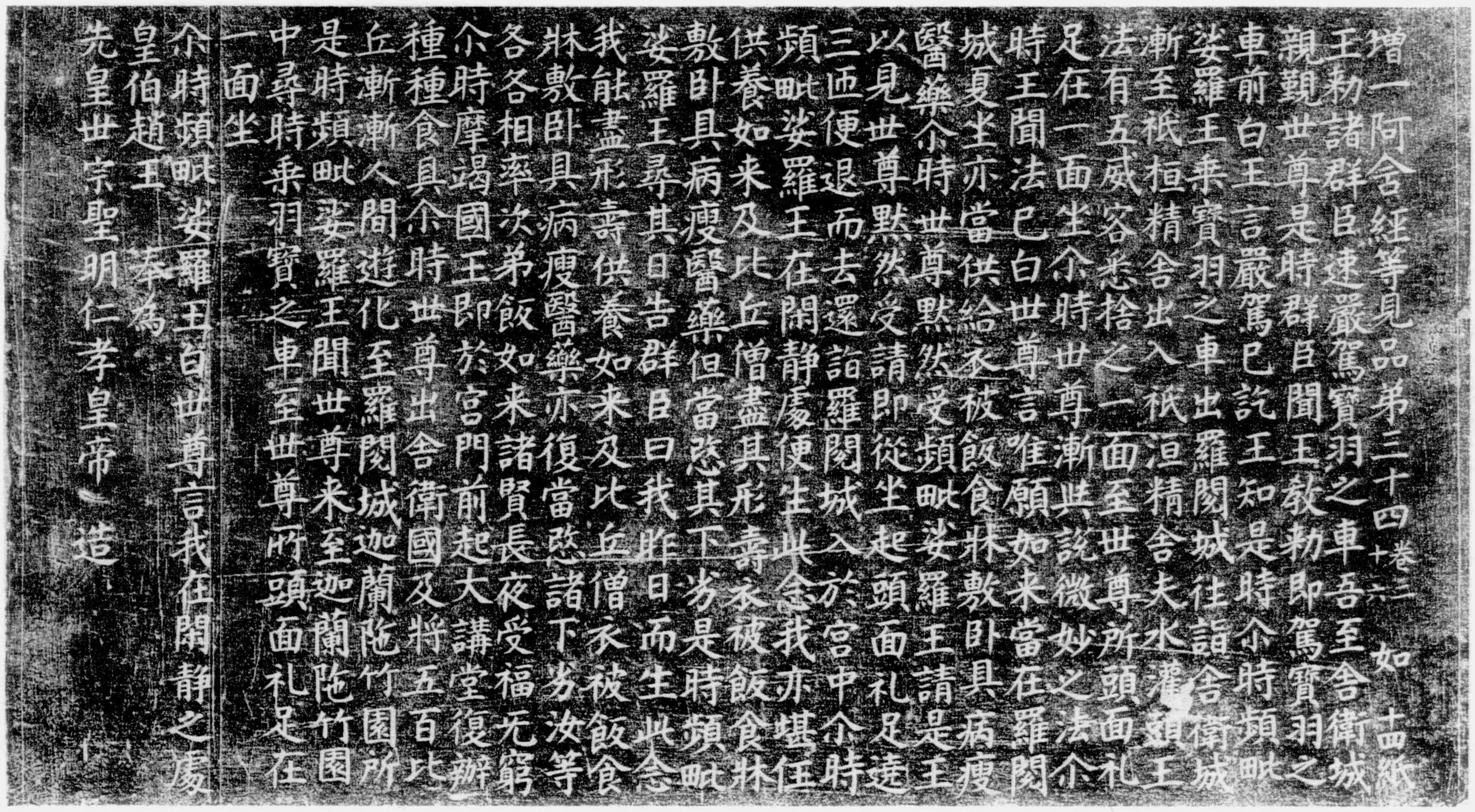
於天則是善處得善利者生正見家與善知識從事於如来法中得信根是謂名為快得善利彼云何名為安處善業於如来法中而得信根剃除鬚髮以信堅固出家學道彼以學道戒性具足諸根不缺飯食知足恒念經行得三達明是謂名為安處善業尒時世尊便說此偈

人為天善處　良友為善利　出家為善業　有漏盡无漏

比丘當知三十三天著於五欲彼以人間為善趣於如来得出家為善利而得三達所以然者佛世尊皆出人間非由天而得也是故比丘於此命終當生天上尒時彼比丘白世尊云何比丘當生善趣世尊告曰涅盤者即是比丘善趣汝今比丘當求方便得至涅盤如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘沙門出家有五毀辱之法云何為五一者頭鬚長二者爪長三者衣裳垢坋四者不知時宜五者多有所論所以然者多有論說比丘復有五事云何為五一者人不信言二者不受其教三者人所不喜見四者妄言五者鬪乱彼此是謂多論說之人有此五事比丘當除此五而无邪想如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊與諸比丘五百人俱尒時頻毗娑羅



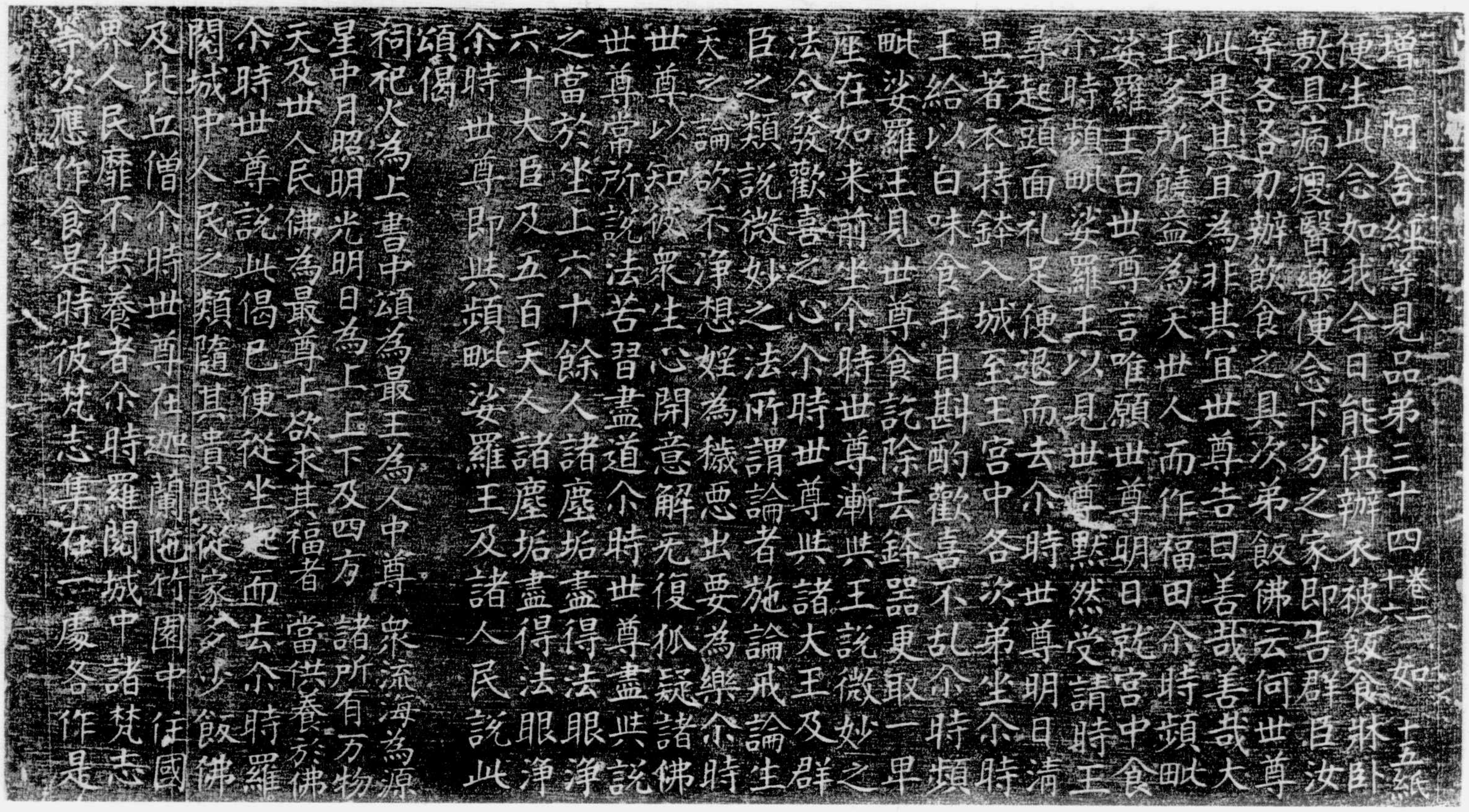
增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如（十四）紙

王勅諸群臣速嚴駕寶羽之車吾至舍衛城親覲世尊是時群臣聞王教勅即駕寶羽之車前白王言嚴駕已訖王知是時尒時頻毗娑羅王乘寶羽之車出羅閱城往詣舍衛城漸至祇桓精舍出入祇洹精舍夫水灌頭王法有五威容悉捨之一面至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊漸與說微妙之法尒時王聞法已白世尊言唯願如来當在羅閱城夏坐亦當供給衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥尒時世尊默然受頻毗娑羅王請是王以見世尊默然受請即從坐起頭面礼足遶三匝便退而去還詣羅閱城入於宮中尒時頻毗娑羅王在閑靜處便生此念我亦堪任供養如来及比丘僧盡其形壽衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥但當慇其下劣是時頻毗娑羅王尋其日告群臣曰我昨日而生此念我能盡形壽供養如来及比丘僧衣被飯食牀敷卧具病瘦醫藥亦復當慇諸下劣汝等各各相率次第飯如来諸賢長夜受福无窮尒時摩竭國王即於宮門前起大講堂復辦種種食具尒時世尊出舍衛國及將五百比丘漸漸人間遊化至羅閱城迦蘭陁竹園所是時頻毗娑羅王聞世尊来至迦蘭陁竹園中尋時乘羽寶之車至世尊所頭面礼足在一面坐

尒時頻毗娑羅王白世尊言我在閑靜之處

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五四八

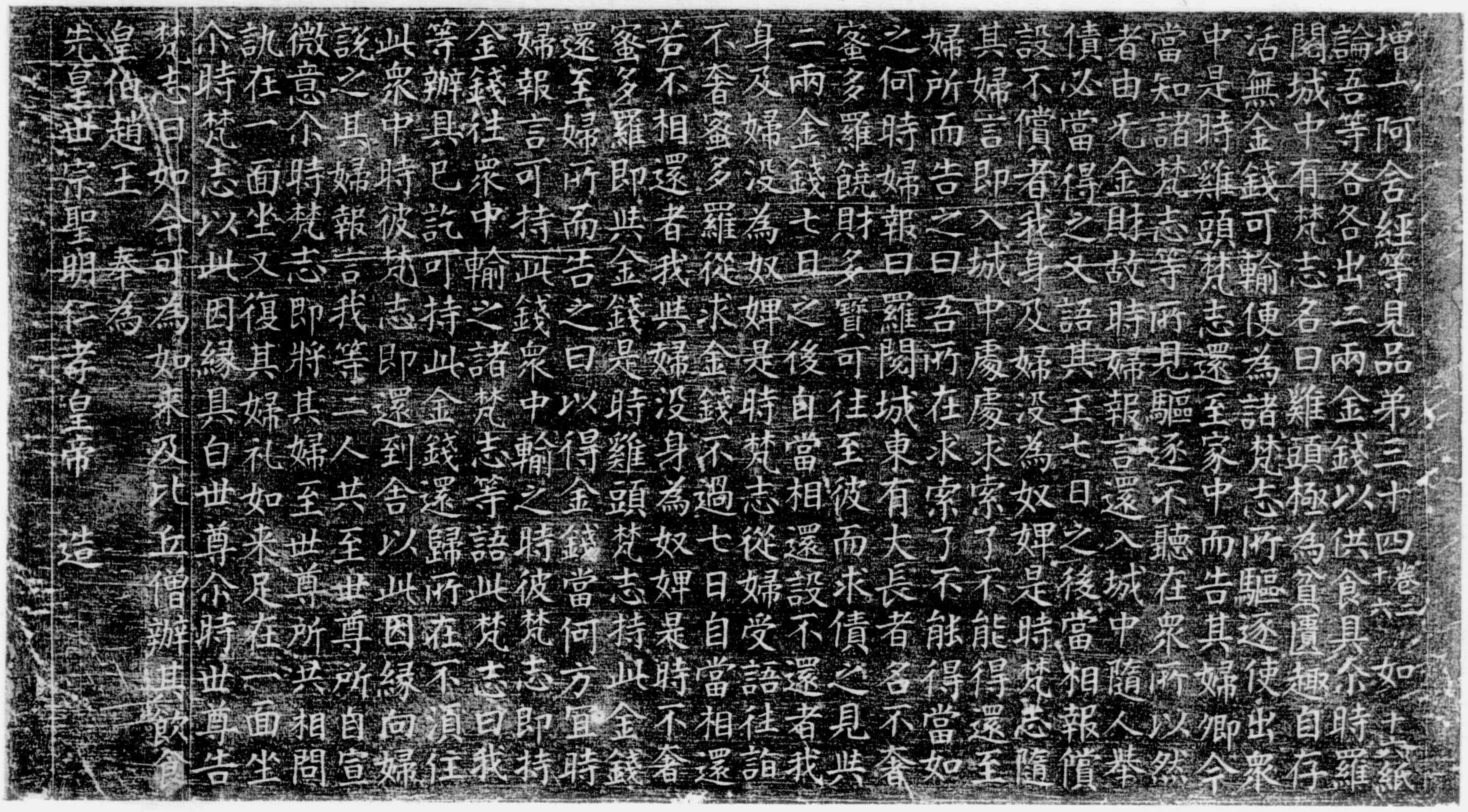


增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如（十五紙）

便生此念如我今日能供辦衣被飯食牀卧敷具病瘦醫藥便念下劣之家即告群臣汝等各各劝辦飲食之具次弟飯佛云何世尊此是其宜為非其宜世尊告曰善哉善哉大王多所饒益為天世人而作福田尒時頻毗娑羅王白世尊言唯願世尊明日就宮中食尒時頻毗娑羅王以見世尊默然受請時王尋起頭面礼足便退而去尒時世尊明日清旦著衣持鉢入城至王宮中各次弟坐尒時王給以白味食手自斟酌歡喜不乱尒時頻毗娑羅王見世尊食訖除去鉢器更取一卑座在如来前坐尒時世尊漸與王說微妙之法令發歡喜之心尒時世尊與諸大王及群臣之類說微妙之法所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想婬為穢惡出要為樂尒時世尊以知彼衆生心開意解无復狐疑諸佛世尊常所說法苦習盡道尒時世尊盡與說之當於坐上六十餘人諸塵垢盡得法眼淨六十大臣及五百天人諸塵垢盡得法眼淨尒時世尊即與頻毗娑羅王及諸人民說此頌偈

祠祀火為上　書中頌為最　王為人中尊　衆流海為源
星中月照明　光明日為上　上下及四方　諸所有万物
天及世人民　佛為最尊上　欲求其福者　當供養於佛

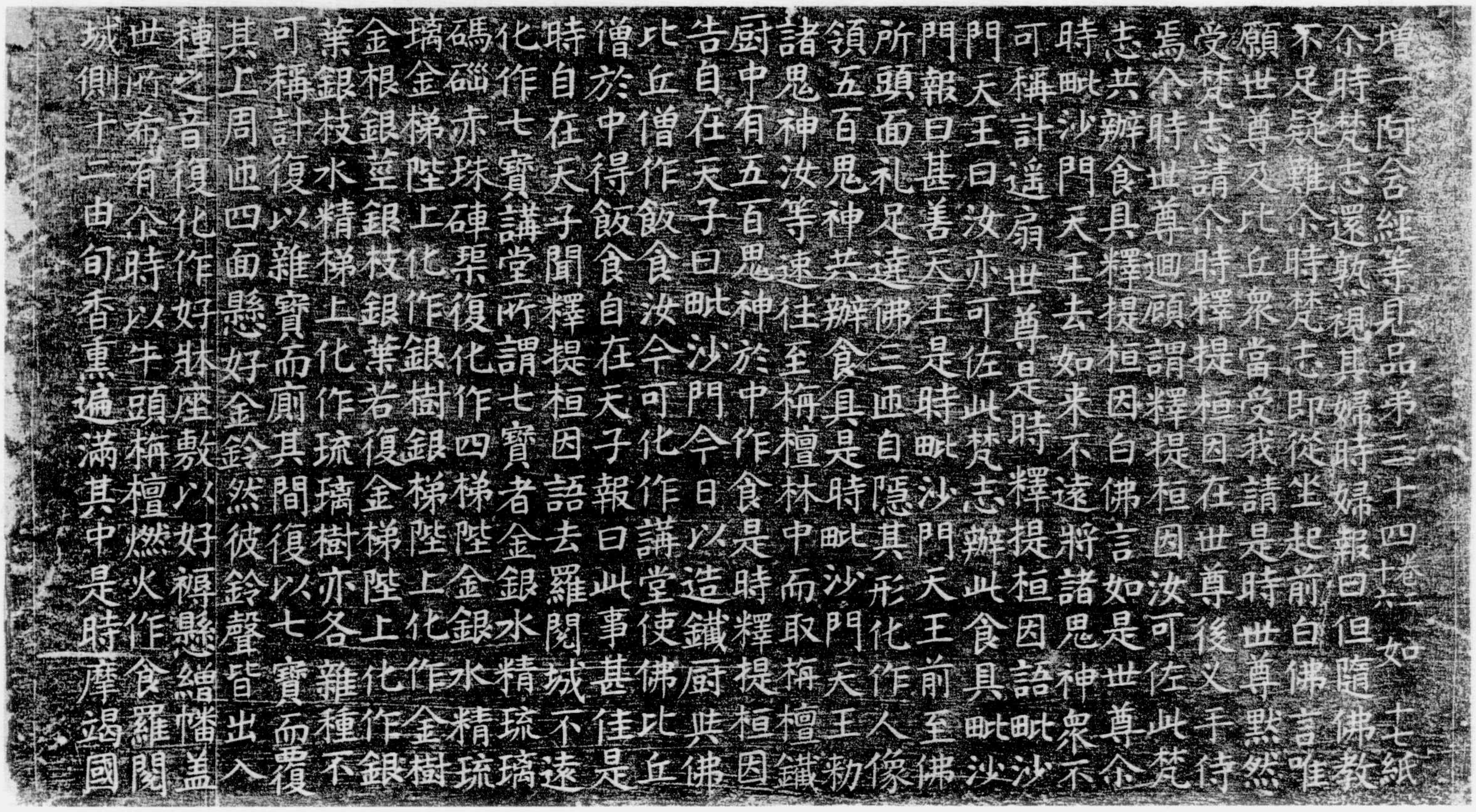
尒時世尊說此偈已便從坐起而去尒時羅閱城中人民之類隨其貴賤從家多少飯佛及比丘僧尒時世尊在迦蘭陁竹園中任國界人民靡不供養者尒時羅閱城中諸梵志等次應作食是時彼梵志集在一處各作是



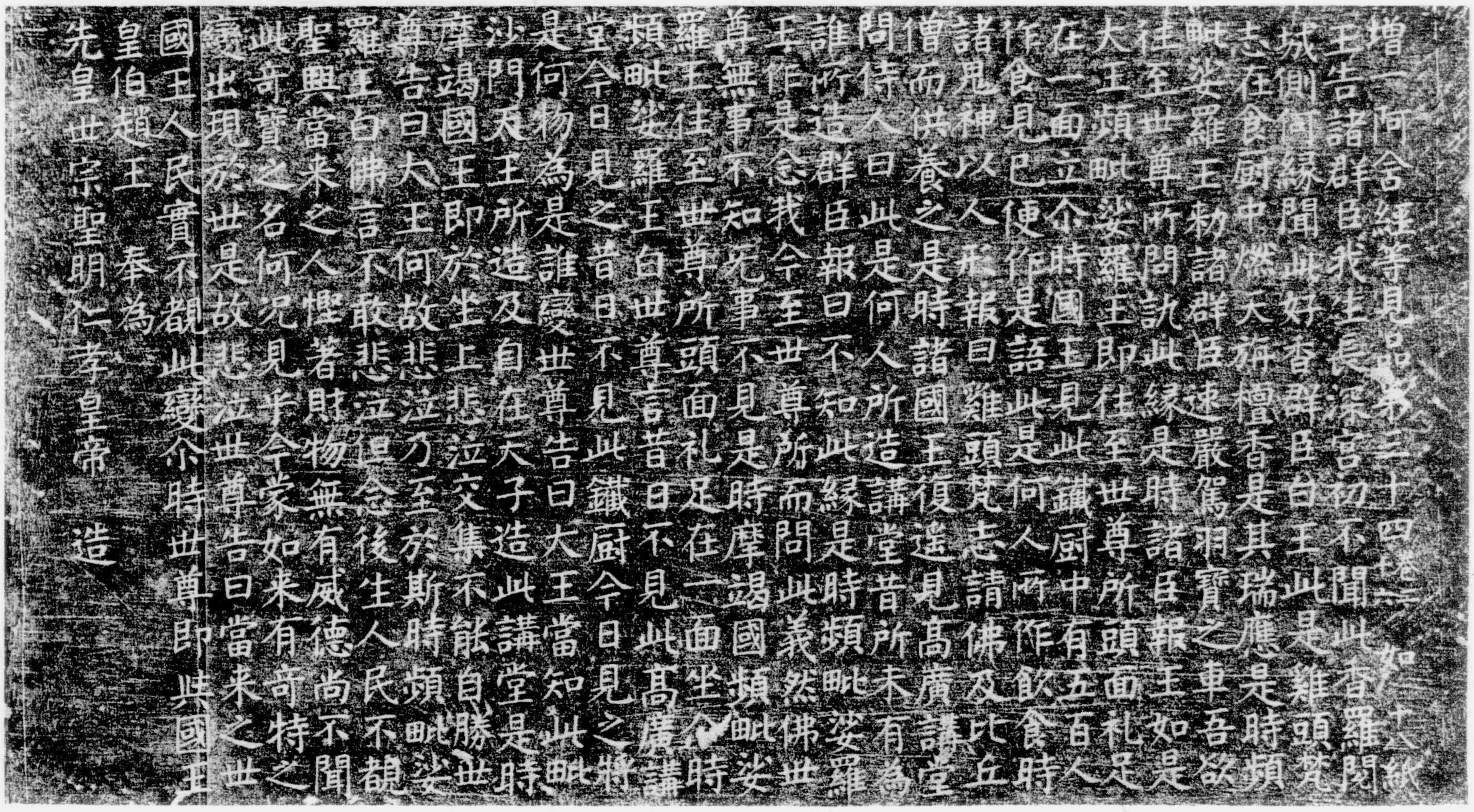
增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如（十六紙）

論吾等各各出二兩金錢以供食具尒時羅閱城中有梵志名曰雞頭極為貧匱趣自存活無金錢可輸便為諸梵志所驅逐使出衆中是時雞頭梵志還至家中而告其婦卿今當知諸梵志等所見驅逐不聽在衆所以然者由无金財故時婦報言還入城中隨人舉債必當得之又語其王七日之後當相報償設不償者我身及婦没為奴婢是時梵志隨其婦言即入城中處處求索了不能得還至婦所而告之曰吾所在求索了不能得當如之何時婦報曰羅閱城東有大長者名不奢蜜多羅饒財多寶可往至彼而求債之見與二兩金錢七日之後自當相還設不還者我身及婦没為奴婢是時梵志從婦受語往詣不奢蜜多羅從求金錢不過七日自當相還若不相還者我與婦没身為奴婢是時不奢蜜多羅即與金錢是時雞頭梵志持此金錢還至婦所而告之曰以得金錢當何方宜時婦報言可持此錢衆中輸之時彼梵志即持金錢往衆中輸之諸梵志等語此梵志曰我等辦具已訖可持此金錢還歸所在不須往此衆中時彼梵志即還到舍以此因緣向婦說之其婦報言我等二人共至世尊所自宣微意尒時梵志即將其婦至世尊所共相問訊在一面坐又復其婦礼如来足在一面坐尒時梵志以此因緣具白世尊尒時世尊告梵志曰如今可為如来及比丘僧辦其飲食

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

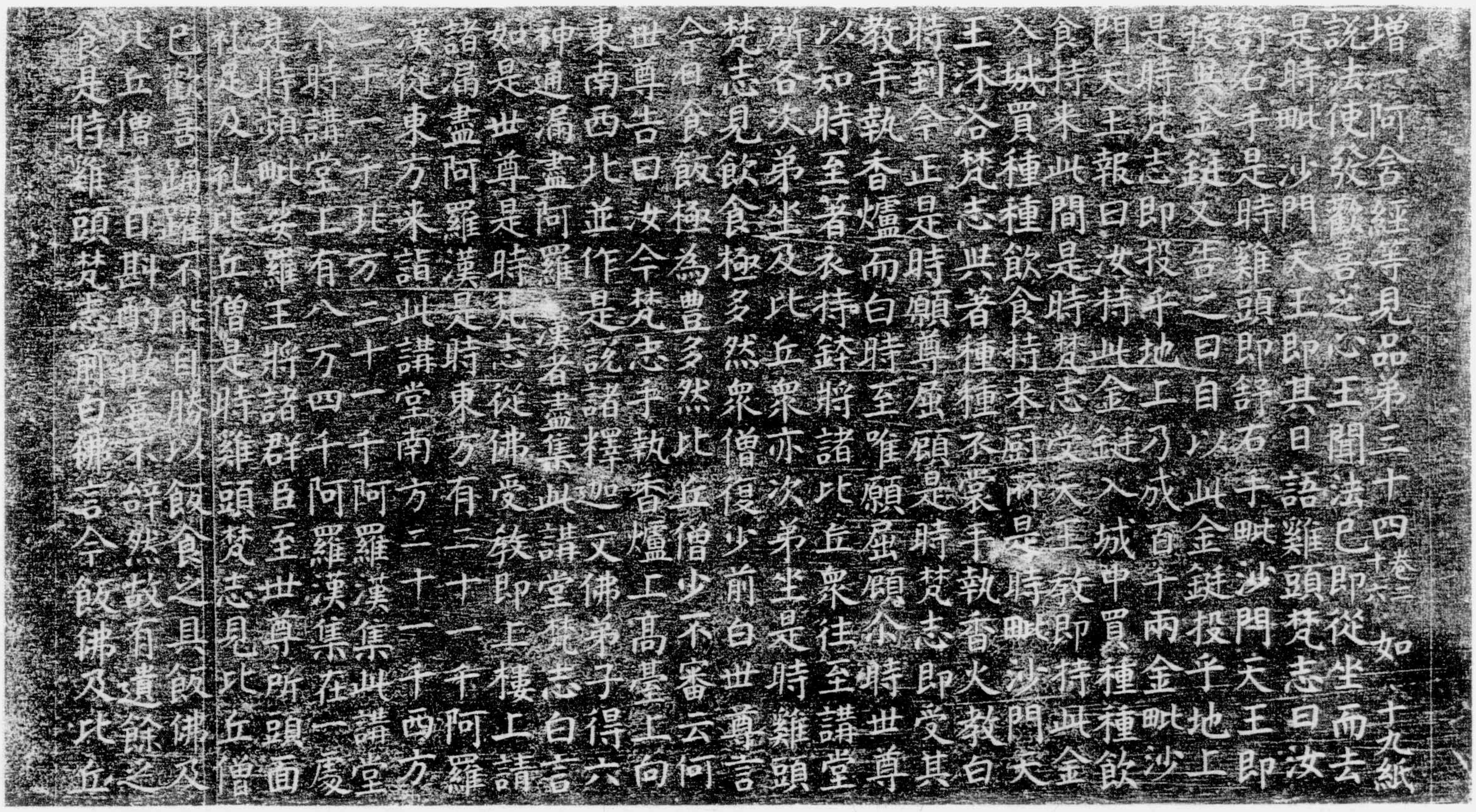


增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如七紙
尒時梵志還顧視其婦時婦報曰但隨佛教
不足疑難尒時梵志即從坐起前白佛言唯
願世尊及比丘衆當受我請是時世尊黙然
受梵志請尒時釋提桓因在世尊後义手侍
焉尒時世尊迴顧謂釋提桓因汝可佐此梵
志共辦食具釋提桓因白佛言如是世尊尒
時毗沙門天王去如来不遠將諸鬼神衆不
可稱計遥扇世尊是時釋提桓因語毗沙
門天王曰汝亦可佐此梵志辦此食具毗沙
門報曰甚善天王是時毗沙門天王前至佛
所頭面礼足遶佛三匝自隱其形化作人像
領五百鬼神共辦食具是時毗沙門天王勅
諸鬼神汝等速往至栴檀林中而取栴檀鐵
廚中有五百鬼神於中作食是時釋提桓因
告自在天子曰毗沙門今日以造鐵廚與佛
比丘僧作飯食汝今可化作講堂使佛比丘
僧於中得飯食自在天子報曰此事甚佳是
時自在天子聞釋提桓因語去羅閱城不遠
化作七寶講堂所謂七寶者金銀水精琉璃
碼碯赤珠硨磲復化作四梯陛金銀水精琉
璃金梯陛上化作銀樹銀梯陛上化作金樹
金根銀莖銀枝銀葉若復金梯陛上化作銀
葉銀枝水精梯上化作琉璃樹亦各雜種不
可稱計復以雜寶而廁其間復以七寶而覆
其上周匝四面懸好金鈴然彼鈴聲皆出入
種之音復化作好牀座敷以好褥懸繒幡蓋
世所希有尒時以牛頭栴檀燃火作食羅閱
城側十二由旬香熏遍滿其中是時摩竭國

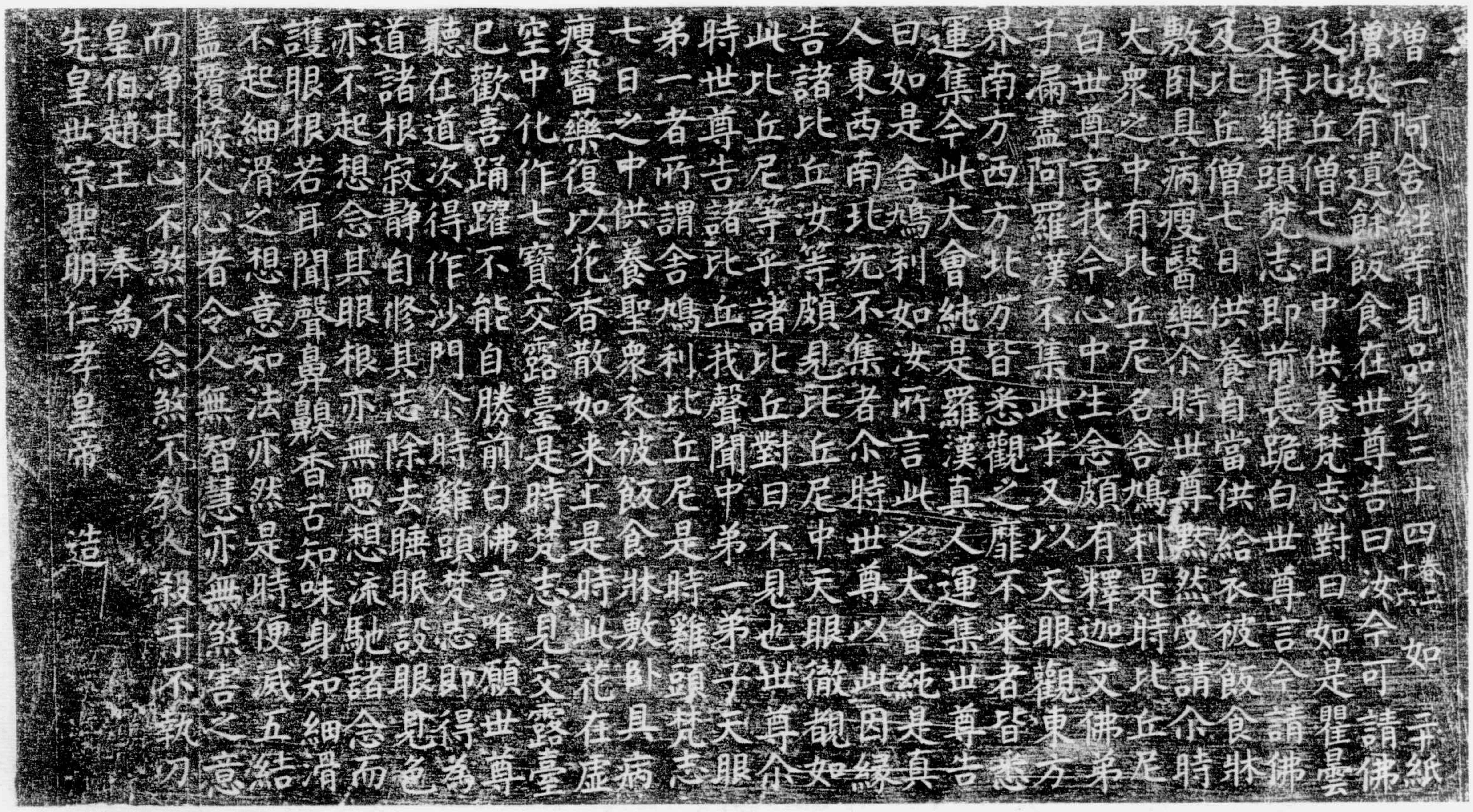


增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如八紙
王告諸群臣我生長深宮初不聞此香羅閱
城側何緣聞此好香群臣白王此是雜頭梵
志在食廚中燃天栴檀香是其瑞應是時頻
毗娑羅王勅諸群臣速嚴駕羽寶之車吾欲
往至世尊所問訊此緣是時諸臣報王如是
大王頻毗娑羅王即往至世尊所頭面礼足
在一面立尒時國王見此鐵廚中有五百人
作食見已便作是語此是何人所作飲食時
諸鬼神以人形報曰雜頭梵志請佛及比丘
僧而供養之是時諸國王復遣見高廣講堂
問侍人曰此是何人所造講堂昔所未有為
誰所造群臣報曰不知此緣是時頻毗娑羅
王作是念我今至世尊所而問此義然佛世
尊无事不知无事不見是時摩竭國頻毗娑
羅王往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時
頻毗娑羅王白世尊言昔日不見此高廣講
堂今日見之昔日不見此鐵廚今日見之將
是何物為是誰變世尊告曰大王當知此毗
沙門天王所造及自在天子造此講堂是時
摩竭國王即於坐上悲泣交集不能自勝世
尊告曰大王何故悲泣乃至於斯時頻毗娑
羅王白佛言不敢悲泣但念後生人民不觀
聖興當来之人慳著財物無有威德尚不聞
此奇寶之名何況見乎今蒙如来有奇特之
變出現於世是故悲泣世尊告曰當来之世
國王人民實不觀此變尒時世尊即與國王

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

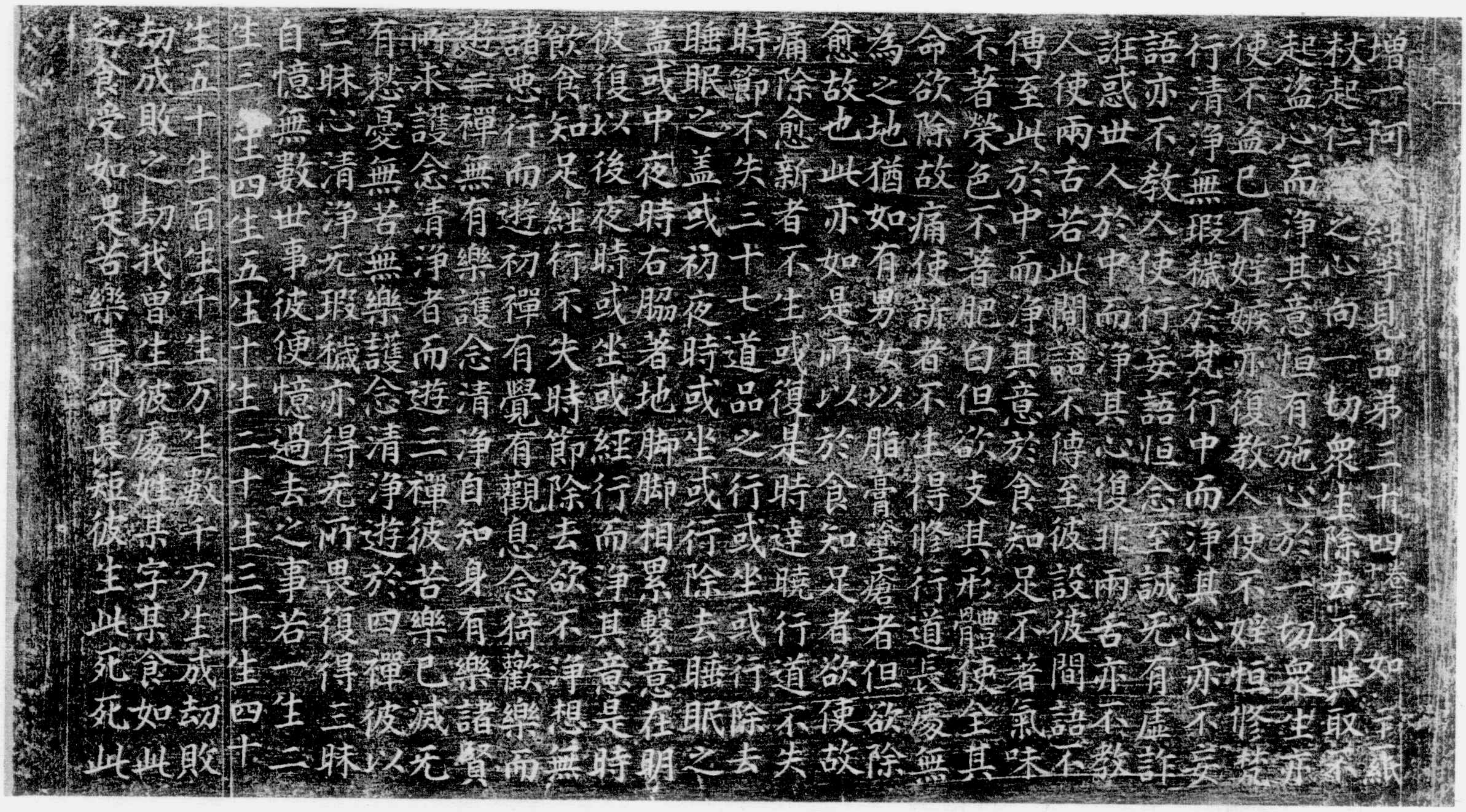


增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如 十九紙
說法使發歡喜之心王聞法已即從坐而去
是時毗沙門天王即其日語雞頭梵志曰汝
舒右手是時雞頭即舒右手毗沙門天王即
授與金鋌又告之曰自以此金鋌投于地上
是時梵志即投于地上乃成百千兩金毗沙
門天王報曰汝持此金鋌入城中買種種飲
食持来此間是時梵志受天王教即持此金
入城買種種飲食持来厨所是時毗沙門天
王沐浴梵志與著種種衣裳手執香火教白
時到今正是時願尊屈顧是時梵志即受其
教手執香爐而白時至唯願屈顧尒時世尊
以知時至著衣持鉢將諸比丘衆往至講堂
所各次弟坐及比丘衆亦次弟坐是時雞頭
梵志見飲食極多然衆僧復少前白世尊言
今日食飯極為豐多然比丘僧少不審云何
世尊告曰汝今梵志手執香爐上高臺上向
東南西北並作是說諸釋迦文佛弟子得六
神通漏盡阿羅漢者盡集此講堂梵志白言
如是世尊是時梵志從佛受教即上樓上請
諸漏盡阿羅漢是時東方有二十一千阿羅
漢從東方来詣此講堂南方二十一千西方
二十一千北方二十一千阿羅漢集此一講堂
尒時講堂上有八万四千阿羅漢集在一處
是時頻毗安羅王將諸群臣至世尊所頭面
禮足及礼比丘僧是時雞頭梵志見比丘僧
已歡喜踊躍不能自勝以飯食之具飯佛及
比丘僧手自斟酌歡喜不辭然故有遺餘之
食是時雞頭梵志前白佛言今飯佛及比丘

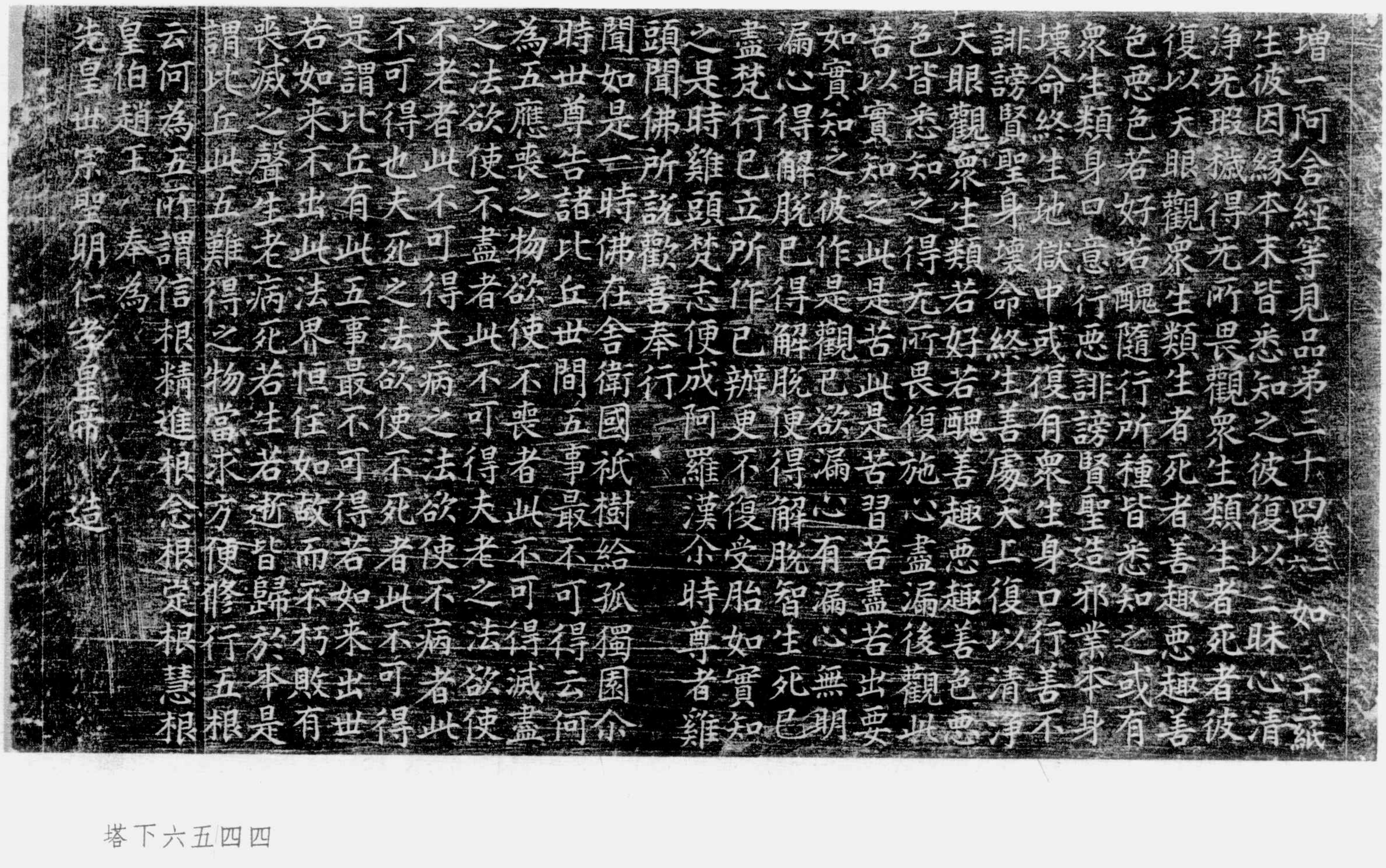


增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如 二十紙
僧故有遺餘飯食在世尊告曰汝今可請佛
及比丘僧七日中供養梵志對曰如是瞿曇
是時雞頭梵志即前長跪白世尊言今請佛
及比丘僧七日供養自當供給衣被飯食牀
數臥具病瘦醫藥尒時世尊默然受請尒時
大衆之中有比丘尼名舍鳩利是時比丘尼
白世尊言我今心中生念頗有釋迦文佛弟
子漏盡阿羅漢不集此乎又以天眼觀東方
界南方西方北方皆悉觀之靡不来者皆悉
運集今此大會純是羅漢真人運集世尊告
曰如是舍鳩利如汝所言此之大會純是真
人東西南北无不集者尒時世尊以此因緣
告諸比丘汝等頗見比丘尼中天眼徹觀如
此比丘尼等乎諸比丘對曰不見也世尊尒
時世尊告諸比丘我聲聞中第一弟子天眼
第一者所謂舍鳩利比丘尼是時雞頭梵志
七日之中供養聖衆衣被飯食牀敷臥具病
瘦醫藥復以花香散如来上是時此花在虛
空中化作七寶交露臺是時梵志見交露臺
已歡喜踊躍不能自勝前白佛言唯願世尊
聽在道次得作沙門尒時雞頭梵志即得為
道諸根寂靜自修其志除去睡眠設眼見色
亦不起想念其眼根亦無惡想流馳諸念而
護眼根若耳聞聲鼻齅香舌知味身知細滑
不起細滑之想意知法亦然是時便滅五結
蓋覆蔽人心者令人無智慧亦無煞害之意
而淨其心不煞不念煞不教人殺手不執刀
皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五四五

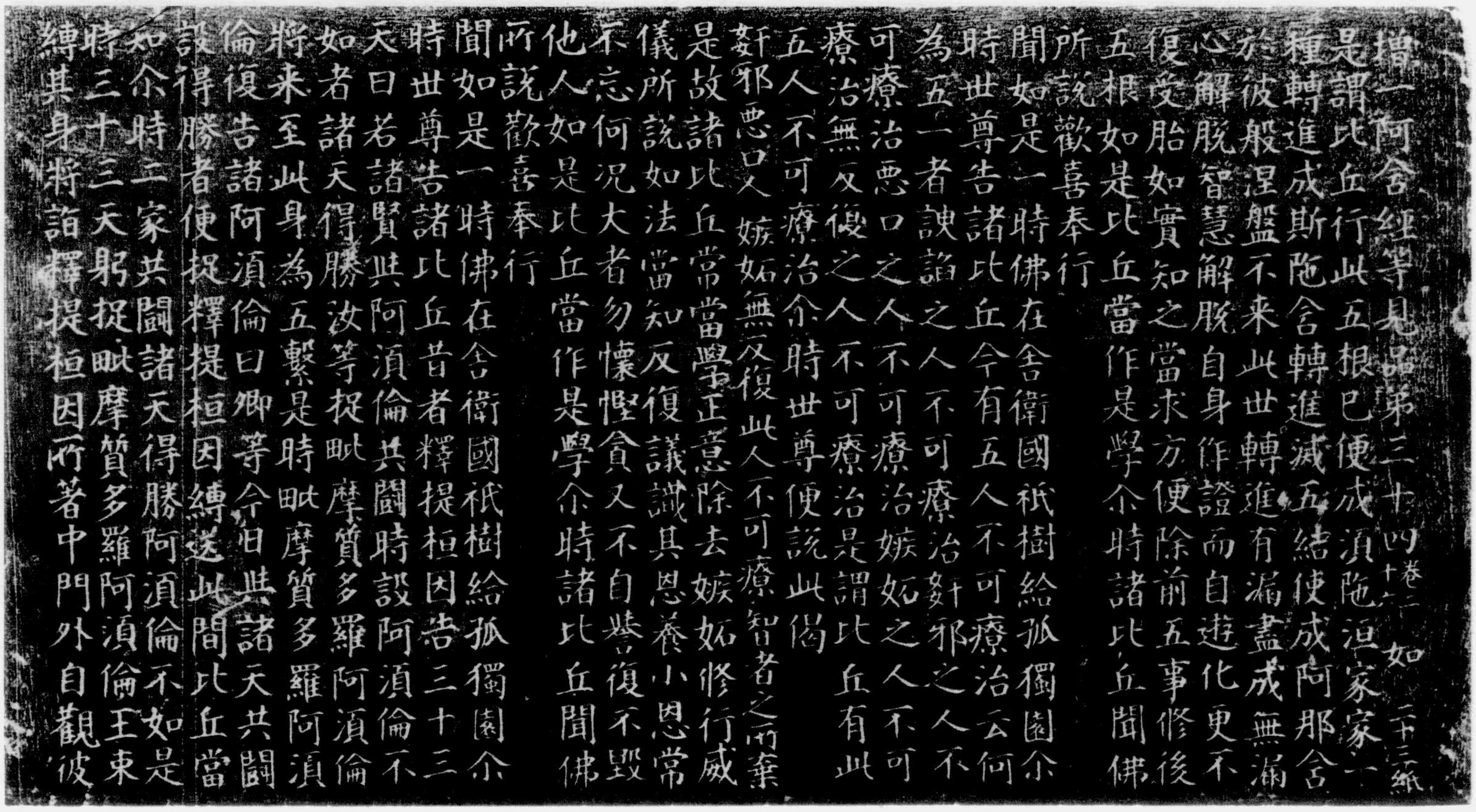


增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如（一紙）
杖起仁之心向一切衆生除去不與取不
起盜心而淨其意恒有施心於一切衆生亦
使不盜已不婬嫉亦復教人使不婬恒修梵
行清淨無瑕穢於梵行中而淨其心亦不妄
語亦不教人使行妄語恒念至誠旡有虛詐
誑惑世人於中而淨其心復非兩舌亦不教
人使兩舌若此聞語不傳至彼設彼聞語不
傳至此於中而淨其意於食知足不著氣味
不著榮色不著肥白但欲支其形體使全其
命欲除故痛使新者不生得修行道長處無
為之地猶如有男女以脂膏塗瘡者但欲除
愈故也此亦如是所以於食知足者欲使故
痛除愈新者不生或復是時達曉行道不失
時節不失三十七道品之行或坐或行除去
睡眠之蓋或初夜時或坐或行除去睡眠之
蓋或中夜時右脇著地脚脚相累繫意在明
彼復以後夜時或坐或經行而淨其意是時
飲食知足經行不失時節除去欲不淨想無
諸惡行而遊初禪有覺有觀息念猗歡樂而
遊二禪無有樂護念清淨自知身有樂諸賢
所求護念清淨者而遊三禪彼苦樂已滅旡
有愁憂無苦無樂護念清淨遊於四禪彼以
三昧心清淨旡瑕穢亦得旡所畏復得三昧
自憶無數世事彼便憶過去之事若一生二
生三生四生五生十生二十生三十生四十
生五十生百生千生万生數千万生成劫敗
劫成敗之劫我曾生彼處姓某字某食如此
之食受如是苦樂壽命長短彼生此死死此

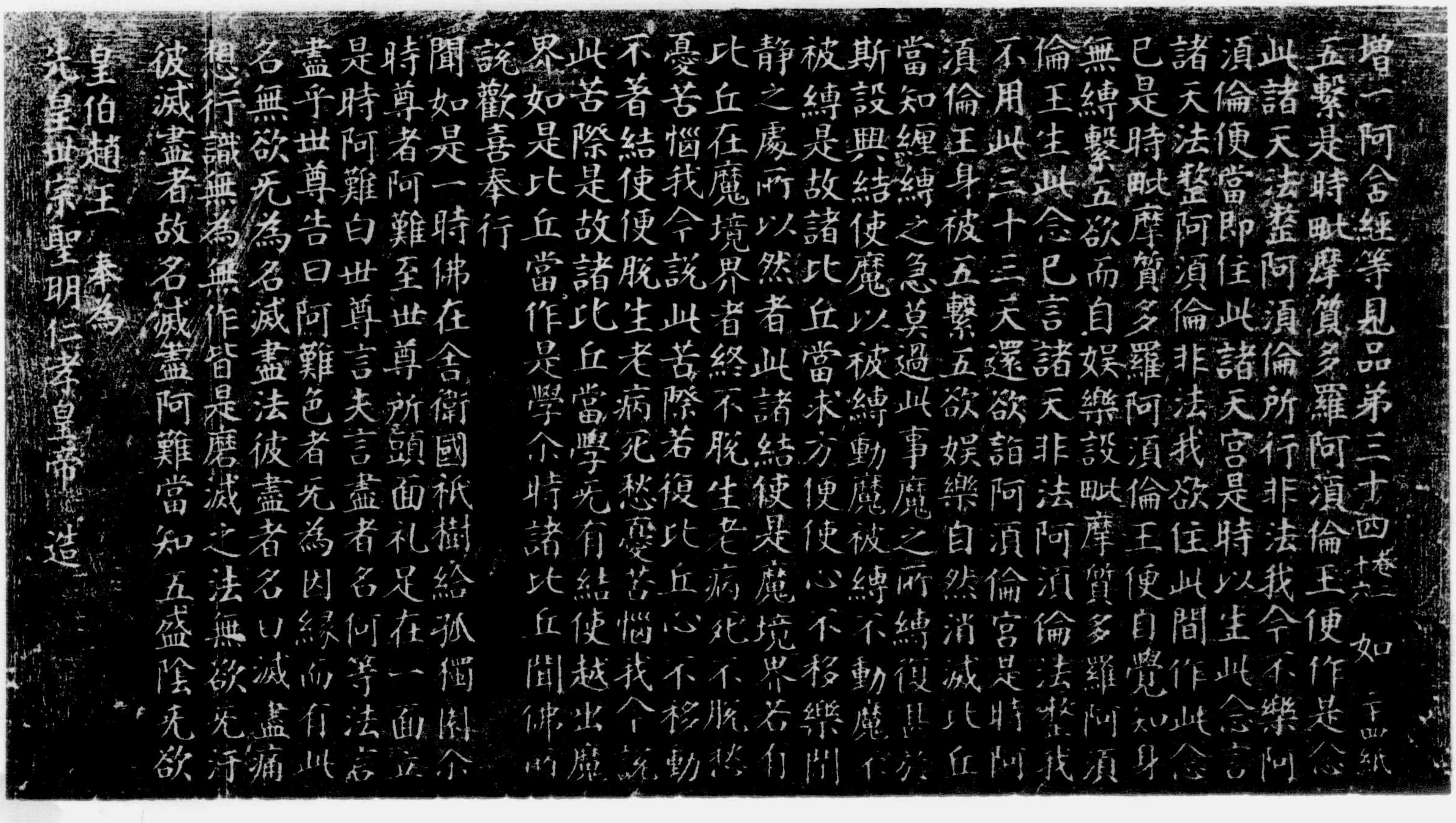


增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如（二紙）
生彼因緣本末皆悉知之彼復以三昧心清
淨旡瑕穢得旡所畏觀衆生類生者死者彼
復以天眼觀衆生類生者死者善趣惡趣善
色惡色若好若醜隨行所種皆悉知之或有
衆生類身口意行惡誹謗賢聖造邪業本身
壞命終生地獄中或復有衆生身口行善不
誹謗賢聖身壞命終生善處天上復以清淨
天眼觀衆生類若好若醜善趣惡趣善色惡
色皆悉知之得旡所畏復施心盡漏後觀此
若以實知之此是苦此是苦習苦盡若出要
如實知之彼作是觀已欲漏心有漏心無明
漏心得解脫已得解脫便得解脫智生死已
盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知
之是時雞頭梵志便成阿羅漢尒時尊者雞
頭聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘世間五事最不可得云何
為五應喪之物欲使不喪者此不可得滅盡
之法欲使不盡者此不可得夫老之法欲使
不老者此不可得夫病之法欲使不病者此
不可得也夫死之法欲使不死者此不可得
是謂比丘有此五事最不可得若如来出世
若如来不出此法界恒住如故而不朽敗有
喪滅之聲生老病死若生若逝皆歸於本是
謂比丘此五難得之物當求方便修行五根
云何為五所謂信根精進根念根定根慧根
皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

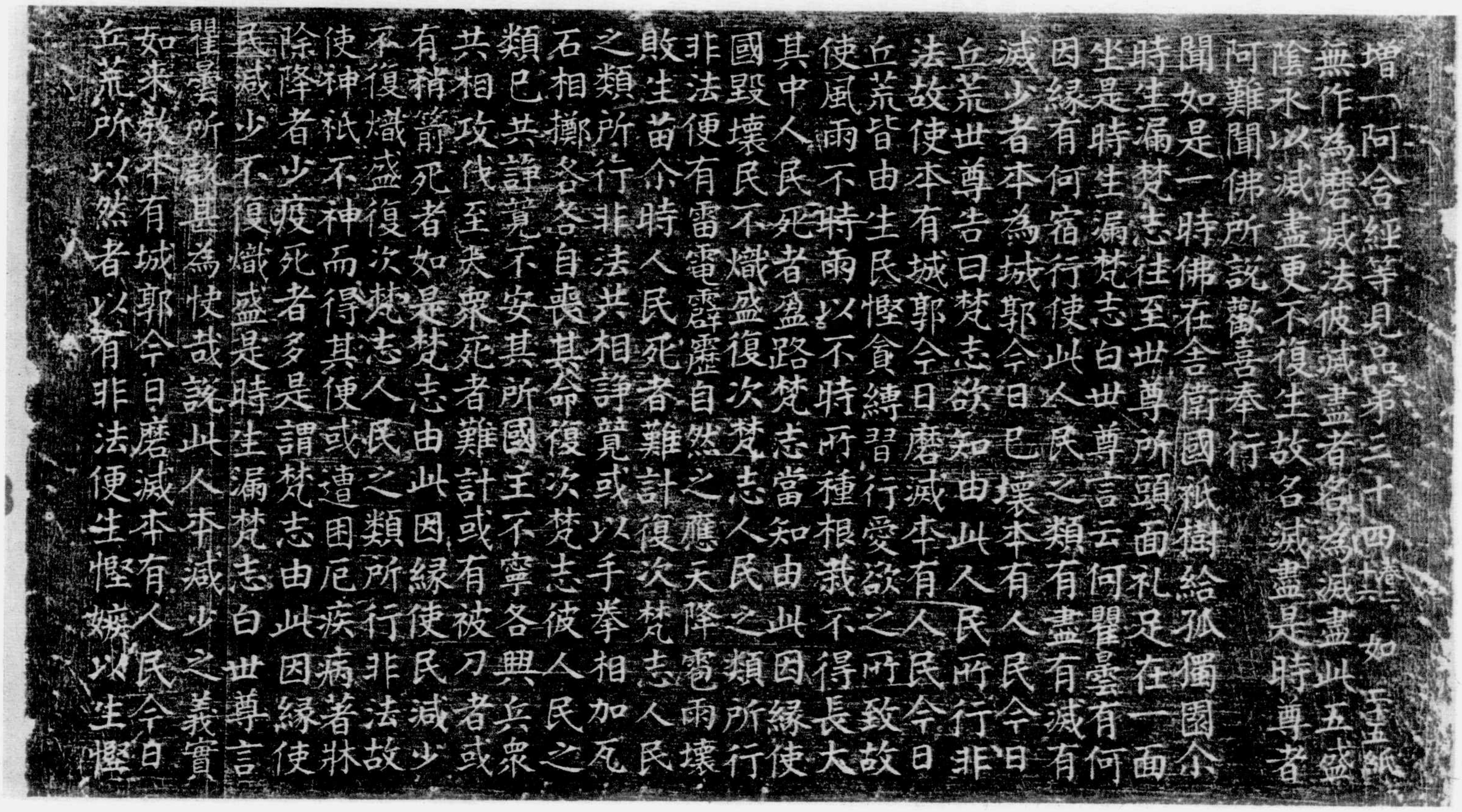
塔下六五四四



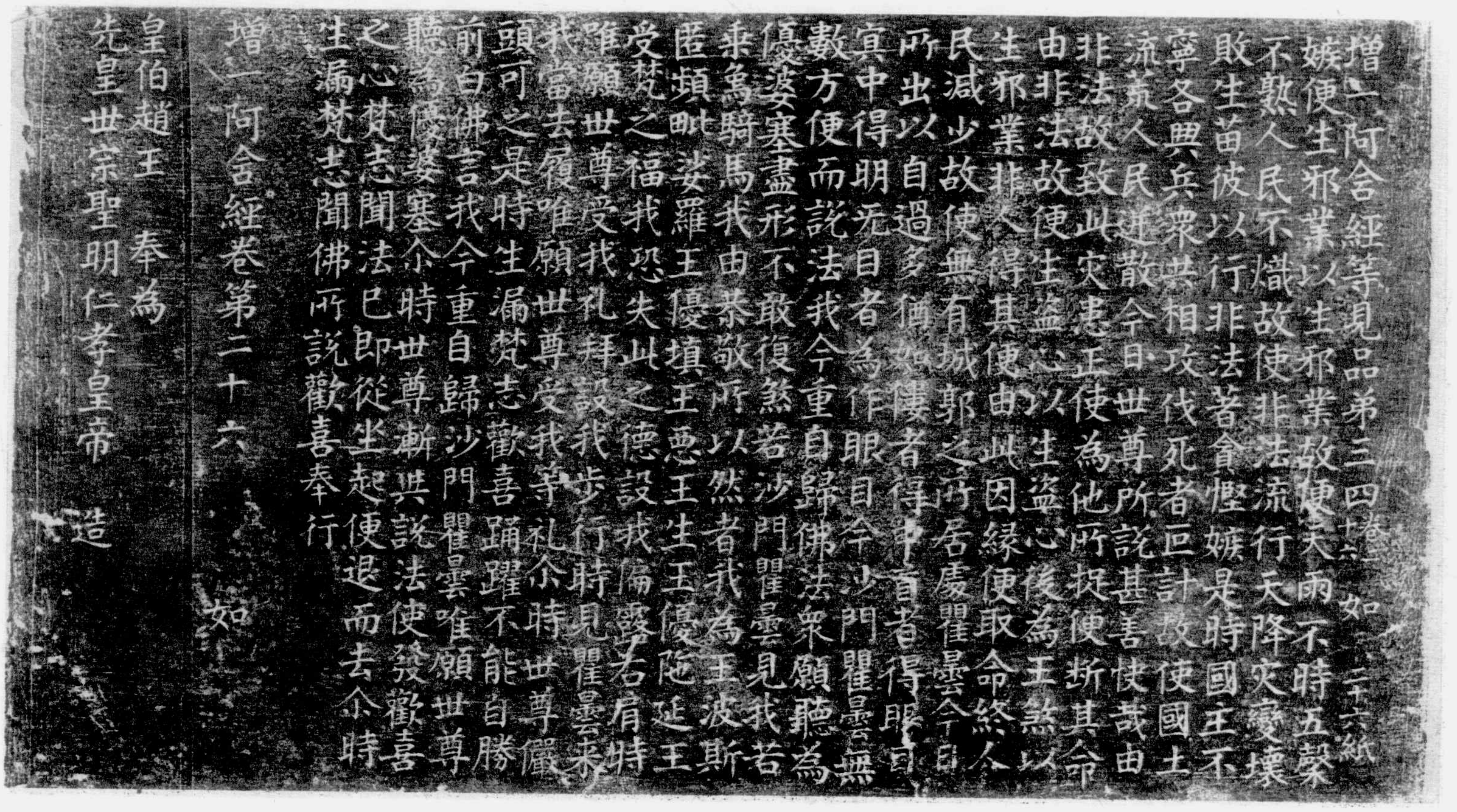
增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如（二十三紙）
是謂比丘行此五根已便成須陁洹家家一
種轉進成斯陁含轉進滅五結使成阿那含
於彼般涅盤不来此世轉進有漏盡成無漏
心解脫智慧解脫自身作證而自遊化更不
復受胎如實知之當求方便除前五事修後
五根如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘今有五人不可療治云何
為五一者諛諂之人不可療治奸邪之人不
可療治惡口之人不可療治嫉妬之人不可
療治無反復之人不可療治是謂比丘有此
五人不可療治尒時世尊便說此偈
奸邪惡口人　嫉妬無反復　此人不可療　智者之所棄
是故諸比丘常當學正意除去嫉妬修行威
儀所說如法當知反復識其恩養小恩常
不忘何況大者勿懷慳貪又不自譽復不毀
他人如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘昔者釋提桓因告三十三
天曰若諸賢共阿須倫共鬪時設阿須倫不
如者諸天得勝汝等捉毗摩質多羅阿須倫
將来至此身為五繫是時毗摩質多羅阿須
倫復告諸阿須倫曰卿等今日共諸天共鬪
設得勝者便捉釋提桓因縛送此間比丘當
知尒時二家共鬪諸天得勝阿須倫不如是
時三十三天躬捉毗摩質多羅阿須倫王東
縛其身將詣釋提桓因所著中門外自觀彼



增一阿含經等見品第三十四（卷二十六）如（二十四紙）
五繫是時毗摩質多羅阿須倫王便作是念
此諸天法整阿須倫所行非法我今不樂阿
須倫便當即住此諸天宮是時以生此念言
諸天法整阿須倫非法我欲住此間作此念
已是時毗摩質多羅阿須倫王便自覺知身
無縛繫五欲而自娛樂設毗摩質多羅阿須
倫王生此念已言諸天非法阿須倫法整我
不用此三十三天還欲詣阿須倫宮是時阿
須倫王身被五繫五欲娛樂自然消滅比丘
當知纒縛之急莫過此事魔之所縛復甚於
斯設興結使魔以被縛動魔被縛不動魔[illegible]
被縛是故諸比丘當求方便使心不移樂閑
靜之處所以然者此諸結使是魔境界若有
比丘在魔境界者終不脫生老病死愁
憂苦惱我今說此苦際若復比丘心不移動
不著結使便脫生老病死愁憂苦惱我今說
此苦際是故諸比丘當學无有結使越出魔
界如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者阿難至世尊所頭面礼足在一面立
是時阿難白世尊言夫言盡者名何等法盡
盡乎世尊告曰阿難色者无為因緣而有此
名無欲无為名滅盡法彼盡者名曰滅盡痛
想行識無為無作皆是磨滅之法無欲无汙
彼滅盡者故名滅盡阿難當知五盛陰无欲
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



增一阿含經等見品第三十四　卷廿六　如　二十五紙
無作為磨滅法彼滅盡者名為滅盡此五盛
陰永以滅盡更不復生故名滅盡是時尊者
阿難聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時生漏梵志往至世尊所頭面礼足在一面
坐是時生漏梵志白世尊言云何瞿曇有何
因緣有何宿行使此人民之類有盡有滅有
減少者本為城郭今日已壞本有人民今日
丘荒世尊告曰梵志欲知由此人民所行非
法故使本有城郭今日磨滅本有人民今日
丘荒皆由生民慳貪縛習行愛欲之所致故
使風雨不時雨以不時所種根栽不得長大
其中人民死者盈路梵志當知由此因緣使
國毀壞民不熾盛復次梵志人民之類所行
非法便有雷電霹靂自然之應天降雹雨壞
敗生苗尒時人民死者難計復次梵志人民
之類所行非法共相諍競或以手拳相加瓦
石相擲各各自喪其命復次梵志彼人民之
類已共諍競不安其所國王不寧各興兵衆
共相攻伐至共衆死者難計或有被刀者或
有精箭死者如是梵志由此因緣使民減少
不復熾盛復次梵志人民之類所行非法故
使神祇不神而得其便或遭困厄疾病著牀
除降者少疲死者多是謂梵志由此因緣使
民減少不復熾盛是時生漏梵志白世尊言
瞿曇所說甚為快哉說此人本減少之義實
如来教本有城郭今日磨滅本有人民今日
丘荒所以然者以有非法使生慳嫉以生慳

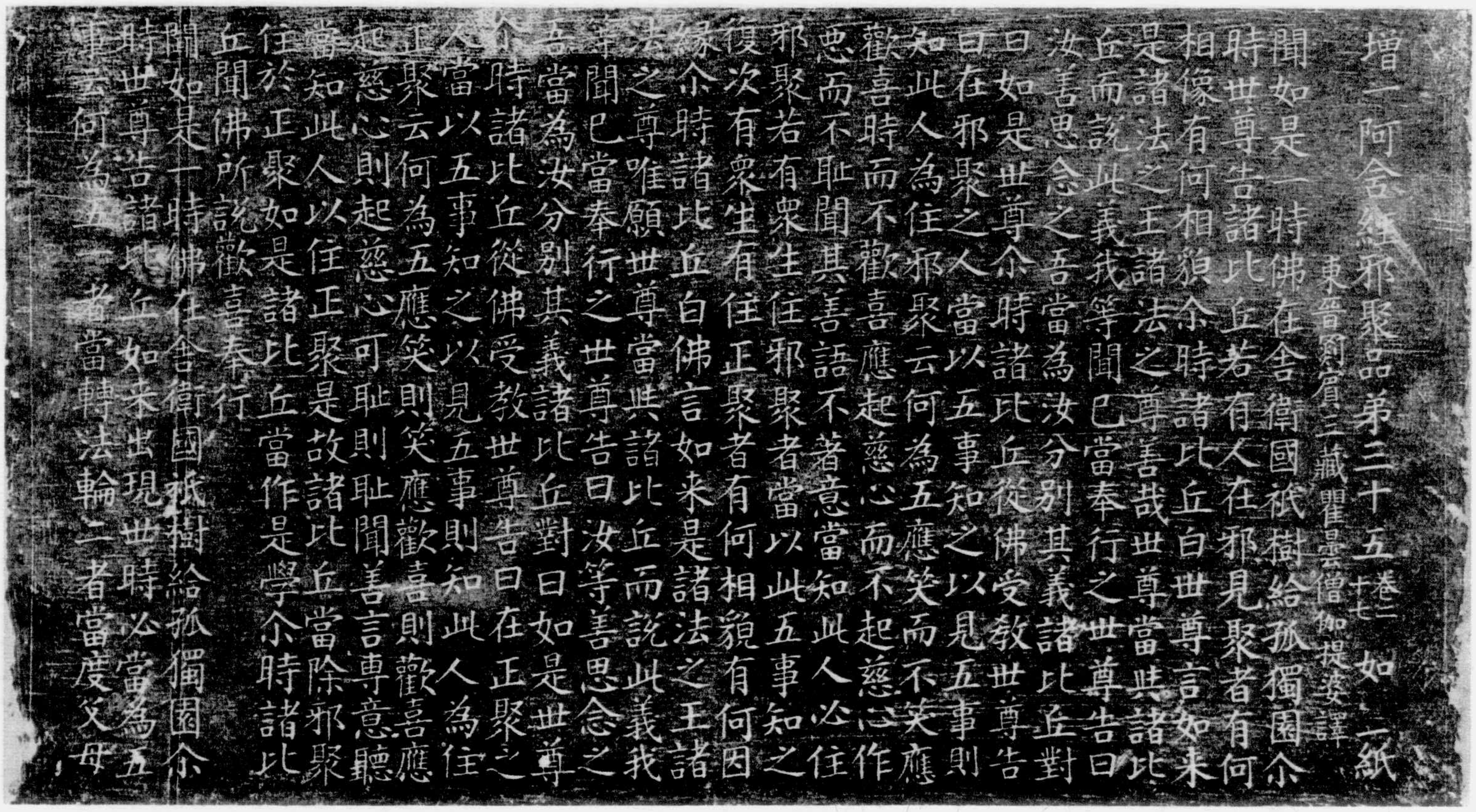


增一阿含經等見品第三四卷廿六　如　二十六紙
嫉便生邪業以生邪業故使天雨不時五穀
不熟人民不熾故使非法流行天降灾變壞
敗生苗彼以行非法著貪慳嫉是時國王不
寧各興兵衆共相攻伐死者叵計故使國土
流荒人民逆散今日世尊所說甚善快哉由
非法故致此灾患王使為他所捉使斯其命
由非法故便生盜心以生盜心後為王煞以
生邪業非人得其便由此因緣便取命終人
民減少故使無有城郭之所居處瞿曇今日
所出以自過多猶如僂者得申盲者得眼目
寘中得明无目者為作眼目今沙門瞿曇無
數方便而說法我今重自歸佛法衆願聽為
優婆塞盡形不敢復煞若沙門瞿曇見我若
乗為騎馬我由恭敬所以然者我為王波斯
匿頻毗娑羅王優填王惡王生王優陁延王
受梵之福我恐失此之德設我偏露右肩時
唯願世尊受我礼拜設我步行時見瞿曇来
我當去履唯願世尊受我等礼尒時世尊儼
頭可之是時生漏梵志歡喜踊躍不能自勝
前白佛言我今重自歸沙門瞿曇唯願世尊
聽為優婆塞尒時世尊漸與說法使發歡喜
之心梵志聞法已即從坐起便退而去尒時
生漏梵志聞佛所說歡喜奉行

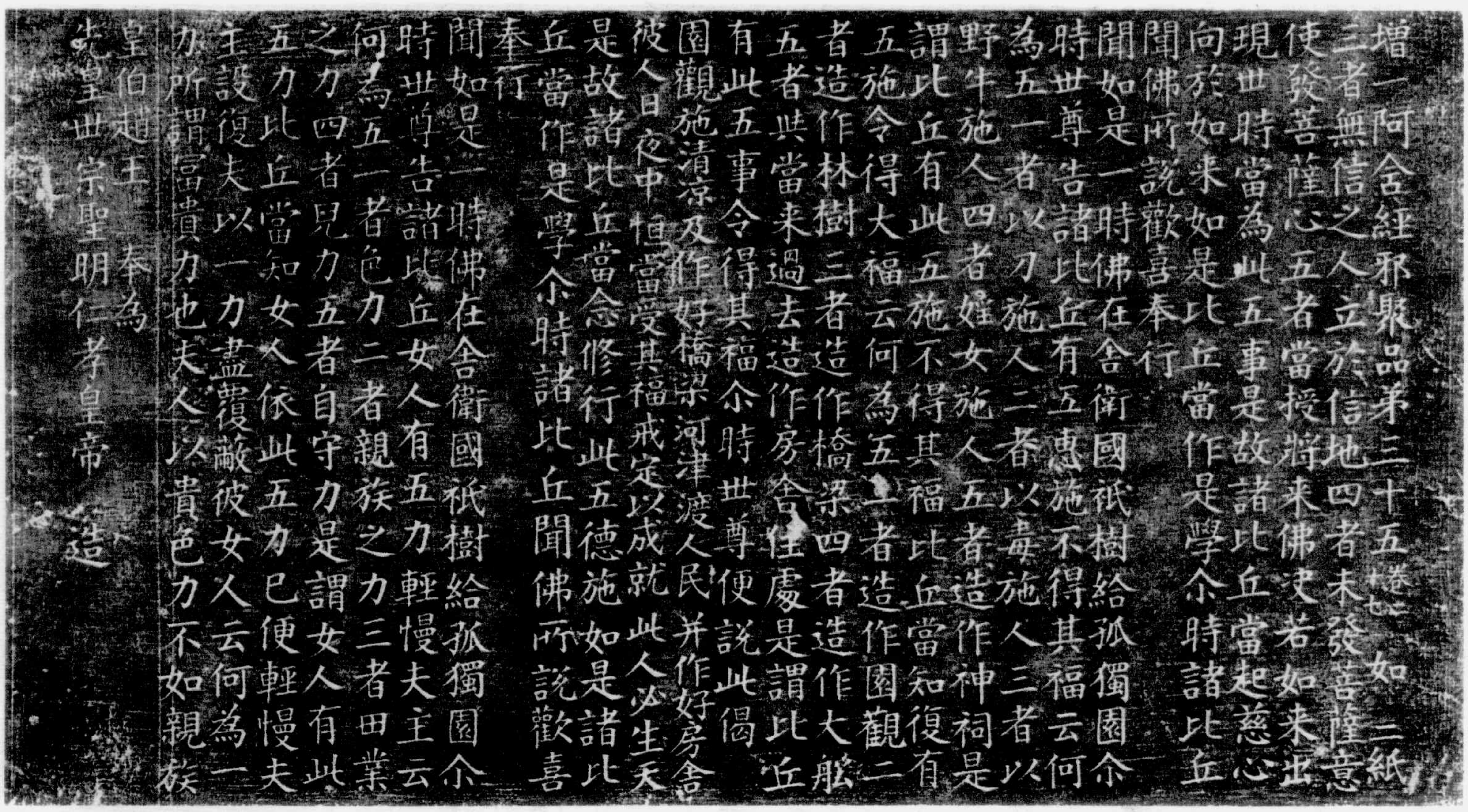
增一阿含經卷第二十六　如

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五四二

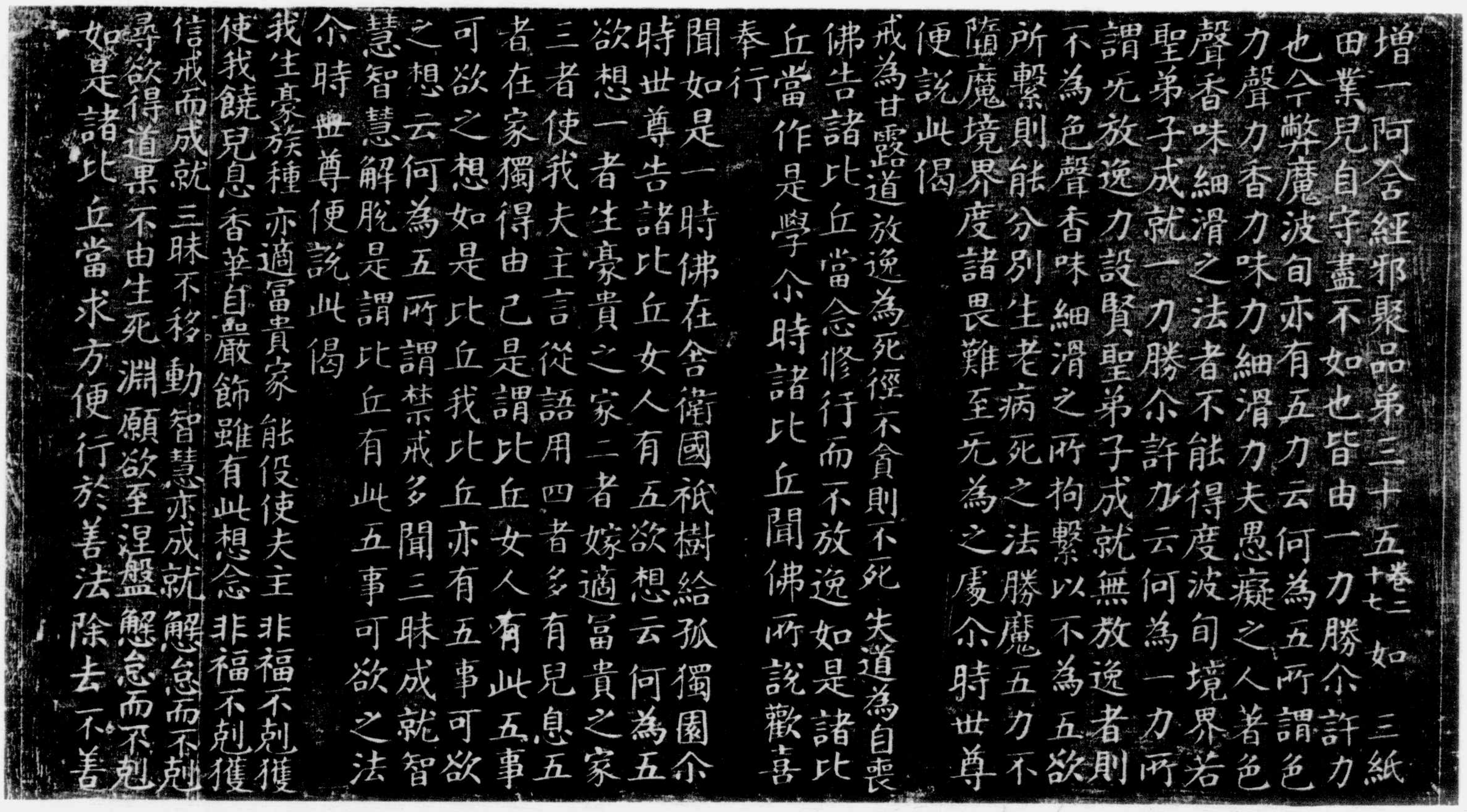


增一阿含經邪聚品第三十五（卷二十七）如一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有人在邪見聚者有何
相像有何相貌尒時諸比丘白世尊言如来
是諸法之王諸法之尊善哉世尊當與諸比
丘而說此義我等聞已當奉行之世尊告曰
汝善思念之吾當為汝分別其義諸比丘對
曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告
曰在邪聚之人當以五事知之以見五事則
知此人為住邪聚云何為五應笑而不笑應
歡喜時而不歡喜應起慈心而不起慈心作
惡而不耻聞其善語不著意當知此人必住
邪聚若有衆生住邪聚者當以此五事知之
復次有衆生有住正聚者有何相貌有何因
緣尒時諸比丘白佛言如来是諸法之王諸
法之尊唯願世尊當與諸比丘而說此義我
等聞已當奉行之世尊告曰汝等善思念之
吾當為汝分別其義諸比丘對曰如是世尊
尒時諸比丘從佛受教世尊告曰在正聚之
人當以五事知之以見五事則知此人為住
正聚云何為五應笑則笑應歡喜則歡喜應
起慈心則起慈心可耻則耻聞善言專意聽
當知此人以住正聚是故諸比丘當除邪聚
住於正聚如是諸比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘如来出現世時必當為五
事云何為五一者當轉法輪二者當度父母



增一阿含經邪聚品第三十五（卷二十七）如二紙
三者無信之人立於信地四者未發菩薩意
使發菩薩心五者當授將来佛決若如来出
現世時當為此五事是故諸比丘當起慈心
向於如来如是比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有五惠施不得其福云何
為五一者以刀施人二者以毒施人三者以
野牛施人四者婬女施人五者造作神祠是
謂比丘有此五施不得其福比丘當知復有
五施令得大福云何為五一者造作園觀二
者造作林樹三者造作橋梁四者造作大船
五者當来過去造作房舍住處是謂比丘
有此五事令得其福尒時世尊便說此偈
園觀施清凉及作好橋梁河津渡人民并作好房舍
彼人日夜中恒當受其福戒定以成就此人必生天
是故諸比丘當念修行此五德施如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘女人有五力輕慢夫主云
何為五一者色力二者親族之力三者田業
之力四者兒力五者自守力是謂女人有此
五力比丘當知女人依此五力已便輕慢夫
主設復夫以一力盡覆蔽彼女人云何為一
力所謂富貴力也夫人以貴色力不如親族
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五六一



增一阿含經邪聚品第三十五（卷二十七）如　三紙
田業見自守盡不如也也皆由一力勝尒許力
也今弊魔波旬亦有五力云何為五所謂色
力聲力香力味力細滑力夫愚癡之人著色
聲香味細滑之法者不能得度波旬境界若
聖弟子成就一力勝尒許力云何為一力所
謂无放逸力設賢聖弟子成就無放逸者則
不為色聲香味細滑之所拘繫以不為五欲
所繫則能分別生老病死之法勝魔五力不
隨魔境界度諸畏難至无為之處尒時世尊
便說此偈

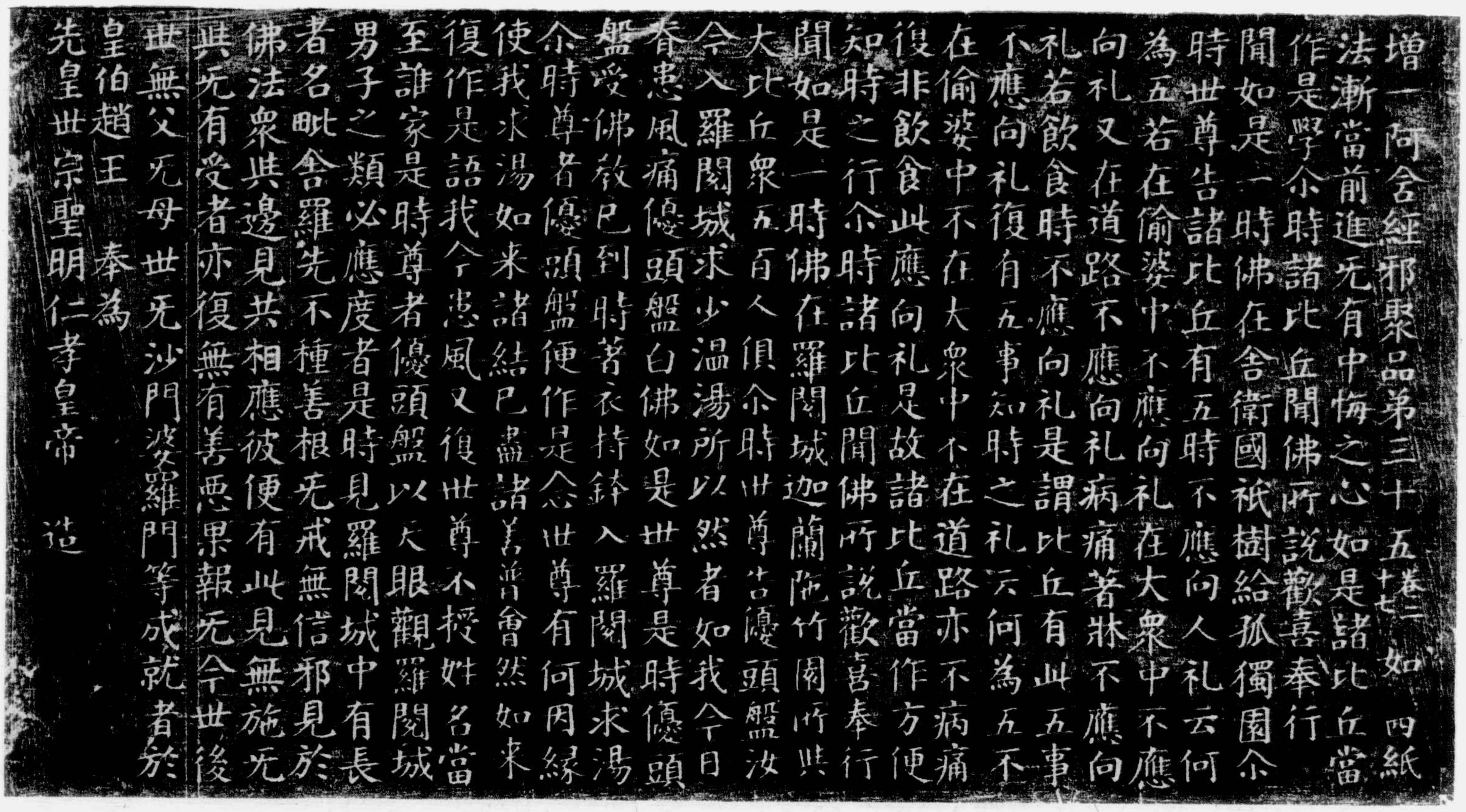
戒為甘露道　放逸為死徑
不貪則不死　失道為自喪

佛告諸比丘當念修行而不放逸如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘女人有五欲想云何為五
欲想一者生豪貴之家二者嫁適冨貴之家
三者使我夫主言從語用四者多有兒息五
者在家獨得由己是謂比丘女人有此五事
可欲之想如是比丘我比丘亦有五事可欲
之想云何為五所謂禁戒多聞三昧成就智
慧智慧解脫是謂比丘有此五事可欲之法
尒時世尊便說此偈

我生豪族種　亦適冨貴家　能役使夫主　非福不尅獲
使我饒兒息　香華自嚴飾　雖有此想念　非福不尅獲
信戒而成就　三眛不移動　智慧亦成就　懈怠而不尅
尋欲得道果　不由生死淵　願欲至涅盤　懈怠而不尅

如是諸比丘當求方便行於善法除去不善

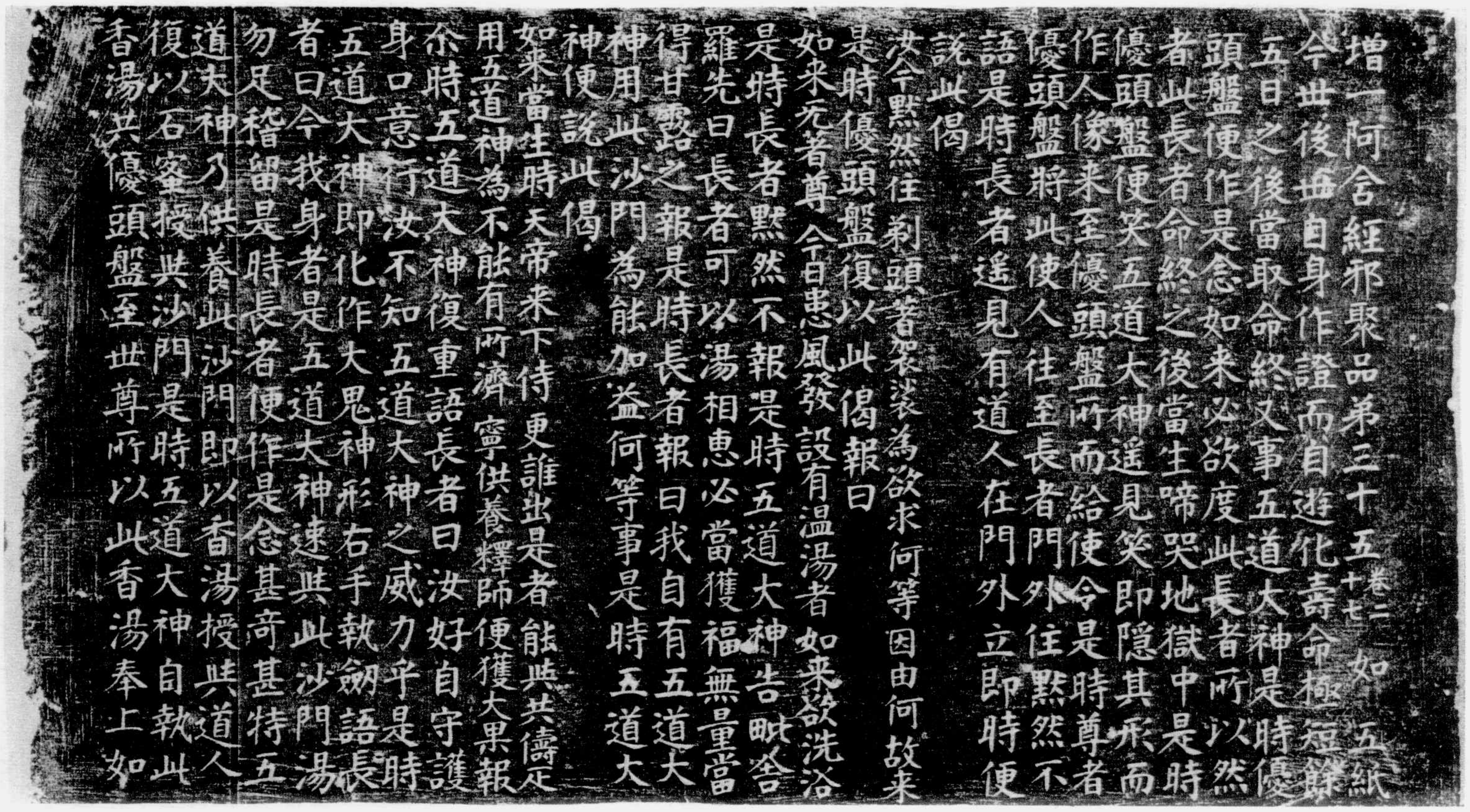


增一阿含經邪聚品第三十五（卷二十七）如　四紙
法漸當前進无有中悔之心如是諸比丘當
作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

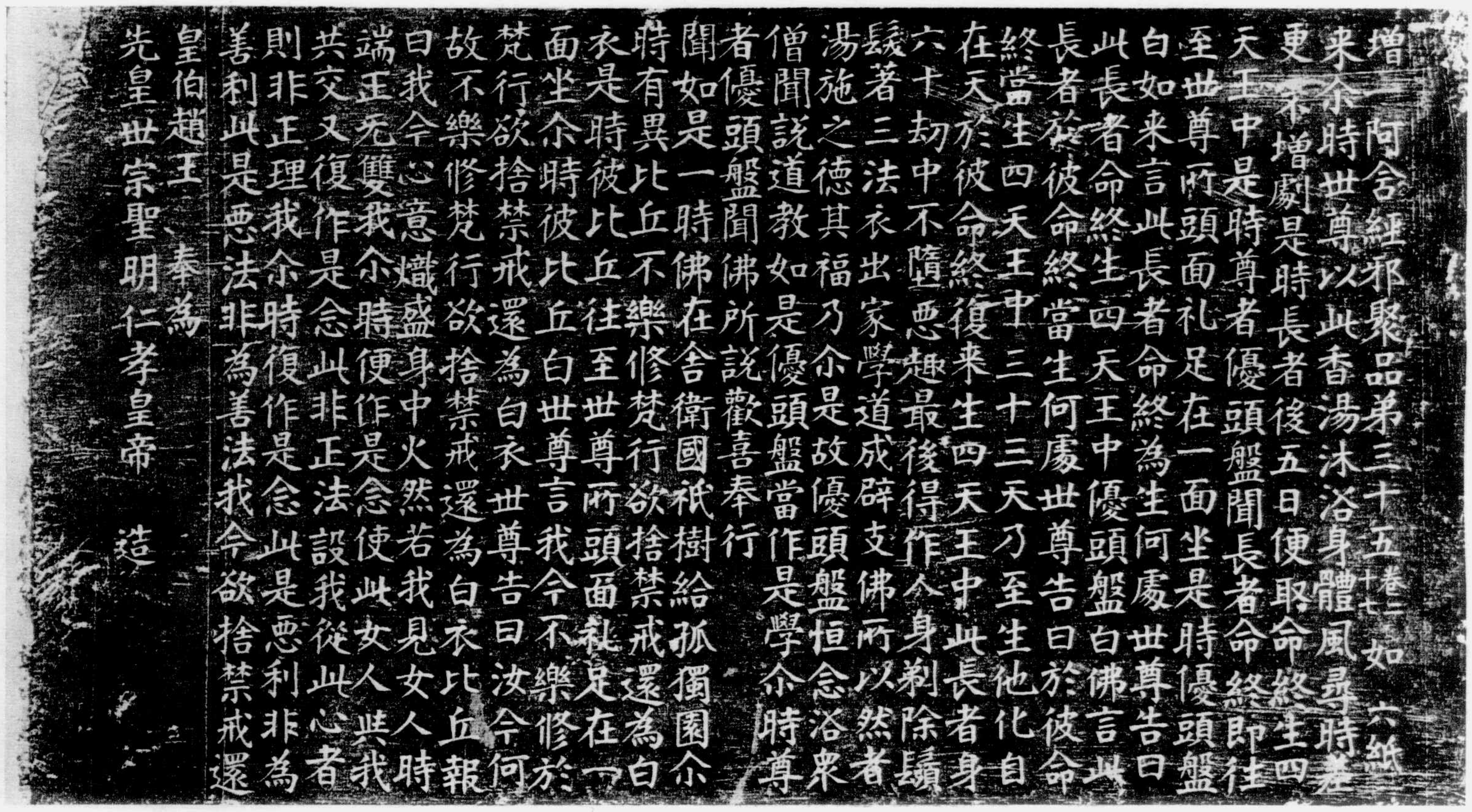
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有五時不應向人礼云何
為五若在偷婆中不應向礼在大衆中不應
向礼又在道路不應向礼病痛著牀不應向
礼若飲食時不應向礼是謂比丘有此五事
不應向礼復有五事知時之礼云何為五不
在偷婆中不在大衆中不在道路亦不病痛
復非飲食此應向礼是故諸比丘當作方便
知時之行尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時世尊告優頭盤汝
今入羅閱城求少温湯所以然者如我今日
脊患風痛優頭盤白佛如是世尊是時優頭
盤受佛教已到時著衣持鉢入羅閱城求湯
尒時尊者優頭盤便作是念世尊有何因緣
使我求湯如來諸結已盡諸善普會然如來
復作是語我今患風又復世尊不授姓名當
至誰家是時尊者優頭盤以天眼觀羅閱城
男子之類必應度者是時見羅閱城中有長
者名毗舍羅先不種善根无戒無信邪見於
佛法衆與邊見共相應彼便有此見無施无
與无有受者亦復無有善惡果報无今世後
世無父无母世无沙門婆羅門等成就者於

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



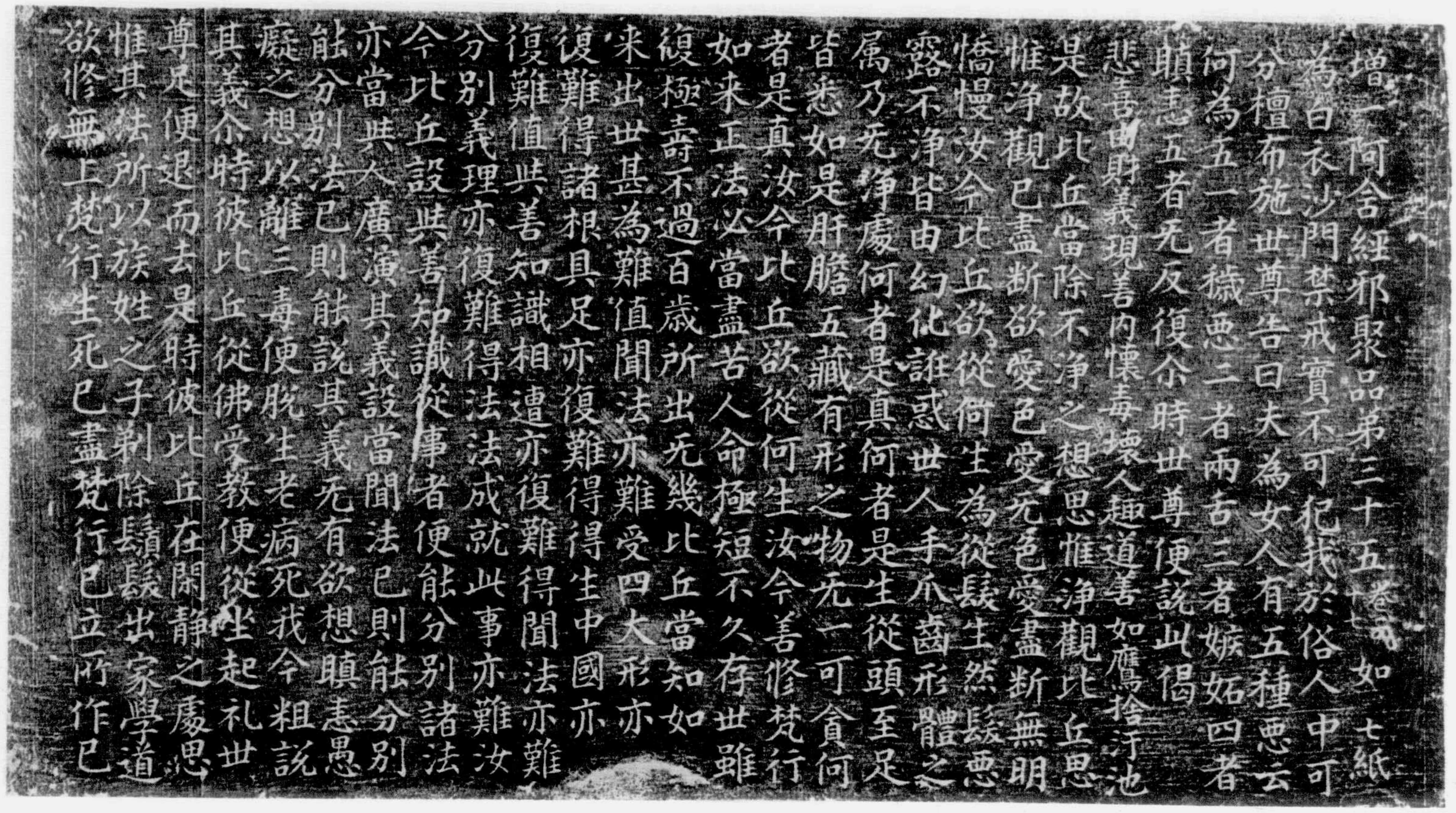
增一阿含經邪聚品第三十五（卷二十七） 如 五紙
今世後世自身作證而自遊化壽命極短餘
五日之後當取命終又事五道大神是時優
頭盤便作是念如来必欲度此長者所以然
者此長者命終之後當生啼哭地獄中是時
優頭盤便笑五道大神遥見笑即隱其形而
作人像来至優頭盤所而給使令是時尊者
優頭盤將此使人往至長者門外往默然不
語是時長者遥見有道人在門外立即時便
說此偈
汝今默然住　剃頭著袈裟　為欲求何等　因由何故来
是時優頭盤復以此偈報曰
如来无著尊　今日患風發　設有温湯者　如来欲洗浴
是時長者默然不報是時五道大神告毗沓
羅先曰長者可以湯相惠必當獲福無量當
得甘露之報是時長者報曰我自有五道大
神用此沙門為能加益何等事是時五道大
神便說此偈
如来當生時　天帝来下侍　更誰出是者　能與共儔疋
用五道神為　不能有所濟　寧供養釋師　便獲大果報
尒時五道大神復重語長者曰汝好自守護
身口意行汝不知五道大神之威力乎是時
五道大神即化作大鬼神形右手執劒語長
者曰今我身者是五道大神速與此沙門湯
勿足稽留是時長者便作是念甚奇甚特五
道大神乃供養此沙門即以香湯授與道人
復以石蜜授與沙門是時五道大神自執此
香湯與優頭盤至世尊所以此香湯奉上如



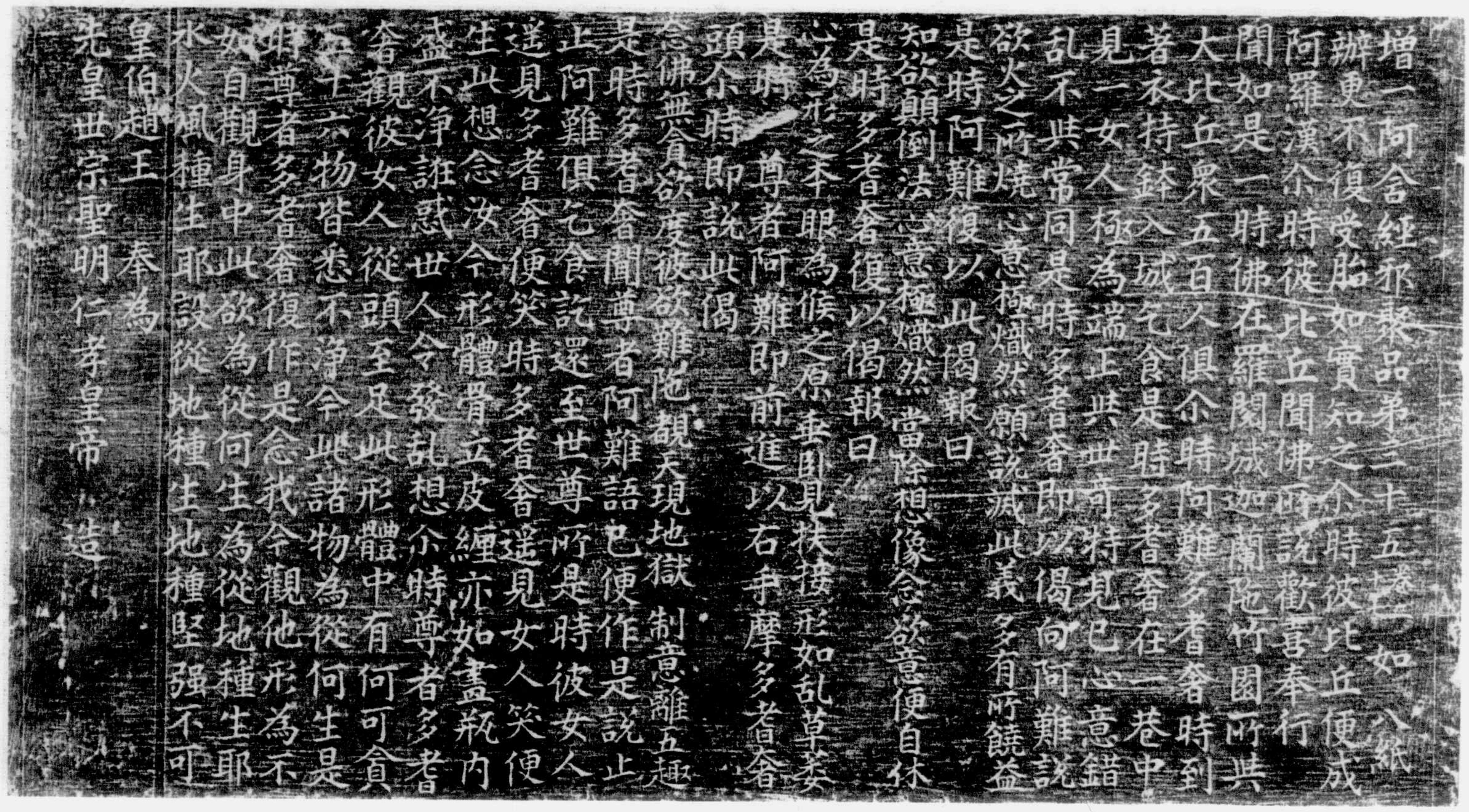
增一阿含經邪聚品第三十五（卷二十七） 如 六紙
来尒時世尊以此香湯沐浴身體風尋時差
更不增劇是時長者後五日便取命終生四
天王中是時尊者優頭盤聞長者命終即往
至世尊所頭面礼足在一面坐是時優頭盤
白如来言此長者命終為生何處世尊告曰
此長者命終生四天王中優頭盤白佛言此
長者於彼命終當生何處世尊告曰於彼命
終當生四天王中三十三天乃至生他化自
在天於彼命終復来生四天王中此長者身
六十劫中不墮惡趣最後得作人身剃除鬚
髮著三法衣出家學道成辟支佛所以然者
湯施之德其福乃尒是故優頭盤恒念浴
僧聞說道教如是優頭盤當作是學尒時尊
者優頭盤聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有異比丘不樂修梵行欲捨禁戒還為白
衣是時彼比丘往至世尊所頭面礼足在一
面坐尒時彼比丘白世尊言我今不樂修於
梵行欲捨禁戒還為白衣世尊告曰汝今何
故不樂修梵行欲捨禁戒還為白衣比丘報
曰我今心意熾盛身中火然若我見女人時
端正无雙我尒時便作是念使此女人與我
共交又復作是念此非正法設我從此心者
則非正理我尒時復作是念此是惡利非為
善利此是惡法非為善法我今欲捨禁戒還

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五五九

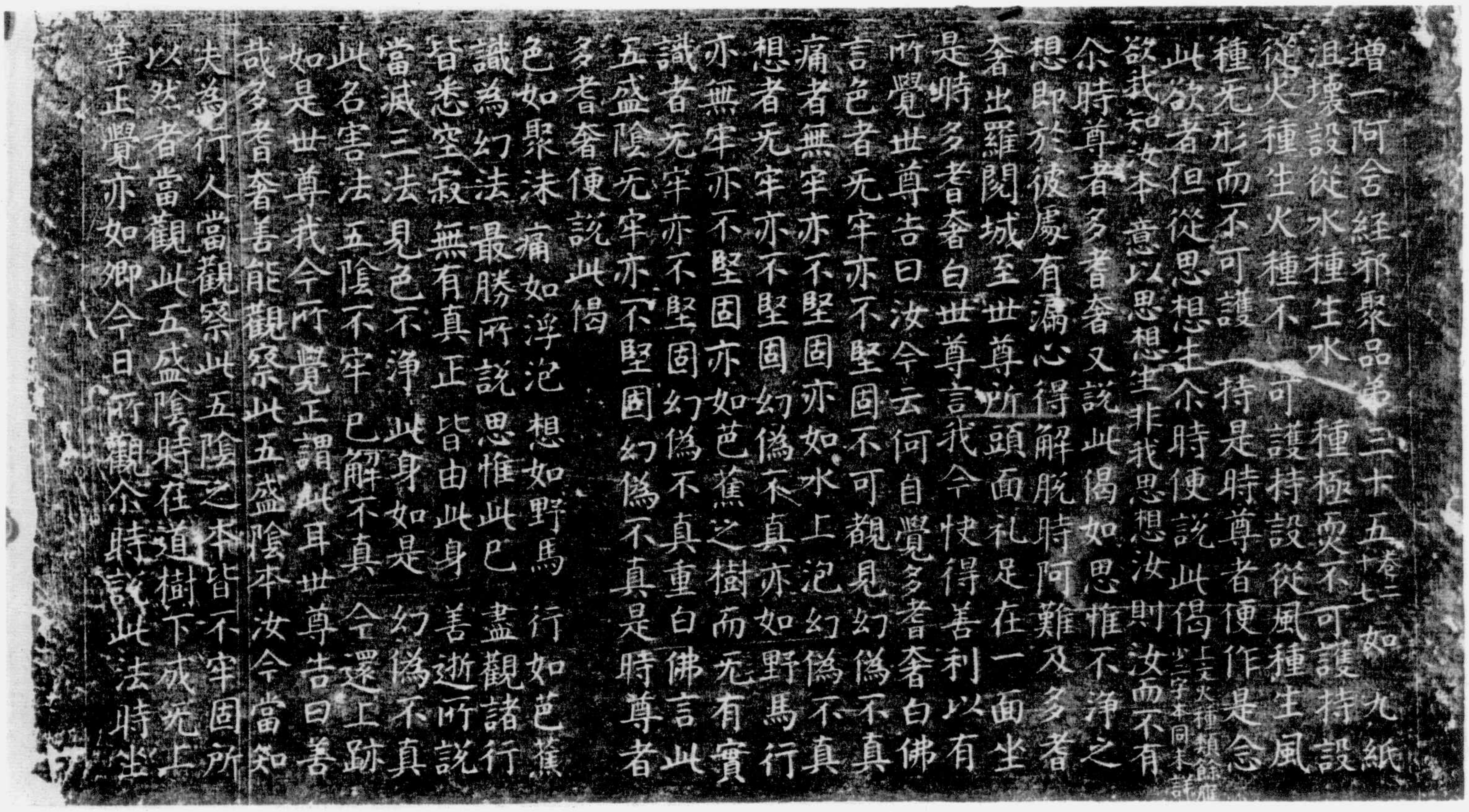


增一阿含經邪聚品第三十五卷廿七　如　七紙
為白衣沙門禁戒實不可犯我於俗人中可
分檀布施世尊告曰夫為女人有五種惡云
何為五一者穢惡二者兩舌三者嫉妬四者
瞋恚五者无反復尒時世尊便說此偈
悲喜由財義現善内懷毒壞人趣道善如鷹捨汙池
是故比丘當除不淨之想思惟淨觀比丘思
惟淨觀已盡斷欲愛色愛无色愛盡斷無明
憍慢汝今比丘欲從何生為從髮生然髮惡
露不淨皆由幻化誑惑世人手爪齒形體之
屬乃无淨處何者是真何者是生從頭至足
皆悉如是肝膽五藏有形之物无一可貪何
者是真汝今比丘欲從何生汝今善修梵行
如来正法必當盡苦人命極短不久存世雖
復極壽不過百歲所出无幾比丘當知如
来出世甚為難值聞法亦難受四大形亦
復難得諸根具足亦復難得生中國亦
復難值與善知識相遭亦復難得聞法亦難
分別義理亦復難得法法成就此事亦難汝
今比丘設與善知識從事者便能分別諸法
亦當與人廣演其義設當聞法已則能分別
能分別法已則能說其義无有欲想瞋恚愚
癡之想以離三毒便脫生老病死我今粗說
其義尒時彼比丘從佛受教便從坐起礼世
尊足便退而去是時彼比丘在閑靜之處思
惟其法所以族姓之子剃除鬚髮出家學道
欲修無上梵行生死已盡梵行已立所作已

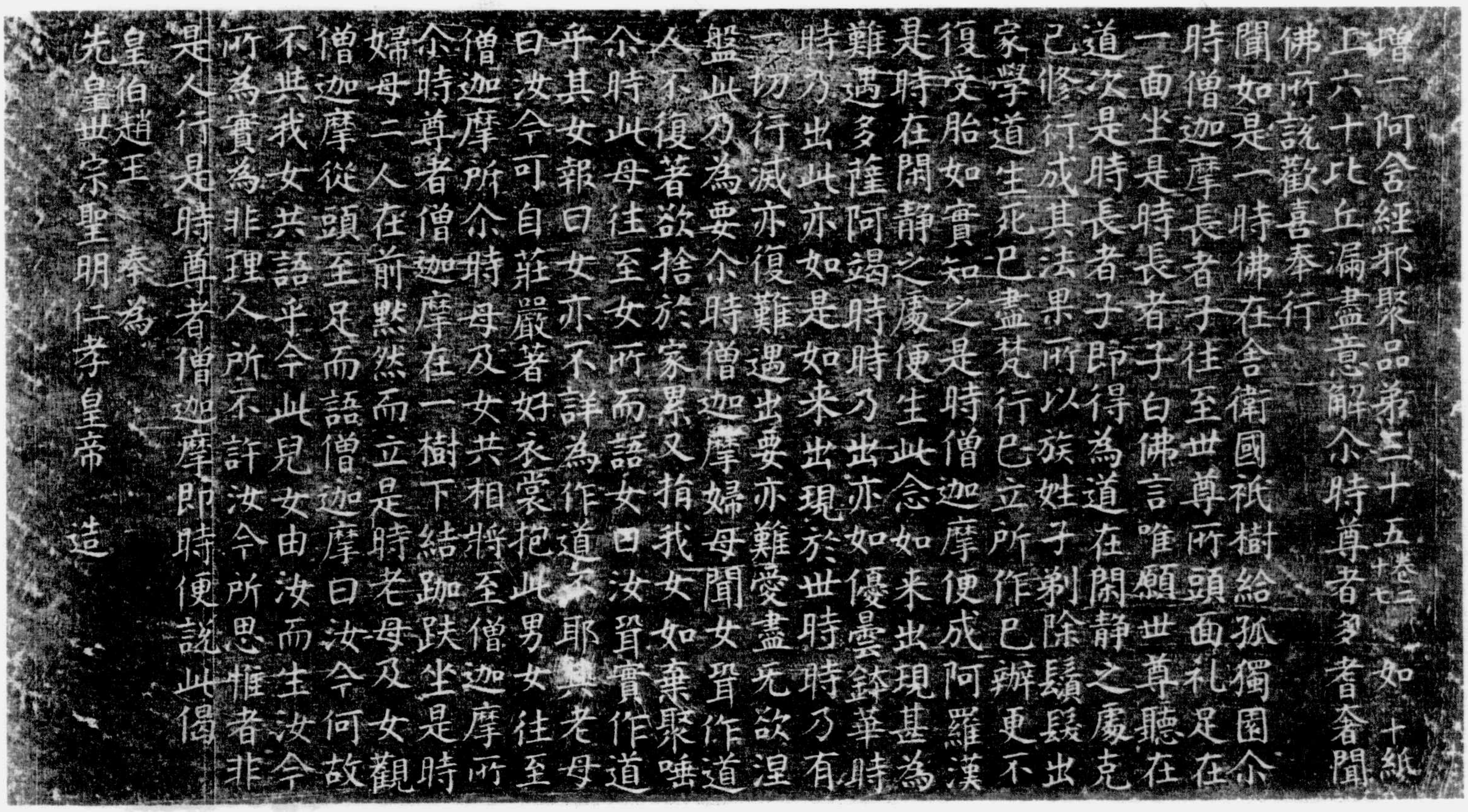


增一阿含經邪聚品第三十五卷廿七　如　八紙
辦更不復受胎如實知之尒時彼比丘便成
阿羅漢尒時彼比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時阿難多耆奢時到
著衣持鉢入城乞食是時多耆奢在一巷中
見一女人極為端正與世奇特見已心意錯
乱不與常同是時多耆奢即以偈向阿難說
欲火之所燒心意極熾然願說滅此義多有所饒益
是時阿難復以此偈報曰
知欲顛倒法心意極熾然當除想像念欲意便自休
是時多耆奢復以偈報曰
心為形之本眼為候之原垂目見扶接形如乱草萎
是時尊者阿難即前進以右手摩多耆奢
頭尒時即說此偈
念佛無貪欲度彼欲難陁覩天現地獄制意離五趣
是時多耆奢聞尊者阿難語已便作是說止
止阿難俱乞食還至世尊所是時彼女人
遥見多耆奢便笑時多耆奢遥見女人笑便
生此想念汝今形體骨立皮纏亦如畫瓶內
盛不淨誑惑世人令發亂想尒時尊者多耆
奢觀彼女人從頭至足此形體中有何可貪
三十六物皆悉不淨今此諸物為從何生是
時尊者多耆奢復作是念我今觀他形為不
如自觀身中此欲為從何生為從地種生耶
水火風種生耶設從地種生地種堅強不可
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五五八

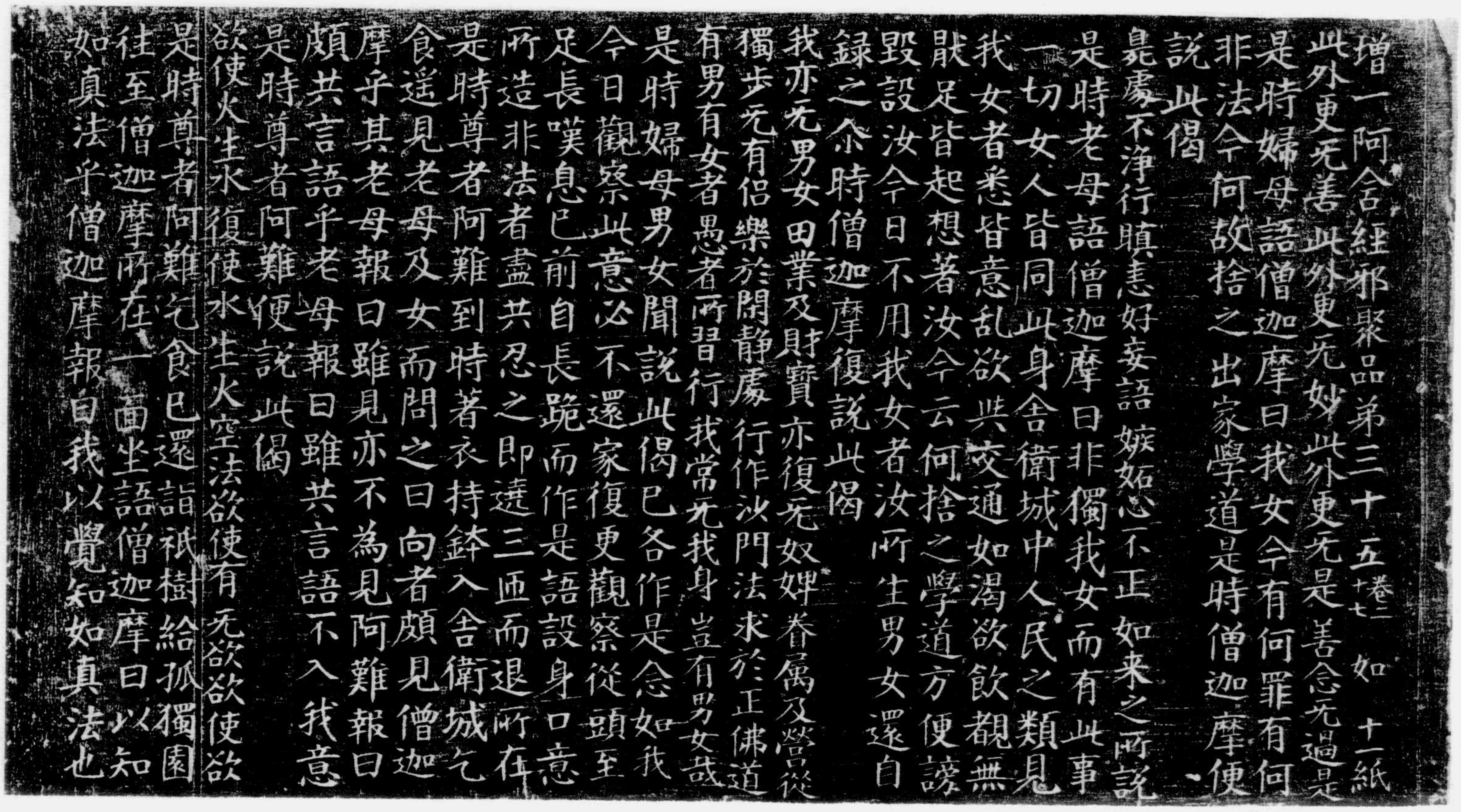


增一阿含經邪聚品第三十五（卷二十七）如九紙
沮壞設從水種生水種極耎不可護持設
從火種生火種不可護持設從風種生風
種无形而不可護持是時尊者便作是念
此欲者但從思想生尒時便說此偈
欲我知汝本意以思想生非我思想汝則汝而不有（上云火種類餘[illegible]此三字本同本詳）
尒時尊者多耆奢又說此偈如思惟不淨之
想即於彼處有漏心得解脫時阿難及多耆
奢出羅閱城至世尊所頭面礼足在一面坐
是時多耆奢白世尊言我今快得善利以有
所覺世尊告曰汝今云何自覺多耆奢白佛
言色者无牢亦不堅固不可覩見幻偽不真
痛者無牢亦不堅固亦如水上泡幻偽不真
想者无牢亦不堅固幻偽不真亦如野馬行
亦無牢亦不堅固亦如芭蕉之樹而无有實
識者无牢亦不堅固幻偽不真重白佛言此
五盛陰无牢亦不堅固幻偽不真是時尊者
多耆奢便說此偈
色如聚沫　痛如浮泡　想如野馬　行如芭蕉
識為幻法　最勝所說　思惟此已　盡觀諸行
皆悉空寂　無有真正　皆由此身　善逝所說
當滅三法　見色不淨　此身如是　幻偽不真
此名害法　五陰不牢　已解不真　今還上跡
如是世尊我今所覺正謂此耳世尊告曰善
哉多耆奢善能觀察此五盛陰本汝今當知
夫為行人當觀察此五陰之本皆不牢固所
以然者當觀此五盛陰時在道樹下成无上
等正覺亦如卿今日所觀尒時說此法時坐

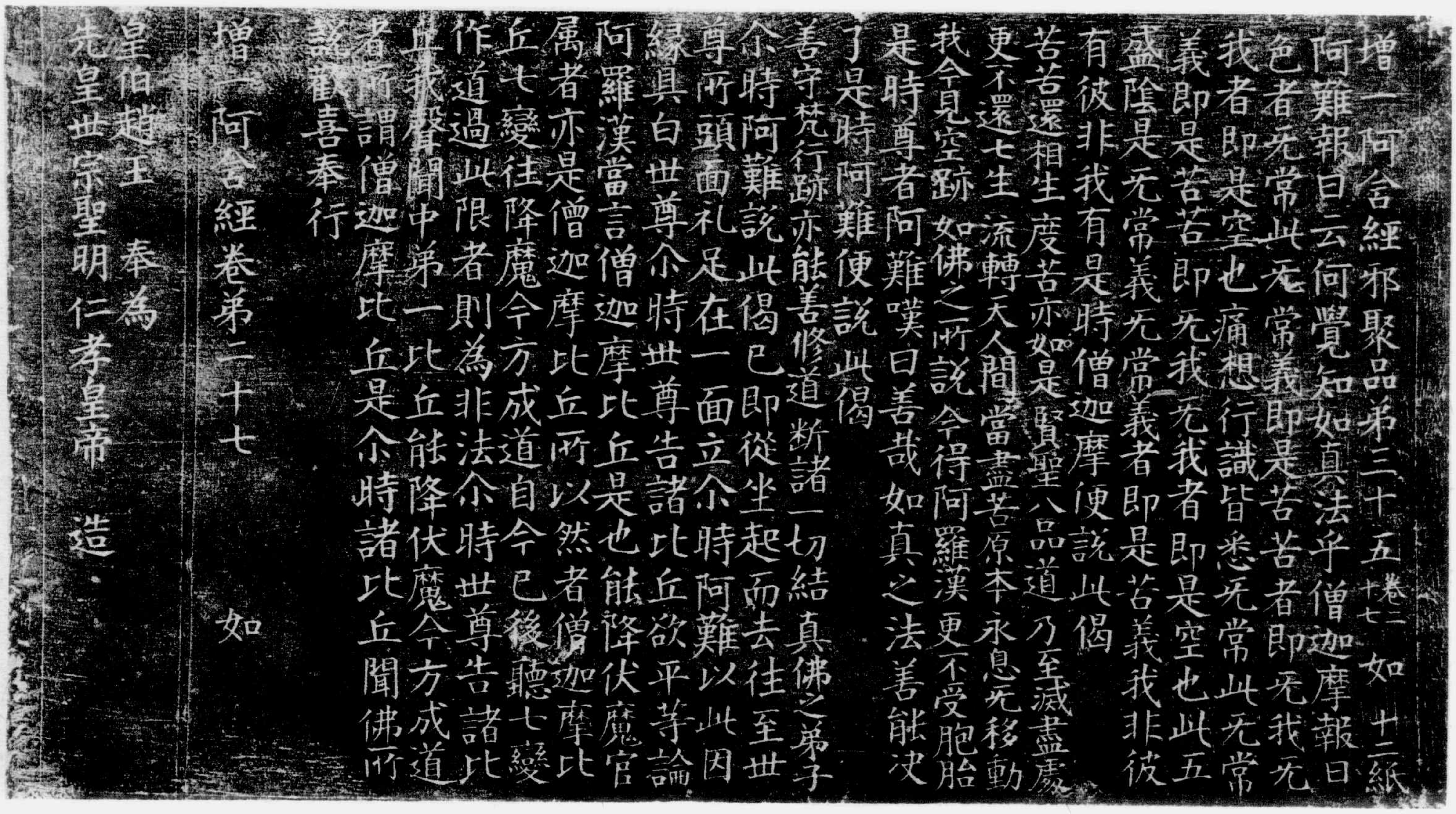


增一阿含經邪聚品第三十五（卷二十七）如十紙
上六十比丘漏盡意解尒時尊者多耆奢聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時僧迦摩長者子往至世尊所頭面礼足在
一面坐是時長者子白佛言唯願世尊聽在
道次是時長者子即得為道在閑靜之處克
己修行成其法果所以族姓子剃除鬚髮出
家學道生死已盡梵行已立所作已辦更不
復受胎如實知之是時僧迦摩便成阿羅漢
是時在閑靜之處便生此念如来出現甚為
難遇多薩阿竭時時乃出亦如優曇鉢華時
時乃出此亦如是如来出現於世時時乃有
一切行滅亦復難遇出要亦難愛盡无欲涅
盤此乃為要尒時僧迦摩婦母聞女胥作道
人不復著欲捨於家累又損我女如棄聚唾
尒時此母往至女所而語女曰汝胥實作道
乎其女報曰女亦不詳為作道乎耶與老母
曰汝今可自莊嚴著好衣裳抱此男女往至
僧迦摩所尒時母及女共相將至僧迦摩所
尒時尊者僧迦摩在一樹下結跏趺坐是時
婦母二人在前默然而立是時老母及女觀
僧迦摩從頭至足而語僧迦摩曰汝今何故
不與我女共語乎今此兒女由汝而生汝今
所為實為非理入所不許汝今所思惟者非
是人行是時尊者僧迦摩即時便說此偈
皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五五七



增一阿含經邪聚品第三十五（卷二十七） 如 十一紙
此外更无善此外更无妙此外更无是善念无過是
是時婦母語僧迦摩曰我女今有何罪有何
非法今何故捨之出家學道是時僧迦摩便
說此偈
是處不淨行瞋恚好妄語嫉妬心不正如來之所說
是時老母語僧迦摩曰非獨我女而有此事
一切女人皆同此身舍衛城中人民之類見
我女者悉皆意乱欲共交通如渴欲飲覩無
猒足皆起想著汝今云何捨之學道方便謗
毀設汝今日不用我女者汝所生男女還自
錄之尒時僧迦摩復說此偈
我亦无男女田業及財寶亦復无奴婢眷屬及營從
獨步无有侶樂於閑靜處行作沙門法求於正佛道
有男有女者愚者所習行我常无我身豈有男女哉
是時婦母男女聞說此偈已各作是念如我
今日觀察此意必不還家復更觀察從頭至
足長嘆息已前自長跪而作是語設身口意
所造非法者盡共忍之即遶三匝而退所在
是時尊者阿難到時著衣持鉢入舍衛城乞
食遥見老母及女而問之曰向者頗見僧迦
摩乎其老母報曰雖見亦不為見阿難報曰
頗共言語乎老母報曰雖共言語不入我意
是時尊者阿難便說此偈
欲使火生水復使水生火空法欲使有无欲欲使欲
是時尊者阿難乞食已還詣祇樹給孤獨園
往至僧迦摩所在一面坐語僧迦摩曰以知
如真法乎僧迦摩報曰我以覺知如真法也

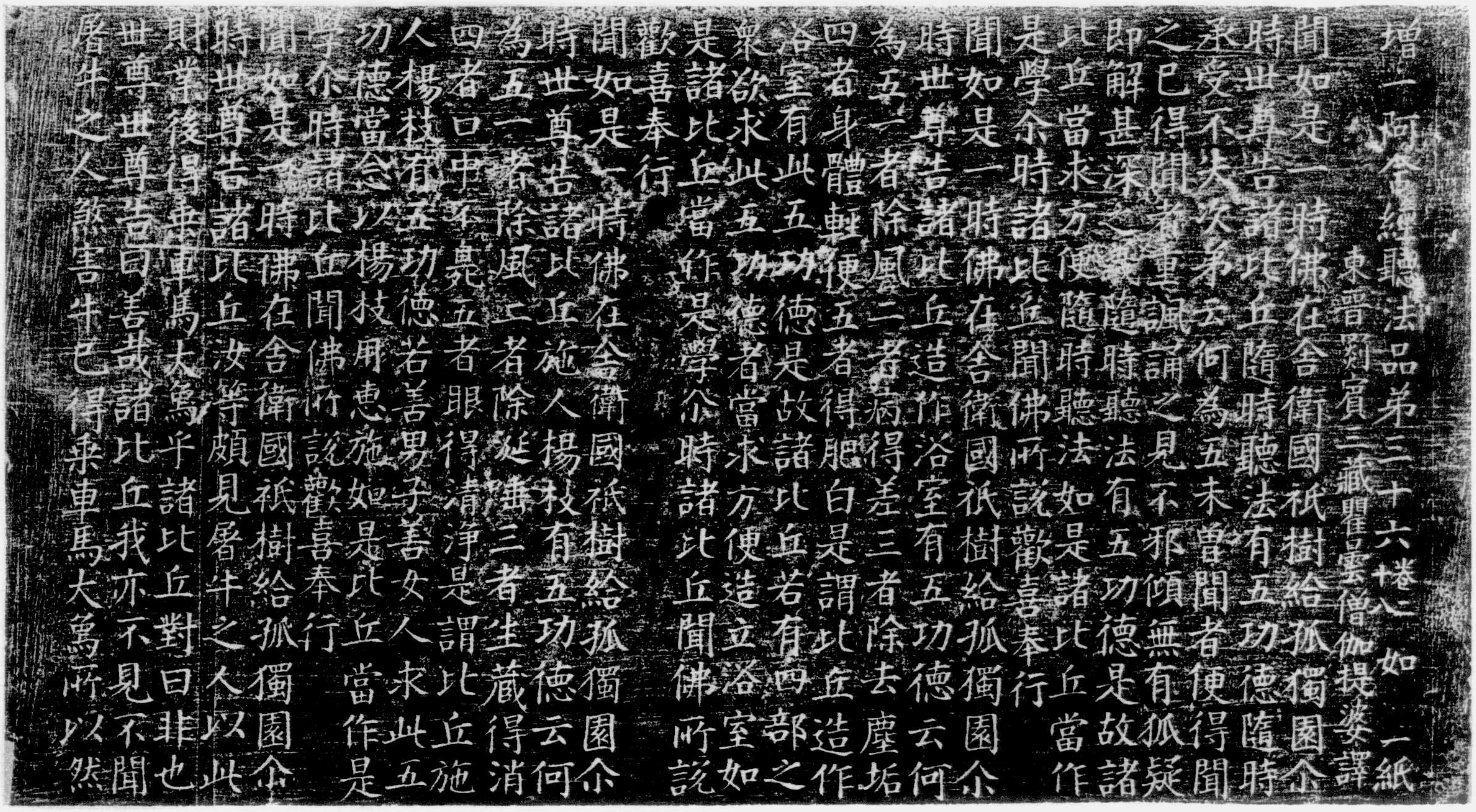


增一阿含經邪聚品第三十五（卷二十七） 如 十二紙
阿難報曰云何覺知如真法乎僧迦摩報曰
色者无常此无常義即是苦苦者即无我无
我者即是空也痛想行識皆悉无常此无常
義即是苦苦即无我无我者即是空也此五
盛陰是无常義无常義者即是苦義我非彼
有彼非我有是時僧迦摩便說此偈
苦苦還相生度苦亦如是賢聖八品道乃至滅盡處
更不還七生流轉天人間當盡苦原本永息无移動
我今見空跡如佛之所說今得阿羅漢更不受胞胎
是時尊者阿難嘆曰善哉如真之法善能决
了是時阿難便說此偈
善守梵行跡亦能善修道斷諸一切結真佛之弟子
尒時阿難說此偈已即從坐起而去往至世
尊所頭面礼足在一面立尒時阿難以此因
緣具白世尊尒時世尊告諸比丘欲平等論
阿羅漢當言僧迦摩比丘是也能降伏魔宮
屬者亦是僧迦摩比丘所以然者僧迦摩比
丘七變往降魔今方成道自今已後聽七變
作道過此限者則為非法尒時世尊告諸比
丘我聲聞中第一比丘能降伏魔今方成道
者所謂僧迦摩比丘是尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

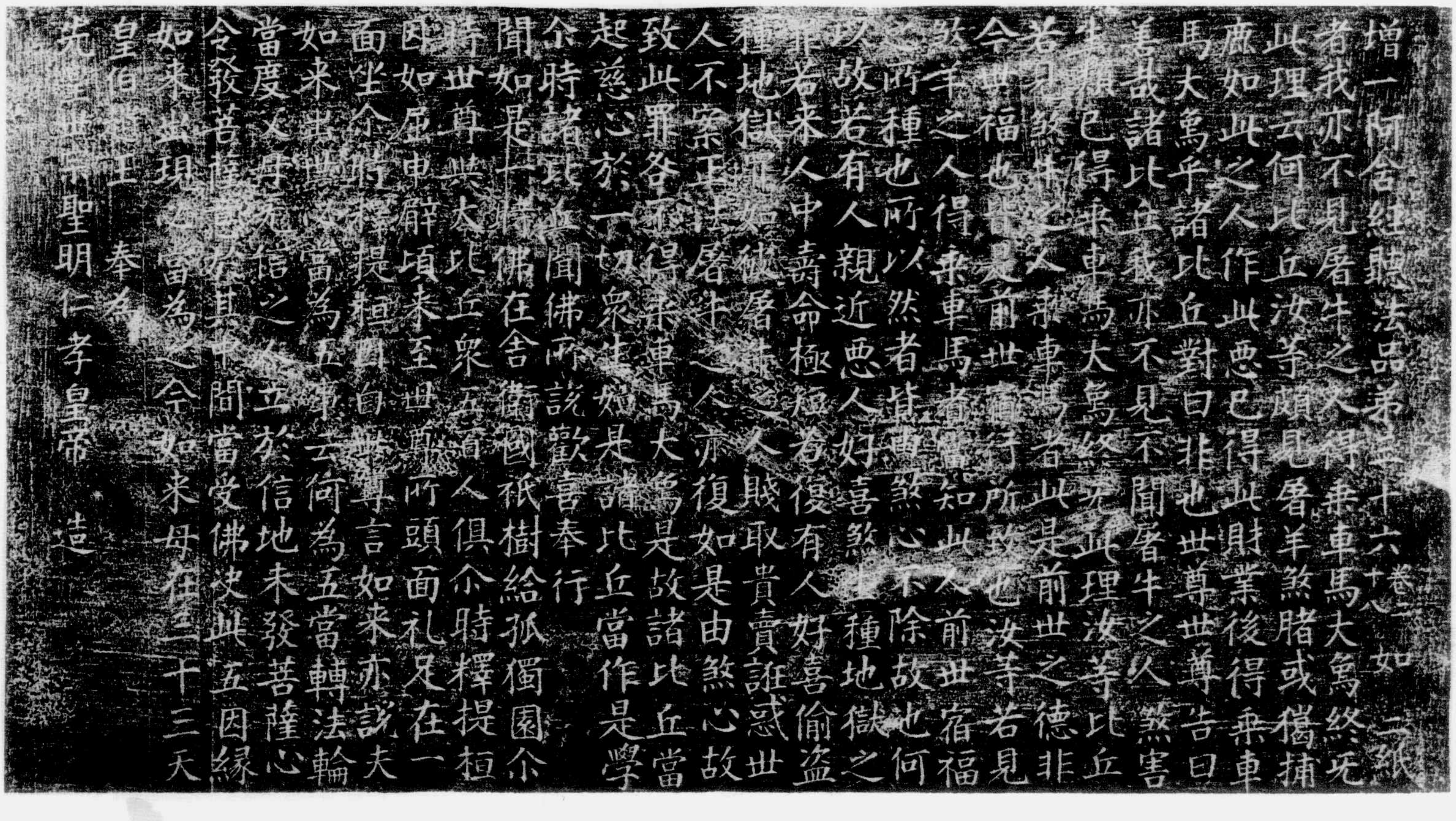
增一阿含經卷第二十七 如

皇伯趙王 奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝 造

塔下六五五六

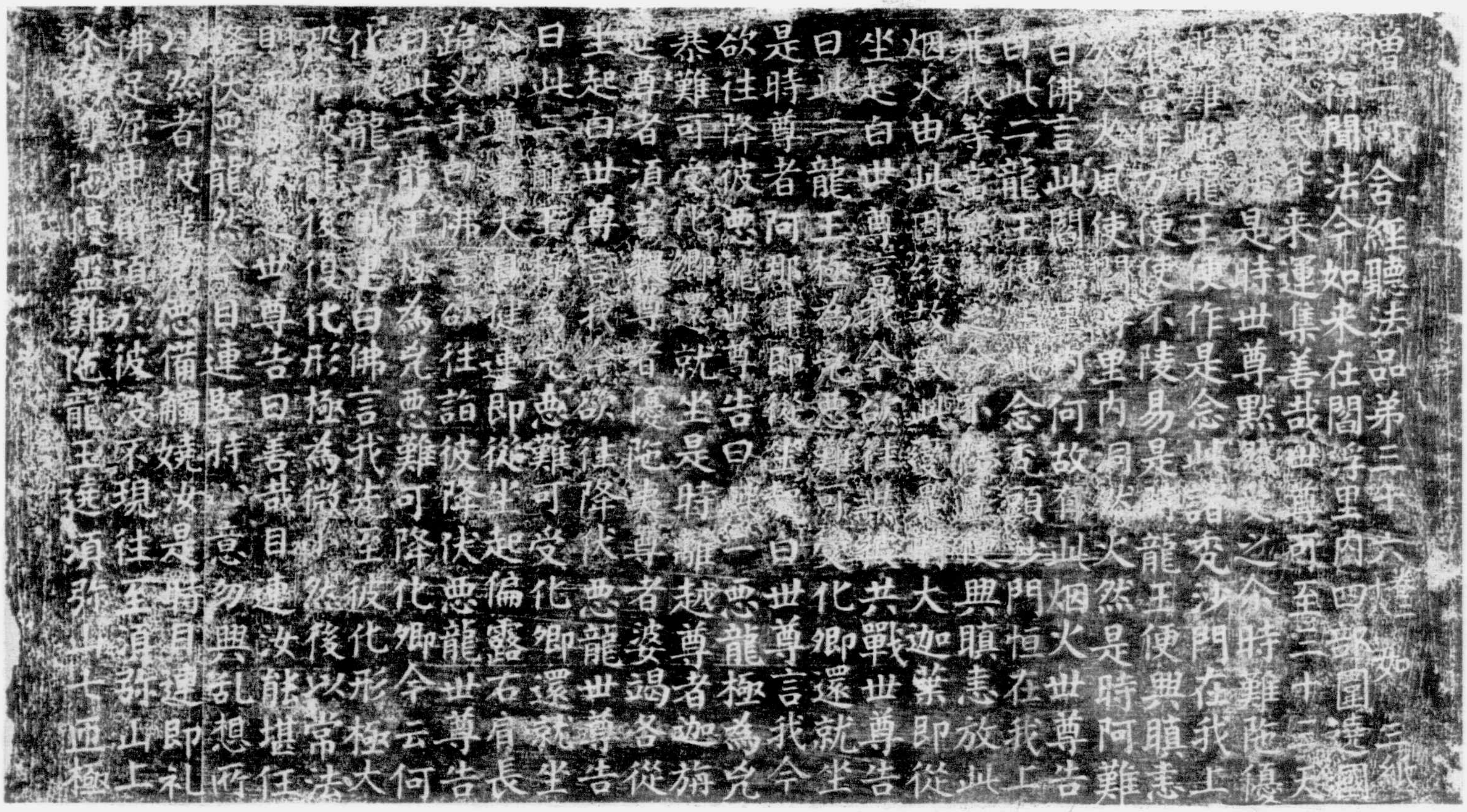


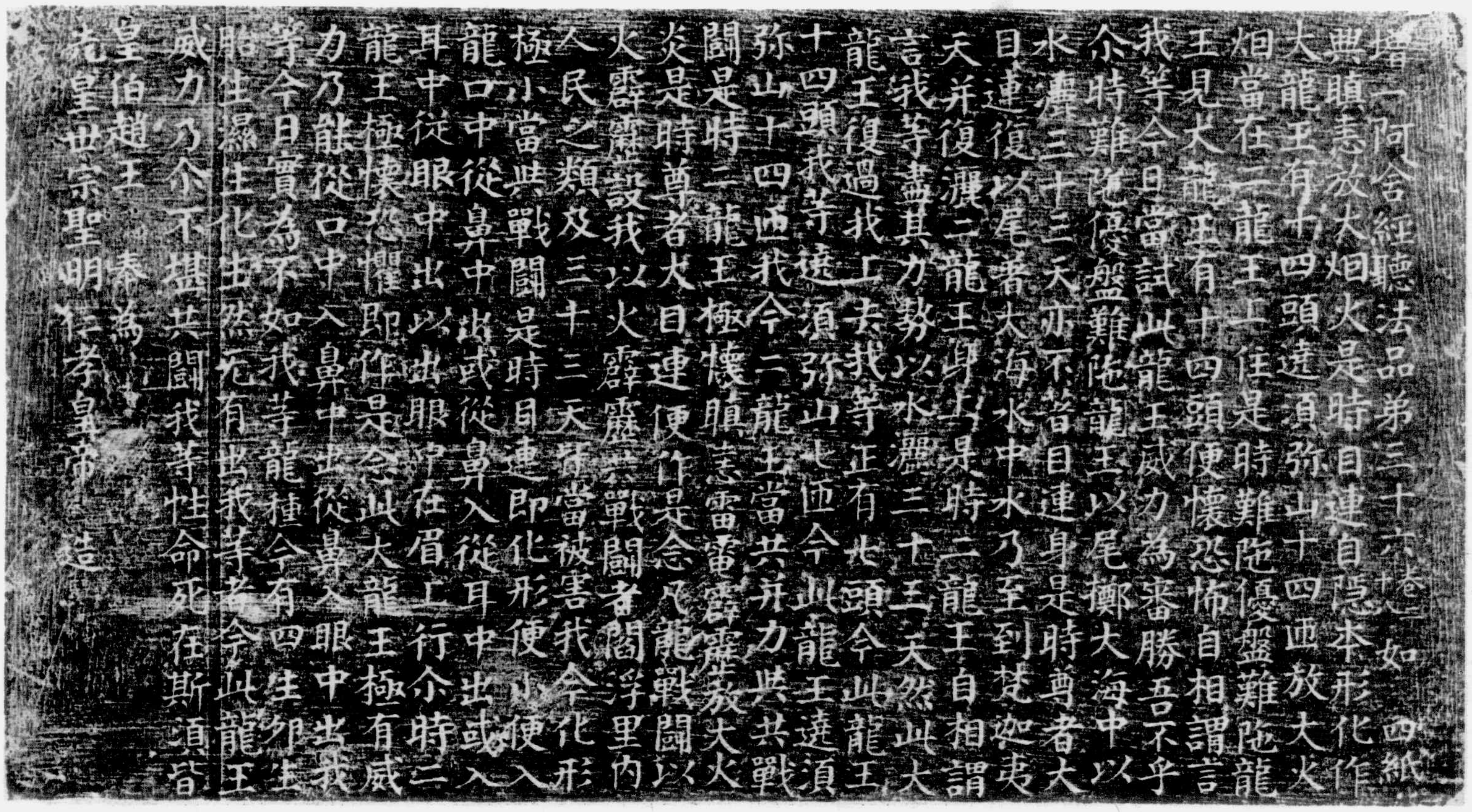
增一阿含經聽法品第三十六 卷廿八 如 一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘隨時聽法有五功德隨時
承受不失次第云何為五未曾聞者便得聞
之已得聞者重諷誦之見不邪傾無有狐疑
即解甚深之義隨時聽法有五功德是故諸
比丘當求方便隨時聽法如是諸比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘造作浴室有五功德云何
為五一者除風二者病得差三者除去塵垢
四者身體輕便五者得肥白是謂比丘造作
浴室有此五功德是故諸比丘若有四部之
衆欲求此五功德者當求方便造立浴室如
是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘施人楊枝有五功德云何
為五一者除風二者除延唾三者生藏得消
四者口中不臭五者眼得清淨是謂比丘施
人楊枝有五功德若善男子善女人求此五
功德當念以楊枝用惠施如是比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘汝等頗見屠牛之人以此
財業後得乘車馬大富乎諸比丘對曰非也
世尊世尊告曰善哉諸比丘我亦不見不聞
屠牛之人煞害牛已得乘車馬大富所以然



增一阿含經聽法品第三十六 卷廿八 如 二紙
者我亦不見屠牛之人得乘車馬大富終无
此理云何比丘汝等頗見屠羊煞豬或獵捕
鹿如此之人作此惡已得此財業後得乘車
馬大富乎諸比丘對曰非也世尊世尊告曰
善哉諸比丘我亦不見不聞屠牛之人煞害
生類已得乘車馬大富終无此理汝等比丘
若見煞牛之人乘車馬者此是前世之德非
今世福也皆是前世福行所致也汝等若見
煞牛之人得乘車馬者當知此人前世宿福
之所種也所以然者皆由煞心不除故也何
以故若有人親近惡人好喜煞生種地獄之
罪若來人中壽命極短若復有人好喜偷盜
種地獄罪如彼屠牛之人賊取貴賣誑惑世
人不案王法屠牛之人亦復如是由煞心故
致此罪咎不得乘車馬大富是故諸比丘當
起慈心於一切衆生如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊與大比丘衆五百人俱尒時釋提桓
因如屈申臂頃來至世尊所頭面礼足在一
面坐尒時釋提桓因白世尊言如來亦說夫
如來出世必當為五事云何為五當轉法輪
當度父母无信之人立於信地未發菩薩心
令發菩薩意於其中間當受佛決與五因緣
如來出現必當為之令如來母在三十三天
皇伯趙王 奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝 造

塔下六五六九


增一阿含經聽法品第三十六卷如三紙
[illegible]得聞法今如來在閻浮里內四部圍遶國
王人民皆來運集善哉世尊願至三十三天
[illegible]是時世尊默然許之介時難陀優
盤難陀龍王便作是念此諸禿沙門在我上
[illegible]當作方便使不陵易是時龍王便興瞋恚
放大火風使閻浮里內同[illegible]火然是時阿難
白佛言此閻[illegible]何故有此烟火世尊告
曰此二龍王便[illegible]念禿頭沙門恒在我上
飛我等當[illegible]興瞋恚放此
烟火由此因緣故致此變[illegible]時大迦葉即從
坐起白世尊言我今欲往與彼共戰世尊告
曰此二龍王極為兇惡難可受化卿還就坐
是時尊者阿那律即從坐起白世尊言我今
欲往降彼惡龍世尊告曰此二惡龍極為兇
暴難可受化卿還就坐是時離越尊者迦旃
延尊者須菩提尊者優陀夷尊者婆竭各從
坐起白世尊言我今欲往降伏惡龍世尊告
曰此二龍王極為兇惡難可受化卿還就坐
介時尊者大目揵連即從坐起偏露右肩長
跪叉手白佛言欲往詣彼降伏惡龍世尊告
曰此二龍王極為兇惡難可降化卿今云何
化彼龍王目連白佛言我先至彼化形極大
恐怖彼龍後復化形極為微小然後以常法
取[illegible]世尊告曰善哉目連汝能堪任
降伏惡龍然今目連堅持意勿興亂想所
以然者彼龍兇惡備觸嬈汝是時目連即禮
佛足屈申臂頃於彼沒不現往至須彌山上
介時難陀優盤難陀龍王遶須彌山七匝極


增一阿含經聽法品第三十六卷之如四紙
興瞋恚放大烟火是時目連自隱本形化作
大龍王有十四頭遶須彌山十四匝放大火
烟當在二龍王上住是時難陀優盤難陀龍
王見大龍王有十四頭便懷恐怖自相謂言
我等今日當試此龍王威力為審勝吾不乎
介時難陀優盤難陀龍王以尾擲大海中以
水灑三十三天亦不着目連身是時尊者大
目連復以尾著大海水中水乃至到梵迦夷
天并復灑二龍王身上是時二龍王自相謂
言我等盡其力勢以水灑三十三天然此大
龍王復過我上去我等正有七頭今此龍王
十四頭我等遶須弥山七匝今此龍王遶須
弥山十四匝我今二龍王當共并力共戰
鬪是時二龍王極懷瞋恚雷電霹靂放大火
炎是時尊者大目連便作是念凡龍戰鬪以
火霹靂設我以火霹靂戰鬪者閻浮里內
人民之類及三十三天當被害我今化形
極小當共戰鬪是時目連即化形使小入
龍口中從鼻中出或從鼻入從耳中出或入
耳中從眼中出以出眼中在眉上行介時二
龍王極懷恐懼即作是念此大龍王極有威
力乃能從口中入鼻中出從鼻入眼中出我
等今日實為不如我等龍種今有四生卵生
胎生濕生化生然无有出我等者今此龍王
威力乃介不堪共鬪我等性命死在斯須皆

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

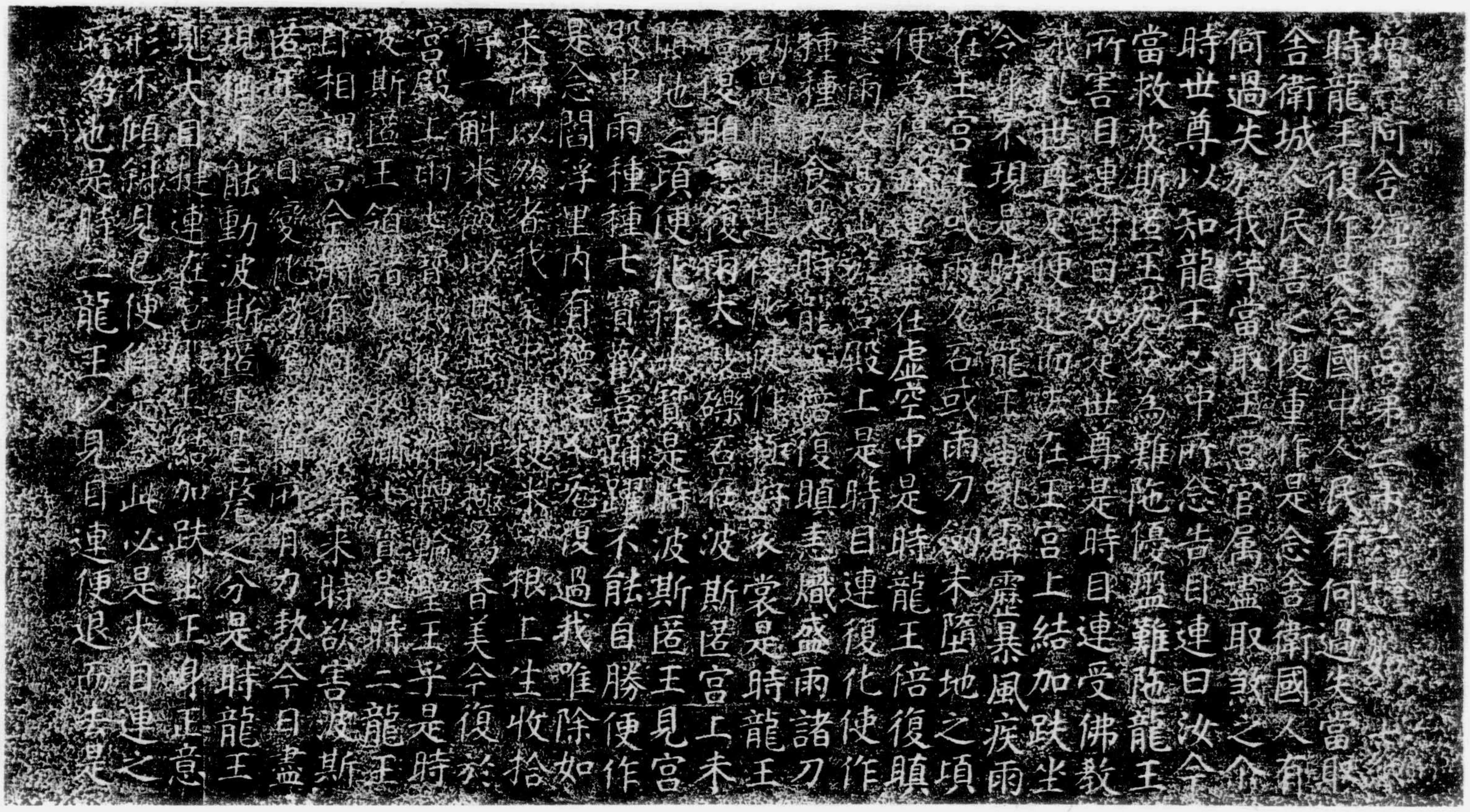
塔下六五七〇

增一阿含經聽法品第三十六（卷二十八）如　五紙
懷恐懼衣毛皆竪是時目連以見龍王心懷
恐懼還隱其形作常形容在眼睫（接音）上行是
時二龍王見大目連自相謂言此是目連沙
門并非龍王甚奇甚特有大威力乃能與我
等共闘是時二龍王白目連言尊者何為觸
嬈我等今欲何所誡勅目連報曰汝等今日
而作是念云此禿頭沙門恒在我上飛今當
制御之龍王報曰如是目連目連告曰龍王
當知此須弥山頂是諸天道路非汝所居之
處龍王報曰[illegible]願恕之不見重責自今已後
更不敢觸嬈興惡亂想唯願聽為弟子目連
報曰[illegible]等莫自歸我身我所自歸者汝等便
自歸之龍王白目連我等今日自歸如來目
連告曰汝等不可依此須弥山自歸世尊今
可共我至舍衛城乃得自歸是時目連將二
龍王如屈申辟頃從須弥山上至舍衛城尒
時世尊與无央數之眾而為說法是時目連
告二龍王曰汝等當知今日世尊與无央數
之眾而為說法不可作汝今至世尊所龍王
報曰如是目連是時龍王還隱龍形化作人
形不長不短容貌端正如桃華色是時目連
至世尊所頭面禮足在一面坐是時目連語
龍王曰今正是時宜可前進是時龍王聞目
連語即從坐起長跪叉手白世尊言我等二
族姓子一名難陀二名優盤難陀自歸如來
受持五戒唯願世尊聽為優婆塞盡形壽不
復煞生尒時世尊彈指可之時二龍王還復
故坐欲得聞法尒時波斯匿王便作是念有

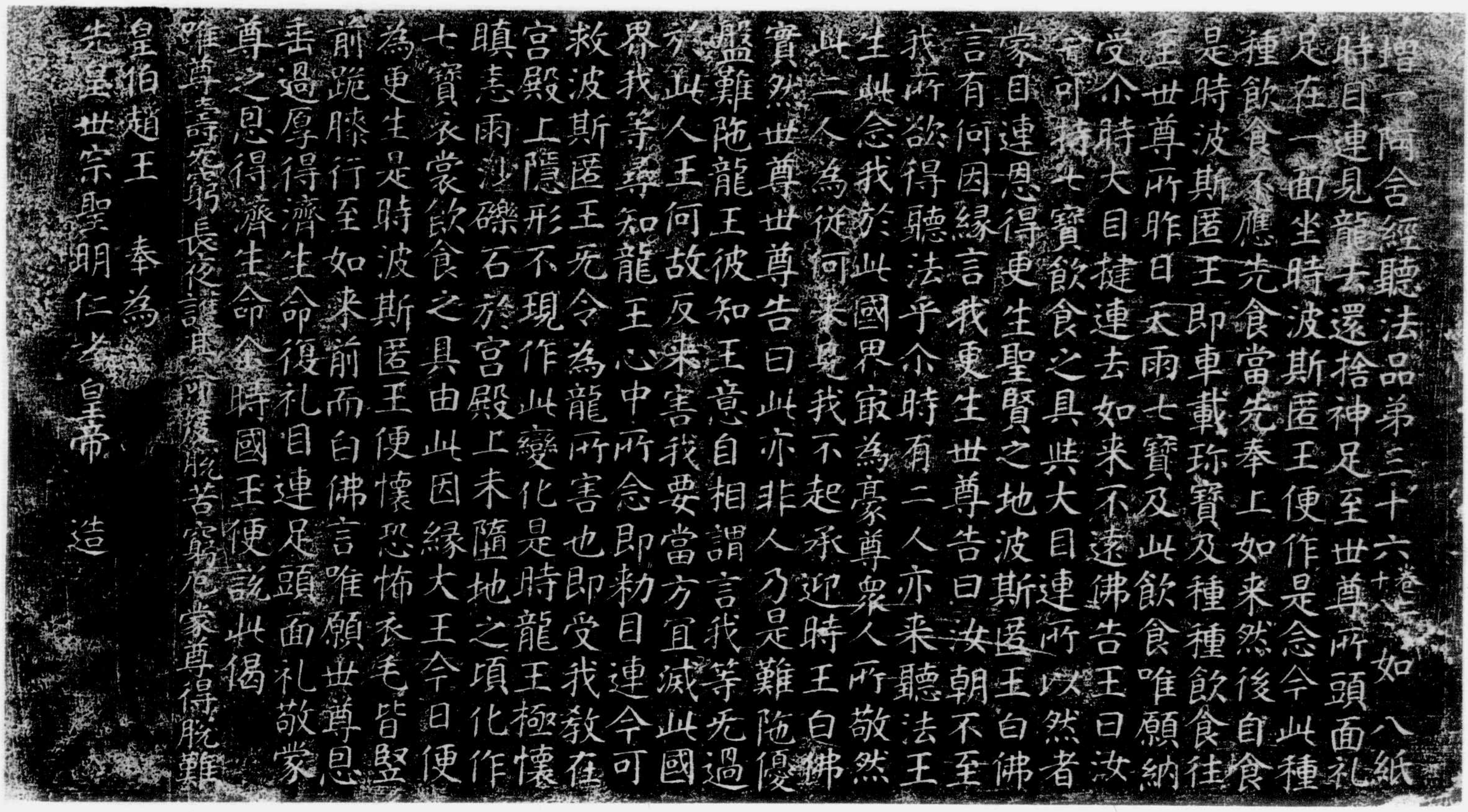
增一阿含經聽法品第三十六（卷二十八）如　六紙
何因緣使此閻浮提內烟火乃尒是時王波
斯匿乘寶羽之車出舍衛城至世尊所尒時
人民之類遙見王來咸共起迎善來大王可
就此坐時二龍王默然不起是時波斯匿王
礼世尊足在一面坐是時大王白世尊言我
今欲有所問往願世尊事事數演世尊告曰
欲有所問今正是時波斯匿王白佛言有何
因緣今此閻浮里內烟火乃尒世尊告曰難
陀優盤難陀龍王所造然今大王勿懷恐懼
今日更无烟火之變是時波斯匿王便作是
念我今是國之大王人民宗敬名聞四遠今
此[illegible]人為從何來見吾至此亦不起迎設往
吾境界者當取閉之設他界來者當取煞之
是時龍王知波斯匿心中所念便興瞋恚尒
時龍王便作是念我等無過於此王所更欲
反害吾身要當取此國王及迦夷國人盡取
煞之是時龍王即從坐起礼世尊足即便而
去離祇桓不遠便不復現是時波斯匿王見
此人去未久白世尊言國事猥多欲還宮中
世尊告曰宜知是時是時波斯匿王即從坐
起便退而去告群臣曰向者二人為從何道
去速捕取之是時諸臣聞王教令即馳走求
之而不知處便還宮中是時難陀優盤難陀
龍王各生此念我等无過於彼王所方欲取
我等害之我等當共害彼人民使无遺餘是

皇伯越王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五六八

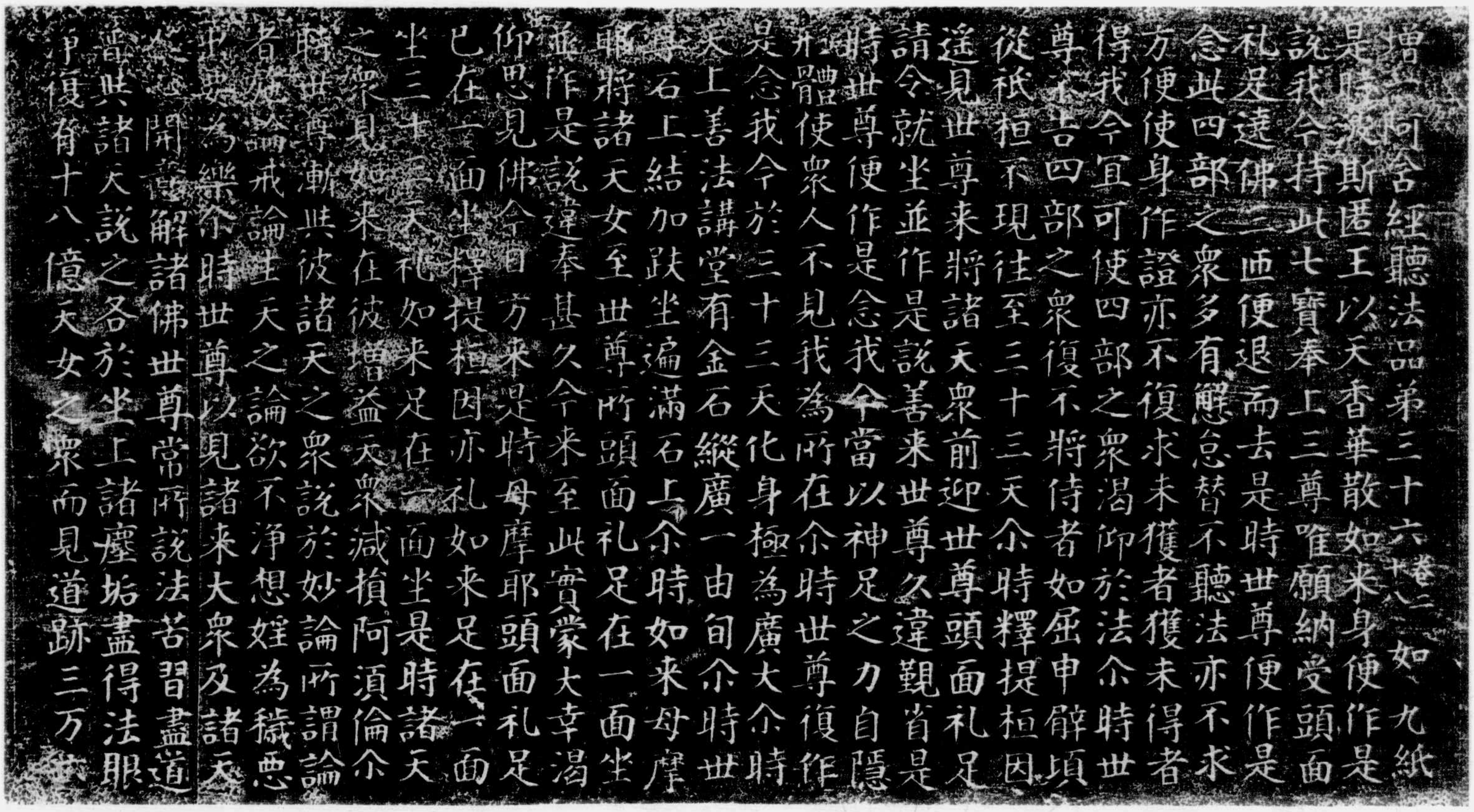


增一阿含經聽法品第三十六 [illegible]
時龍王復作是念國中人民有何過失當取
舍衛城人民害之復重作是念舍衛國人有
何過失於我等當取王宮官屬盡取殺之尒
時世尊以知龍王心中所念告目連曰汝今
當救波斯匿王今為難陀優盤難陀龍王
所害目連對曰如是世尊是時目連受佛教
礼世尊足便退而去在王宮上結加趺坐
令身不現是時二龍王雷吼霹靂暴風疾雨
在王宮上或雨刀石或雨刀劒未隨地之頃
便為優鉢蓮華在虛空中是時龍王倍復瞋
恚雨大高山[illegible]宮殿上是時目連復化使作
種種飲食是時龍王倍復瞋恚熾盛雨諸刀
劒是時目連復化使作極好衣裳是時龍王
倍復瞋恚雨[illegible]礫石在波斯匿宮上未
隨地之頃便化作七寶是時波斯匿王見宮
殿中雨種種七寶歡喜踊躍不能自勝便作
是念閻浮里內有德之人無復過我唯除如
來爾以然者我[illegible]米根上生收拾
得一斛米[illegible]極為香美今復於
宮殿上雨七寶[illegible]轉輪聖王乎是時
波斯匿王領諸[illegible]七寶是時二龍王
自相謂言今將有何[illegible]來時欲害波斯
匿王今日變化為[illegible]所有力勢今日盡
現神不能動波斯匿王毫釐之分是時龍王
見大目揵連在宮殿上結加趺坐正身正意
形不傾動見已便作是念此必是大目連之
所為也是時二龍王以見目連便退而去是

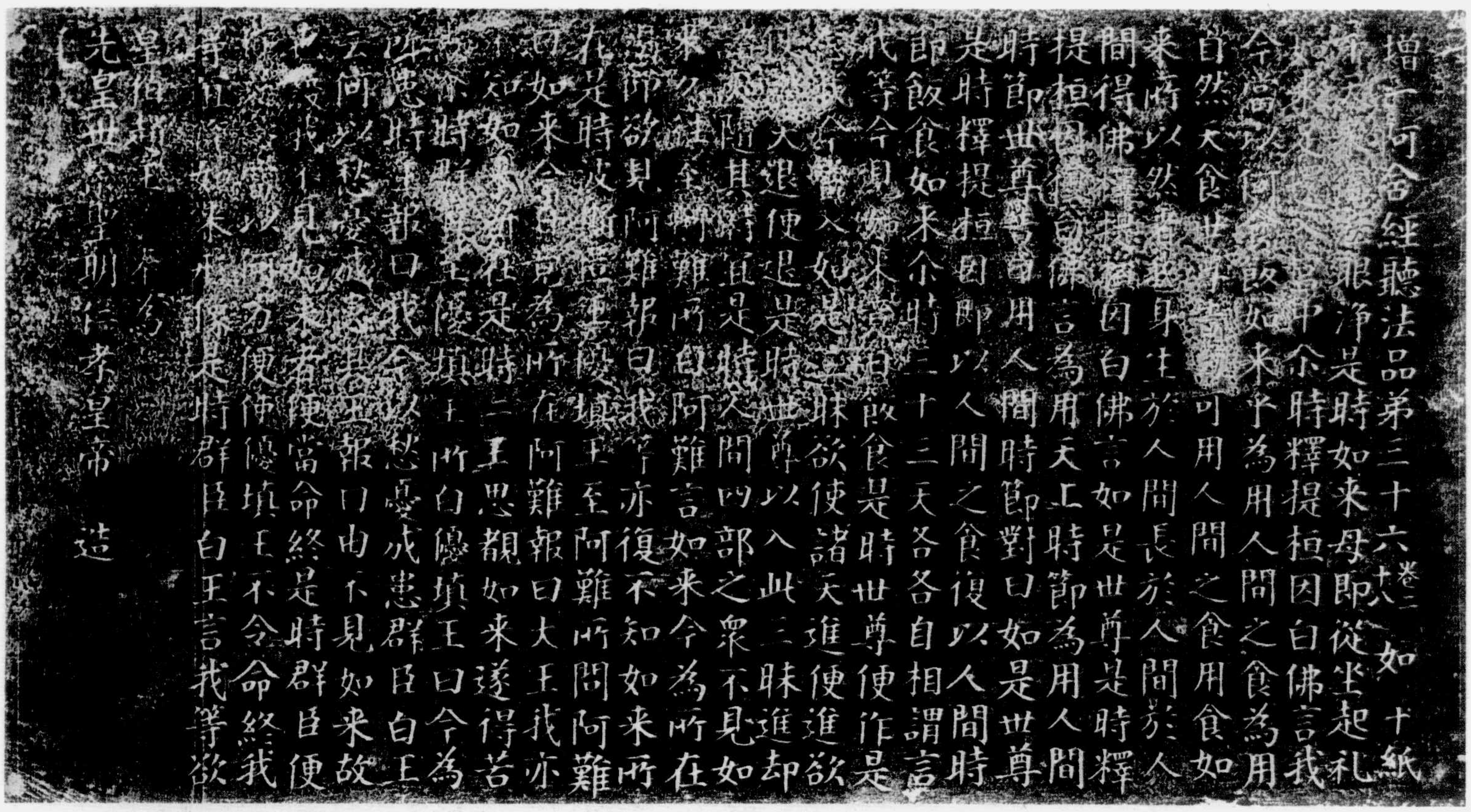


增一阿含經聽法品第三十六 卷[illegible] 如 八紙
時目連見龍去還捨神足至世尊所頭面礼
足在一面坐時波斯匿王便作是念今此種
種飲食不應先食當先奉上如來然後自食
是時波斯匿王即車載珎寶及種種飲食往
至世尊所昨日天雨七寶及此飲食唯願納
受尒時大目揵連去如來不遠佛告王曰汝
可持七寶飲食之具共大目連所以然者
蒙目連恩得更生聖賢之地波斯匿王白佛
言有何因緣言我更生世尊告曰汝朝不至
我所欲得聽法乎尒時有二人亦來聽法王
生此念我於此國界最為豪尊衆人所敬然
此二人為從何來見我不起承迎時王白佛
實然世尊世尊告曰此亦非人乃是難陀優
盤難陀龍王彼知王意自相謂言我等先過
於此人王何故反來害我要當方宜滅此國
界我等尋知龍王心中所念即勑目連令可
救波斯匿王莫令為龍所害也即受我教在
宮殿上隱形不現作此變化是時龍王極懷
瞋恚雨沙礫石於宮殿上未隨地之頃化作
七寶衣裳飲食之具由此因緣大王今日便
為更生是時波斯匿王便懷恐怖衣毛皆竪
前跪膝行至如來前而白佛言唯願世尊恩
垂過厚得濟生命復礼目連足頭面礼敬蒙
尊之恩得濟生命尒時國王便說此偈
唯尊壽無窮長夜護其可度脫苦窮厄蒙尊得脫難
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五六七



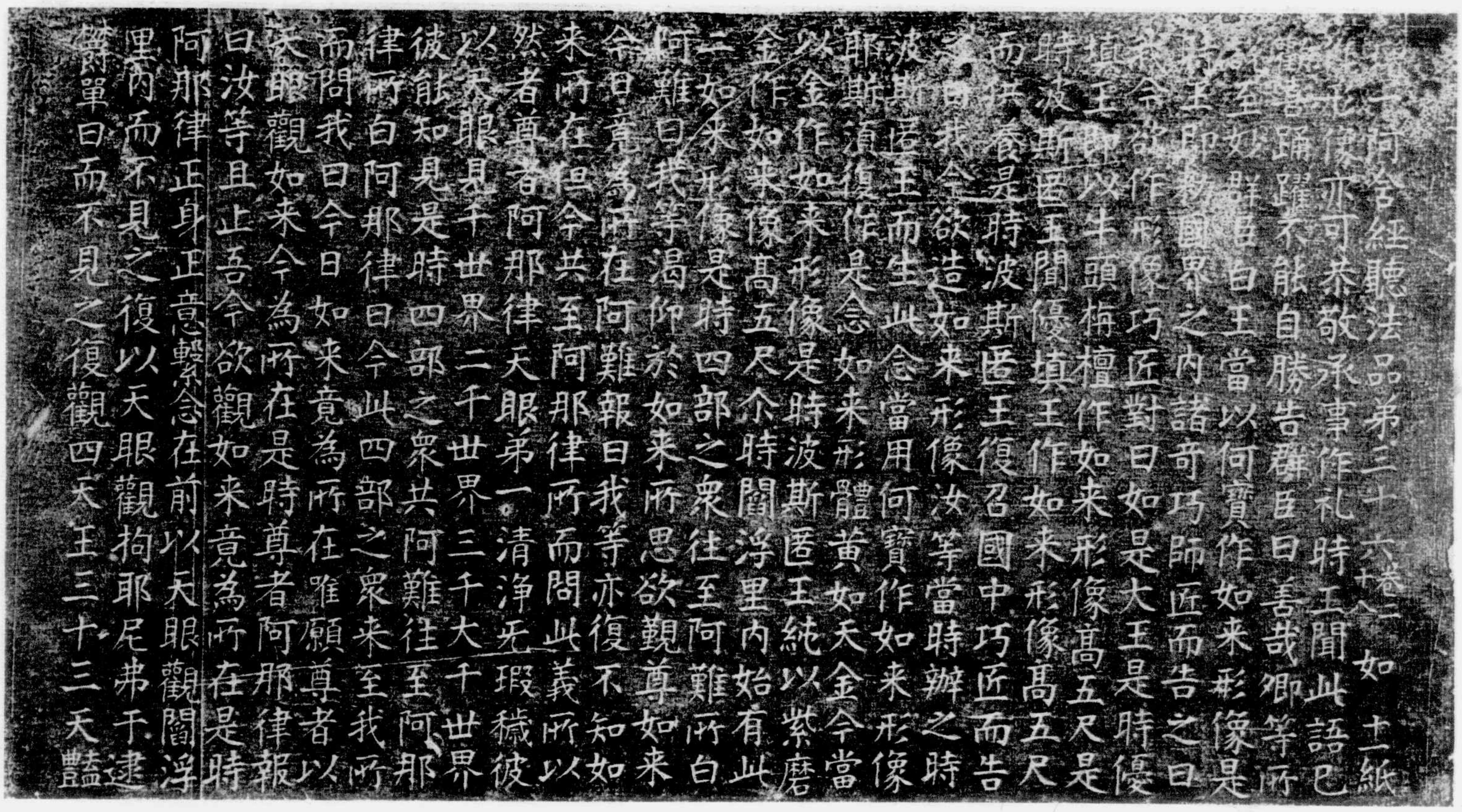
增一阿含經聽法品第三十六（卷二十八）如　九紙
是時波斯匿王以天香華散如来身便作是
說我今持此七寶奉上三尊唯願納受頭面
礼足遶佛三匝便退而去是時世尊便作是
念此四部之衆多有懈怠替不聽法亦不求
方便使身作證亦不復求未獲者獲未得者
得我今宜可使四部之衆渴仰於法尒時世
尊不告四部之衆復不將侍者如屈申臂頃
從祇桓不現往至三十三天尒時釋提桓因
遥見世尊来將諸天衆前迎世尊頭面礼足
請令就坐並作是說善来世尊久違覲省是
時世尊便作是念我今當以神足之力自隱
形體使衆人不見我為所在尒時世尊復作
是念我今於三十三天化身極為廣大尒時
天上善法講堂有金石縱廣一由旬尒時世
尊石上結加趺坐遍滿石上尒時如来母摩
耶將諸天女至世尊所頭面礼足在一面坐
並作是說違奉甚久今来至此實蒙大幸渴
仰思見佛今日方来是時母摩耶頭面礼足
已在一面坐釋提桓因亦礼如来足在一面
坐三十三天礼如来足在一面坐是時諸天
之衆見如来在彼增益天衆減損阿須倫尒
時世尊漸與彼諸天之衆說於妙論所謂論
者施論戒論生天之論欲不淨想婬為穢惡
出要為樂尒時世尊以見諸来大衆及諸天
從心開意解諸佛世尊常所說法苦習盡道
普與諸天說之各於坐上諸塵垢盡得法眼
淨復有十八億天女之衆而見道跡三万天



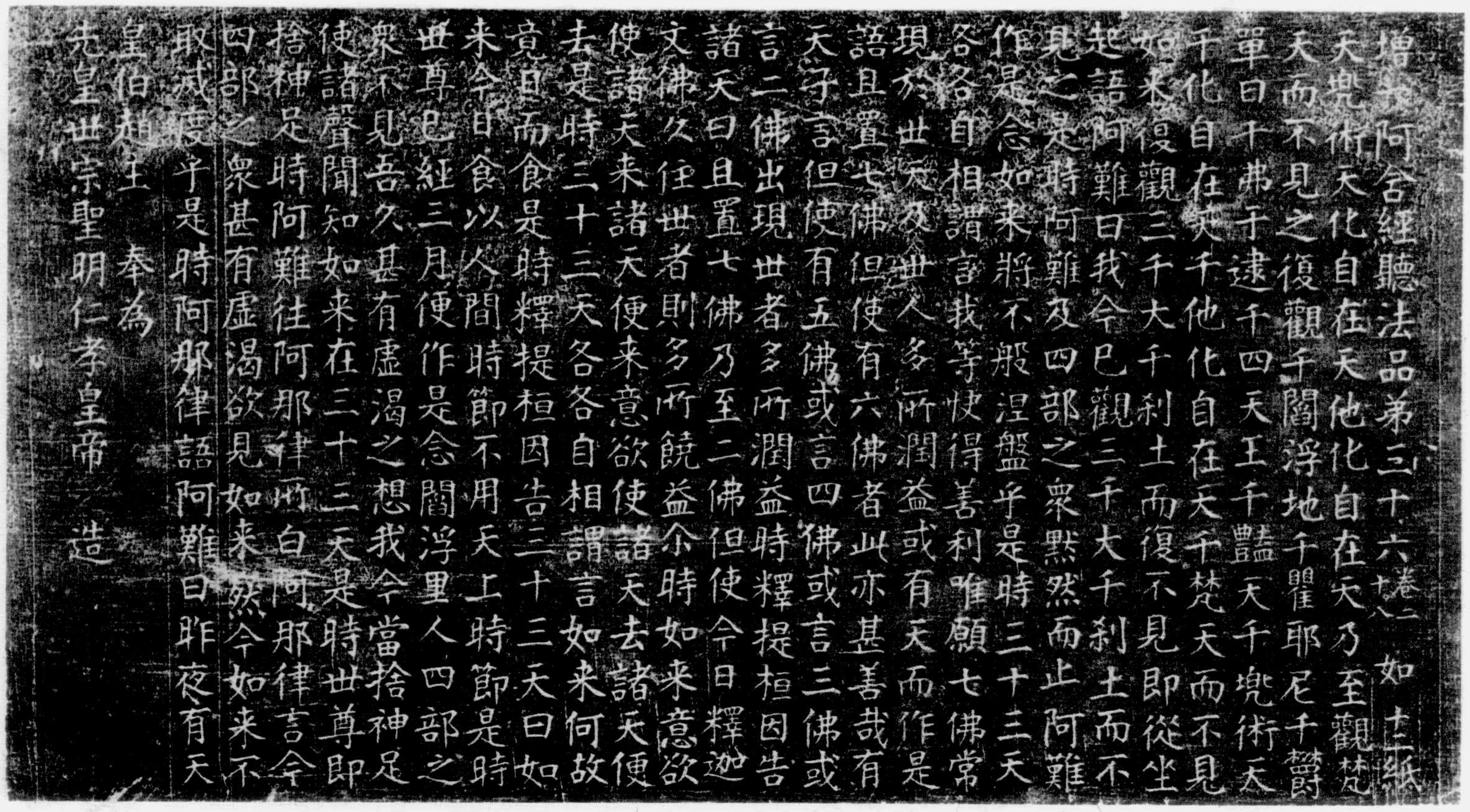
增一阿含經聽法品第三十六（卷二十八）如　十紙
子得法眼淨是時如来母即從坐起礼
[illegible]尒時釋提桓因白佛言我
今當以何[illegible]飯如来為用人間之食為用
自然天食世尊告曰可用人間之食用食如
来所以然者我身生於人間長於人間於人
間得佛[illegible]釋提桓因白佛言如是世尊是時釋
提桓因[illegible]佛言為用天上時節為用人間
時節世尊告曰用人間時節對曰如是世尊
是時釋提桓因即以人間之食復以人間時
節飯食如来尒時三十三天各各自相謂言
我等今[illegible]如来[illegible]飯食是時世尊便作是
念今當入如是三昧欲使諸天進便進欲
[illegible]退便退是時世尊以入此三昧進却
[illegible]隨其時宜是時[illegible]問四部之衆不見如
来[illegible]往至阿難所曰阿難言如来今為所在
渴仰欲見阿難報曰我等亦復不知如来所
在是時波斯匿王優填王至阿難所問阿難
如来今為所在阿難報曰大王我亦
[illegible]知如来所在是時二王思覩如来遂得苦
患時[illegible]優填王所白優填王曰今為
[illegible]報曰我今以愁憂成患群臣白王
何以愁憂成患其王報曰由不見如来故
也我若不見如来者便當命終是時群臣便
[illegible]以何方便使優填王不令命終我
等宜[illegible]如来形像是時群臣白王言我等欲

皇伯捐[illegible]為
先皇冊[illegible]聖則仁孝皇帝　造

塔下六五六六

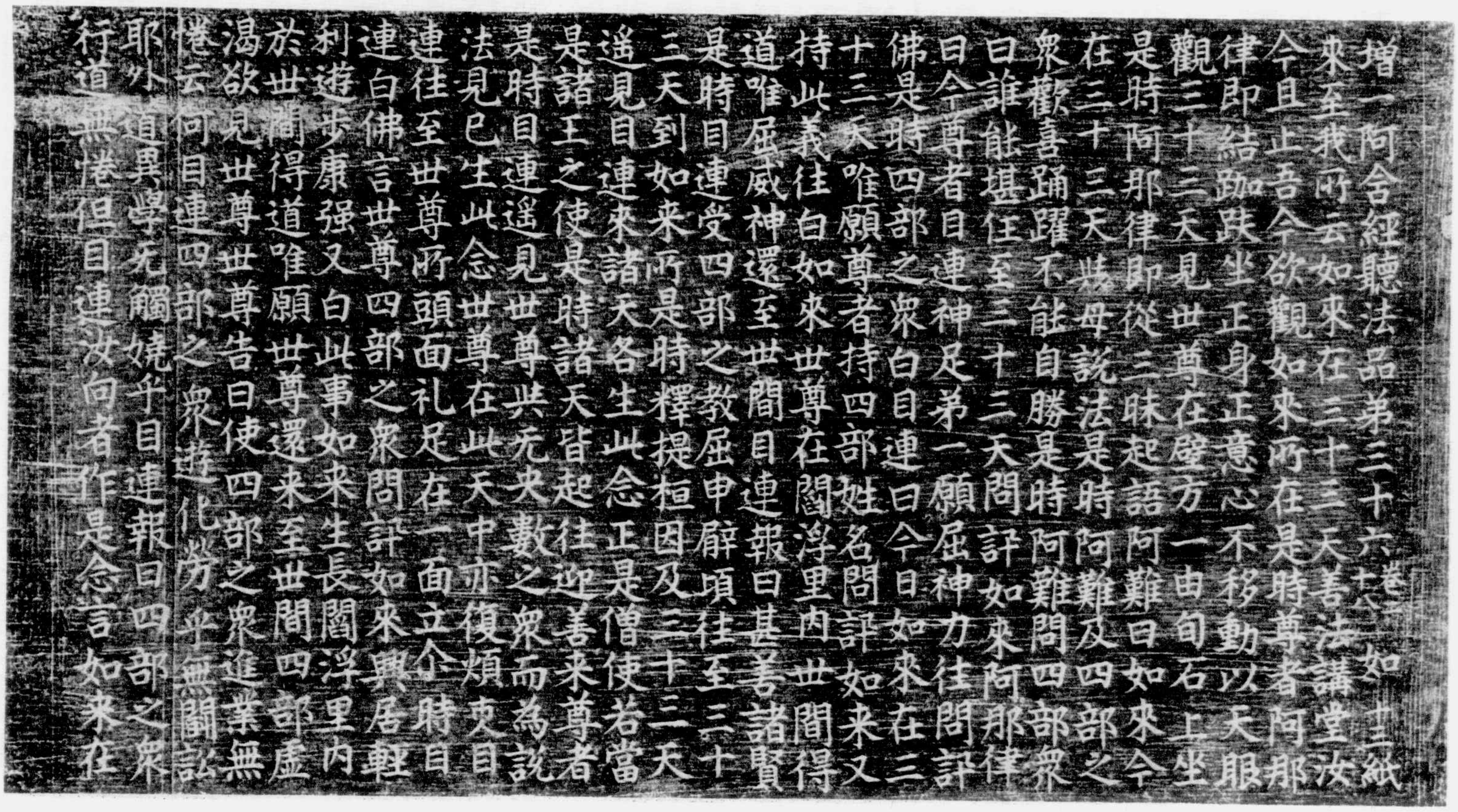


增壹阿含經聽法品第三十六（卷二十八）如 十一紙
形像亦可恭敬承事作礼時王聞此語已
歡喜踊躍不能自勝告群臣曰善哉卿等所
說至妙群臣白王當以何寶作如来形像是
時王即勅國界之內諸奇巧師匠而告之曰
我今欲作形像巧匠對曰如是大王是時優
填王即以牛頭栴檀作如来形像高五尺是
時波斯匿王聞優填王作如来形像高五尺
而供養是時波斯匿王復召國中巧匠而告
之曰我今欲造如来形像汝等當時辦之時
波斯匿王而生此念當用何寶作如来形像
耶斯須復作是念如来形體黃如天金今當
以金作如来形像是時波斯匿王純以紫磨
金作如来像高五尺尒時閻浮里內始有此
二如来形像是時四部之衆往至阿難所白
阿難曰我等渴仰於如来所思欲覲尊如来
今日竟爲所在阿難報曰我等亦復不知如
来所在但今共至阿那律所而問此義所以
然者尊者阿那律天眼第一清淨无瑕穢彼
以天眼見千世界二千世界三千大千世界
彼能知見是時四部之衆共阿難往至阿那
律所白阿那律曰今此四部之衆来至我所
而問我曰今日如来竟爲所在唯願尊者以
天眼觀如来今爲所在是時尊者阿那律報
曰汝等且止吾今欲觀如来竟爲所在是時
阿那律正身正意繫念在前以天眼觀閻浮
里內而不見之復以天眼觀拘耶尼弗于逮
鬱單曰而不見之復觀四天王三十三天豔

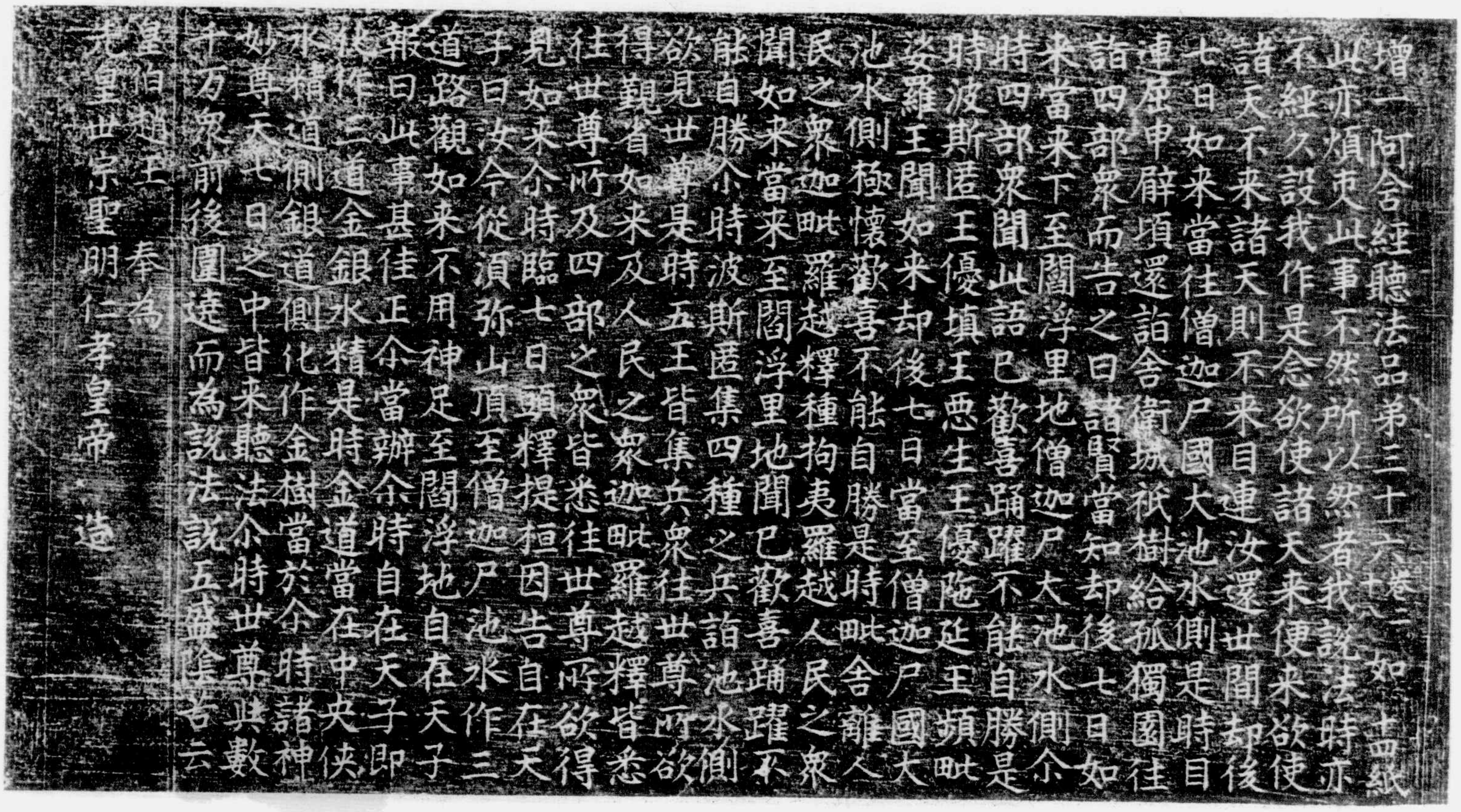


增壹阿含經聽法品第三十六（卷二十八）如 十二紙
天兜術天化自在天他化自在天乃至觀梵
天而不見之復觀千閻浮地千瞿耶尼千鬱
單曰千弗于逮千四天王千豔天千兜術天
千化自在天千他化自在天千梵天而不見
如来復觀三千大千刹土而復不見即從坐
起語阿難曰我今已觀三千大千刹土而不
見之是時阿難及四部之衆默然而止阿難
作是念如来將不般涅槃乎是時三十三天
各各自相謂言我等快得善利唯願七佛常
現於世充及世人多所潤益或有天而作是
語且置七佛但使有六佛者此亦甚善哉有
天子言但使有五佛或言四佛或言三佛或
言二佛出現世者多所潤益時釋提桓因告
諸天曰且置七佛乃至二佛但使今日釋迦
文佛久住世者則多所饒益尒時如来意欲
使諸天来諸天便来意欲使諸天去諸天便
去是時三十三天各各自相謂言如来何故
竟日而食是時釋提桓因告三十三天曰如
来今日食以人間時節不用天上時節是時
世尊已經三月便作是念閻浮里人四部之
衆不見吾久甚有虛渴之想我今當捨神足
使諸聲聞知如来在三十三天是時世尊即
捨神足時阿難往阿那律所白阿那律言今
四部之衆甚有虛渴欲見如来然今如来不
取滅度乎是時阿那律語阿難曰昨夜有天
皇伯趙王奉爲
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五六五



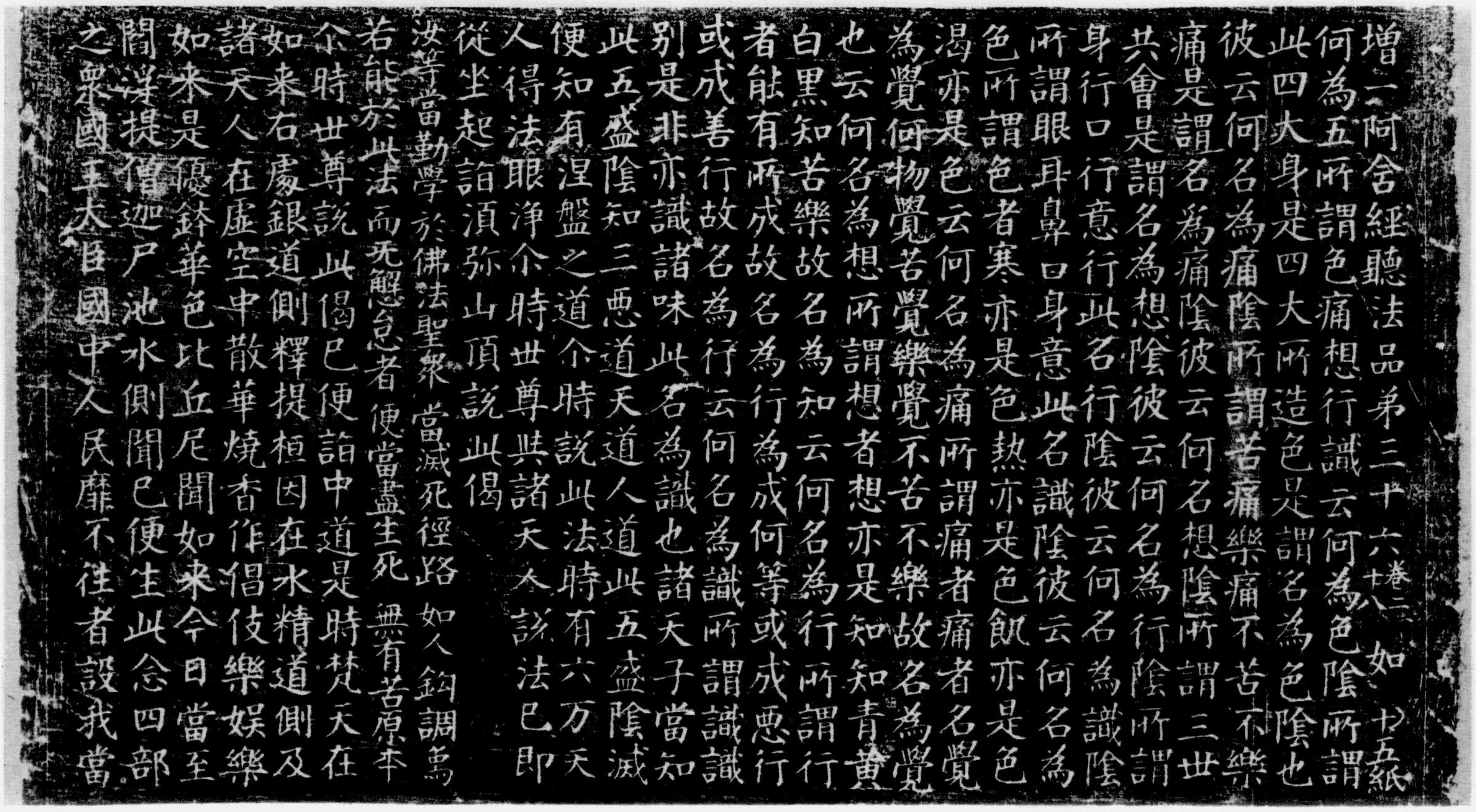
增一阿含經聽法品第三十六（卷二十八）如（十三紙）
來至我所云如來在三十三天善法講堂汝
今且上吾今欲觀如來所在是時尊者阿那
律即結跏趺坐正身正意心不移動以天眼
觀三十三天見世尊在壁方一由旬石上坐
是時阿那律即從三昧起語阿難曰如來今
在三十三天為母說法是時阿難及四部之
衆歡喜踊躍不能自勝是時阿難問四部衆
曰誰能堪任至三十三天問訊如來阿那律
曰今尊者目連神足第一願屈神力往問訊
佛是時四部之衆白目連曰今日如來在三
十三天唯願尊者持四部姓名問訊如來又
持此義往白如來世尊在閻浮里內世間得
道唯屈威神還至世間目連報曰甚善諸賢
是時目連受四部之教屈申辟頃往至三十
三天到如来所是時釋提桓因及三十三天
遙見目連來諸天各生此念正是僧使若當
是諸王之使是時諸天皆起往迎善来尊者
是時目連遙見世尊與无央數之衆而為說
法見已生此念世尊在此天中亦復煩叓目
連往至世尊所頭面礼足在一面立尒時目
連白佛言世尊四部之衆問訊如来興居輕
利遊步康强又白此事如来生長閻浮里內
於世間得道唯願世尊還来至世間四部虛
渴欲見世尊世尊告曰使四部之衆進業無
惓云何目連四部之衆遊化勞乎無鬪訟
耶外道異學无觸嬈乎目連報曰四部之衆
行道無惓但目連汝向者作是念言如來在



增一阿含經聽法品第三十六（卷二十八）如（十四紙）
此亦煩叓此事不然所以然者我說法時亦
不經久設我作是念欲使諸天来使来欲使
諸天不来諸天則不来目連汝還世間却後
七日如来當往僧迦尸國大池水側是時目
連屈申辟頃還詣舍衛城祇樹給孤獨園往
詣四部衆而告之曰諸賢當知却後七日如
来當来下至閻浮里地僧迦尸大池水側尒
時四部衆聞此語已歡喜踊躍不能自勝是
時波斯匿王優填王惡生王優陁延王頻毗
娑羅王聞如来却後七日當至僧迦尸國大
池水側極懷歡喜不能自勝是時毗舍離人
民之衆迦毗羅越釋種拘夷羅越人民之衆
聞如来當来至閻浮里地聞已歡喜踊躍不
能自勝尒時波斯匿集四種之兵詣池水側
欲見世尊是時五王皆集兵衆往世尊所欲
得覲省如来及人民之衆迦毗羅越釋皆悉
往世尊所及四部之衆皆悉往世尊所欲得
見如来尒時臨七日頭釋提桓因告自在天
子曰汝今從須弥山頂至僧迦尸池水作三
道路觀如来不用神足至閻浮地自在天子
報曰此事甚佳正尒當辦尒時自在天子即
復作三道金銀水精是時金道當在中央侠
水精道側銀道側化作金樹當於尒時諸神
妙尊天七日之中皆来聽法尒時世尊與數
千万衆前後圍遶而為說法說五盛陰苦云

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五六三



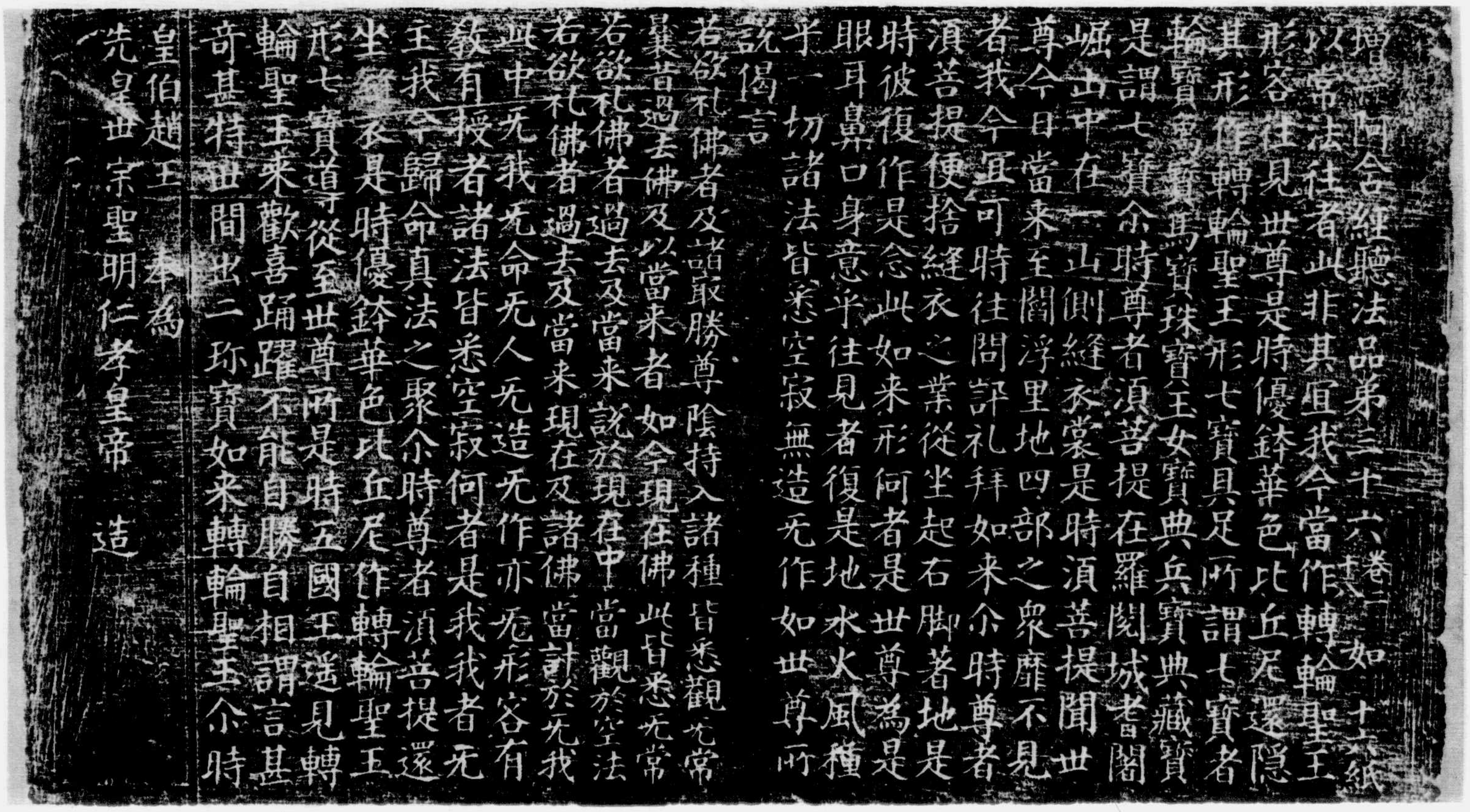
增一阿含經聽法品第三十六（卷二十八）如（十五紙）

何為五所謂色痛想行識云何為色陰所謂此四大身是四大所造色是謂名為色陰也彼云何名為痛陰所謂苦痛樂痛不苦不樂痛是謂名為痛陰彼云何名想陰所謂三世共會是謂名為想陰彼云何名為行陰所謂身行口行意行此名行陰彼云何名為識陰所謂眼耳鼻口身意此名識陰彼云何名為色所謂色者寒亦是色熱亦是色飢亦是色渴亦是色云何名為痛所謂痛者痛者名覺為覺何物覺苦覺樂覺不苦不樂故名為覺也云何名為想所謂想者想亦是知知青黄白黑知苦樂故名為知云何名為行所謂行者能有所成故名為行為成何等或成惡行或成善行故名為行云何名為識所謂識識別是非亦識諸味此名為識也諸天子當知此五盛陰知三惡道天道人道此五盛陰滅便知有涅盤之道尒時說此法時有六万天人得法眼淨尒時世尊與諸天人說法已即從坐起詣須弥山頂說此偈

汝等當勤學　於佛法聖衆　當滅死徑路　如人鈎調象

若能於此法　而无懈怠者　便當盡生死　無有苦原本

尒時世尊說此偈已便詣中道是時梵天在如来右處銀道側釋提桓因在水精道側及諸天人在虛空中散華燒香作倡伎樂娛樂如来是優鉢華色比丘尼聞如来今日當至閻浮提僧迦尸池水側聞已便生此念四部之衆國王大臣國中人民靡不往者設我當



增一阿含經聽法品第三十六（卷二十八）如（十六紙）

以常法往者此非其宜我今當作轉輪聖王形容往見世尊是時優鉢華色比丘尼還隱其形作轉輪聖王形七寶具足所謂七寶者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典兵寶典藏寶是謂七寶尒時尊者須菩提在羅閱城耆闍崛山中在一山側縫衣裳是時須菩提聞世尊今日當来至閻浮里地四部之衆靡不見者我今宜可時往問訊礼拜如来尒時尊者須菩提便捨縫衣之業從坐起右脚著地是時彼復作是念此如来形何者是世尊為是眼耳鼻口身意乎往見者復是地水火風種乎一切諸法皆悉空寂無造无作如世尊所說偈言

若欲礼佛者　及諸最勝尊　陰持入諸種　皆悉觀无常

曩昔過去佛　及以當来者　如今現在佛　此皆悉无常

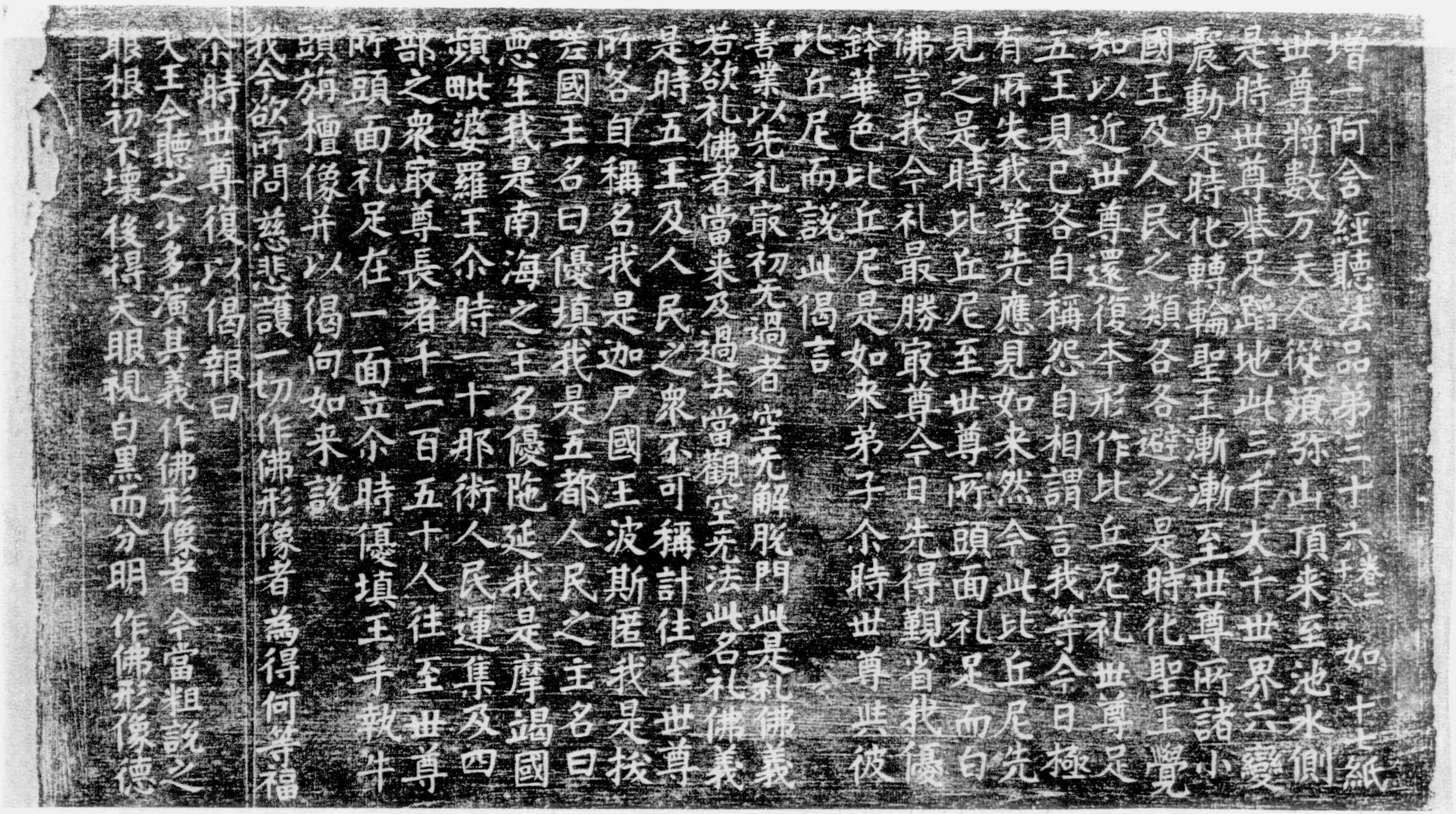
若欲礼佛者　過去及當来　說於現在中　當觀於空法

若欲礼佛者　過去及當来　現在及諸佛　當計於无我

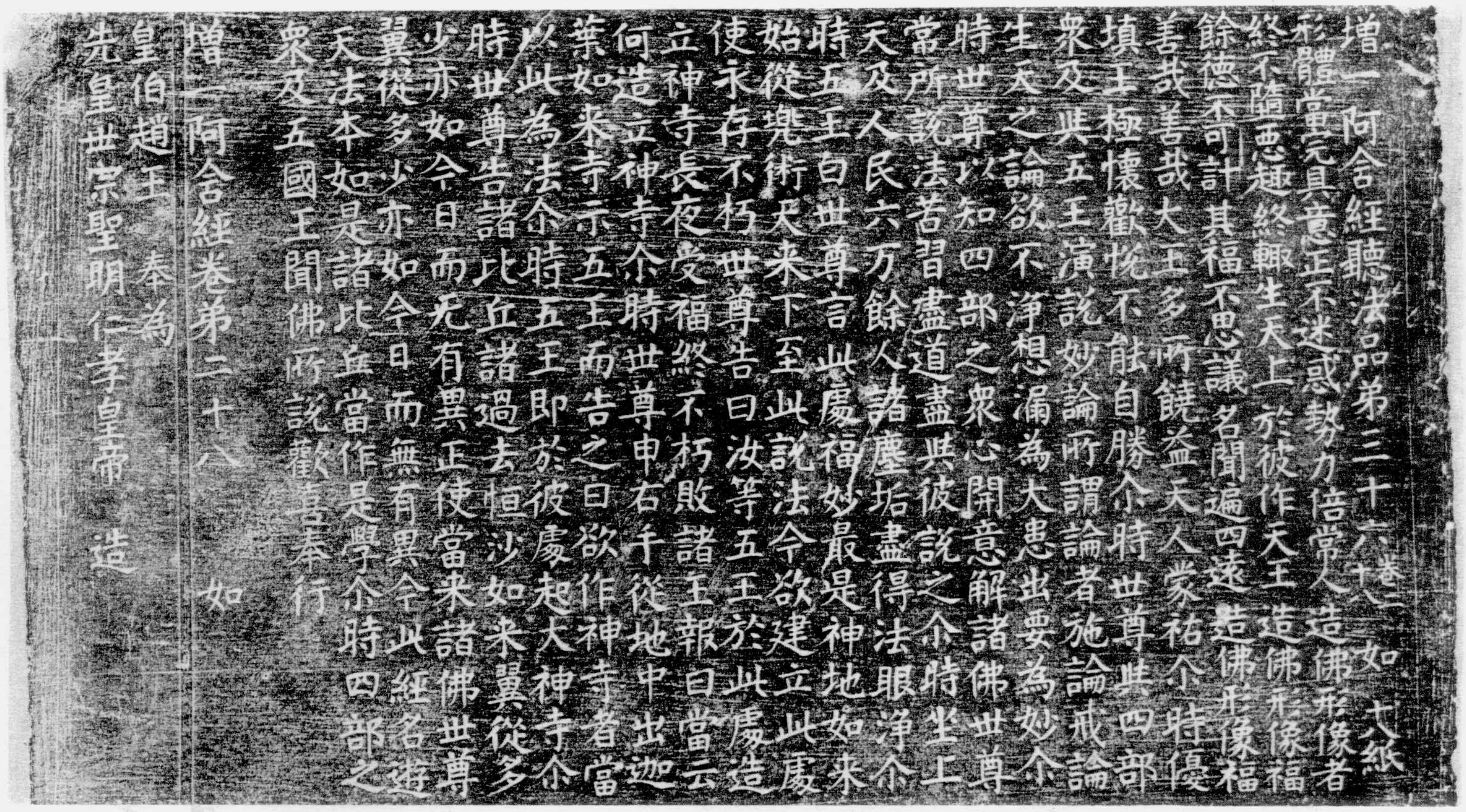
此中无我无命无人无造无作亦无形容有教有授者諸法皆悉空寂何者是我我者无主我今歸命真法之聚尒時尊者須菩提還坐縫衣是時優鉢華色比丘尼作轉輪聖王形七寶導從至世尊所是時五國王遥見轉輪聖王来歡喜踊躍不能自勝自相謂言甚奇甚特世間出二珎寶如来轉輪聖王尒時

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五六四

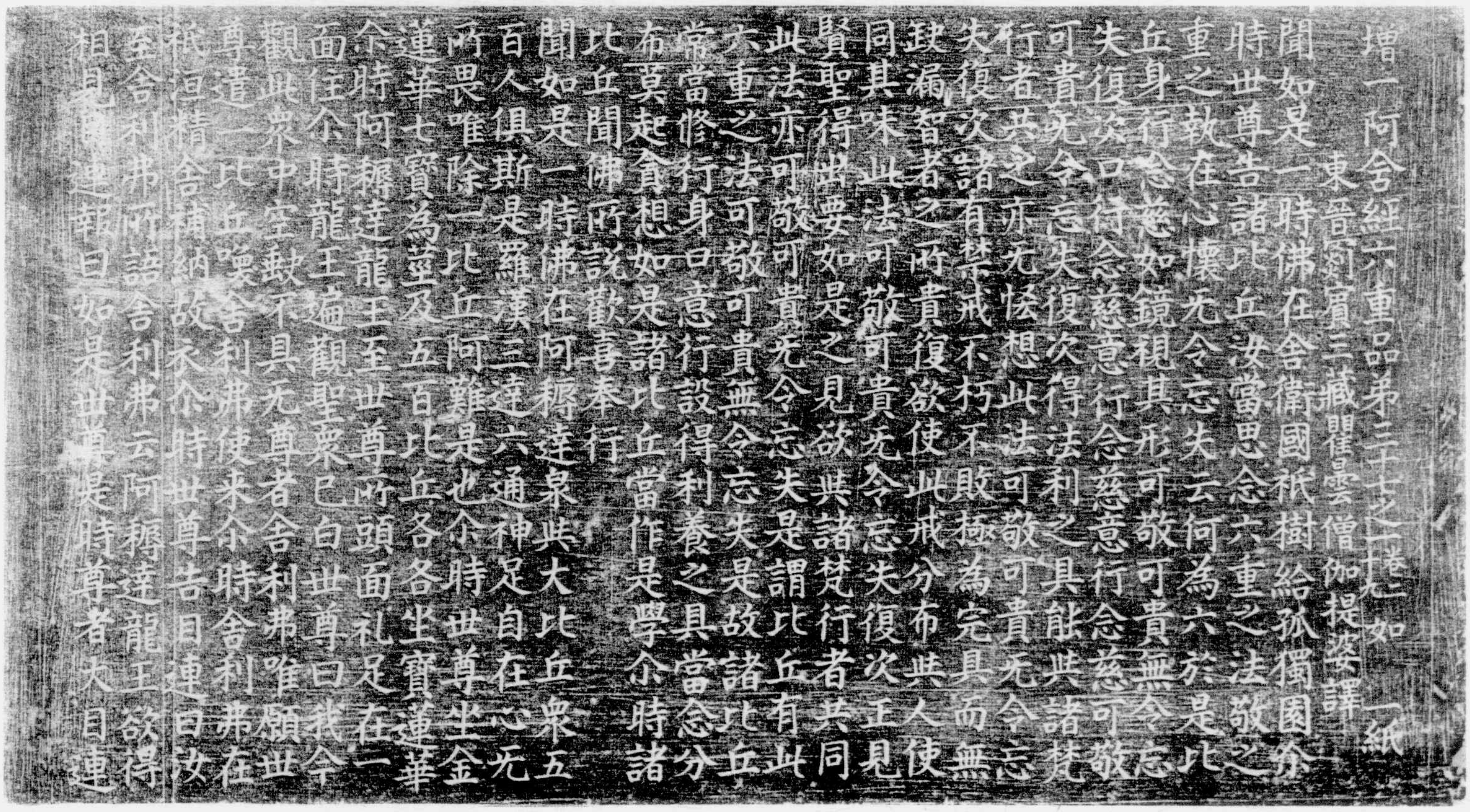


增一阿含經聽法品第三十六卷二　如　十七紙
世尊將數万天人從須弥山頂来至池水側
是時世尊舉足蹈地此三千大千世界六變
震動是時化轉輪聖王漸漸至世尊所諸小
國王及人民之類各各避之是時化聖王覺
知以近世尊還復本形作比丘尼礼世尊足
五王見已各自稱怨自相謂言我等今日極
有所失我等先應見如来然今此比丘尼先
見之是時比丘尼至世尊所頭面礼足而白
佛言我今礼最勝最尊今日先得覲省我優
鉢華色比丘尼是如来弟子尒時世尊與彼
比丘尼而說此偈言
善業以先礼　最初无過者　空无解脫門　此是礼佛義
若欲礼佛者　當来及過去　當觀空无法　此名礼佛義
是時五王及人民之衆不可稱計往至世尊
所各自稱名我是迦尸國王波斯匿我是拔
嗟國王名曰優填我是五都人民之主名曰
惡生我是南海之主名優陁延我是摩竭國
頻毗婆羅王尒時一十那術人民運集及四
部之衆最尊長者十二百五十人往至世尊
所頭面礼足在一面立尒時優填王手執牛
頭旃檀像并以偈向如来說
我今欲所問　慈悲護一切　作佛形像者　為得何等福
尒時世尊復以偈報曰
大王今聽之　少多演其義　作佛形像者　今當粗說之
眼根初不壞　後得天眼視　白黑而分明　作佛形像德

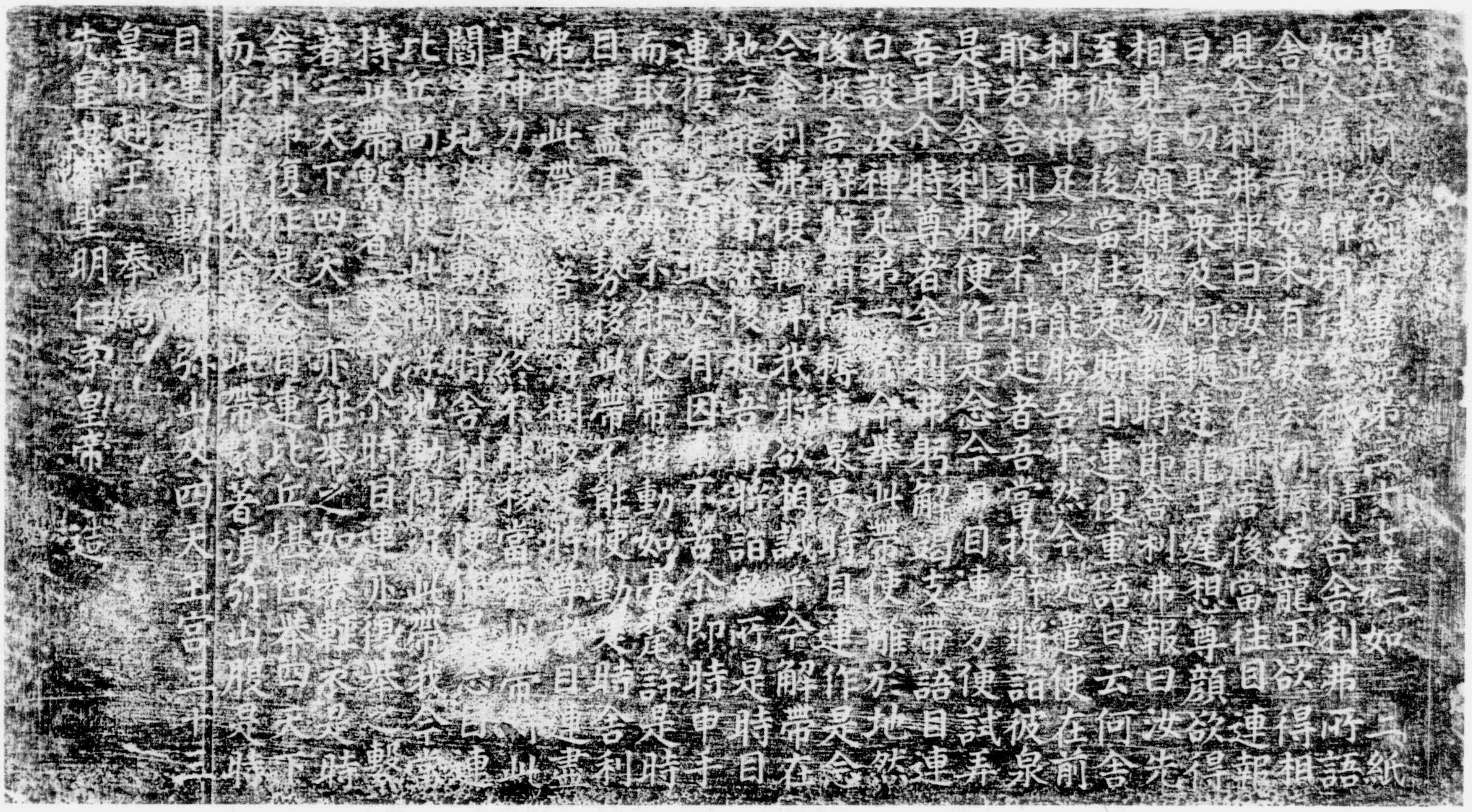


增一阿含經聽法品第三十六卷二十八　如　十八紙
形體當完具意正不迷惑勢力倍常人造佛形像者
終不隨惡趣終輙生天上於彼作天王造佛形像福
餘德不可計其福不思議名聞遍四遠造佛形像福
善哉善哉大王多所饒益天人蒙祐尒時優
填王極懷歡悅不能自勝尒時世尊與四部
衆及與五王演說妙論所謂論者施論戒論
生天之論欲不淨想漏為大患出要為妙尒
時世尊以知四部之衆心開意解諸佛世尊
常所說法苦習盡道盡與彼說之尒時坐上
天及人民六万餘人諸塵垢盡得法眼淨尒
時五王白世尊言此處福妙最是神地如来
始從兜術天来下至此說法今欲建立此處
使永存不朽世尊告曰汝等五王於此處造
立神寺長夜受福終不朽敗諸王報曰當云
何造立神寺尒時世尊申右手從地中出迦
葉如来寺示五王而告之曰欲作神寺者當
以此為法尒時五王即於彼處起大神寺尒
時世尊告諸比丘諸過去恒沙如来翼從多
少亦如今日而无有異正使當来諸佛世尊
翼從多少亦如今日而無有異令此經名遊
天法本如是諸比丘當作是學尒時四部之
衆及五國王聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經卷第二十八　如
皇伯趙王　奉　為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五六二

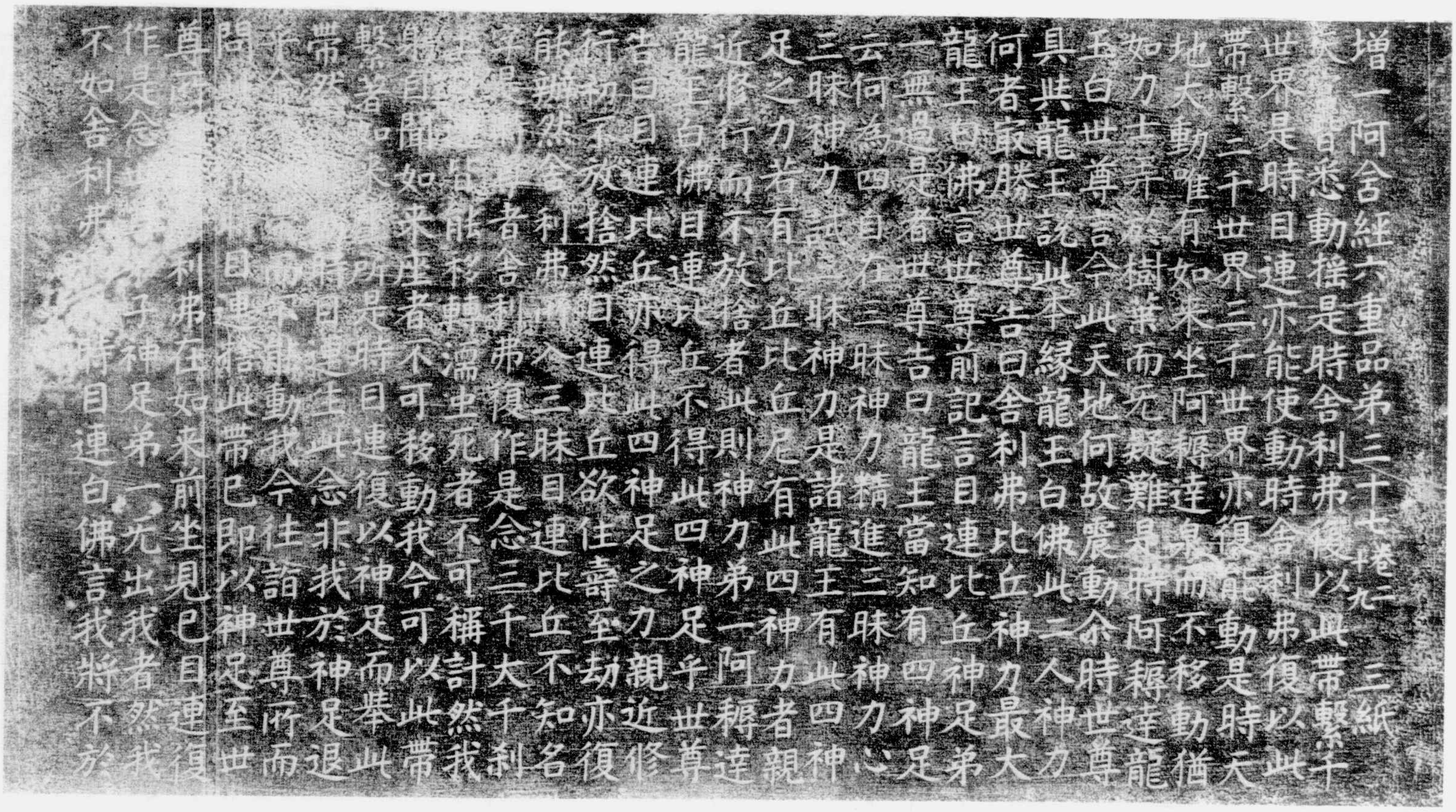


增一阿含經六重品第三十七之一卷九如一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘汝當思念六重之法敬之
重之執在心懷无令忘失云何為六於是比
丘身行念慈如鏡視其形可敬可貴無令忘
失復次口行念慈意行念慈意行念慈可敬
可貴无令忘失復次得法利之具能共諸梵
行者共之亦无慳想此法可敬可貴无令忘
失復次諸有梵戒不朽不敗極為完具而無
鈌漏智者之所貴復欲使此戒分布共人使
同其味此法可敬可貴无令忘失復次正見
賢聖得出要如是之見欲共諸梵行者共同
此法亦可敬可貴无令忘失是謂比丘有此
六重之法可敬可貴無令忘失是故諸比丘
常當修行身口意行設得利養之具當念分
布莫起貪想如是諸比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在阿耨達泉共大比丘衆五
百人俱斯是羅漢三達六通神足自在心无
所畏唯除一比丘阿難是也尒時世尊坐金
蓮華七寶為莖及五百比丘各各坐寶蓮華
尒時阿耨達龍王至世尊所頭面礼足在一
面住尒時龍王遍觀聖衆已白世尊曰我今
觀此衆中空鈌不具无尊者舍利弗唯願世
尊遣一比丘喚舍利弗使來尒時舍利弗在
祇洹精舍補納故衣尒時世尊告目連曰汝
至舍利弗所語舍利弗云阿耨達龍王欲得
相見目連報曰如是世尊是時尊者大目連

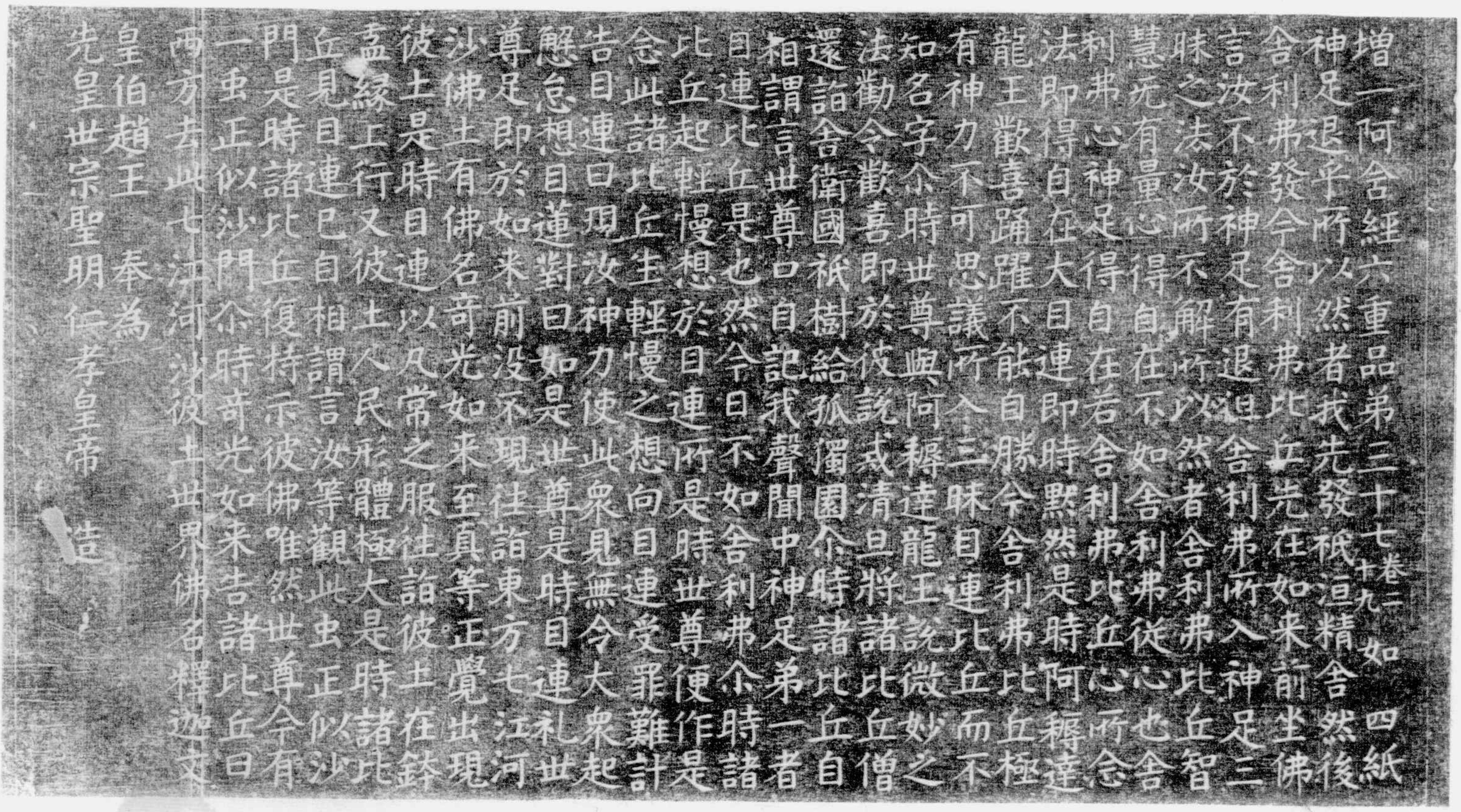


增一阿含經[illegible]七卷二九如二紙
如人屈申臂頃[illegible]精舍舍利弗所語
舍利弗言如來有敎[illegible]阿耨達龍王欲得相
見舍利弗報曰汝並在前吾後當往目連報
曰一切聖衆及何[illegible]想尊顏欲得
相見唯願時起勿[illegible]舍利弗報曰汝先
至彼音後當往是勝目連復重語曰云何舍
利弗神足之中能起吾[illegible]然令光遣使在前
耶若舍利弗不時是者吾當捉[illegible]語彼泉
是時舍利弗使作利念今月目連方使試弄
吾耳今時尊者舍[illegible]弗躬解[illegible]支帶語目連
白設汝神足弟一[illegible]今恭與帶使難方地然
後捉吾辭[illegible]將泉是時目連作是念
今舍利弗復[illegible]弗我[illegible]欲相試手令解帶在
地去[illegible]來有此後起吾[illegible]許語[illegible]所是時目
連復帶[illegible]不汝有因[illegible]不吾令即時中手
而取[illegible]能使帶不動如尒[illegible]許是時
目連盡其[illegible]勢移與帶移能使動大時舍利
弗取此帶[illegible]者[illegible]樹[illegible]時[illegible]目連盡
其神力大[illegible]帶終不[illegible]移當[illegible]此
閻浮見[illegible]動[illegible]時舍利弗便往[illegible]連
比丘尚能使此閻[illegible]地動何以此帶我今纍
持此帶繫著[illegible]天下尒時目連亦便舉[illegible]繫
著二天下四天下亦能舉之如[illegible]輕天[illegible]時
舍利弗復往是今目連此丘堪山舉四天下
而不[illegible]我今[illegible]帶繫著須彌山根是時
目連[illegible]動[illegible]彌山及四天王宮三十三
皇伯趙王[illegible]奉為[illegible]
先皇[illegible]聖明仁孝皇帝[illegible]造

塔下六五七六

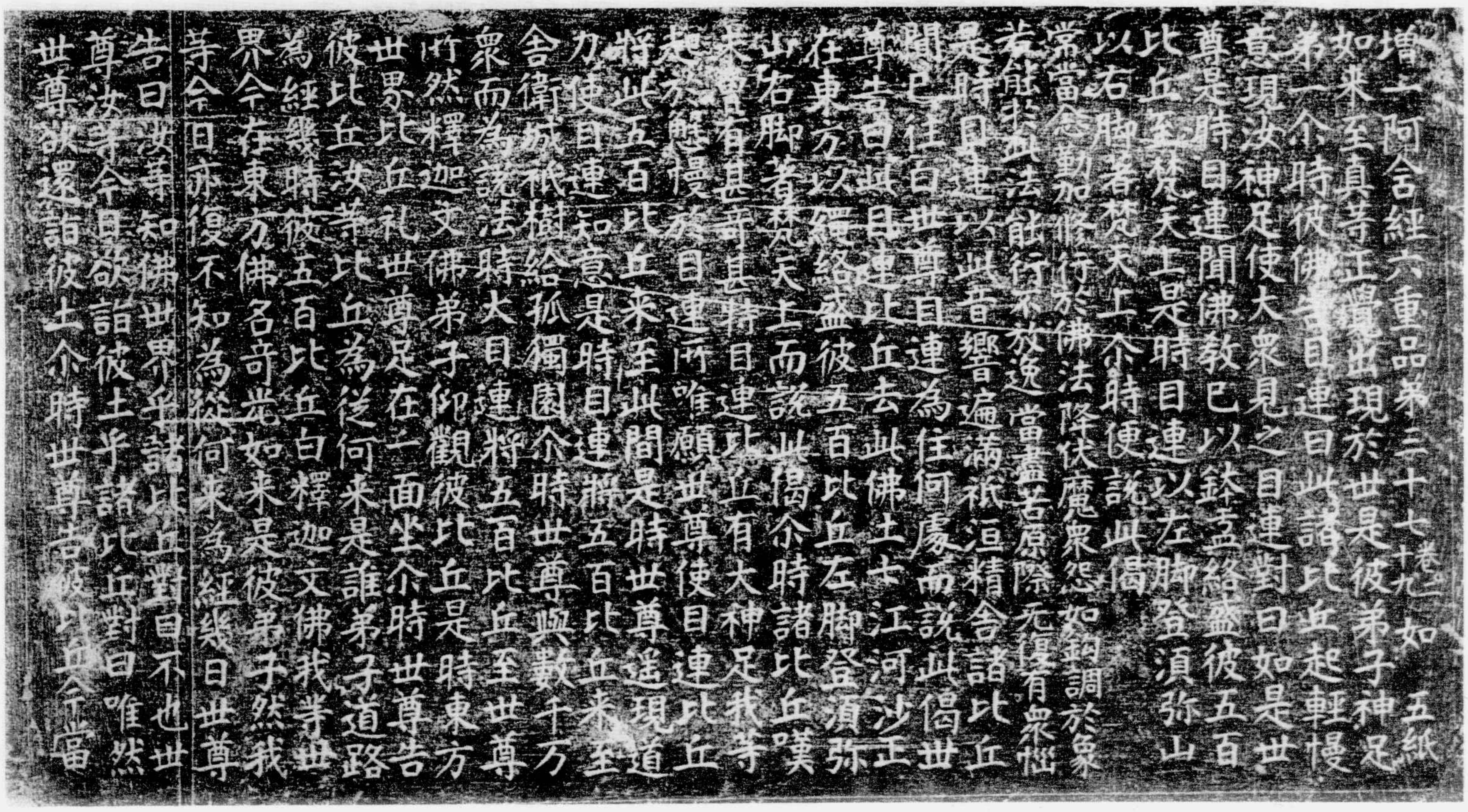


增一阿含經六重品弟三十七（卷二十九）三紙
天[illegible]皆悉動搖是時舍利弗復以此帶繫千
世界是時目連亦能使動時舍利弗復以此
帶繫二千世界三千世界亦復能動是時天
地大動唯有如來坐阿耨達泉而不移動猶
如力士弄於樹葉而无疑難是時阿耨達龍
王白世尊言今此天地何故震動尒時世尊
具與龍王說此本緣龍王白佛此二人神力
何者冣勝世尊告曰舍利弗比丘神力最大
龍王白佛言世尊前記言目連比丘神足弟
一無過是者世尊告曰龍王當知有四神足
云何為四自在三昧神力精進三昧神力心
三昧神力誡三昧神力是諸龍王有此四神
足之力若有比丘比丘尼有此四神力者親
近修行而不放捨者此則神力弟一阿耨達
龍王白佛目連比丘不得此四神足乎世尊
告曰目連比丘亦得此四神足之力親近修
行初不放捨然目連比丘欲住壽至劫亦復
能辦然舍利弗所入三昧目連比丘不知名
字是時尊者舍利弗復作是念三千大千剎
土[illegible]皆能移轉濕生死者不可稱計然我
躬自聞如來座者不可移動我今可以此帶
繫著如來[illegible]所是時目連復以神足而舉此
帶然[illegible]時目連生此念非我於神足退
千[illegible]不能動我今往詣世尊所而
問[illegible]目連捨此帶已即以神足至世
尊所[illegible]利弗在如來前坐見已目連復
作是念世[illegible]子神足弟一无出我者然我
不如舍利弗[illegible]時目連白佛言我將不於



增一阿含經六重品弟三十七（卷二十九）如四紙
神足退乎所以然者我先發祇洹精舍然後
舍利弗發今舍利弗比丘先在如來前坐佛
言汝不於神足有退迴舍利弗所入神足三
昧之法汝所不解所以然者舍利弗比丘智
慧无有量心得自在不如舍利弗從心也舍
利弗心神足得自在若舍利弗比丘心所念
法即得自在大目連即時默然是時阿耨達
龍王歡喜踊躍不能自勝令舍利弗比丘極
有神力不可思議所入三昧目連比丘而不
知名字尒時世尊與阿耨達龍王說微妙之
法勸令歡喜即於彼說哉清旦將諸比丘僧
還詣舍衛國祇樹給孤獨園尒時諸比丘自
相謂言世尊口自記我聲聞中神足弟一者
目連比丘是也然今日不如舍利弗尒時諸
比丘起輕慢想於目連所是時世尊便作是
念此諸比丘生輕慢之想向目連受罪難計
告目連曰現汝神力使此衆見無令大衆起
懈怠想目蓮對曰如是世尊是時目連禮世
尊足即於如來前沒不現往詣東方七江河
沙佛土有佛名奇光如來至真等正覺出現
彼土是時目連以凡常之服往詣彼土在鉢
盂緣上行又彼土人民形體極大是時諸比
丘見目連已自相謂言汝等觀此虫正似沙
門是時諸比丘復持示彼佛唯然世尊今有
一虫正似沙門尒時奇光如來告諸比丘曰
西方去此七江河沙彼土世界佛名釋迦文
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五七五

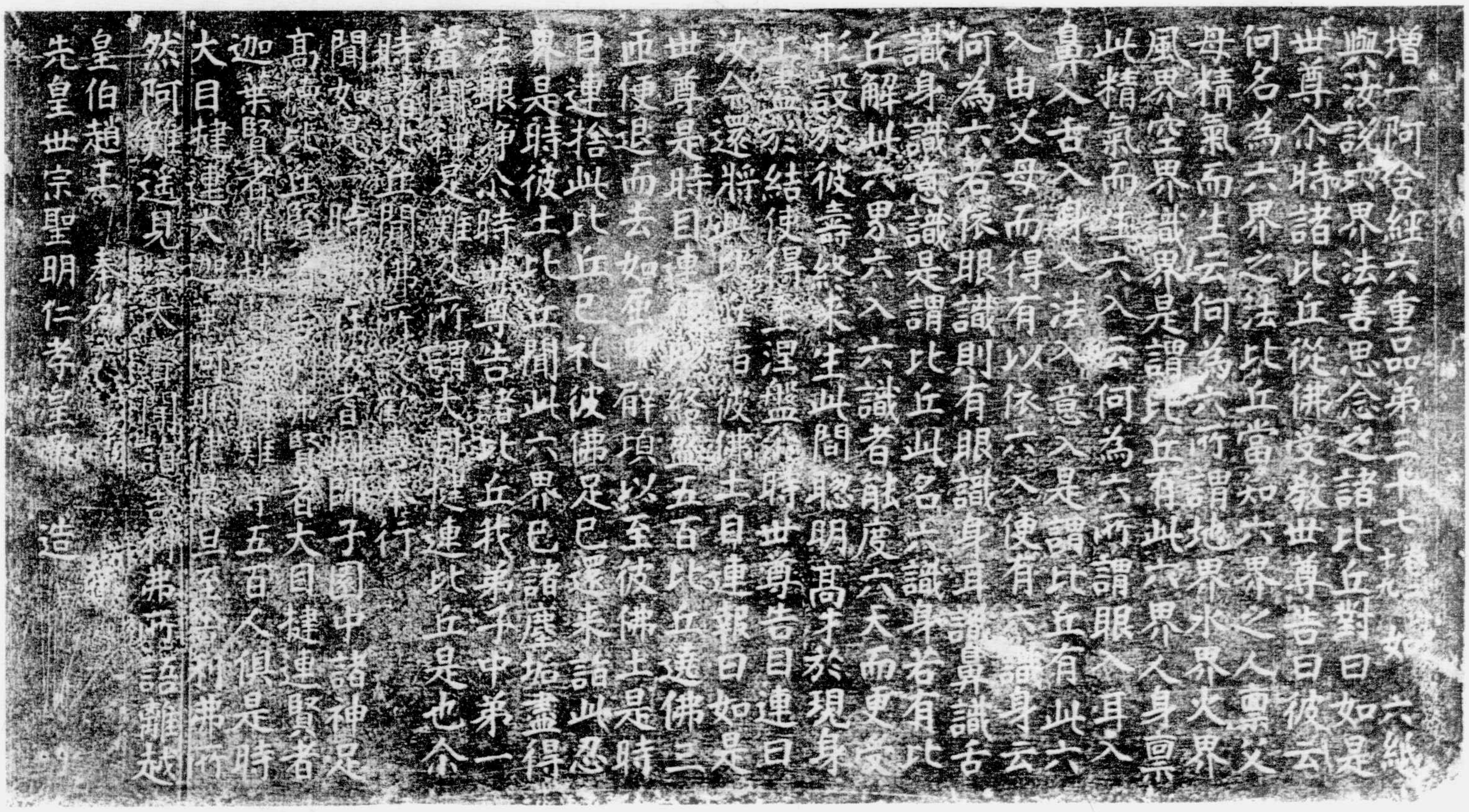


增一阿含經六重品第三十七（卷二十九）如 五紙

如来至真等正覺出現於世是彼弟子神足弟一尒時彼佛告目連曰此諸比丘起輕慢意現汝神足使大衆見之目連對曰如是世尊是時目連聞佛教已以鉢盂絡盛彼五百比丘至梵天上是時目連以左脚登須弥山以右脚著梵天上尒時便說此偈

常當念勤加　修行於佛法　降伏魔衆怨　如鈎調於象
若能於此法　能行不放逸　當盡苦原際　无復有衆惱

是時目連以此音響遍滿祇洹精舍諸比丘聞已往白世尊目連為住何處而說此偈世尊告曰此目連比丘去此佛土十江河沙正在東方以纓絡盛彼五百比丘左脚登須弥山右脚著梵天上而說此偈尒時諸比丘嘆未曾有甚奇甚特目連比丘有大神足我等起於懈慢於目連所唯願世尊使目連比丘將此五百比丘来至此間是時世尊遙現道力使目連知意是時目連將五百比丘来至舍衛城祇樹給孤獨園尒時世尊與數千万衆而為說法時大目連將五百比丘至世尊所然釋迦文佛弟子仰觀彼比丘是時東方世界比丘礼世尊足在一面坐尒時世尊告彼比丘汝等比丘為從何来是誰弟子道路為經幾時彼五百比丘白釋迦文佛我等世界今在東方佛名奇光如来是彼弟子然我等今日亦復不知為從何来為經幾日世尊告曰汝等知佛世界乎諸比丘對曰不也世尊汝等今日欲詣彼土乎諸比丘對曰唯然世尊欲還詣彼土尒時世尊告彼比丘汝今當

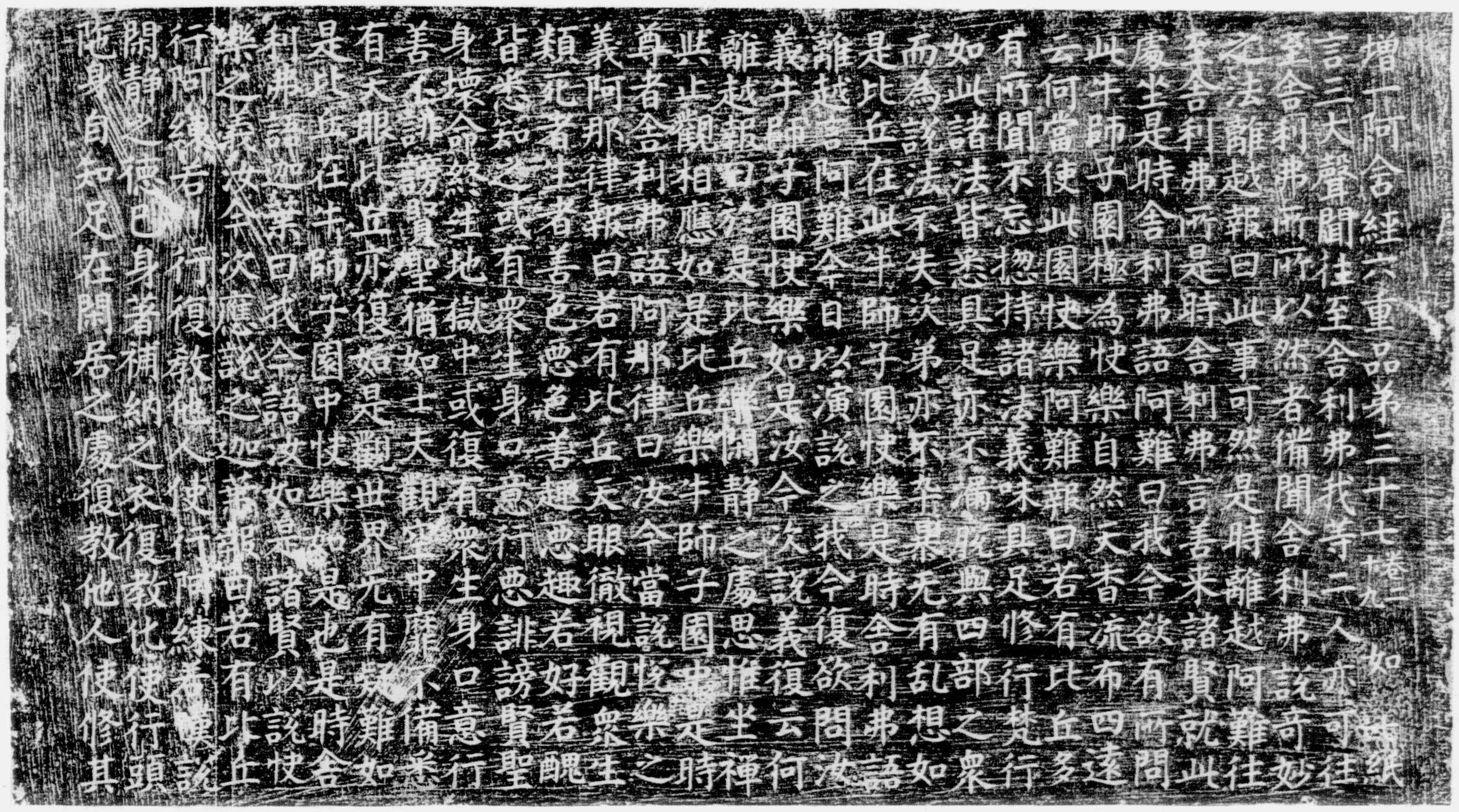


增一阿含經六重品第三十七（卷二十九）如 六紙

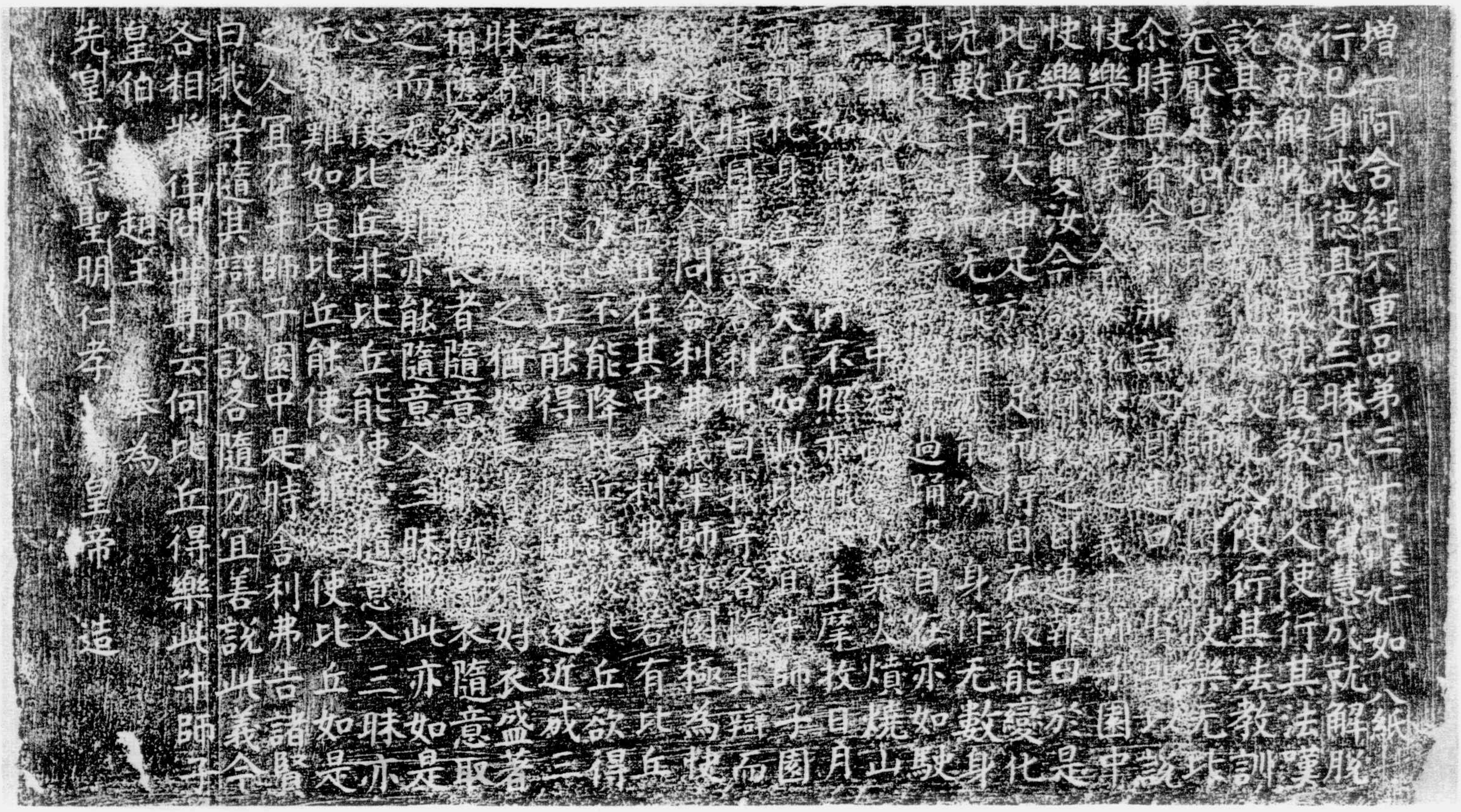
與汝說六界法善思念之諸比丘對曰如是世尊尒時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為六界之法比丘當知六界之人稟父母精氣而生云何為六所謂地界水界火界風界空界識界是謂比丘有此六界人身稟此精氣而生六入云何為六所謂眼入耳入鼻入舌入身入法入意入是謂比丘有此六入由父母而得有以依六入便有六識身云何為六若依眼識則有眼識身耳識鼻識舌識身識意識是謂比丘此名六識身若有比丘解此六界六入六識者能度六天而更受形設於彼壽終来生此間聰明高才於現身上盡於結使得至涅槃尒時世尊告目連曰汝今還將此比丘詣彼佛土目連報曰如是世尊是時目連以鉢絡盛五百比丘遶佛三匝便退而去如屈申臂頃以至彼佛土是時目連捨此比丘已礼彼佛足已還来詣此忍界是時彼土比丘聞此六界已諸塵垢盡得法眼淨尒時世尊告諸比丘我弟子中第一聲聞神足難及所謂大目揵連比丘是也尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛[illegible]者[illegible]師子園中諸神足高德比丘[illegible]舍利弗賢者大目揵連賢者迦葉賢者[illegible]五百人俱是時大目揵連大迦葉阿那律離越皆至舍利弗所然阿難遙見[illegible]詣舍利弗所語離越

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

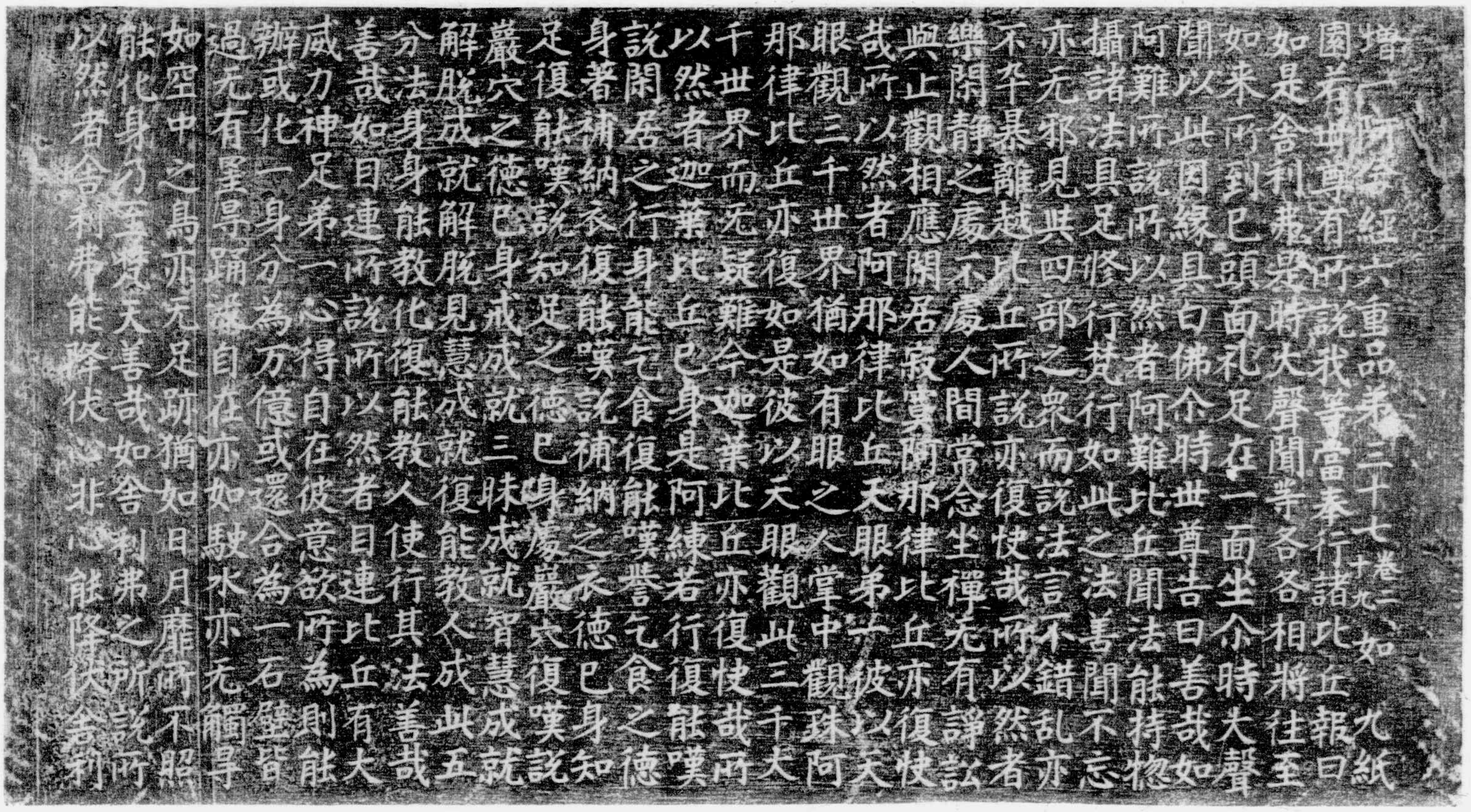


增一阿含經六重品第三十七卷二九如[illegible]紙
言三大聲聞往至舍利弗我等二人亦可往
至舍利弗所所以然者備聞舍利弗說奇妙
之法離越報曰此事可然是時離越阿難往
至舍利弗所是時舍利弗言善來諸賢就此
處坐是時舍利弗語阿難曰我今欲有所問
此牛師子園極為快樂自然天香流布四遠
云何當使此園快樂阿難報曰若有比丘多
有所聞不忘總持諸法義味具足修行梵行
如此諸法皆悉具足亦不漏脫與四部之衆
而為說法不失次第亦[illegible][illegible]果无有乱想如
是比丘在此牛師子園快樂是時舍利弗語
離越言阿難今自以演說之我今復欲問汝
義牛師子園快樂如是汝今次說義復云何
離越報曰若是比丘樂閑靜之處思惟坐禪
共止觀相應如是比丘樂牛師子園中是時
尊者舍利弗語阿那律曰汝今當說快樂之
義阿那律報曰若有比丘天眼徹視觀衆生
類死者生者善色惡色善趣惡趣若好若醜
皆悉知之或有衆生身口意行惡誹謗賢聖
身壞命終生地獄中或復有衆生身口意行
善不誹謗賢聖猶如士夫觀空中靡不備[illegible]
有天眼比丘亦復如是觀世界无有疑難如
是比丘在牛師子園中快樂如是也是時舍
利弗語迦葉曰我今語汝如是諸賢以說快
樂之義汝今次應說之迦葉報曰若有比丘
行阿練若[illegible]行復教他人使行阿練若歎說
閑靜之德己身著補納之衣復教化使行頭
陁身自知足在閑居之處復教他人使修其

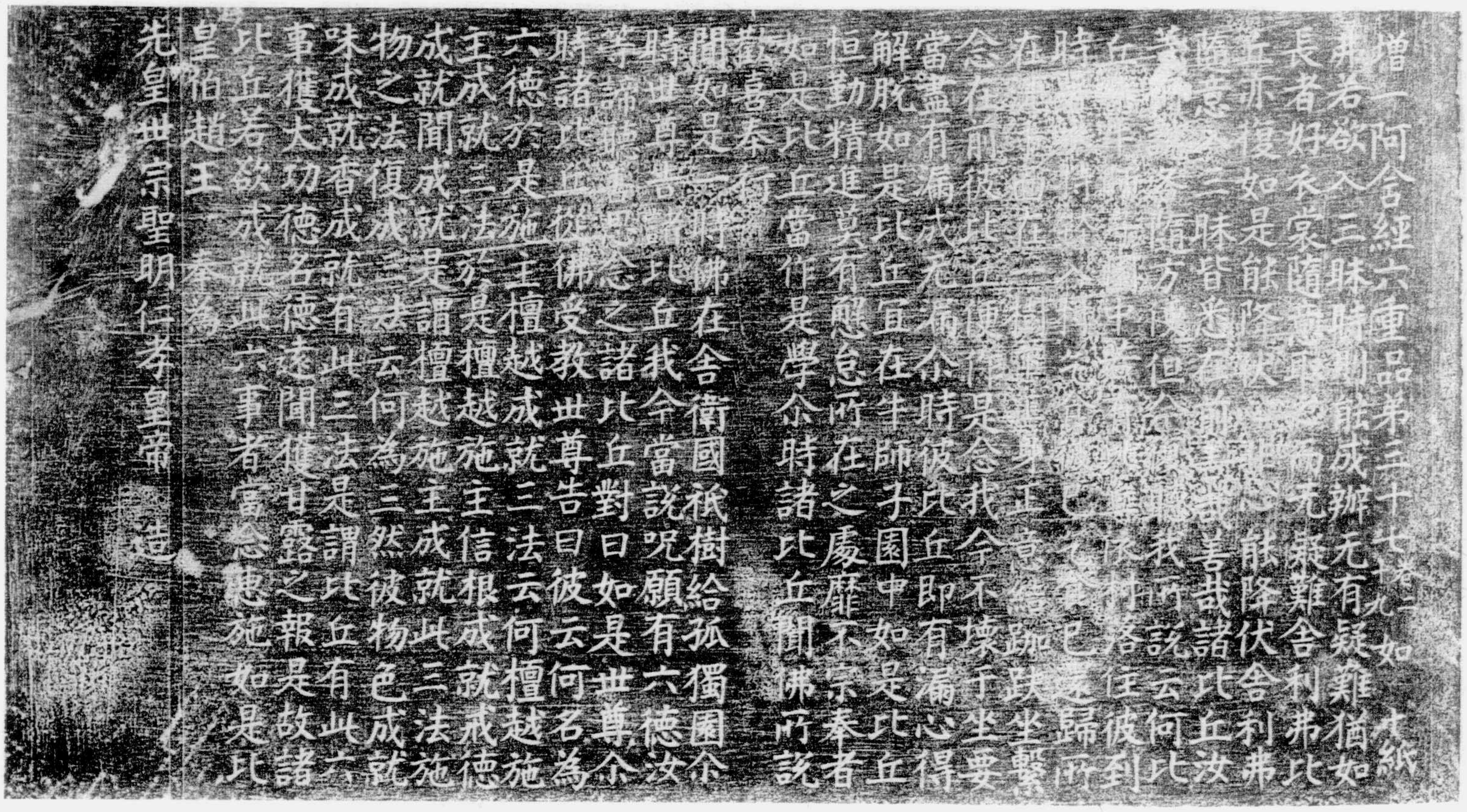


增一阿含經六重品第三十七卷二九如八紙
行己身戒德具足三昧成就智慧成就解脫
成就解脫見慧成就復教他人使行其法嘆
說其法已[illegible]其法教訓
无厭足如是[illegible]快樂无[illegible]
尒時尊者舍利弗語大目連曰[illegible]說
快樂之義[illegible]快樂[illegible]師子園中
快樂无雙汝今[illegible]報曰於是
比丘有大神足[illegible]得自在[illegible]能變化
无數千[illegible]无數身
或復[illegible]亦如駛
可[illegible]如[illegible]燒山
[illegible]摩[illegible]日月
亦[illegible]化身至[illegible]牛師子園
[illegible]時目連語舍利弗曰我等各[illegible]其辯而
[illegible]我[illegible]今問舍利弗[illegible]牛師子園極為快
[illegible]在其中舍利弗[illegible]若有比丘
[illegible]降心[illegible]不能降比丘[illegible]比丘欲得
三昧即時[illegible]丘能得[illegible]昧隨[illegible]近成三
昧[illegible]之猶如[illegible]好衣盛著
[illegible]者隨意[illegible]衣隨意取
之而[illegible]亦能隨意入三昧[illegible]此亦如是
心[illegible]使比丘非比丘能使[illegible]隨意入三昧亦
无[illegible]難如是比丘能使心[illegible]使比丘如是
之人宜在牛師子園中是時舍利弗告諸賢
曰我等隨其辯而說各隨所宜善說此義今
各相將往問世尊云何比丘得樂此牛師子
皇伯　趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝　皇帝　造

塔下六五七三

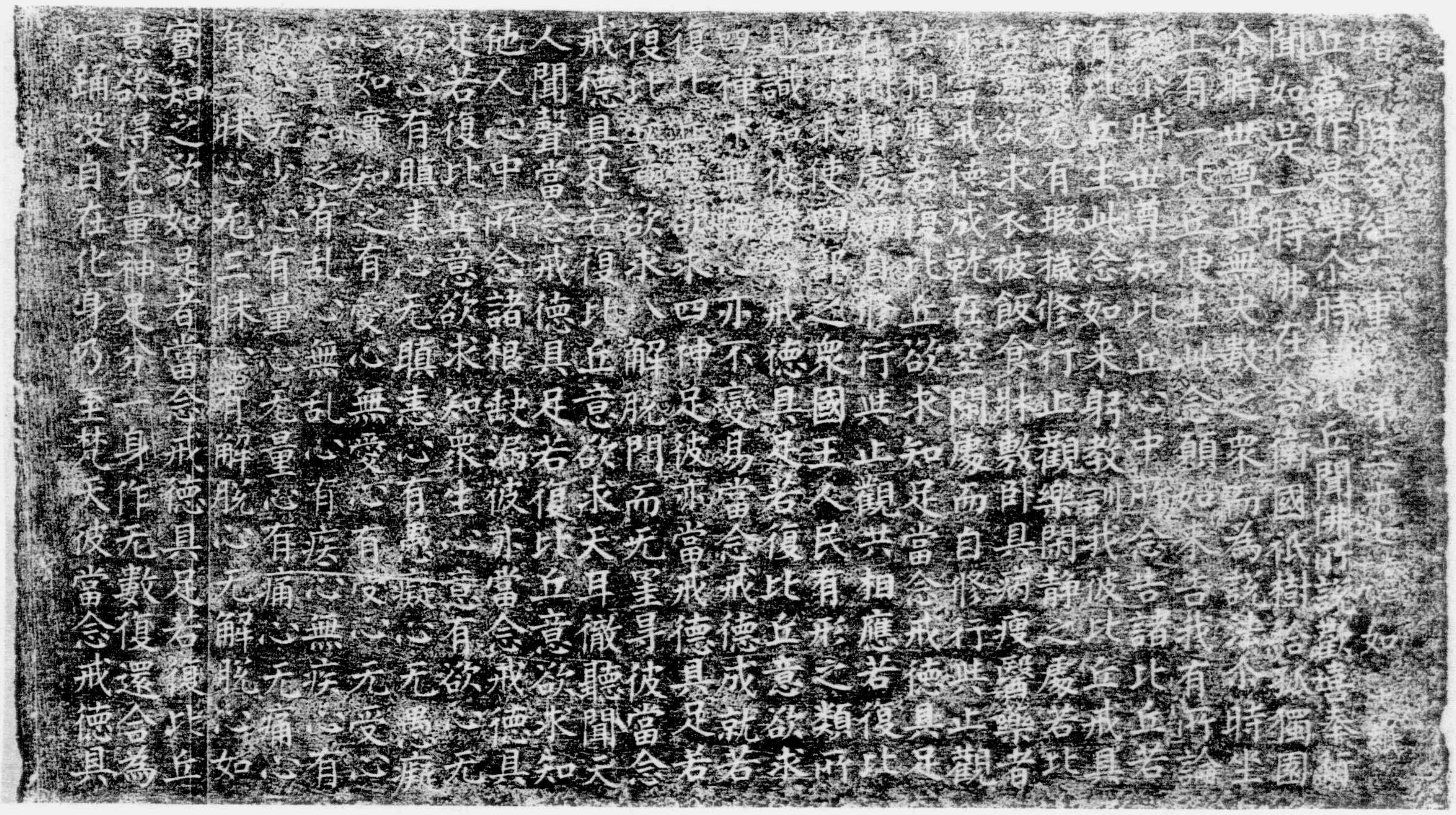


增一阿含經六重品第三十七（卷二十九）如九紙
園若世尊有所說我等當奉行諸比丘報曰
如是舍利弗是時大聲聞等各各相將往至
如來所到已頭面禮足在一面坐尒時大聲
聞以此因緣具白佛尒時世尊告曰善哉如
阿難所說所以然者阿難比丘聞法能持物
攝諸法具足修行梵行如此之法善聞不忘
亦无邪見與四部之衆而說法言不錯乱亦
不卒暴離越比丘所說亦復快哉所以然者
樂閑靜之處不處人間常念坐禪无有諍訟
與止觀相應閑居寂寞阿那律比丘亦復快
哉所以然者阿那律比丘天眼弟一彼以天
眼觀三千世界猶如有眼之人觀掌中珠阿
那律比丘亦復如是彼以天眼觀此三千大
千世界而无疑難今迦葉比丘亦復快哉所
以然者迦葉比丘已身是阿練若行復能嘆
說閑居之行身能乞食復能嘆譽乞食之德
身著補納衣復能嘆說補納之衣德已身知
足復能嘆說知足之德已身處巖穴復嘆說
巖穴之德已身戒成就三昧成就智慧成就
解脫成就解脫見慧成就復能教人成此五
分法身身能教化復能教人使行其法善哉
善哉如目連所說所以然者目連比丘有大
威力神足弟一心得自在彼意欲所為則能
辨或化一身分為万億或還合為一石壁皆
過无有罣㝵踊没自在亦如駛水亦无觸㝵
如空中之鳥亦无足跡猶如日月靡所不照
能化身乃至梵天善哉如舍利弗之所說所
以然者舍利弗能降伏心非心能降伏舍利



增一阿含經六重品第三十七（卷二十九）如十紙
弗若欲入三昧時則能成辨无有疑難猶如
長者好衣裳隨所取著而无疑難舍利弗比
丘亦復如是能降伏心非心能降伏舍利弗
隨意[illegible]三昧皆[illegible]在[illegible]善哉諸比丘汝
若[illegible]隨方[illegible]但[illegible]我所說云何比
丘[illegible]依[illegible]往彼到
時[illegible]已還歸所
在[illegible]樹[illegible]意結跏趺坐繫
念在前彼比丘便作是念我今不壞于坐要
當盡有漏成无漏尒時彼比丘即有漏心得
解脫如是比丘宜在牛師子園中如是比丘
恒勤精進莫有懈怠所在之處靡不宗奉者
如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我今當說呪願有六德汝
等諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊尒
時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為
六德於是施主檀越成就三法云何檀越施
主成就三法於是檀越施主信根成就戒德
成就聞成就是謂檀越施主成就此三法施
物之法復成三法云何為三然彼物色成就
味成就香成就有此三法是謂比丘有此六
事獲大功德名德遠聞獲甘露之報是故諸
比丘若欲成就此六事者當念惠施如是比
皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

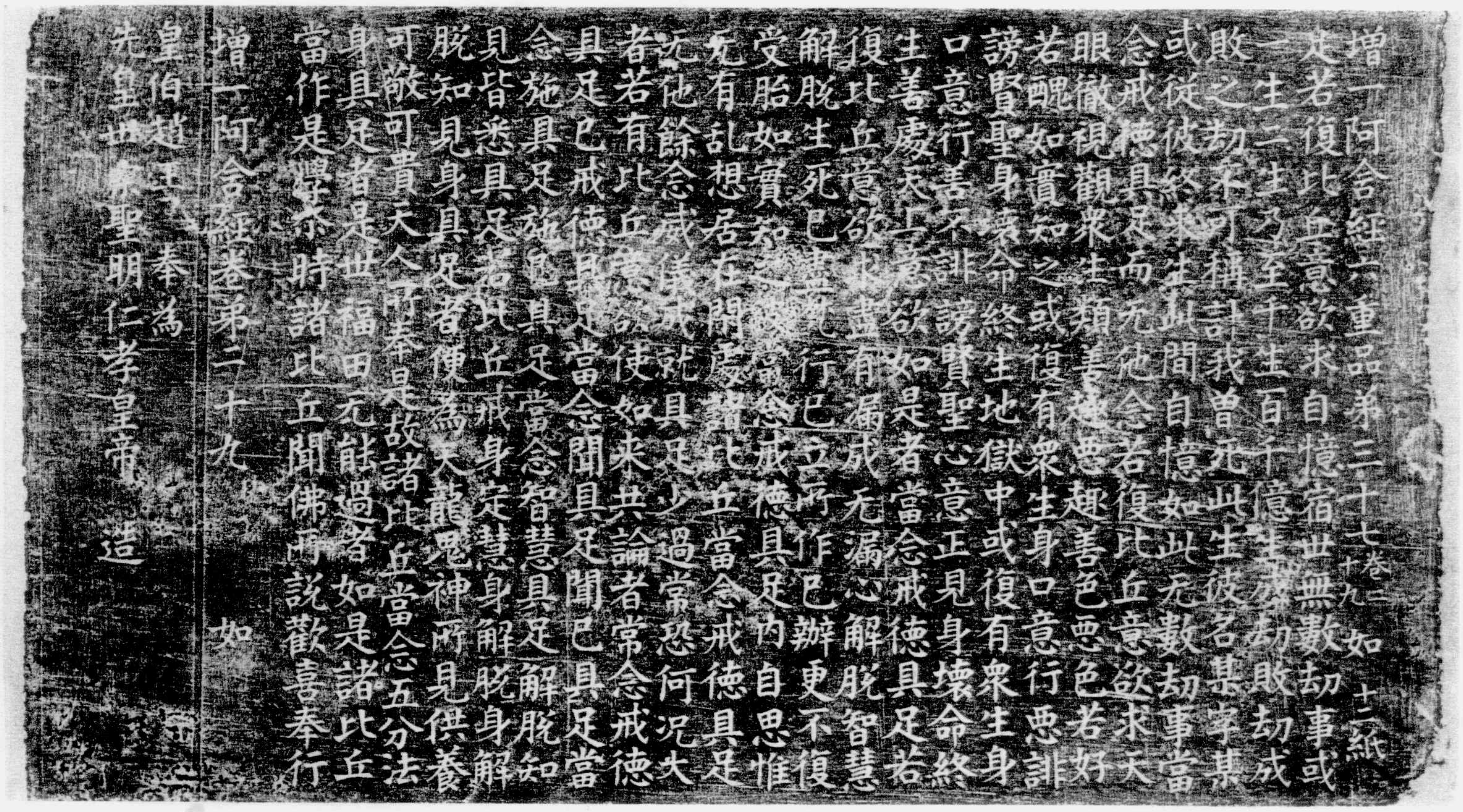
塔下六五七二



增一阿含經六重品第三十七[illegible]如[illegible]

丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與無央數之眾而為說法爾時坐上有一比丘便生此念願如來告我有所論說爾時世尊知比丘心中所念告諸比丘若有比丘生此念如來躬教訓我彼比丘戒具清淨無有瑕穢修行止觀樂閑靜之處若比丘意欲求衣被飯食床敷卧具病瘦醫藥者亦當戒德成就在空閑處而自修行共止觀共相應若復比丘欲求知足當念戒德具足在閑靜處而自修行共止觀共相應若復比丘欲求使四部之眾國王人民有形之類所共識知彼當念戒德具足若復比丘意欲求四禪[illegible]亦不變易當念戒德成就若復比丘意欲求四神足彼亦當戒德具足若復比丘意欲求八解脫門而無罣导彼當念戒德具足若復比丘意欲求天耳徹聽聞天人聲當念戒德具足若復比丘意欲求知他人心中所念諸根鈌漏彼亦當念戒德具足若復比丘意欲求知眾生心意有欲心无欲心有瞋恚心无瞋恚心有愚癡心无愚癡心如實知之有愛心無愛心有受心无受心如實知之有亂心無亂心有疾心無疾心有小心無小心有量心無量心有痛心無痛心有三昧心無三昧心有解脫心無解脫心如實知之欲如是者當念戒德具足若復比丘意欲得無量神足分一身作無數復還合為一踊沒自在化身乃至梵天彼當念戒德具



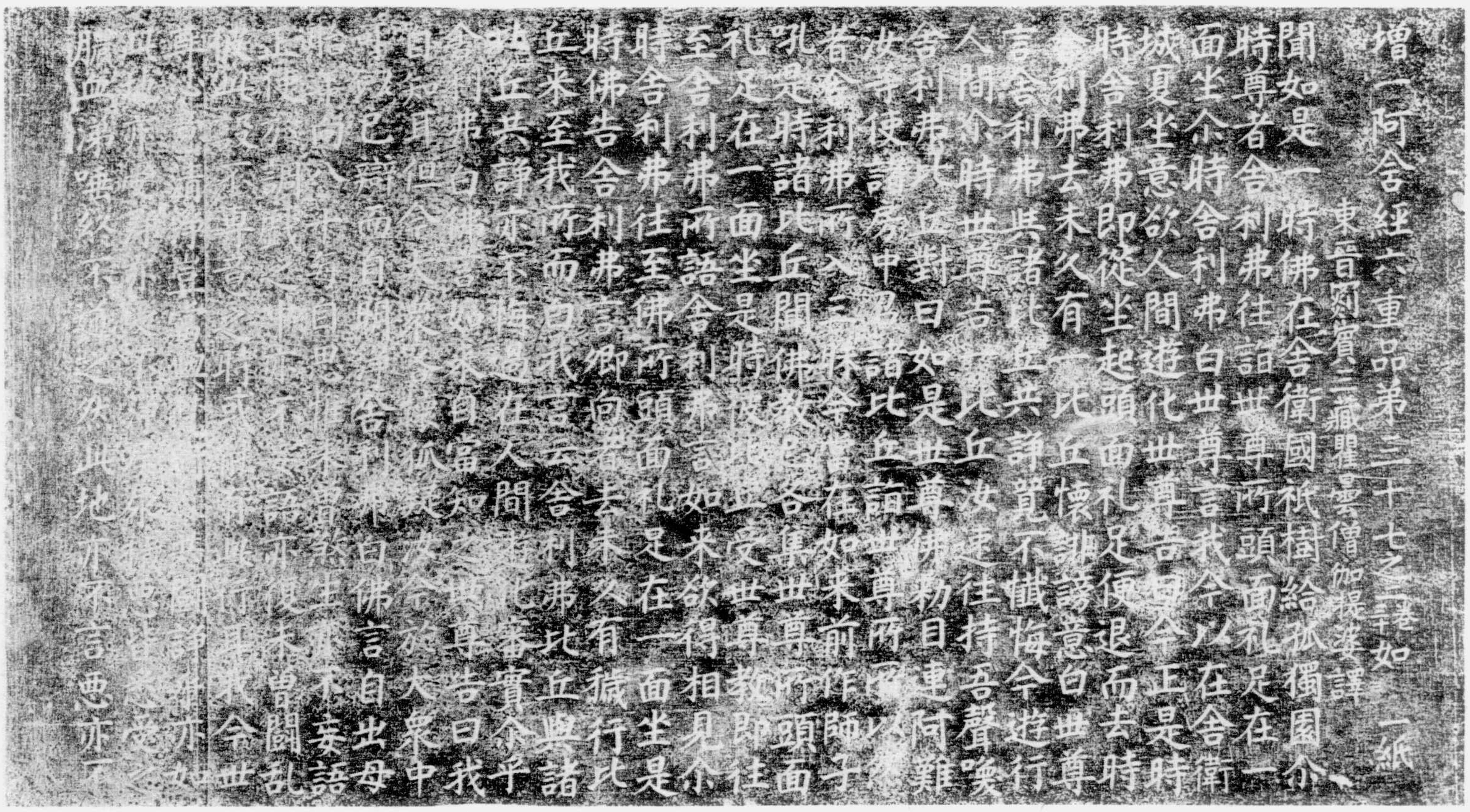
增一阿含經六重品第三十七（卷二十九）如 十二紙

足若復比丘意欲求自憶宿世無數劫事或一生二生乃至千生百千億生成劫敗劫成敗之劫不可稱計我曾死此生彼名某字某或從彼終來生此間自憶如此無數劫事當念戒德具足而无他念若復比丘意欲求天眼徹視觀眾生類善趣惡趣善色惡色若好若醜如實知之或復有眾生身口意行惡誹謗賢聖身壞命終生地獄中或復有眾生身口意行善不誹謗賢聖心意正見身壞命終生善處天上意欲如是者當念戒德具足若復比丘意欲盡有漏成无漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實知之[illegible]當念戒德具足內自思惟无有亂想居在閑處[illegible]近他餘念[illegible]成就具足少過常恐何況大者若有比丘意欲使如來共論者當念戒德具足已戒德具足當念聞具足聞已具足當念施具足施已具足當念智慧具足解脫知見皆悉具足若比丘戒身定慧身解脫身解脫知見身具足者便為天龍鬼神所見供養可敬可貴天人所奉是故諸比丘當念五分法身具足者是世福田无能過者如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增一阿含經卷第二十九　如

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

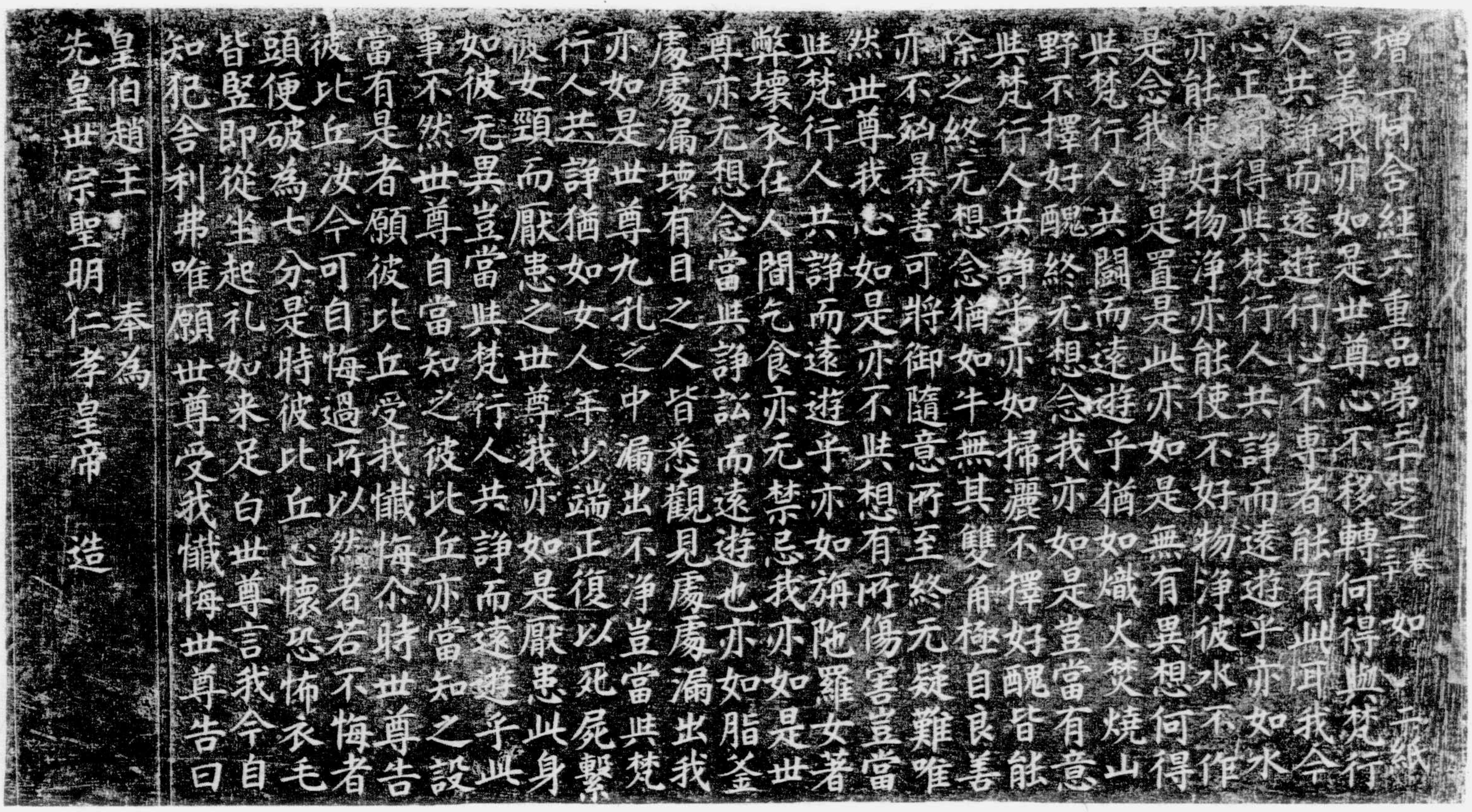
塔下六五七一



增一阿含經六重品第三十七之二（卷三十）如　一紙

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者舍利弗往詣世尊所頭面禮足在一面坐尒時舍利弗白世尊言我今以在舍衛城夏坐意欲人間遊化世尊告曰今正是時時舍利弗即從坐起頭面禮足便退而去時舍利弗去未久有一比丘懷誹謗意白世尊言舍利弗與諸比丘共諍覺不懺悔今遊行人間尒時世尊告[illegible]比丘汝速往持吾聲喚舍利弗比丘對曰如是世尊佛勅目連阿難汝等使詣房中召諸比丘詣世尊所所以然者舍利弗所入三昧今[illegible]在如來前作師子孔是時諸比丘聞佛教已各集世尊所頭面禮足在一面坐是時彼比丘受世尊教即往至舍利弗所語舍利弗言如來欲得相見尒時舍利弗往至佛所頭面禮足在一面坐是時佛告舍利弗言卿向者去未久有穢行比丘來至我所而白我言云舍利弗比丘與諸比丘共諍亦不悔過在人間遊化審實尒乎舍利弗白佛言如來自當知之世尊告曰我自知耳但今大衆[illegible][illegible]孤疑汝今於大衆中[illegible]汝已辯而自師[illegible]舍利弗白佛言自出母[illegible][illegible]白[illegible][illegible][illegible]自思惟未曾殺生我不妄語[illegible][illegible][illegible]間[illegible][illegible]之[illegible][illegible][illegible]語亦復未曾闘亂[illegible]此[illegible]不[illegible]者[illegible]時或[illegible][illegible]此行[illegible][illegible]令世[illegible]淨亦如[illegible]亦[illegible]受之膿血涕唾終不[illegible]之然此地亦不言惡亦不

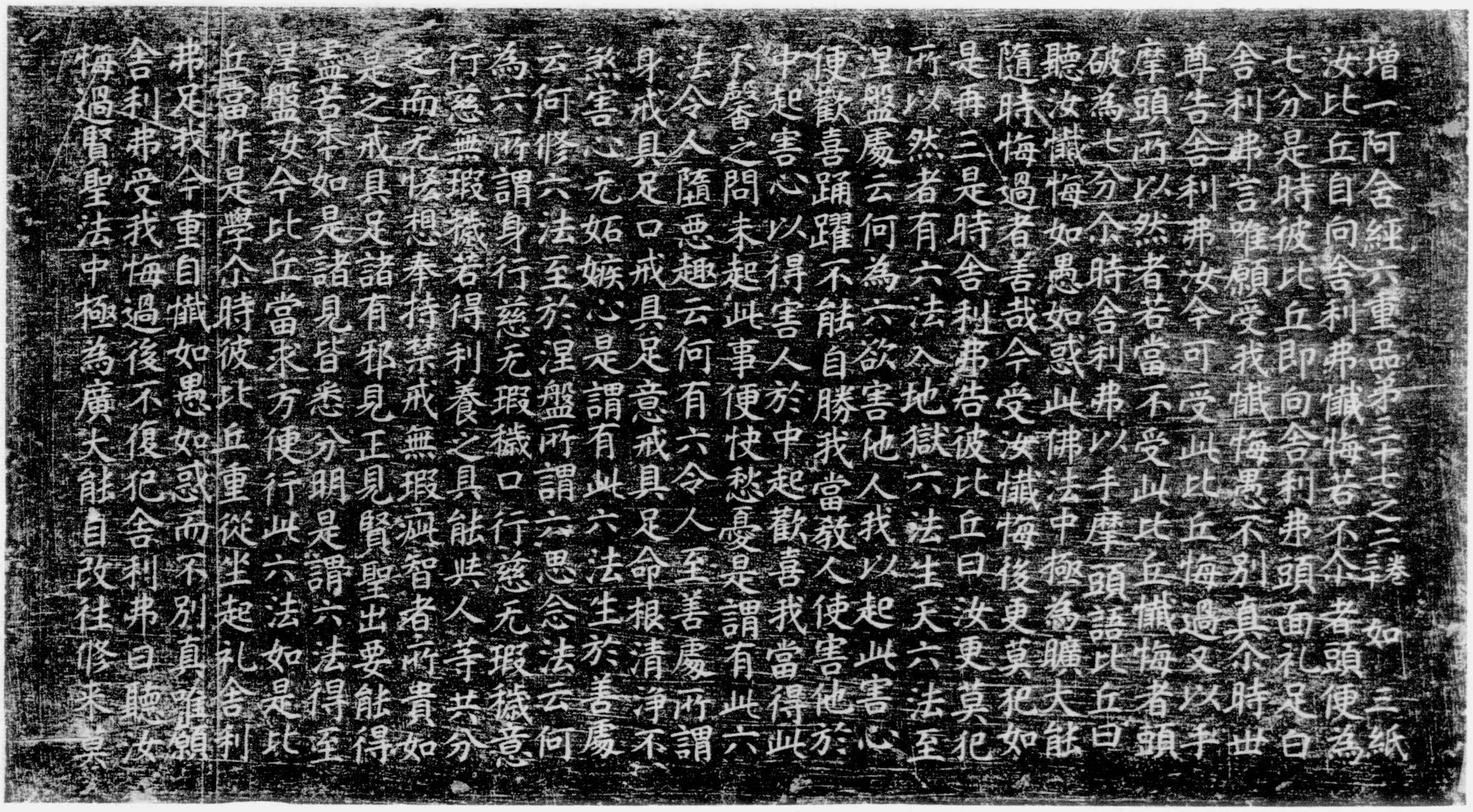


增一阿含經六重品第三十七之三（卷三十）如　二紙

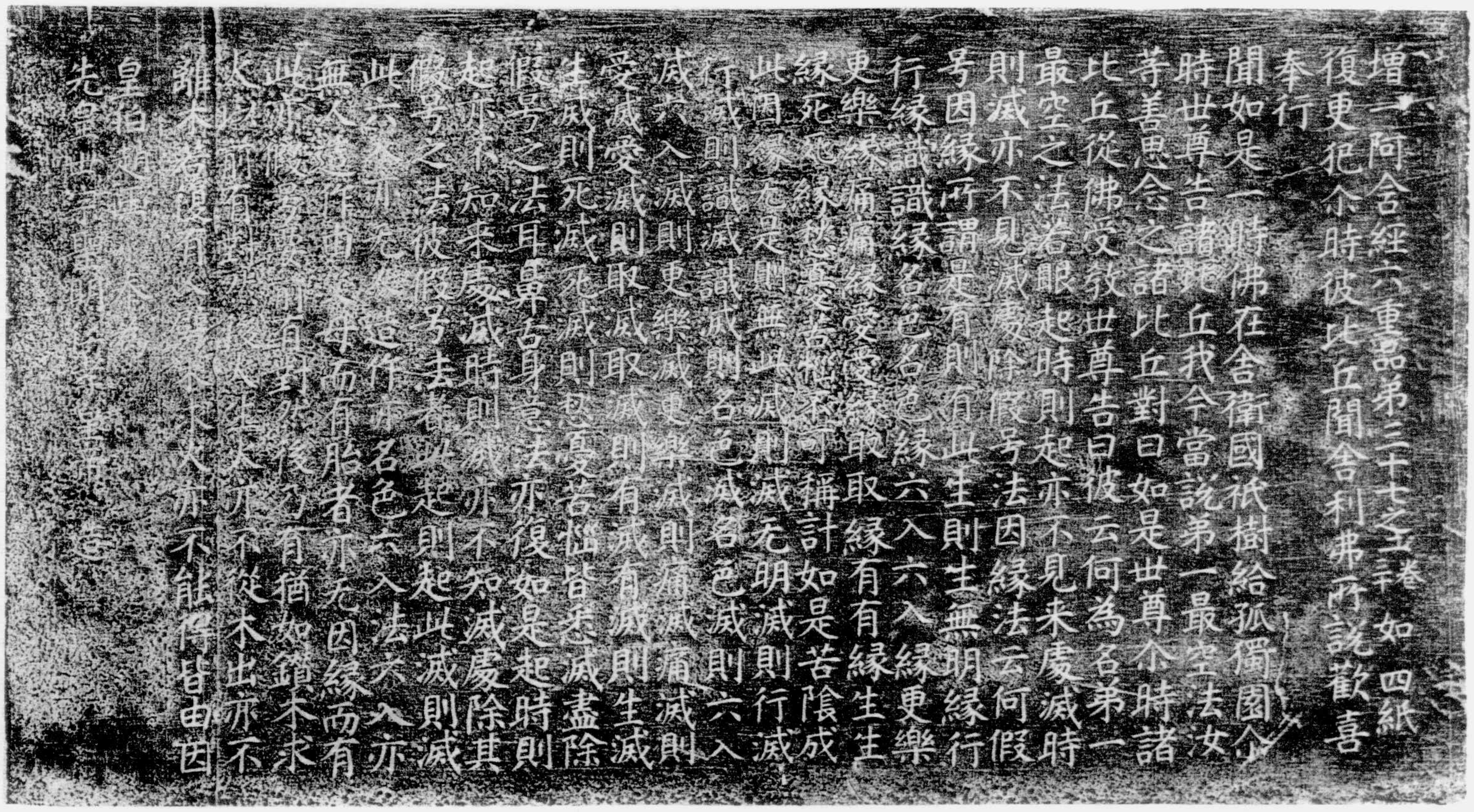
言善我亦如是世尊心不移轉何得與梵行人共諍而遠遊行心不專者能有此耳我今心正得與梵行人共諍而遠遊乎亦如水亦能使好物淨亦能使不好物淨彼水不作是念我淨是置是此亦如是無有異想何得與梵行人共闘而遠遊乎猶如熾火焚燒山野不擇好醜終无想念我亦如是豈當有意與梵行人共諍乎亦如掃灑不擇好醜皆能除之終无想念猶如牛無其雙角極自良善亦不觸暴善可將御隨意所至終无疑難唯然世尊我心如是亦不與想有所傷害豈當與梵行人共諍而遠遊乎亦如旃陀羅女著弊壞衣在人間乞食亦无禁忌我亦如是世尊亦无想念當與諍訟而遠遊也亦如脂釜處處漏壞有目之人皆悉觀見處處漏出我亦如是世尊九孔之中漏出不淨豈當與梵行人共諍猶如女人年少端正復以死屍繫彼女頭而厭患之世尊我亦如是厭患此身如彼无異豈當與梵行人共諍而遠遊乎此事不然世尊自當知之彼比丘亦當知之設當有是者願彼比丘受我懺悔尒時世尊告彼比丘汝今可自悔過所以然者若不悔者頭便破為七分是時彼比丘心懷恐怖衣毛皆竪即從坐起禮如來足白世尊言我今自知犯舍利弗唯願世尊受我懺悔世尊告曰

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五八三

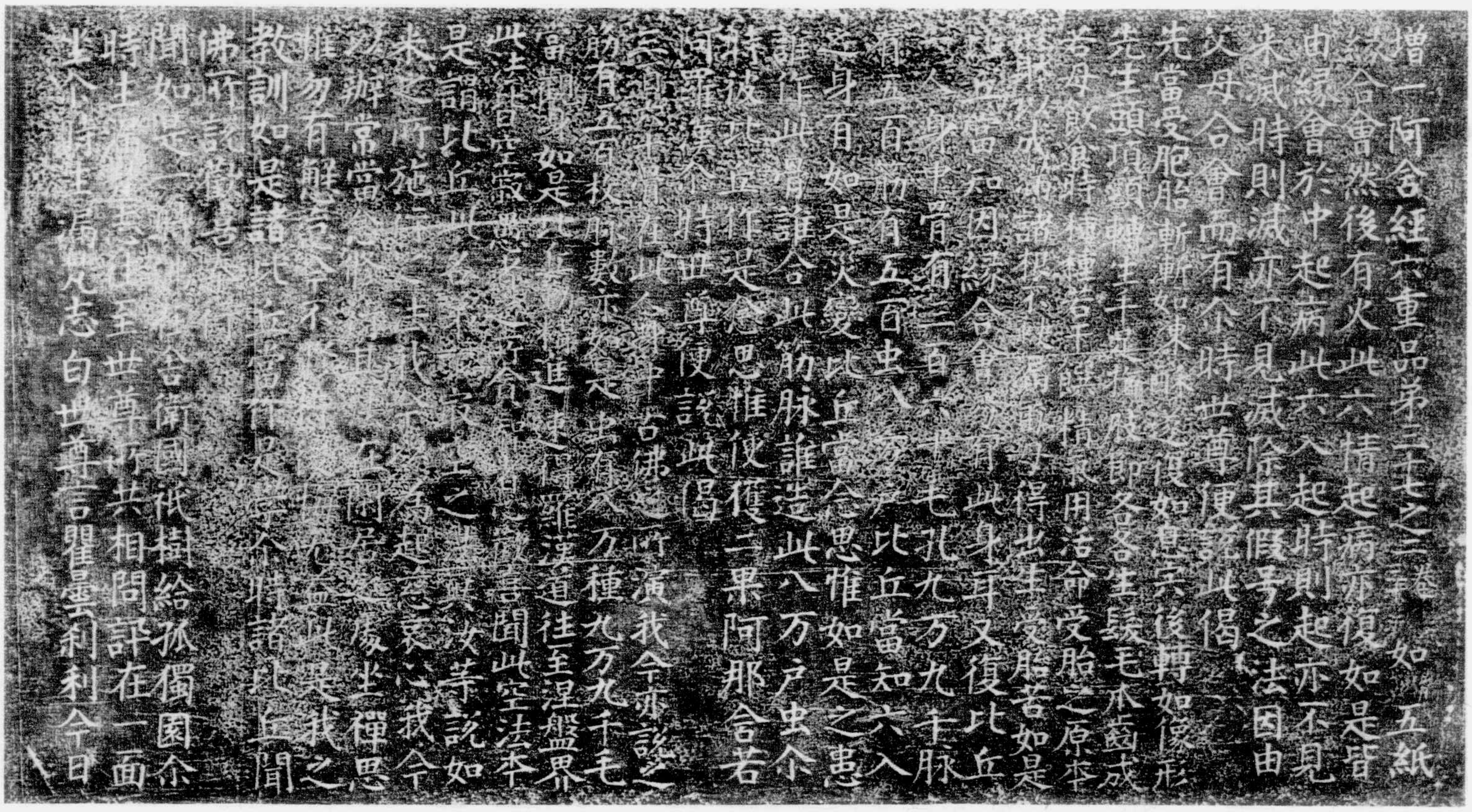


增一阿含經六重品第三十七之二 卷 如 三紙
汝比丘自向舍利弗懺悔若不尒者頭便為
七分是時彼比丘即向舍利弗頭面礼足白
舍利弗言唯願受我懺悔愚不別真尒時世
尊告舍利弗汝今可受此比丘悔過又以手
摩頭所以然者若當不受此比丘懺悔者頭
破為七分尒時舍利弗以手摩頭語比丘曰
聽汝懺悔如愚如惑此佛法中極為曠大能
隨時悔過者善哉今受汝懺悔後更莫犯如
是再三是時舍利弗告彼比丘曰汝更莫犯
所以然者有六法入地獄六法生天六法至
涅槃處云何為六欲害他人我以起此害心
便歡喜踊躍不能自勝我當教人使害他於
中起害心以得害人於中起歡喜我當得此
不馨之問未起此事便快愁憂是謂有此六
法令人墮惡趣云何有六令人至善處所謂
身戒具足口戒具足意戒具足命根清淨不
熱害心无妬嫉心是謂有此六法生於善處
云何修六法至於涅槃所謂六思念法云何
為六所謂身行慈无瑕穢口行慈无瑕穢意
行慈無瑕穢若得利養之具能共人等共分
之而无悋想奉持禁戒無瑕穢智者所貴如
是之戒具足諸有邪見王見賢聖出要能得
盡苦本如是諸見皆悉分明是謂六法得至
涅槃汝今比丘當求方便行此六法如是比
丘當作是學尒時彼比丘重從坐起礼舍利
弗足我今重自懺如愚如惑而不別真唯願
舍利弗受我悔過後不復犯舍利弗曰聽汝
悔過賢聖法中極為廣大能自改往修來莫

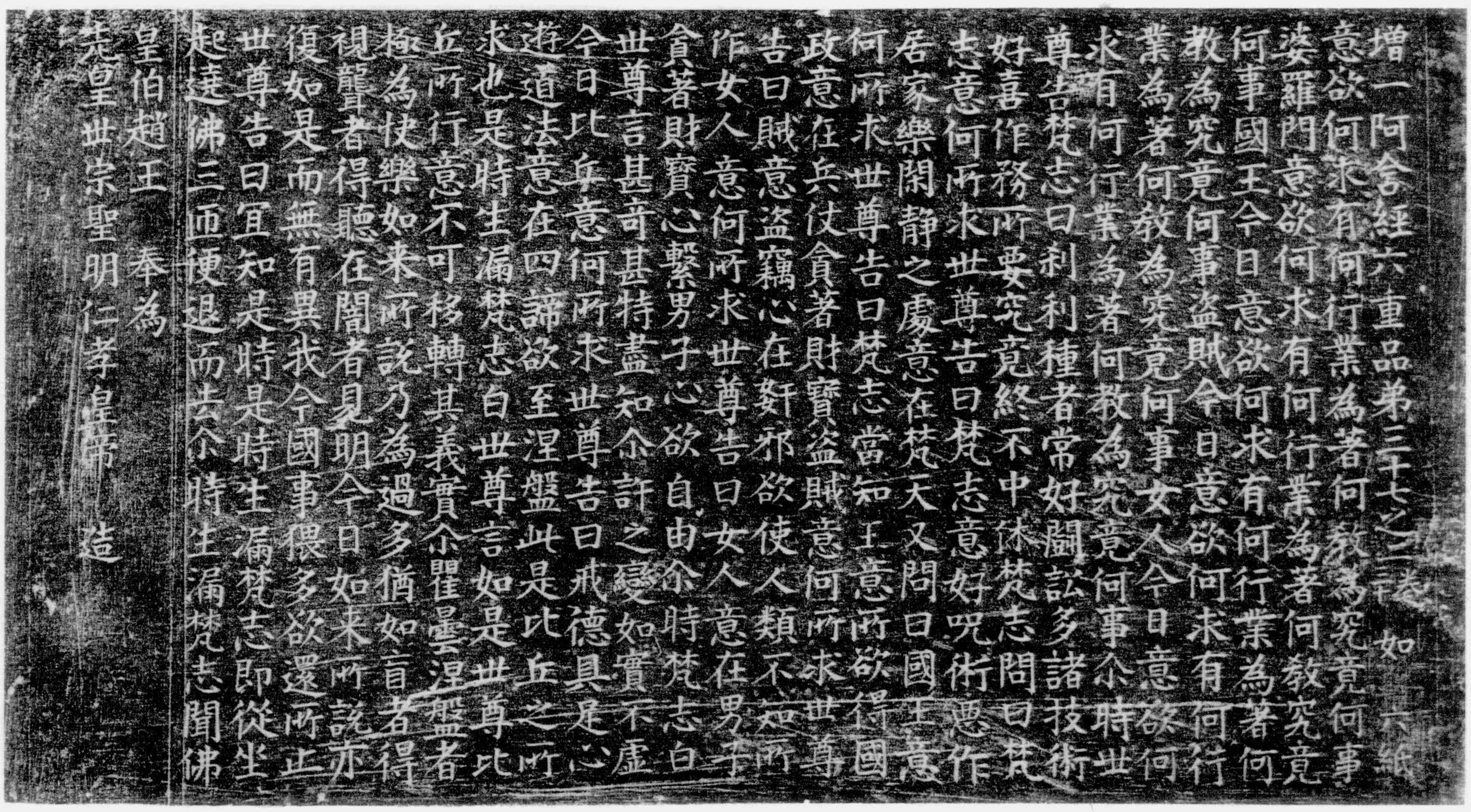


增一阿含經六重品第三十七之三 卷 如 四紙
復更犯尒時彼比丘聞舍利弗所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我今當說第一最空法汝
等善思念之諸比丘對曰如是世尊尒時諸
比丘從佛受教世尊告曰彼云何為名第一
最空之法若眼起時則起亦不見來處滅時
則滅亦不見滅處除假号法因緣法云何假
号因緣所謂是有則有此生則生無明緣行
行緣識識緣名色名色緣六入六入緣更樂
更樂緣痛痛緣愛愛緣取取緣有有緣生生
緣死死緣愁憂苦惱不可稱計如是苦陰成
此因緣是則無此滅則滅无明滅則行滅
行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入
滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則
愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅
生滅則死滅死滅則愁憂苦惱皆悉滅盡除
假号之法耳鼻舌身意亦復如是起時則
起亦不知來處滅時則滅亦不知滅處除其
假号之法彼假号法者此起則起此滅則滅
此六入亦无造作亦名色六入法六入亦
無人造作由父母而有胎者亦无因緣而有
此[illegible]假号[illegible]有對[illegible]後乃有猶如鑽木求
火以前有對然火生火亦不從木出亦不
離木若復有人破木求火亦不能得皆由因
皇伯趙國太妃[illegible]
先皇[illegible]造

塔下六五八二

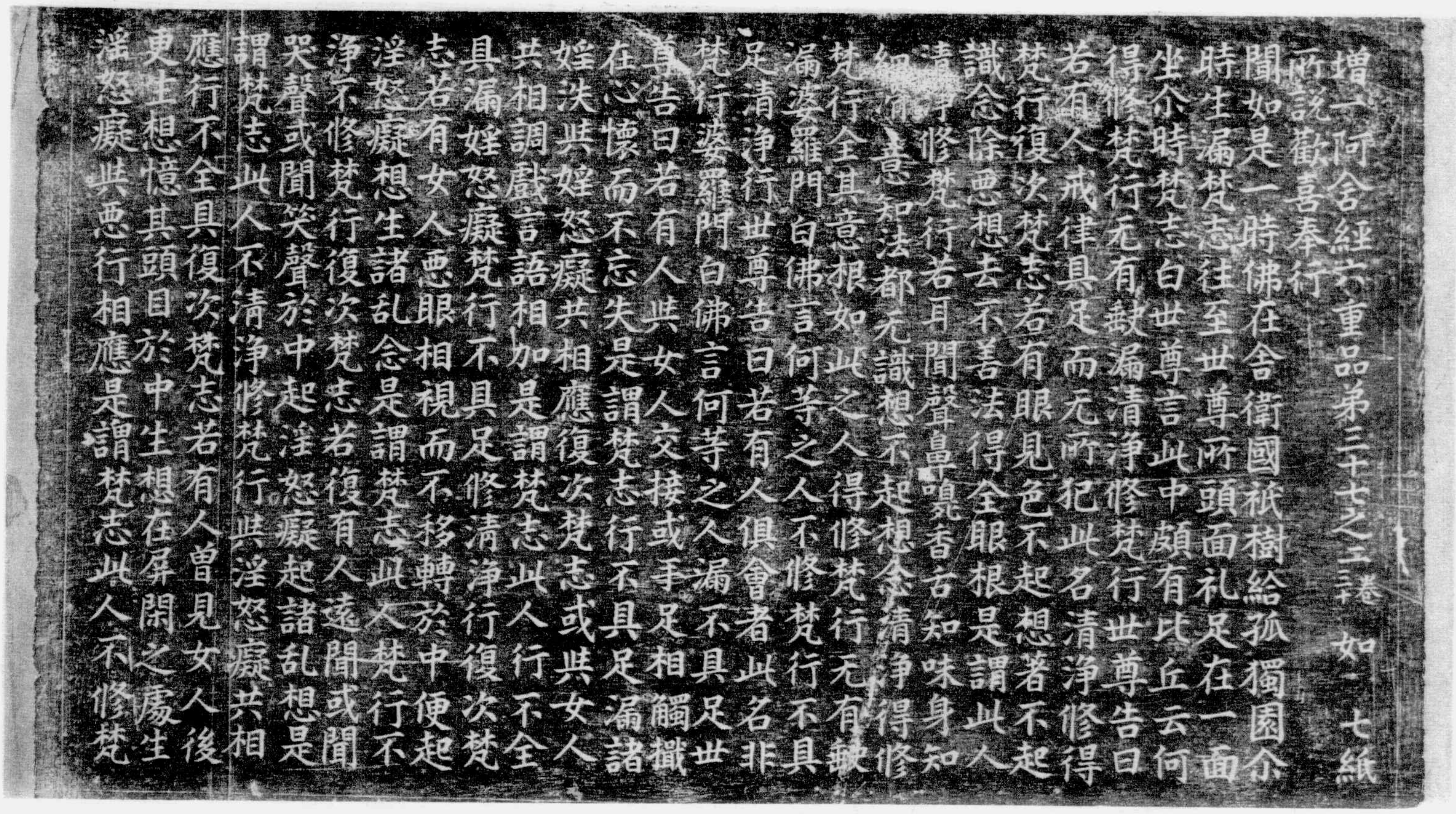


增一阿含經六重品第三十七之二卷　如　五紙
緣合會然後有火此六情起病亦復如是皆
由緣會於中起病此六入起時則起亦不見
來滅時則滅亦不見滅除其假號之法因由
父母合會而有爾時世尊便說此偈
先當受肥胎　漸漸如凍酥　遂復如息肉　後轉如像形
先生頭頸項　漸轉生手足　支節各各生　髮毛爪齒成
若母飲食時　種種若干饌　精氣用活命　受胎之原本
形體以成滿　諸根不缺漏　由母得出生　受胎苦如是
比丘當知因緣合會有此身耳又復比丘
人身中骨有三百六十毛孔九万九千脉
有五百筋有五百虫八万戶比丘當知六入
之身有如是之患比丘當念思惟如是之患
誰作此骨誰合此筋脉誰造此八万戶虫爾
時彼比丘作是念思惟便獲二果阿那含若
阿羅漢爾時世尊便說此偈
三百六十骨　在此人身中　古佛之所演　我今亦說之
筋有五百枚　脉數亦如是　虫有八万種　九万九千毛
當觀身如是　比丘勤精進　速得羅漢道　往至涅槃界
此生皆空寂　愚者之所貪　智者聞此空　法本
是謂比丘此名[illegible]之[illegible]與汝等說如
來之所施行[illegible]為起慈哀心我今
已辦常當念[illegible]閑居處坐禪思
惟勿有懈怠今不[illegible]後悔無益此是我之
教訓如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時生漏梵志往至世尊所共相問訊在一面
坐爾時生漏梵志白世尊言瞿曇刹利今日

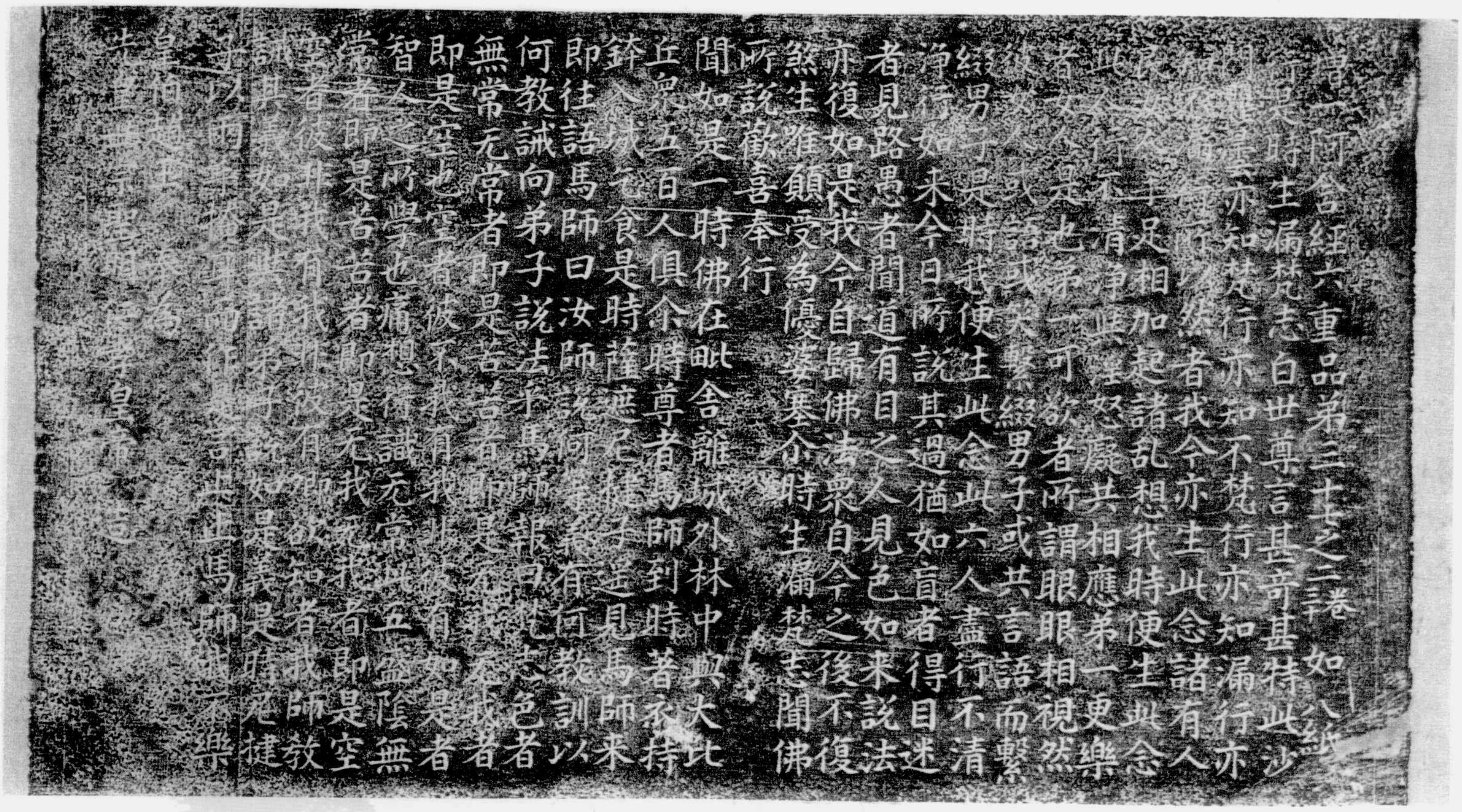


增一阿含經六重品第三十七之三卷　如　六紙
意欲何求有何行業為著何教為究竟何事
婆羅門意欲何求有何行業為著何教究竟
何事國王今日意欲何求有何行業為著何
教為究竟何事盜賊今日意欲何求有何行
業為著何教為究竟何事女人今日意欲何
求有何行業為著何教為究竟何事爾時世
尊告梵志曰刹利種者常好鬪訟多諸技術
好喜作務所要究竟終不中休梵志問曰梵
志意何所求世尊告曰梵志意好呪術作思
居家樂閑靜之處意在梵天又問曰國王意
何所求世尊告曰梵志當知王意所欲得國
政意在兵仗貪著財寶盜賊意何所求世尊
告曰賊意盜竊心在姧邪欲使人類不知所
作女人意何所求世尊告曰女人意在男子
貪著財寶心繫男子心欲自由爾時梵志白
世尊言甚奇甚特盡知爾許之變如實不虛
今日比丘意何所求世尊告曰戒德具足心
遊道法意在四諦欲至涅槃此是比丘之所
求也是時生漏梵志白世尊言如是世尊比
丘所行意不可移轉其義實爾瞿曇涅槃者
極為快樂如來所說乃為過多猶如盲者得
視聾者得聽在闇者見明今日如來所說亦
復如是而無有異我今國事猥多欲還所止
世尊告曰宜知是時是時生漏梵志即從坐
起遶佛三匝便退而去爾時生漏梵志聞佛

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

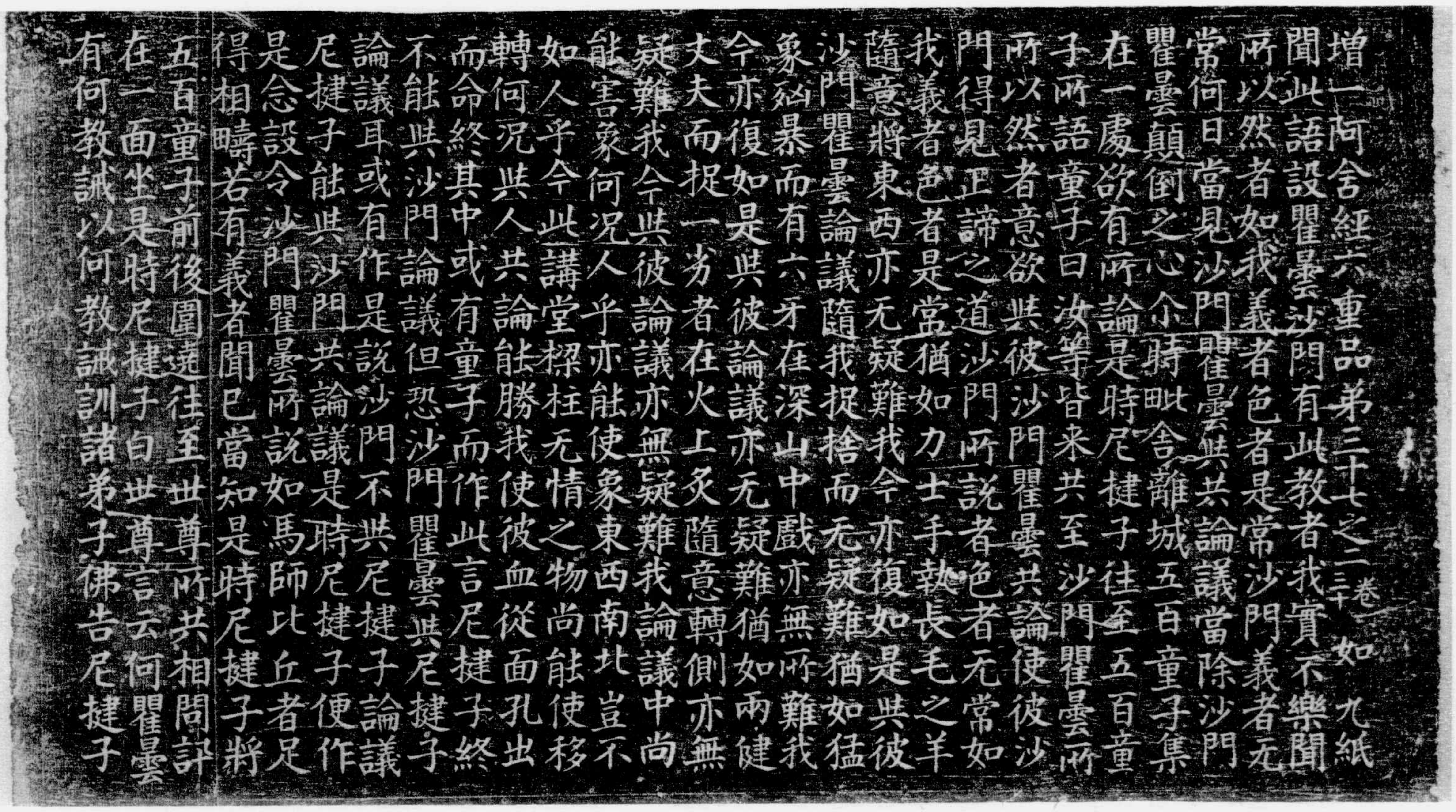


增一阿含經六重品第三十七之三 卷 如 七紙
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時生漏梵志往至世尊所頭面礼足在一面
坐尒時梵志白世尊言此中頗有比丘云何
得修梵行无有缺漏清淨修梵行世尊告曰
若有人戒律具足而无所犯此名清淨修得
梵行復次梵志若有眼見色不起想著不起
識念除悪想去不善法得全眼根是謂此人
清淨修梵行若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知
細滑意知法都无識想不起想念清淨得修
梵行全其意根如此之人得修梵行无有缺
漏婆羅門白佛言何等之人不修梵行不具
足清淨行世尊告曰若有人俱會者此名非
梵行婆羅門白佛言何等之人漏不具足世
尊告曰若有人與女人交接或手足相觸攕
在心懷而不忘失是謂梵志行不具足漏諸
婬泆與婬怒癡共相應復次梵志或與女人
共相調戲言語相加是謂梵志此人行不全
具漏婬怒癡梵行不具足修清淨行復次梵
志若有女人悪眼相視而不移轉於中便起
淫怒癡想生諸乱念是謂梵志此人梵行不
淨不修梵行復次梵志若復有人遠聞或聞
哭聲或聞笑聲於中起淫怒癡起諸乱想是
謂梵志此人不清淨修梵行與淫怒癡共相
應行不全具復次梵志若有人曾見女人後
更生想憶其頭目於中生想在屛閑之處生
淫怒癡與悪行相應是謂梵志此人不修梵

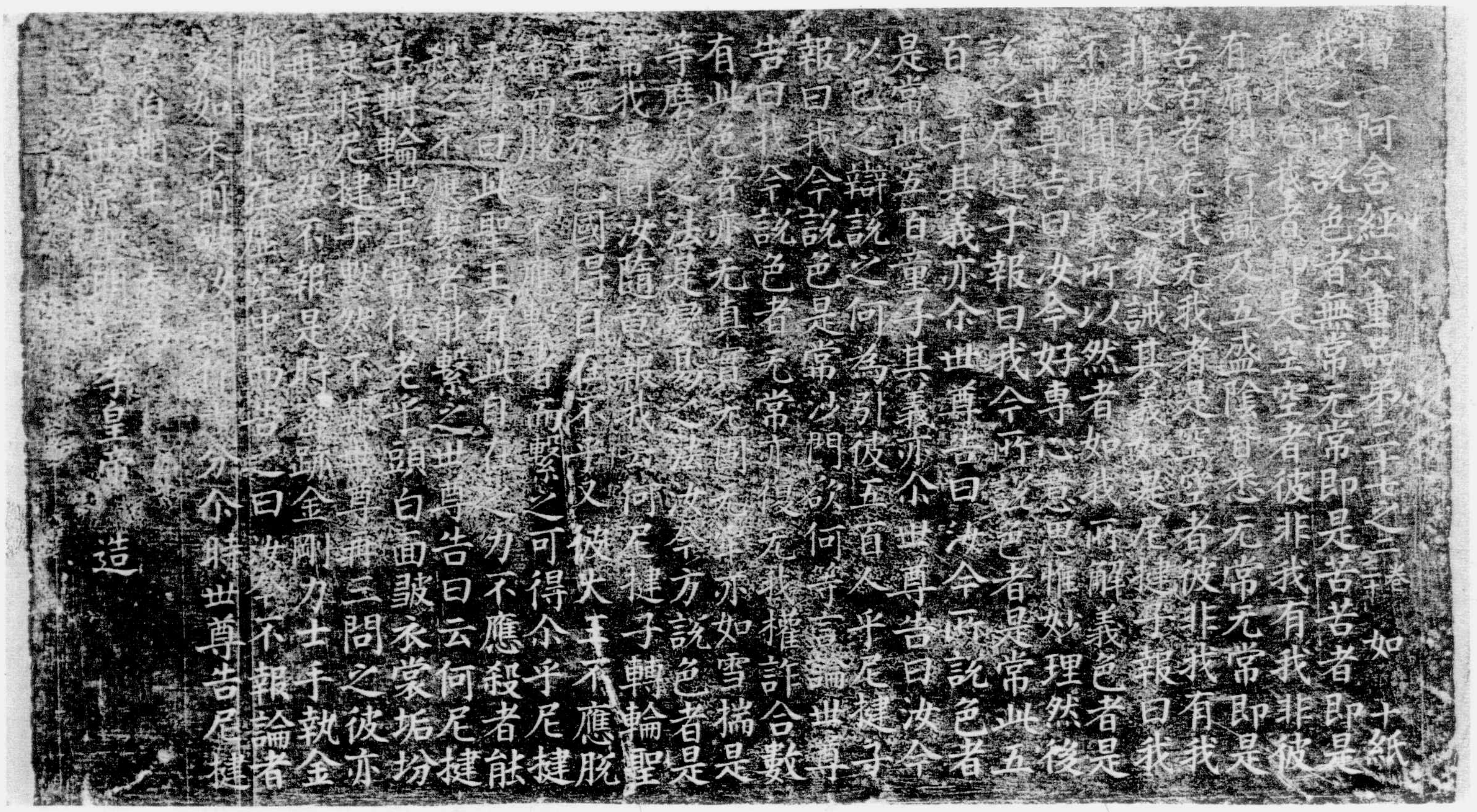


增一阿含經六重品第三十七之二 卷 如 八紙
行是時生漏梵志白世尊言甚奇甚特此沙
門[illegible]曇亦知梵行亦知不梵行亦知漏行亦
知[illegible]所以然者我今亦生此念諸有人
[illegible]人手足相加起諸乱想我時便生與念
此[illegible]行不清淨與淫怒癡共相應弟一更樂
者女人是也弟一可欲者所謂眼眼相視然
[illegible]女人或語或笑繫綴男子或共言語而繫
綴男子是時我便生此念此六人盡行不清
淨行如来今日所說其過猶如盲者得目迷
者見路愚者聞道有目之人見色如来說法
亦復如是我今自歸佛法衆自今之後不復
煞生唯願受為優婆塞尒時生漏梵志聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在毗舍離城外林中與大比
丘衆五百人俱尒時尊者馬師到時著衣持
鉢入城乞食是時薩遮尼揵子遥見馬師来
即往語馬師曰汝師說何等義有何教訓以
何教誡向弟子說法乎馬師報曰梵志色者
無常无常者即是苦苦者師是无我无我者
即是空也空者彼不我有我非彼有如是者
智人之所學也痛想行識无常此五盛陰無
常者即是苦苦者即是无我无我者即是空
空者彼非我有我非彼有[illegible]知者我師教
誡其義如是與諸弟子說如是義是時尼揵
子以西[illegible]而作是言此馬師誠不樂
皇伯趙王[illegible]為
先皇帝[illegible]聖明[illegible]孝皇帝造

塔下六五八〇

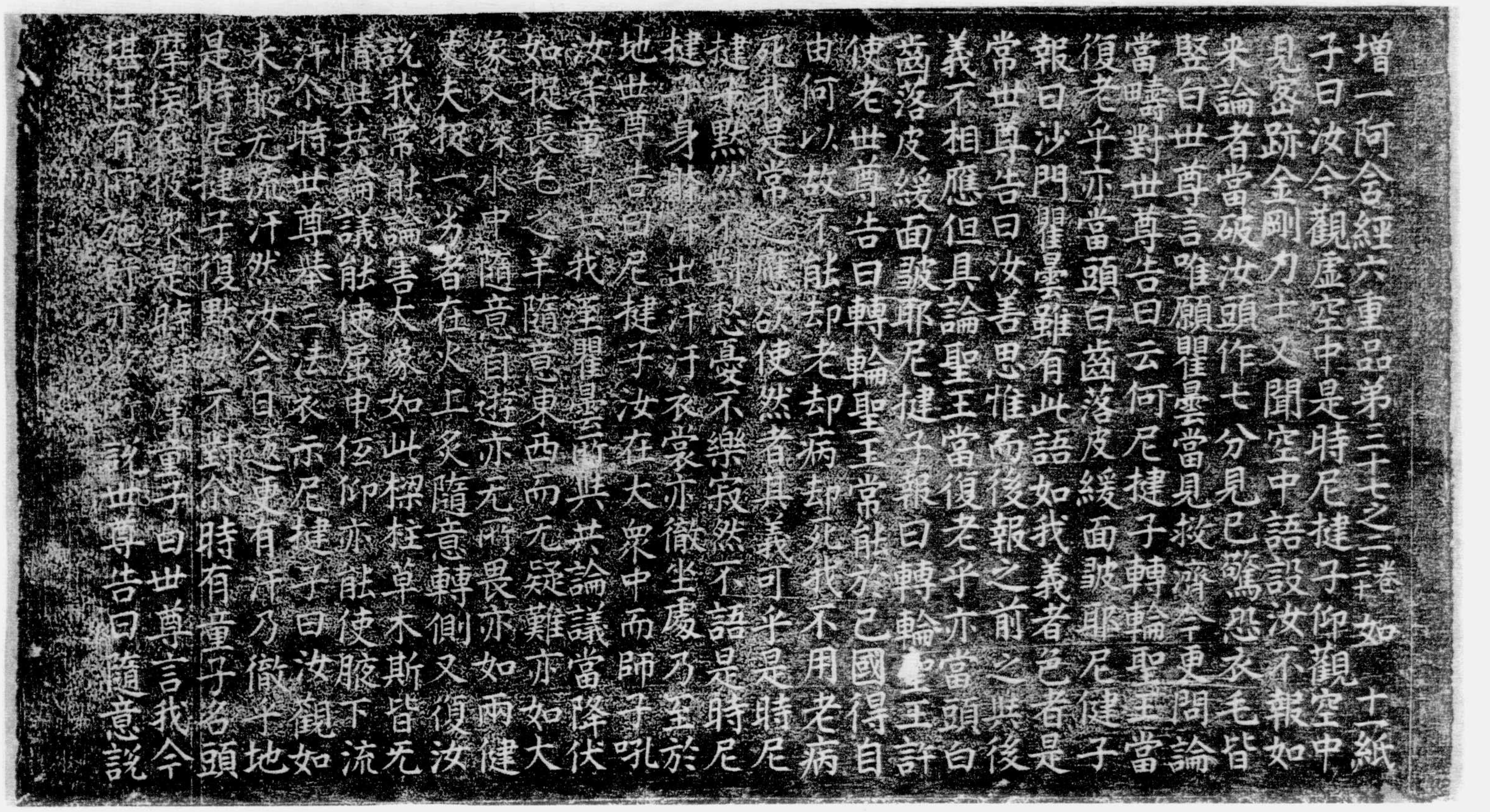


增一阿含經六重品第三十七之二（卷三十）如　九紙
聞此語設瞿曇沙門有此教者我實不樂聞
所以然者如我義者色者是常沙門義者无
常何日當見沙門瞿曇共論議當除沙門
瞿曇顛倒之心尒時毗舍離城五百童子集
在一處欲有所論是時尼揵子往至五百童
子所語童子曰汝等皆来共至沙門瞿曇所
所以然者意欲共彼沙門瞿曇共論使彼沙
門得見正諦之道沙門所說者色者无常如
我義者色者是常猶如力士手執長毛之羊
隨意將東西亦无疑難我今亦復如是共彼
沙門瞿曇論議隨我捉捨而无疑難猶如猛
象淼暴而有六牙在深山中戲亦無所難我
今亦復如是共彼論議亦无疑難猶如兩健
丈夫而捉一劣者在火上炙隨意轉側亦無
疑難我今共彼論議亦無疑難我論議中尚
能害象何況人乎亦能使象東西南北豈不
如人乎今此講堂梁柱无情之物尚能使移
轉何況共人共論能勝我使彼血從面孔出
而命終其中或有童子而作此言尼揵子終
不能共沙門論議但恐沙門瞿曇共尼揵子
論議耳或有作是說沙門不共尼揵子論議
尼揵子能共沙門共論議是時尼揵子便作
是念設令沙門瞿曇所說如馬師比丘者足
得相疇若有義者聞已當知是時尼揵子將
五百童子前後圍遶往至世尊所共相問訊
在一面坐是時尼揵子白世尊言云何瞿曇
有何教誡以何教誡訓諸弟子佛告尼揵子

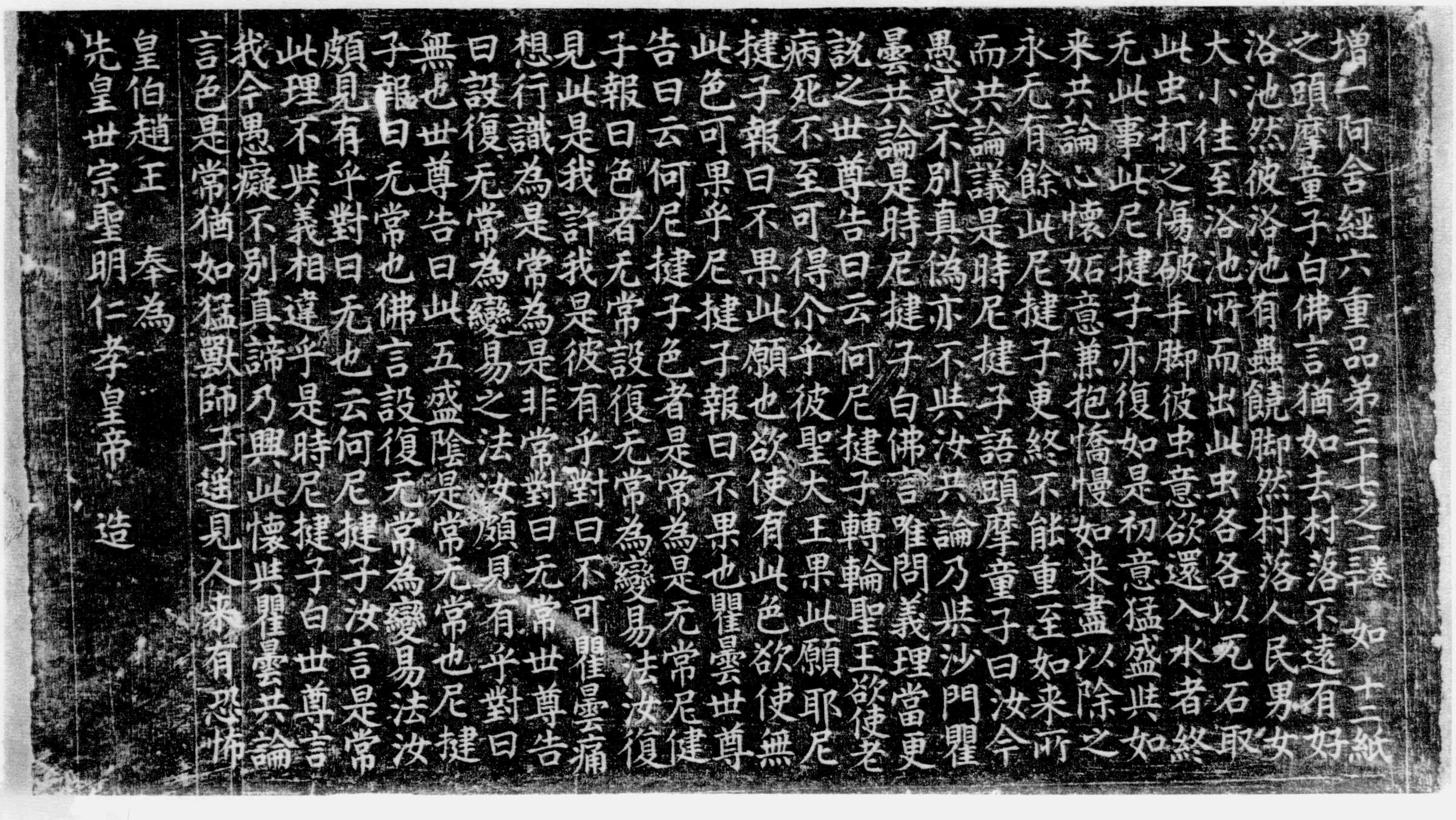


增一阿含經六重品第三十七之二（卷三十）如　十紙
我之所說色者無常无常即是苦苦者即是
无我无我者即是空空者彼非我有我非彼
有痛想行識及五盛陰皆悉无常无常即是
苦苦者无我无我者是空空者彼非我有我
非彼有我之教誡其義如是尼揵子報曰我
不樂聞此義所以然者如我所解義色者是
常世尊告曰汝今好專心意思惟妙理然後
說之尼揵子報曰我今所說色者是常此五
百童子其義亦尒世尊告曰汝今所說色者
是常此五百童子其義亦尒世尊告曰汝今
以色之辯說之何為引彼五百人乎尼揵子
報曰我今說色是常沙門欲何等言論世尊
告曰我今說色者无常亦復无我權詐合數
有此色者亦无真實无固无牢亦如雪揣是
等磨滅之法是變易之法汝今方說色者是
常我還問汝隨意報我云何尼揵子轉輪聖
王還於己國得自在不乎又彼大王不應脫
者而脫之不應繫者而繫之可得尒乎尼揵
子報曰此聖王有此自在之力不應殺者能
殺之不應繫者能繫之世尊告曰云何尼揵
子轉輪聖王當復老乎頭白面皺衣裳垢坋
是時尼揵子默然不報世尊再三問之彼亦
再三默然不報是時密跡金剛力士手執金
剛杵在虛空中而告之曰汝今不報論者
杵如來前碎汝頭作七分尒時世尊告尼揵
[illegible]伯趙王[illegible]
[illegible]孝皇帝[illegible]造

塔下六五七九



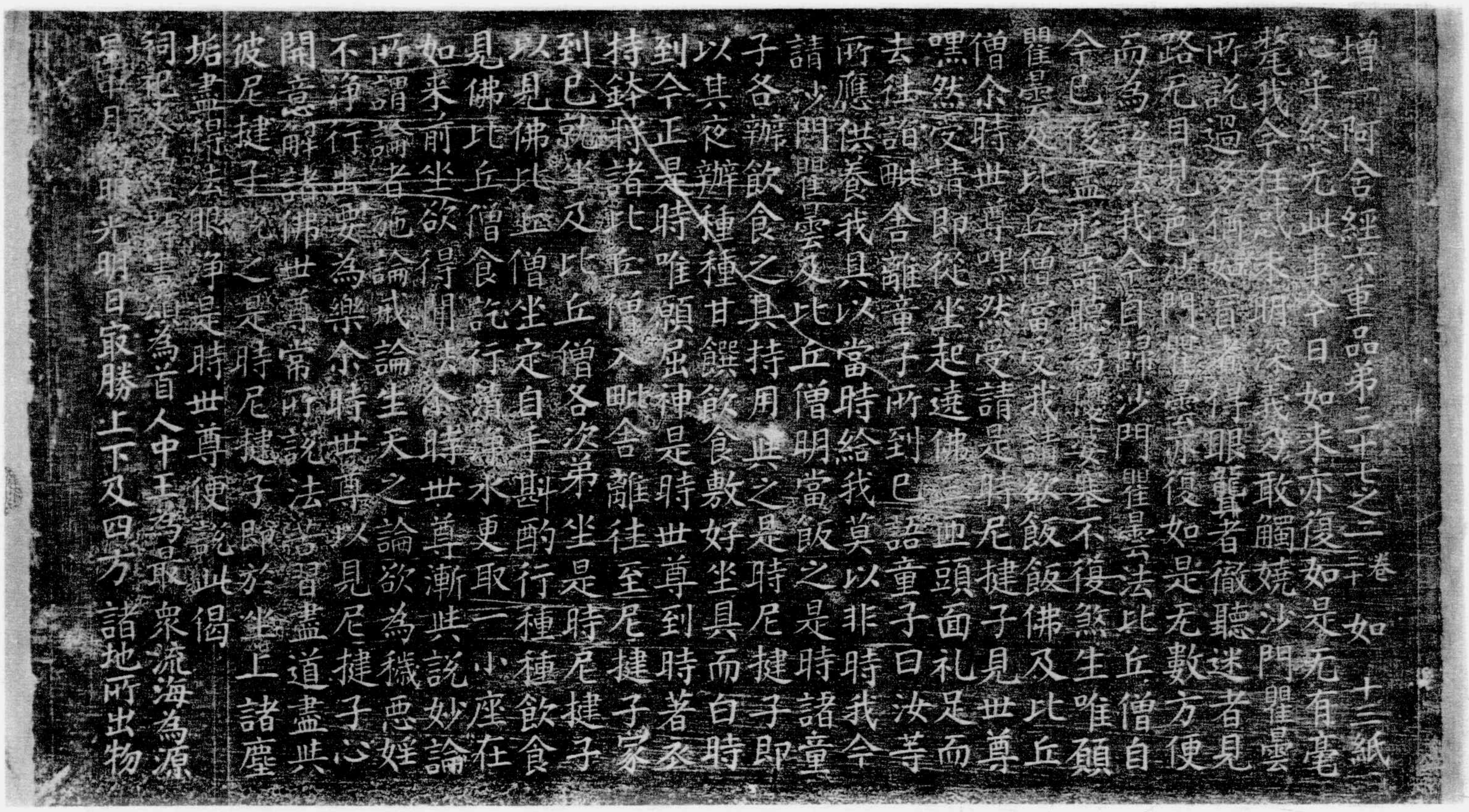
增一阿含經六重品第三十七之二（三十卷）如　十一紙
子曰汝今觀虛空中是時尼揵子仰觀空中
見密跡金剛力士又聞空中語設汝不報如
來論者當破汝頭作七分見已驚恐衣毛皆
竪白世尊言唯願瞿曇當見救濟今更問論
當疇對世尊告曰云何尼揵子轉輪聖王當
復老乎亦當頭白齒落皮緩面皺耶尼健子
報曰沙門瞿曇雖有此語如我義者邑者是
常世尊告曰汝善思惟而後報之前之與後
義不相應但具論聖王當復老乎亦當頭白
齒落皮緩面皺耶尼揵子報曰轉輪聖王許
使老世尊告曰轉輪聖王常能於己國得自
由何以故不能却老却病却死我不用老病
死我是常之應欲使然者具義可乎是時尼
揵子默然不對愁憂不樂寂然不語是時尼
揵子身體汗出汙衣裳亦徹坐處乃至於
地世尊告曰尼揵子汝在大衆中而師子吼
汝等童子共我至瞿曇所與共論議當降伏
如捉長毛之羊隨意東西而无疑難亦如大
象入深水中隨意自遊亦无所畏亦如兩健
丈夫捉一劣者在火上炙隨意轉側又復汝
說我常能論害大象如此摽柱草木斯皆无
情與共論議能使屈申俯仰亦能使腋下流
汗介時世尊舉三法衣示尼揵子曰汝觀如
來身无流汗然汝今日返更有汗乃徹于地
是時尼揵子復默然不對介時有童子名頭
摩侯在彼衆是時頭摩童子白世尊言我今
堪任有所施設欲有所說世尊告曰隨意說



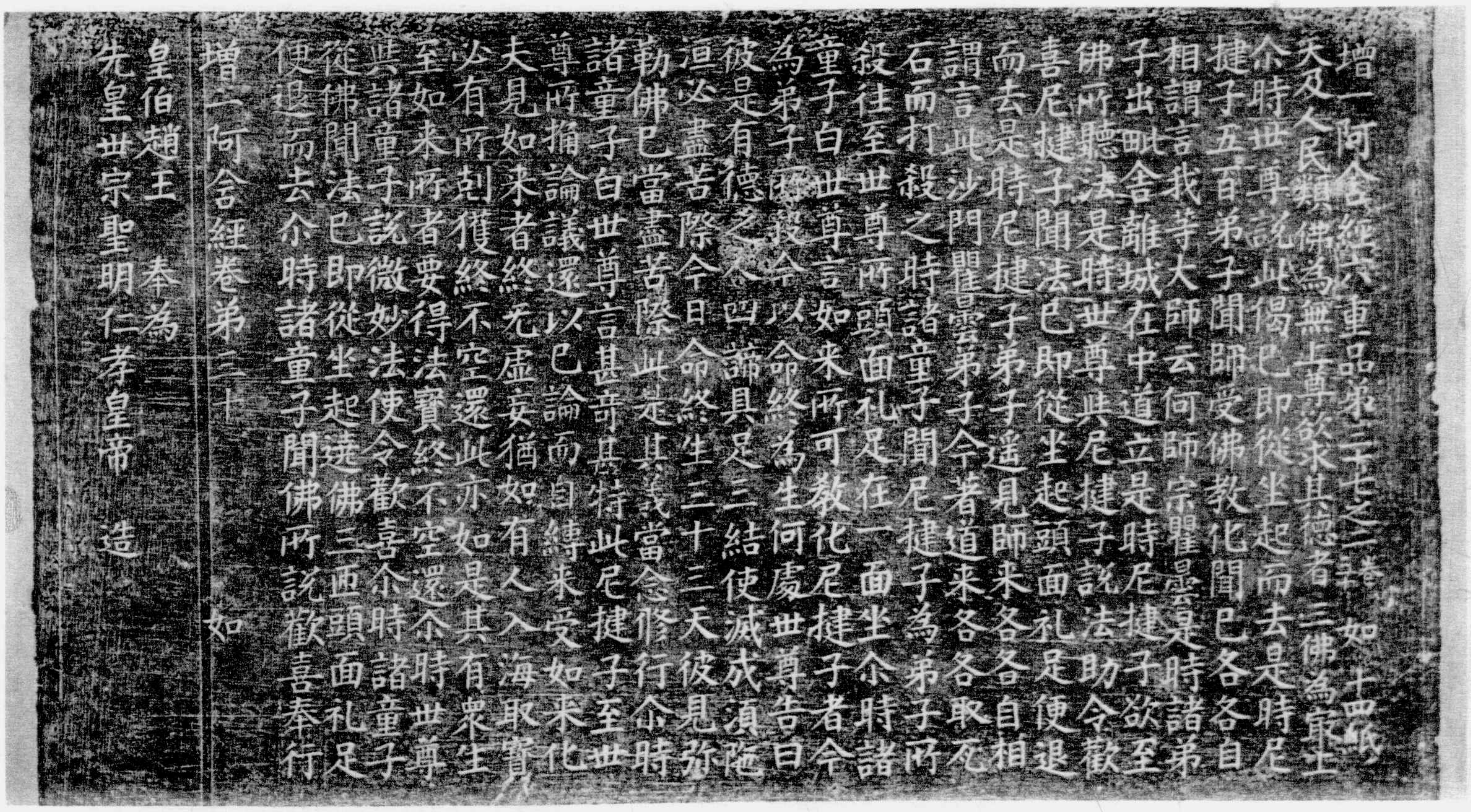
增一阿含經六重品第三十七之三（卅卷）如　十二紙
之頭摩童子白佛言猶如去村落不遠有好
浴池然彼浴池有蟲饒脚然村落人民男女
大小往至浴池所而出此虫各各以瓦石取
此虫打之傷破手脚彼虫意欲還入水者終
无此事此尼揵子亦復如是初意猛盛與如
來共論心懷姤意兼抱憍慢如來盡以除之
永无有餘此尼揵子更終不能重至如來所
而共論議是時尼揵子語頭摩童子曰汝今
愚惑不別真偽亦不與汝共論乃與沙門瞿
曇共論是時尼揵子白佛言唯問義理當更
說之世尊告曰云何尼揵子轉輪聖王欲使老
病死不至可得介乎彼聖大王果此願耶尼
揵子報曰不果此願也欲使有此色欲使無
此色可果乎尼揵子報曰不果也瞿曇世尊
告曰云何尼揵子色者是常為是无常尼健
子報曰色者无常設復无常為變易法汝復
見此是我許我是彼有乎對曰不可瞿曇痛
想行識為是常為是非常對曰无常世尊告
曰設復无常為變易之法汝頗見有乎對曰
無也世尊告曰此五盛陰是常无常也尼揵
子報曰无常也佛言設復无常為變易法汝
頗見有乎對曰无也云何尼揵子汝言是常
此理不與義相違乎是時尼揵子白世尊言
我今愚癡不別真諦乃興此懷與瞿曇共論
言色是常猶如猛獸師子遥見人來有恐怖

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五七八

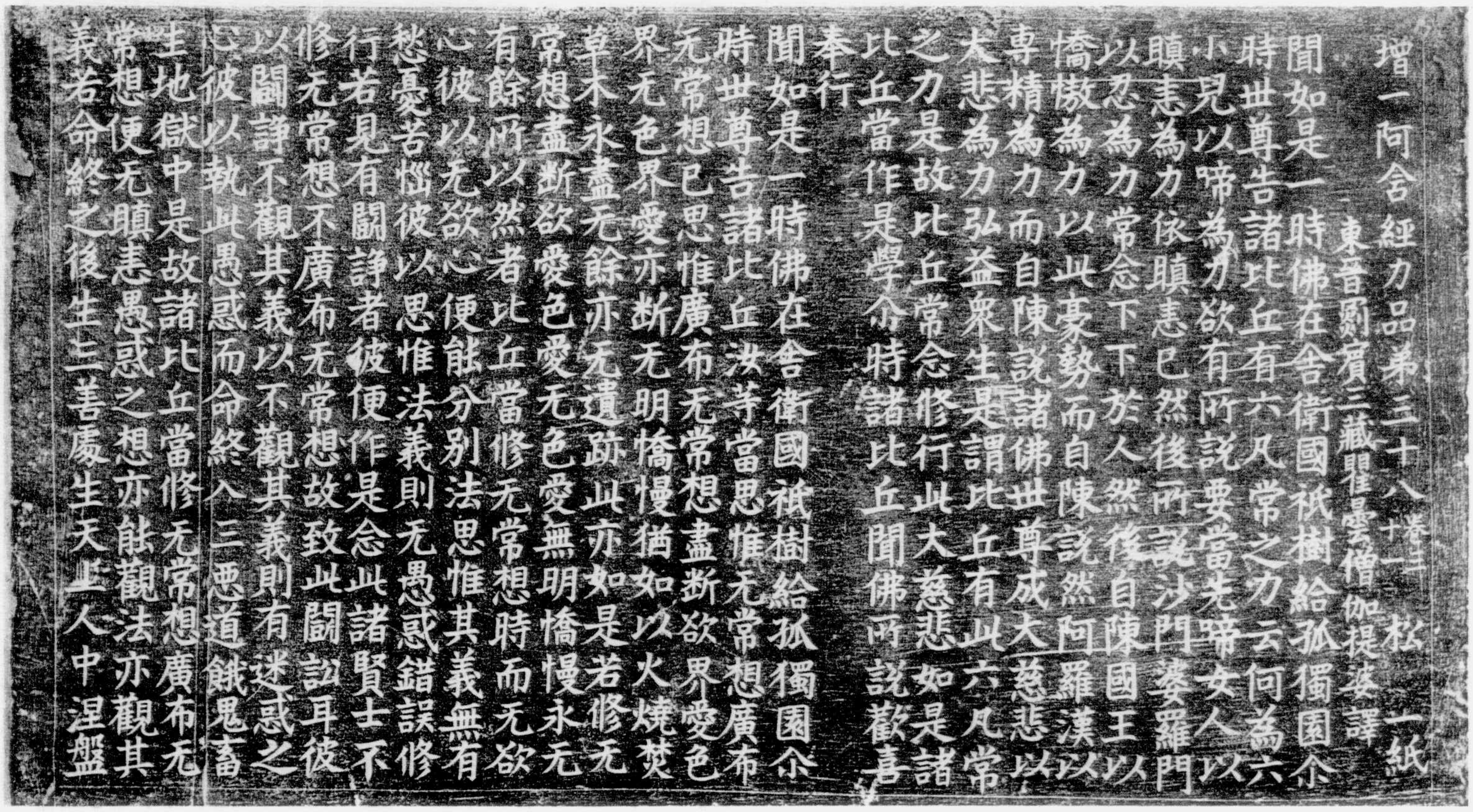


增一阿含經六重品第三十七之二　卅卷　如　十三紙
已乎終無此事今日如來亦復如是無有毫
釐我今在此未明深義乃敢觸嬈沙門瞿曇
所說過多猶如盲者得眼聾者徹聽迷者見
路无目見色沙門瞿曇亦復如是无數方便
而為說法我今自歸沙門瞿曇法比丘僧自
今已後盡形壽聽為優婆塞不復煞生唯願
瞿曇及比丘僧當受我請欲飯佛及比丘
僧尒時世尊嘿然受請是時尼捷子見世尊
嘿然受請即從坐起遶佛三匝頭面礼足而
去往詣毗舍離童子所到已語童子曰汝等
所應供養我具以當時給我莫以非時我今
請沙門瞿曇及比丘僧明當飯之是時諸童
子各辦飲食之具持用與之是時尼捷子即
以其夜辦種種甘饌飲食數好坐具而白時
到今正是時唯願屈神是時世尊到時著衣
持鉢將諸比丘僧入毗舍離往至尼捷子家
到已就坐及比丘僧各次弟坐是時尼捷子
以見佛比丘僧坐定自手斟酌行種種飲食
見佛比丘僧食訖行清淨水更取一小座在
如来前坐欲得聞法尒時世尊漸與說妙論
所謂論者施論戒論生天之論欲為穢惡婬
不淨行諸要為樂尒時世尊以見尼捷子心
開意解諸佛世尊常所說法苦習盡道盡與
彼尼捷子說之是時尼捷子即於坐上諸塵
垢盡得法眼淨是時世尊便說此偈
祠祀火為上　詩書頌為首　人中王為最　眾流海為源
星中月為明　光明日最勝　上下及四方　諸地所出物

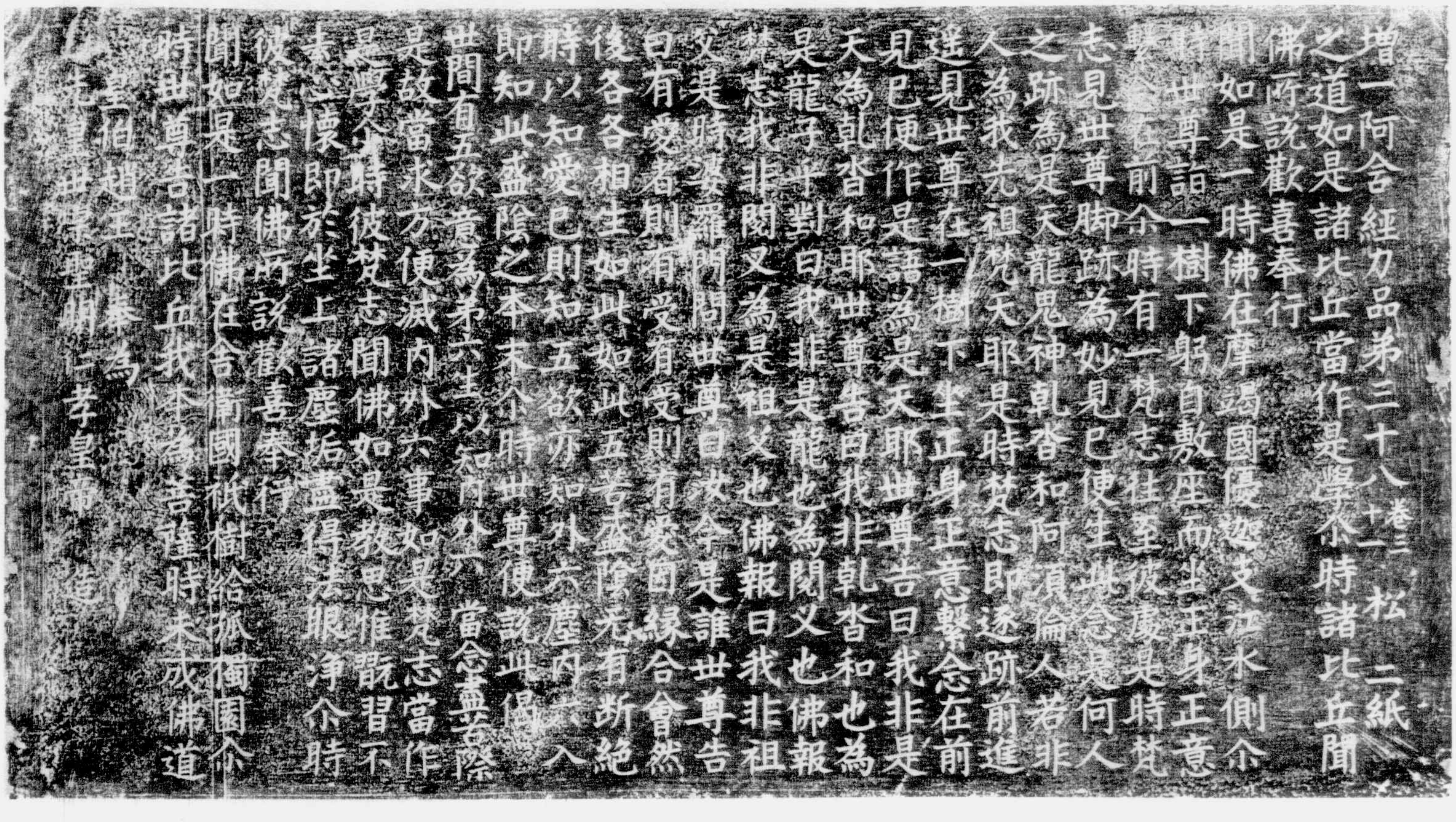


增一阿含經六重品第三十七之三　卷卅　如　十四紙
天及人民類佛為無上尊衆具德者三佛為冣上
尒時世尊說此偈已即從坐起而去是時尼
捷子五百弟子聞師受佛教化聞已各各自
相謂言我等大師云何師宗瞿曇是時諸弟
子出毗舍離城在中道立是時尼捷子欲至
佛所聽法是時世尊與尼捷子說法助令歡
喜尼捷子聞法已即從坐起頭面礼足便退
而去是時尼捷子弟子遙見師来各各自相
謂言此沙門瞿曇弟子今着道来各各取瓦
石而打殺之時諸童子聞尼捷子為弟子所
殺往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時諸
童子白世尊言如来所可教化尼捷子者今
為弟子所殺今以命終為生何處世尊告曰
彼是有德之人四諦具足三結使滅成須陁
洹必盡苦際今日命終生三十三天彼見弥
勒佛已當盡苦際此是其義當念修行尒時
諸童子白世尊言甚奇甚特此尼捷子至世
尊所揃論議還以已論而自縛来受如来化
夫見如来者終无虛妄猶如有人入海取寶
必有所剋獲終不空還此亦如是其有衆生
至如来所者要得法寶終不空還尒時世尊
與諸童子說微妙法使令歡喜尒時諸童子
從佛聞法已即從坐起遶佛三匝頭面礼足
便退而去尒時諸童子聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經卷第三十　如
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五七七

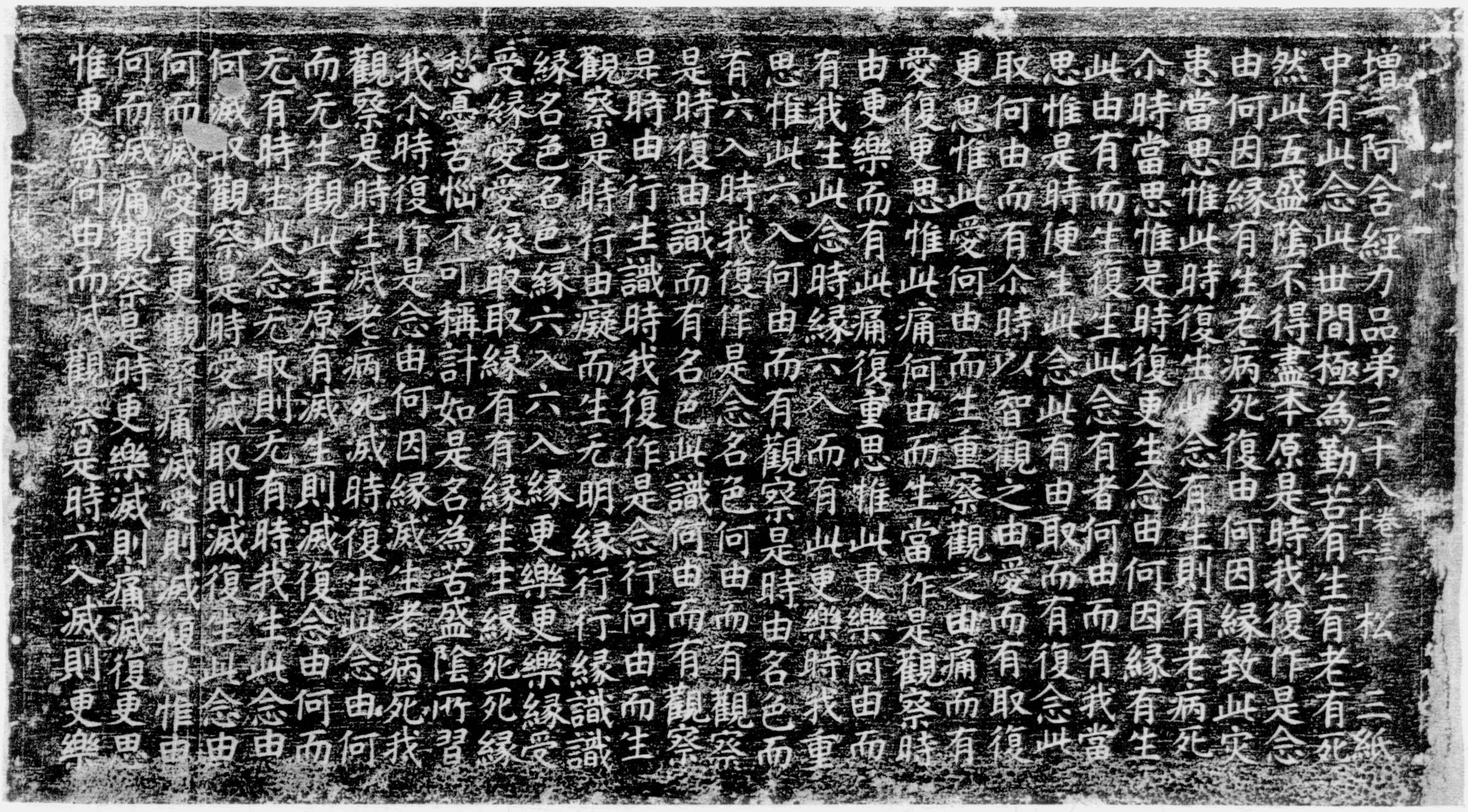


增一阿含經力品第三十八（卷三十一）松　一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有六凡常之力云何為六
小兒以啼為力欲有所說要當先啼女人以
瞋恚為力依瞋恚已然後所說沙門婆羅門以
忍為力常念下下於人然後自陳國王以
憍慠為力以此豪勢而自陳說阿羅漢以
專精為力而自陳說諸佛世尊成大慈悲以
大悲為力弘益眾生是謂比丘有此六凡常
之力是故比丘常念修行此大慈悲如是諸
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘汝等當思惟无常想廣布
无常想已思惟廣布无常想盡斷欲界愛色
界无色界愛亦斷无明憍慢猶如以火燒焚
草木永盡无餘亦无遺跡此亦如是若修无
常想盡斷欲愛色愛无色愛無明憍慢永无
有餘所以然者比丘當修无常想時而无欲
心彼以无欲心便能分別法思惟其義無有
愁憂若惱彼以思惟法義則无愚惑錯誤修
行若見有闘諍者彼便作是念此諸賢士不
修无常想不廣布无常想故致此闘訟耳彼
以闘諍不觀其義以不觀其義則有迷惑之
心彼以執此愚惑而命終入三惡道餓鬼畜
生地獄中是故諸比丘當修无常想廣布无
常想便无瞋恚愚惑之想亦能觀法亦觀其
義若命終之後生三善處生天上人中涅盤

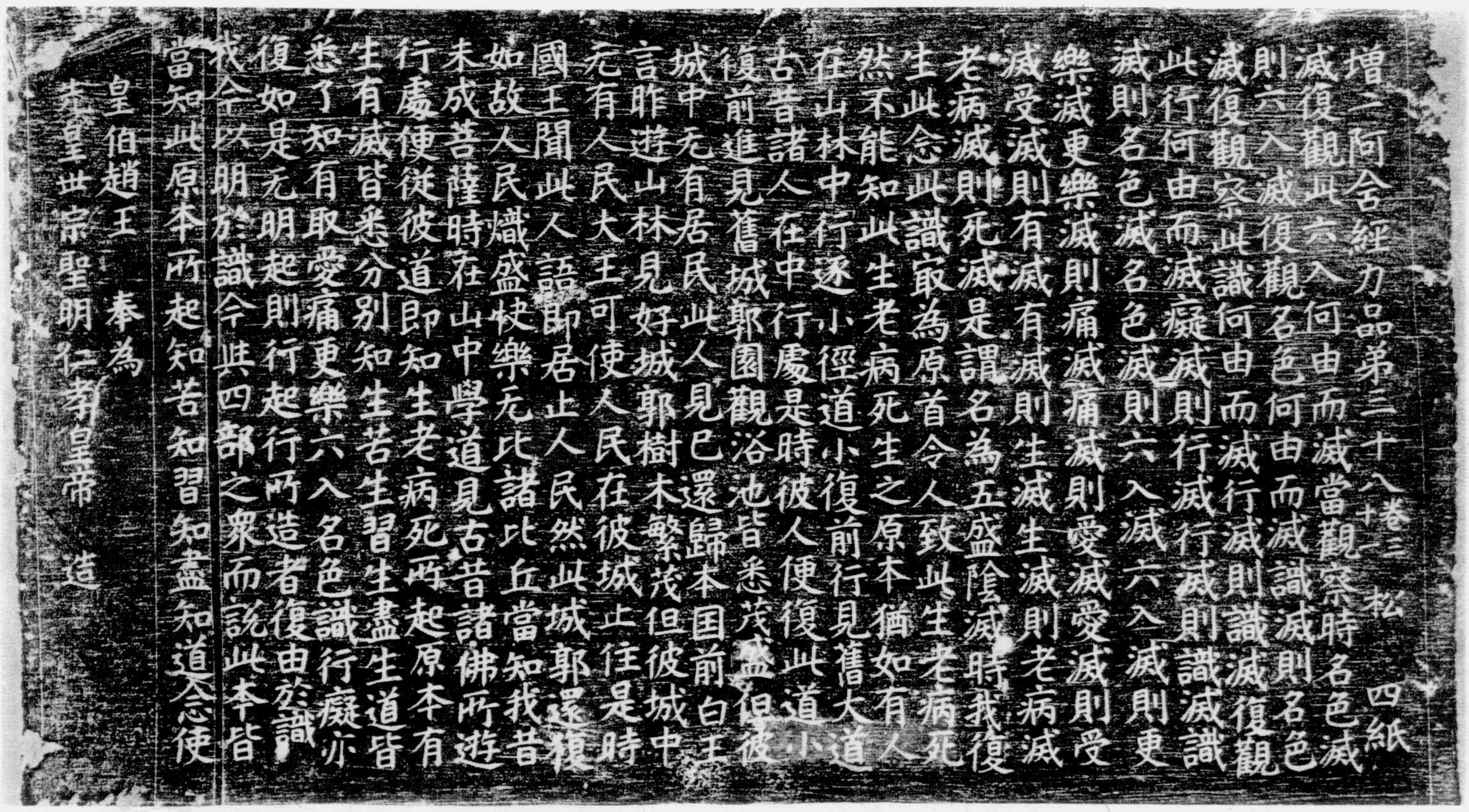


增一阿含經力品第三十八（卷三十一）松　二紙
之道如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在摩竭國優迦支江水側尒
時世尊詣一樹下躬自敷座而坐正身正意
繫念在前尒時有一梵志往至彼處是時梵
志見世尊脚跡為妙見已便生此念是何人
之跡為是天龍鬼神乾沓和阿須倫人若非
人為我先祖梵天耶是時梵志即逐跡前進
進見世尊在一樹下坐正身正意繫念在前
見已便作是語為是天耶世尊告曰我非是
天為乾沓和耶世尊告曰我非乾沓和也為
是龍子乎對曰我非是龍也為閱叉也佛報
梵志我非閱叉為是祖父也佛報曰我非祖
父是時婆羅門問世尊曰汝今是誰世尊告
曰有愛者則有受有受則有愛因緣合會然
後各各相生如此如此五苦盛陰无有斷絕
時以知愛已則知五欲亦知外六塵內六入
即知此盛陰之本末尒時世尊便說此偈
世間有五欲意為第六生以知內外六當念盡苦際
是故當求方便滅內外六事如是梵志當作
是學尒時彼梵志聞佛如是教思惟翫習不
去心懷即於坐上諸塵垢盡得法眼淨尒時
彼梵志聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我本未為菩薩時未成佛道
皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

塔下六五九一

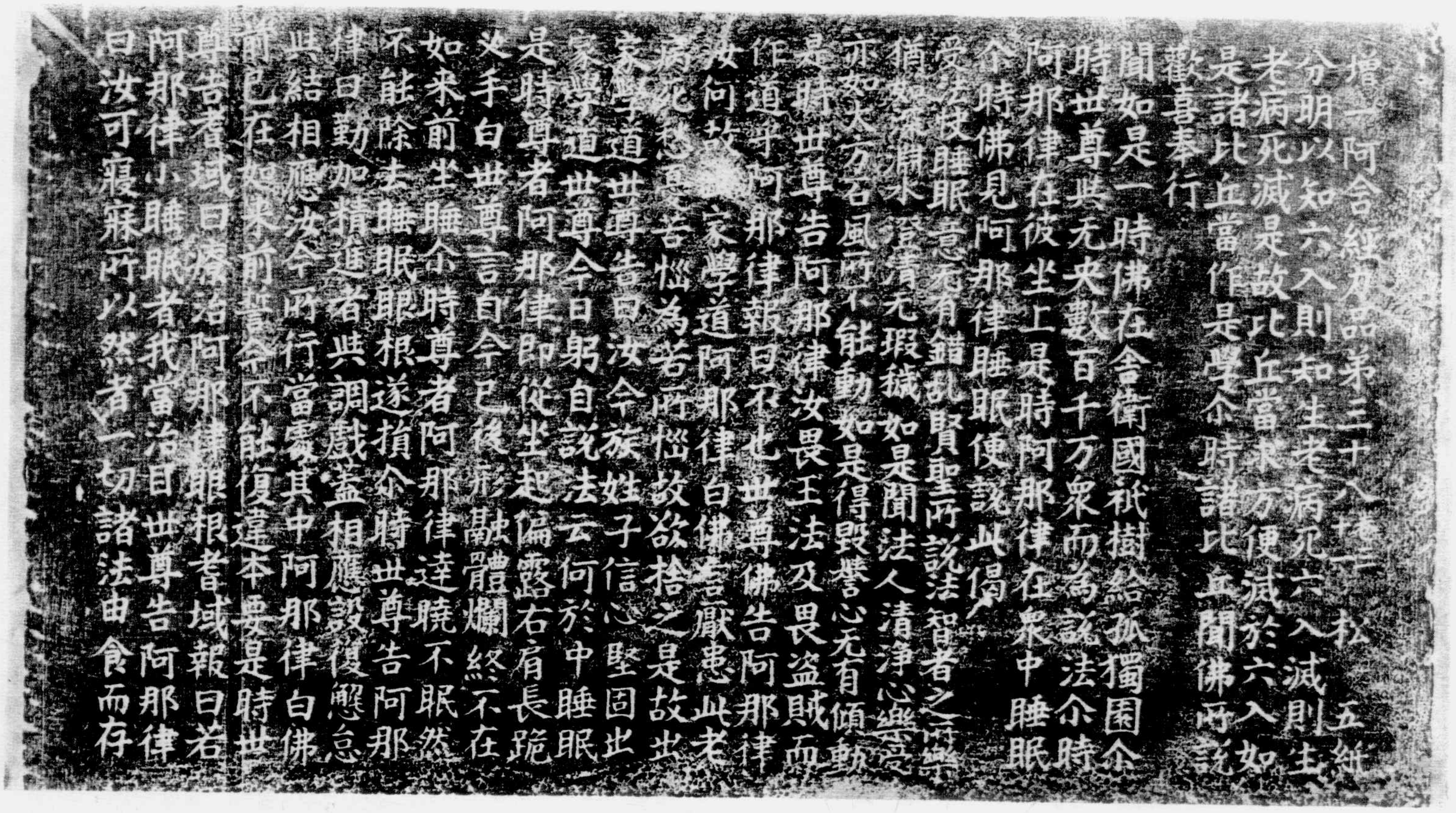


增一阿含經力品第三十八卷三十一　松　三紙
中有此念此世間極為勤苦有生有老有死
然此五盛陰不得盡本原是時我復作是念
由何因緣有生老病死復由何因緣致此灾
患當思惟此時復生此念有生則有老病死
尒時當思惟是時復更生念由何因緣有生
此由有而生復生此念有者何由而有我當
思惟是時便生此念此有由取而有復念此
取何由而有尒時以智觀之由愛而有取復
更思惟此愛何由而生重察觀之由痛而有
愛復更思惟此痛何由而生當作是觀察時
由更樂而有此痛復重思惟此更樂何由而
有我生此念時緣六入而有此更樂時我重
思惟此六入何由而有觀察是時由名色而
有六入時我復作是念名色何由而有觀察
是時復由識而有名色此識何由而有觀察
是時由行生識時我復作是念行何由而生
觀察是時行由癡而生无明緣行行緣識識
緣名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣受
受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣死死緣
愁憂苦惱不可稱計如是名為苦盛陰所習
我尒時復作是念由何因緣滅生老病死我
觀察是時生滅老病死滅時復生此念由何
而无生觀此生原有滅生則滅復念由何而
无有時生此念无取則无有時我生此念由
何滅取觀察是時愛滅取則滅復生此念由
何而滅愛重更觀察痛滅愛則滅復思惟由
何而滅痛觀察是時更樂滅則痛滅復更思
惟更樂何由而滅觀察是時六入滅則更樂



增一阿含經力品第三十八卷三十一　松　四紙
滅復觀此六入何由而滅當觀察時名色滅
則六入滅復觀名色何由而滅識滅則名色
滅復觀察此識何由而滅行滅則識滅復觀
此行何由而滅癡滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則更
樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛滅則受
滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老病滅
老病滅則死滅是謂名為五盛陰滅時我復
生此念此識冣為原首令人致此生老病死
然不能知此生老病死生之原本猶如有人
在山林中行逐小徑道小復前行見舊大道
古昔諸人在中行處是時彼人便復此道小
復前進見舊城郭園觀浴池皆悉茂盛但彼
城中无有居民此人見已還歸本国前白王
言昨遊山林見好城郭樹木繁茂但彼城中
无有人民大王可使人民在彼城止住是時
國王聞此人語即居止人民然此城郭還復
如故人民熾盛快樂无比諸比丘當知我昔
未成菩薩時在山中學道見古昔諸佛所遊
行處便從彼道即知生老病死所起原本有
生有滅皆悉分別知生苦生習生盡生道皆
悉了知有取愛痛更樂六入名色識行癡亦
復如是无明起則行起行所造者復由於識
我今以明於識令興四部之眾而說此本皆
當知此原本所起知苦知習知盡知道念使
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五九〇



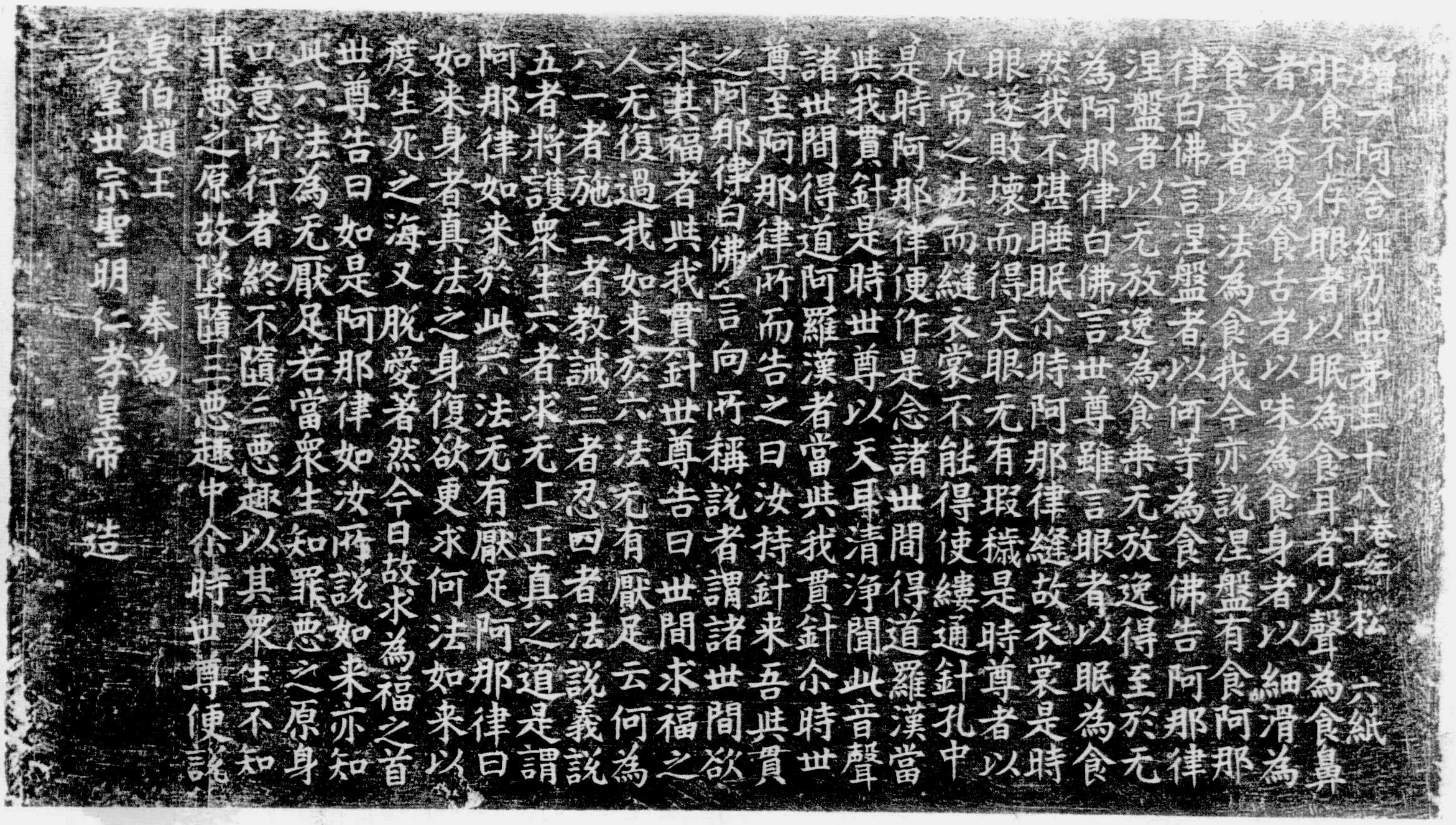
增一阿含經力品弟三十八之十一　松　五紙

分明以知六入則知生老病死六入滅則生老病死滅是故比丘當求方便滅於六入如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊與无央數百千万衆而為說法尒時阿那律在彼坐上是時阿那律在衆中睡眠尒時佛見阿那律睡眠便說此偈

受法快睡眠　意无有錯乱　賢聖所說法　智者之所樂
猶如深淵水　澄清无瑕穢　如是聞法人　清淨心樂著
亦如大方石　風所不能動　如是得毀譽　心无有傾動

是時世尊告阿那律汝畏王法及畏盜賊而作道乎阿那律報曰不也世尊佛告阿那律汝何故出家學道阿那律白佛言厭患此老病死愁憂苦惱為苦所惱故欲捨之是故出家學道世尊告曰汝今族姓子信心堅固出家學道世尊今日躬自說法云何於中睡眠是時尊者阿那律即從坐起偏露右肩長跪叉手白世尊言自今已後形融體爛終不在如来前坐睡尒時尊者阿那律達曉不眠然不能除去睡眠眼根遂損尒時世尊告阿那律曰勤加精進者與調戲蓋相應設復懈怠與結相應汝今所行當處其中阿那律白佛前已在如来前誓今不能復違本要是時世尊告耆域曰療治阿那律眼根耆域報曰若阿那律小睡眠者我當治目世尊告阿那律曰汝可寢寐所以然者一切諸法由食而存

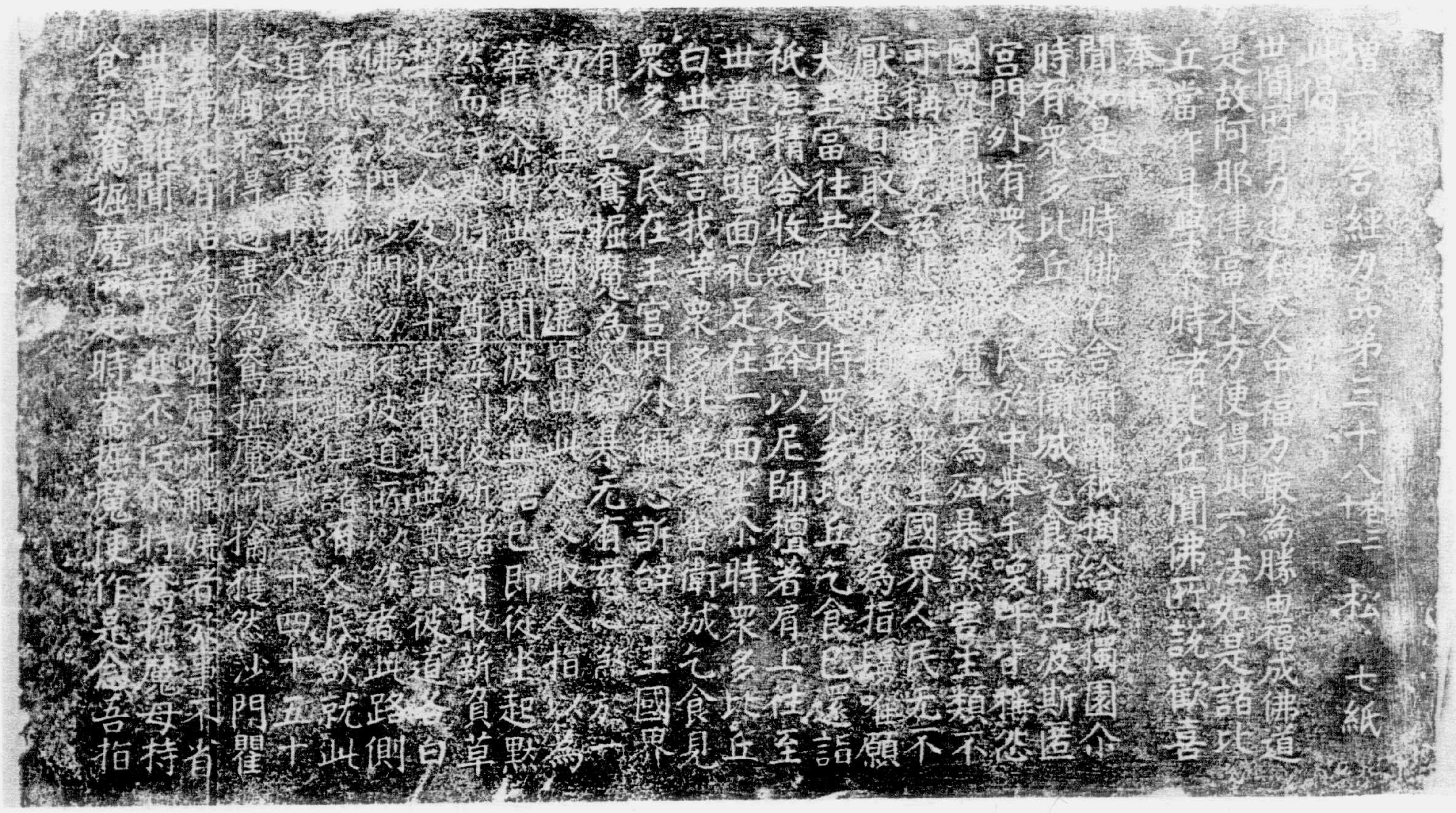


增一阿含經力品弟三十八卷之十二　松　六紙

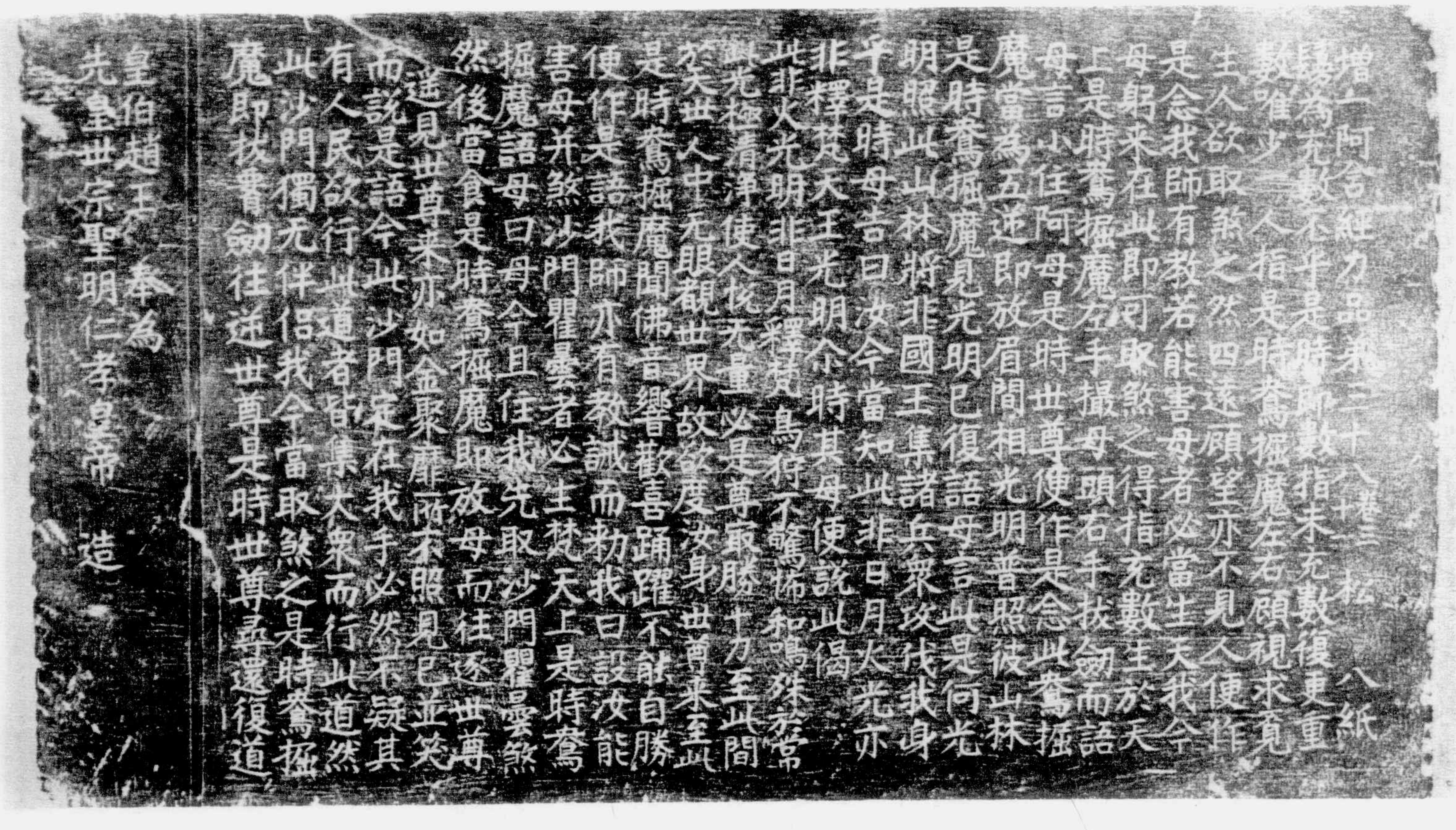
非食不存眼者以眠為食耳者以聲為食鼻者以香為食舌者以味為食身者以細滑為食意者以法為食我今亦說涅盤有食阿那律白佛言涅盤者以何等為食佛告阿那律涅盤者以无放逸為食乘无放逸得至於无為阿那律白佛言世尊雖言眼者以眠為食然我不堪睡眠尒時阿那律縫故衣裳是時眼遂敗壞而得天眼无有瑕穢是時尊者以凡常之法而縫衣裳不能得使縷通針孔中是時阿那律便作是念諸世間得道羅漢當與我貫針是時世尊以天耳清淨聞此音聲諸世間得道阿羅漢者當與我貫針尒時世尊至阿那律所而告之曰汝持針来吾與貫之阿那律白佛言向所稱說者謂諸世間欲求其福者與我貫針世尊告曰世間求福之人无復過我如来於六法无有厭足云何為六一者施二者教誡三者忍四者法說義說五者將護衆生六者求无上正真之道是謂阿那律如来於此六法无有厭足阿那律曰如来身者真法之身復欲更求何法如来以度生死之海又脫愛著然今日故求為福之首世尊告曰如是阿那律如汝所說如来亦知此六法為无厭足若當衆生知罪惡之原身口意所行者終不墮三惡趣以其衆生不知罪惡之原故墮三惡趣中尒時世尊便說

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五八九



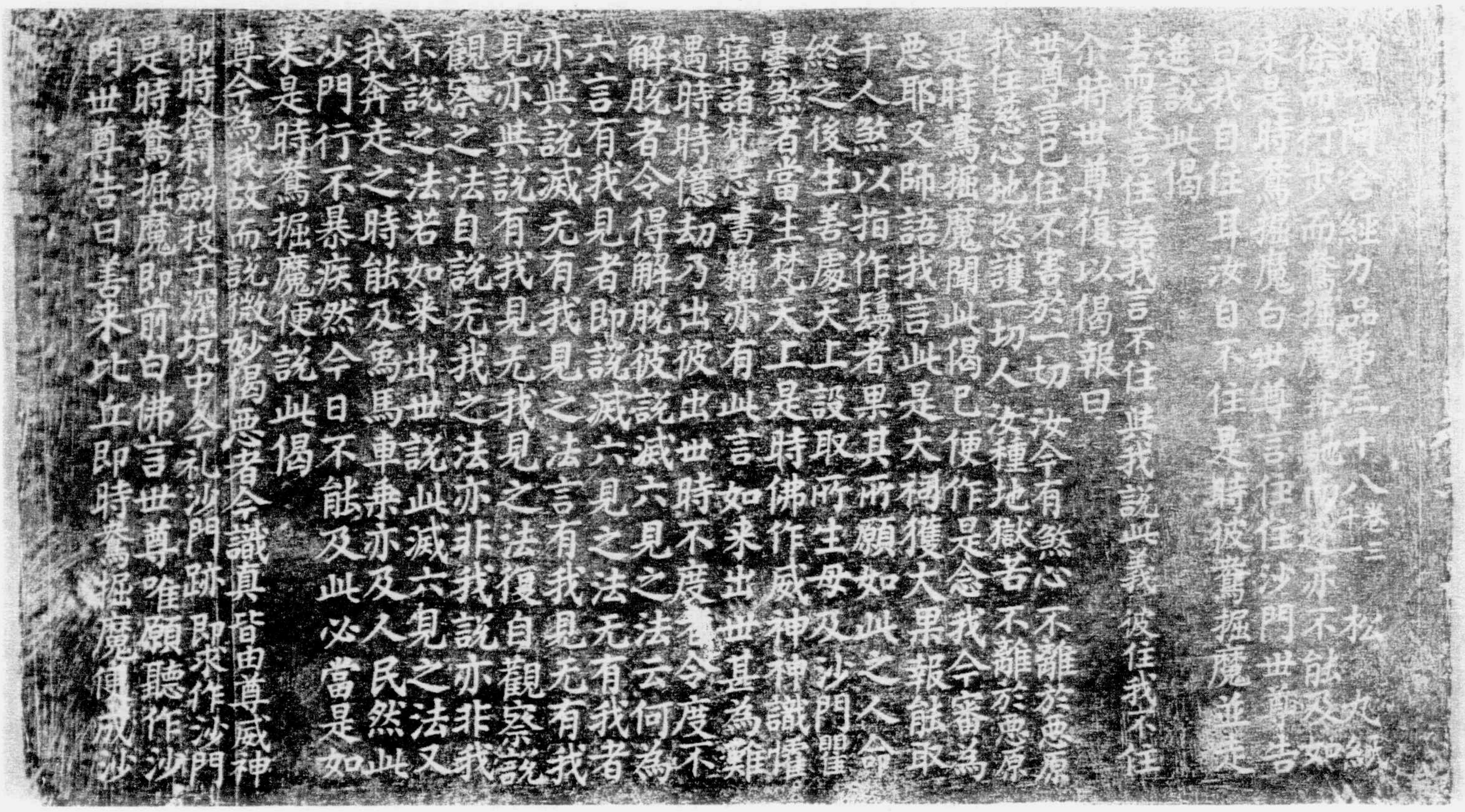
增一阿含經力品第三十八十二 增三 松 七紙
此偈
世間所有力遊在天人中福力最為勝由福成佛道
是故阿那律當求方便得此六法如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有眾多比丘入舍衛城乞食聞王波斯匿
宮門外有眾多人民於中舉手喚呼有稱怨
國界有賊名鴦掘魔為凶暴殺害生類不
可稱計无慈心於一切眾生國界人民无不
厭患日取人殺以指為鬘故名為指鬘唯願
大王當往共戰是時眾多比丘乞食已還詣
祇洹精舍收攝衣鉢以尼師檀著肩上往至
世尊所頭面禮足在一面坐尒時眾多比丘
白世尊言我等眾多比丘入舍衛城乞食見
眾多人民在王宮門外稱[illegible]國界
有賊名鴦掘魔為人兇暴无有慈心於一
切眾生[illegible]取人指以為
華鬘今時世尊聞彼比丘語已即從坐起默
然而往[illegible]取新負草
[illegible]白
佛[illegible]此路側
有賊名鴦掘魔[illegible]有人欲就此
道者要集[illegible]三十人四十五十
人個不得過盡為鴦掘魔所擒獲然沙門瞿
曇獨有侶為者[illegible]不省
世尊雖聞此語故進不住尒時鴦掘魔母持
食詣鴦掘魔所是時鴦掘魔便作是念吾指



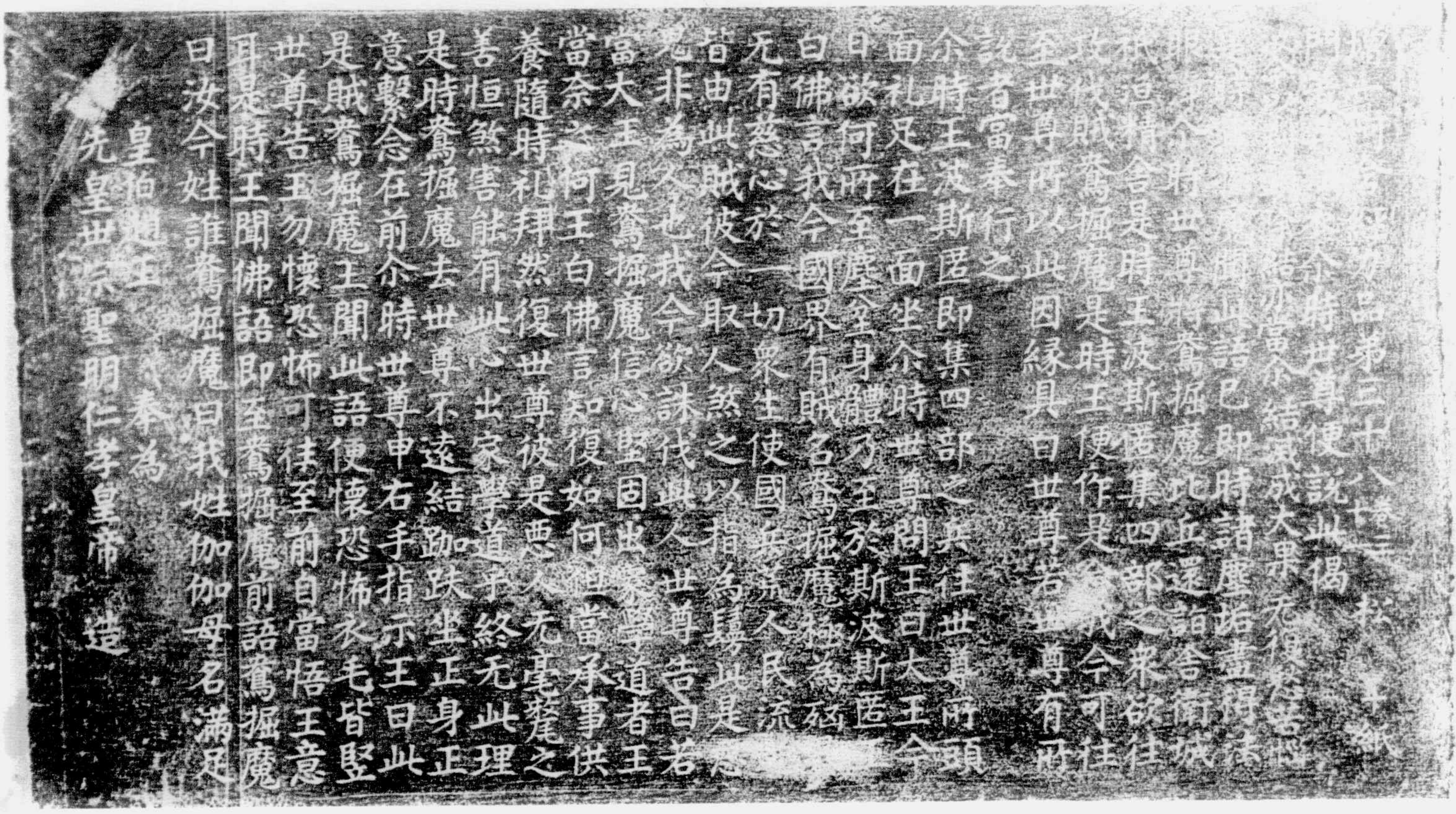
增一阿含經力品第三十八 增三 松 八紙
鬘為充數不乎是時師數指未充數復更重
數唯少一人指是時鴦掘魔左右顧視求覓
生人欲取殺之然四遠顧望亦不見人便作
是念我師有教若能害母者必當生天我今
母躬來在此即可取殺之得指充數生於天
上是時鴦掘魔左手攝母頭右手拔劍而語
母言小住阿母是時世尊便作是念此鴦掘
魔當為五逆即放眉間相光明普照彼山林
是時鴦掘魔見光明已復語母言此是何光
明照此山林將非國王集諸兵眾攻伐我身
乎是時母告曰汝今當知此非日月火光亦
非釋梵天王光明尒時其母便說此偈
此非火光明非日月釋梵鳥獸不驚怖和鳴殊常
歎光極清淨使人悅无量必是尊最勝十力至此間
於天世人中无眼觀世界故欲度汝身世尊來至此
是時鴦掘魔聞佛音響歡喜踊躍不能自勝
便作是語我師亦有教誡而勅我曰設汝能
害母并殺沙門瞿曇者必生梵天上是時鴦
掘魔語母曰母今且住我先取沙門瞿曇殺
然後當食是時鴦掘魔即放母而往逐世尊
遙見世尊來亦如金聚靡所不照見已並笑
而說是語今此沙門定在我手必然不疑其
有人民欲行此道者皆集大眾而行此道然
此沙門獨无伴侶我今當取殺之是時鴦掘
魔即拔利劍往逆世尊是時世尊尋還復道

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝 造

塔下六五八七

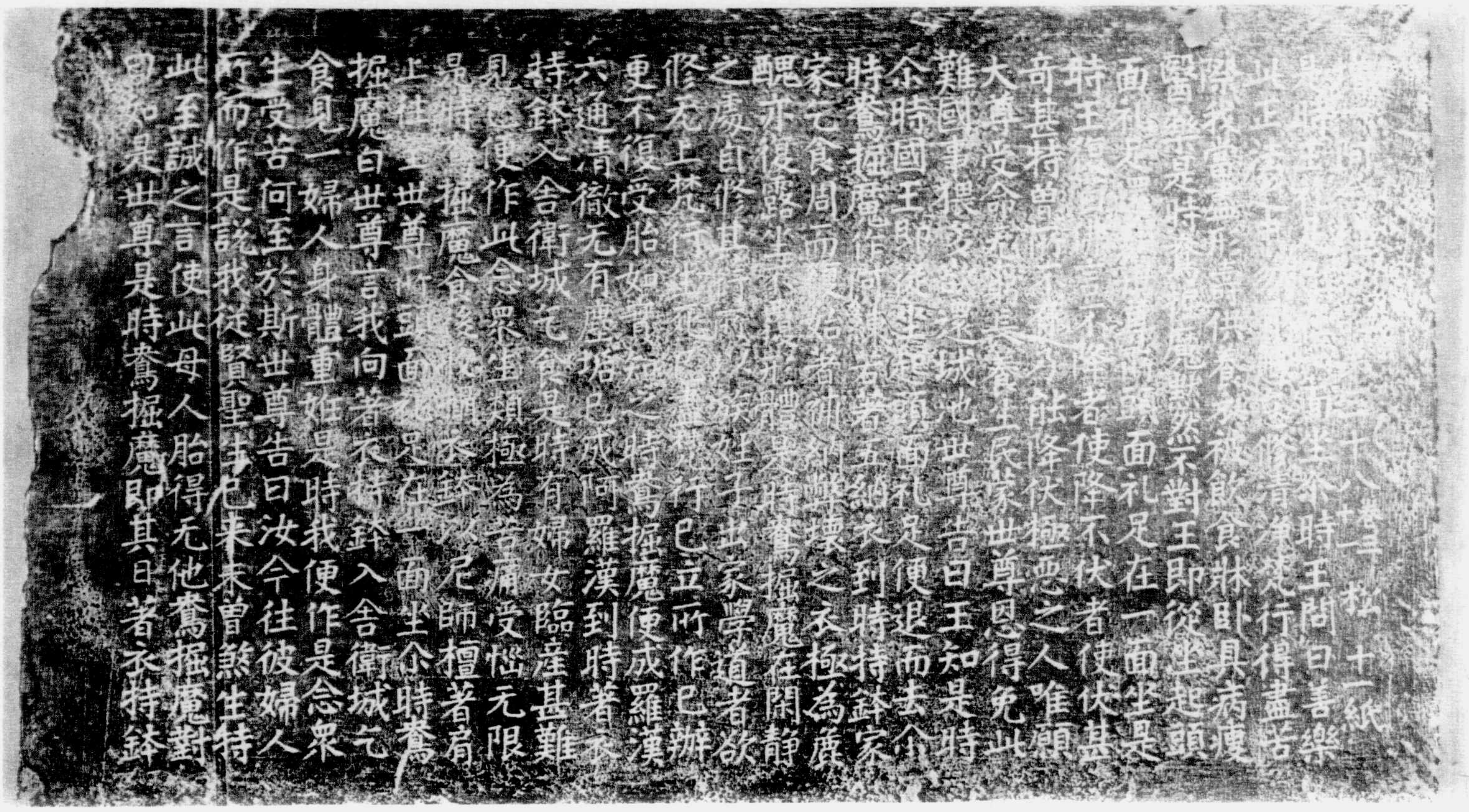


增一阿含經力品第三十八（卷三）松九紙
徐而行步而鴦掘魔馳[illegible]走亦不能及如
來是時鴦掘魔白世尊言住住沙門世尊告
曰我自住耳汝自不住是時彼鴦掘魔並走並
語說此偈
去而復言住　語我言不住　其我說此義　彼住我不住
介時世尊復以偈報曰
世尊言已住　不害於一切　汝今有煞心　不離於惡原
我住慈心地　愍護一切人　汝種地獄苦　不離於惡原
是時鴦掘魔聞此偈已便作是念我今審為
惡耶又師語我言此是大祠獲大果報能取
千人煞以指作鬘者果其所願如此之人命
終之後生善處天上設取所生母及沙門瞿
曇煞者當生梵天上是時佛作威神神識憒
亂諸梵志書籍亦有此言如来出世甚為難
遇時時億劫乃出彼出世時不度者令度不
解脫者令得解脫彼說滅六見之法云何為
六言有我見者即說滅六見之法无有我者
亦與說滅无有我見之法言有我見无有我
見亦與說有我无我見之法復自觀察說
觀察之法自說无我之法亦非我說亦非我
不說之法若如来出世說此滅六見之法又
我奔走之時能及為馬車乘亦及人民然此
沙門行不暴疾然今日不能及此必當是如
来是時鴦掘魔便說此偈
尊今為我故　而說微妙偈　惡者今識真　皆由尊威神
即時捨利劍　投于深坑中　今礼沙門跡　即求作沙門
是時鴦掘魔即前白佛言世尊唯願聽作沙
門世尊告曰善来比丘即時鴦掘魔便成沙

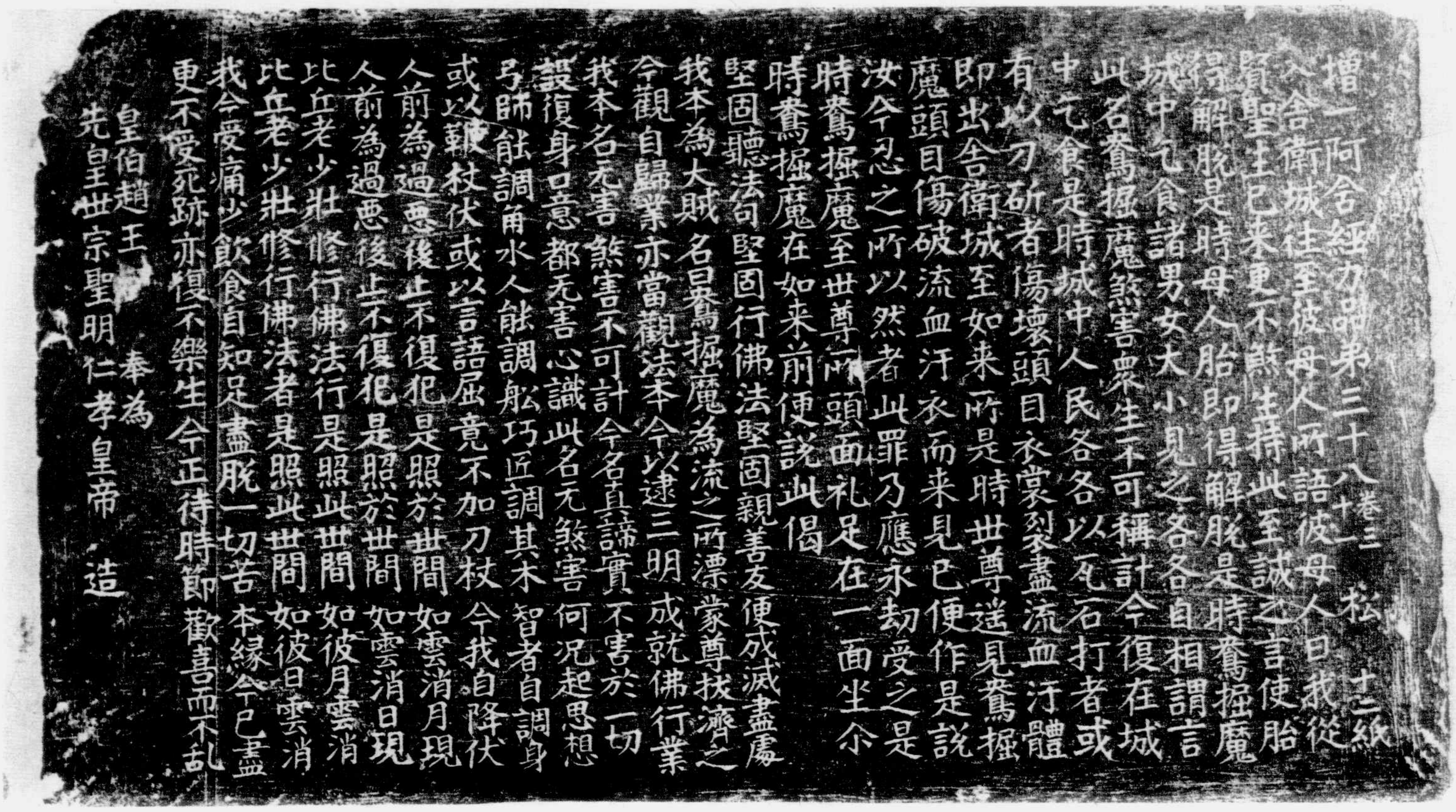


增一阿含經力品第三十八（卷三）松十紙
門介時世尊便說此偈
[illegible]當介結戒成大果无復[illegible]
[illegible]聞此語已即時諸塵垢盡得法
[illegible]介時世尊將鴦掘魔比丘還詣舍衛城
祇洹精舍是時王波斯匿集四部之衆欲往
攻伐賊鴦掘魔是時王便作是念我今可往
至世尊所以此因緣具白世尊若世尊有所
說者當奉行之
介時王波斯匿即集四部之兵往世尊所頭
面礼足在一面坐介時世尊問王曰大王今
日欲何所至塵坌身體乃至於斯波斯匿
白佛言我今國界有賊名鴦掘魔極為兇
无有慈心於一切衆生使國兵荒人民流
皆由此賊彼今取人煞之以指為鬘此是
鬼非為人也我今欲誅伐此人世尊告曰若
當大王見鴦掘魔信心堅固出家學道者王
當奈之何王白佛言知復如何但當承事供
養隨時礼拜然復世尊彼是惡人无毫釐之
善恒煞害能有此心出家學道乎終无此理
是時鴦掘魔去世尊不遠結跏趺坐正身正
意繫念在前介時世尊申右手指示王曰此
是賊鴦掘魔王聞此語便懷恐怖衣毛皆竪
世尊告王勿懷恐怖可往至前自當悟王意
耳是時王聞佛語即至鴦掘魔前語鴦掘魔
曰汝今姓誰鴦掘魔曰我姓伽伽母名滿足
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五八八



[illegible]十八[illegible]　松　十一紙
[illegible]不時王問曰善樂
此上[illegible]修清淨梵行得盡苦
際我當[illegible]供[illegible]衣被飲食牀臥具病瘦
醫藥是時[illegible]默然不對王即從坐起頭
面礼足[illegible]面礼足在一面坐是
時王[illegible]不降者使降不伏者使伏甚
奇甚特曾[illegible]能降伏極惡之人唯願
大尊受命[illegible]生民蒙世尊恩得免此
難國事猥多[illegible]城也世尊告曰王知是時
尒時國王即從坐起頭面礼足便退而去尒
時鴦掘魔作阿[illegible]若五納衣到時持鉢家
家乞食周而[illegible]弊壞之衣極為廣
醜亦復露坐[illegible]體是時鴦掘魔在閑靜
之處自修其行[illegible]族姓子出家學道者欲
修无上梵[illegible]梵行已立所作已辦
更不復受胎如實知之時鴦掘魔便成羅漢
六通清徹无有塵垢已成阿羅漢到時著衣
持鉢入舍衛城乞食是時有婦女臨産甚難
見[illegible]便作此念衆生類極為苦痛受惱无限
是時鴦掘魔食[illegible]鉢以尼師檀著肩
上往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時鴦
掘魔白世尊言我向著衣持鉢入舍衛城乞
食見一婦人身體重妊是時我便作是念衆
生受苦何至於斯世尊告曰汝今往彼婦人
所而作是說我從賢聖生已来未曾煞生持
此至誠之言使此母人胎得无他鴦掘魔對
曰如是世尊是時鴦掘魔即其日著衣持鉢

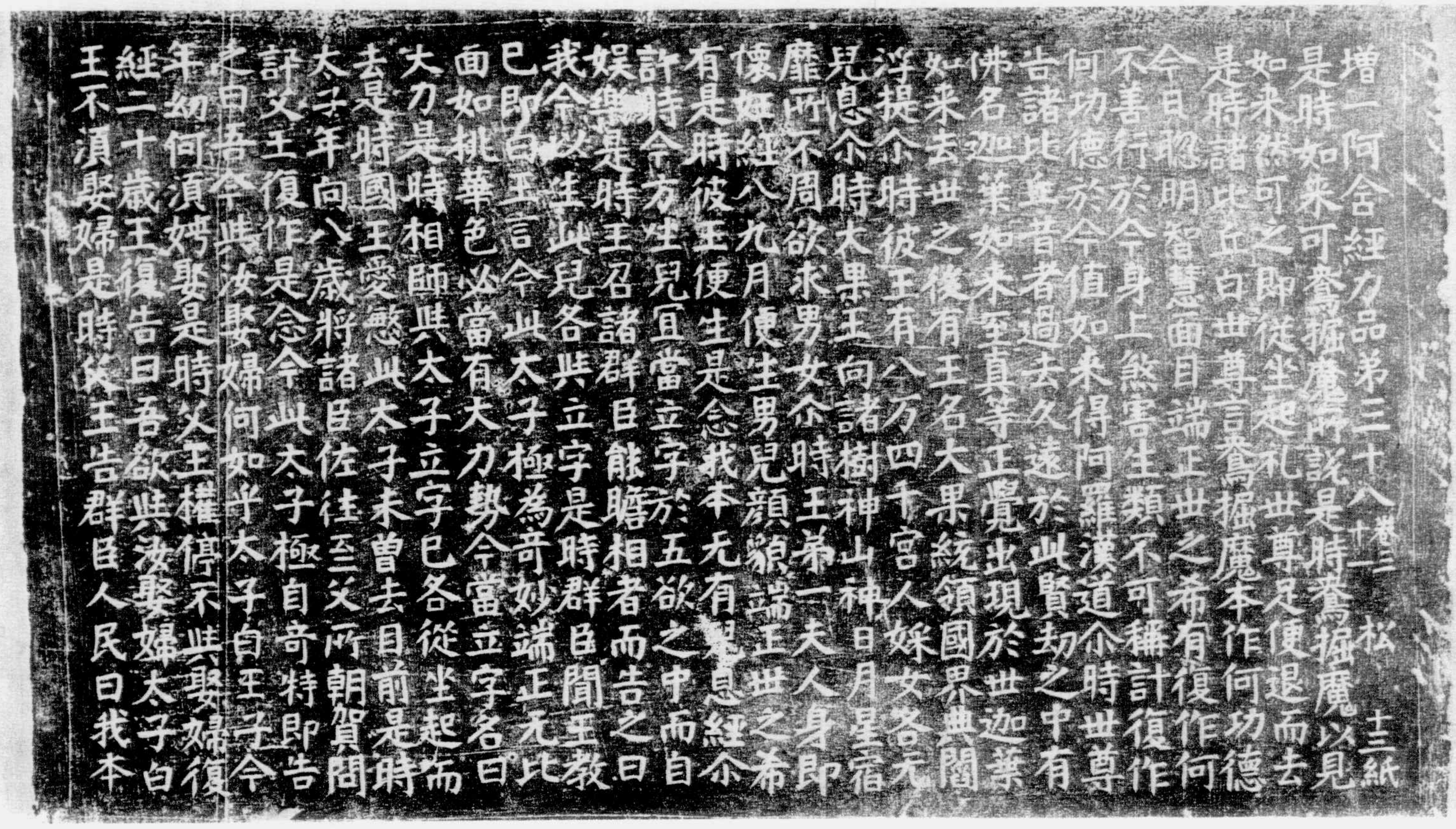


增一阿含經力品弟三十八（卷三十一）　松　十二紙
入舍衛城往至彼母人所語彼母人曰我從
賢聖生已来更不煞生持此至誠之言使胎
得解脫是時母人胎即得解脫是時鴦掘魔
城中乞食諸男女大小見之各各自相謂言
此名鴦掘魔煞害衆生不可稱計今復在城
中乞食是時城中人民各各以瓦石打者或
有以刀斫者傷壞頭目衣裳裂盡流血汙體
即出舍衛城至如来所是時世尊遥見鴦掘
魔頭目傷破流血汙衣而来見已便作是說
汝今忍之所以然者此罪乃應永劫受之是
時鴦掘魔至世尊所頭面礼足在一面坐尒
時鴦掘魔在如来前便說此偈

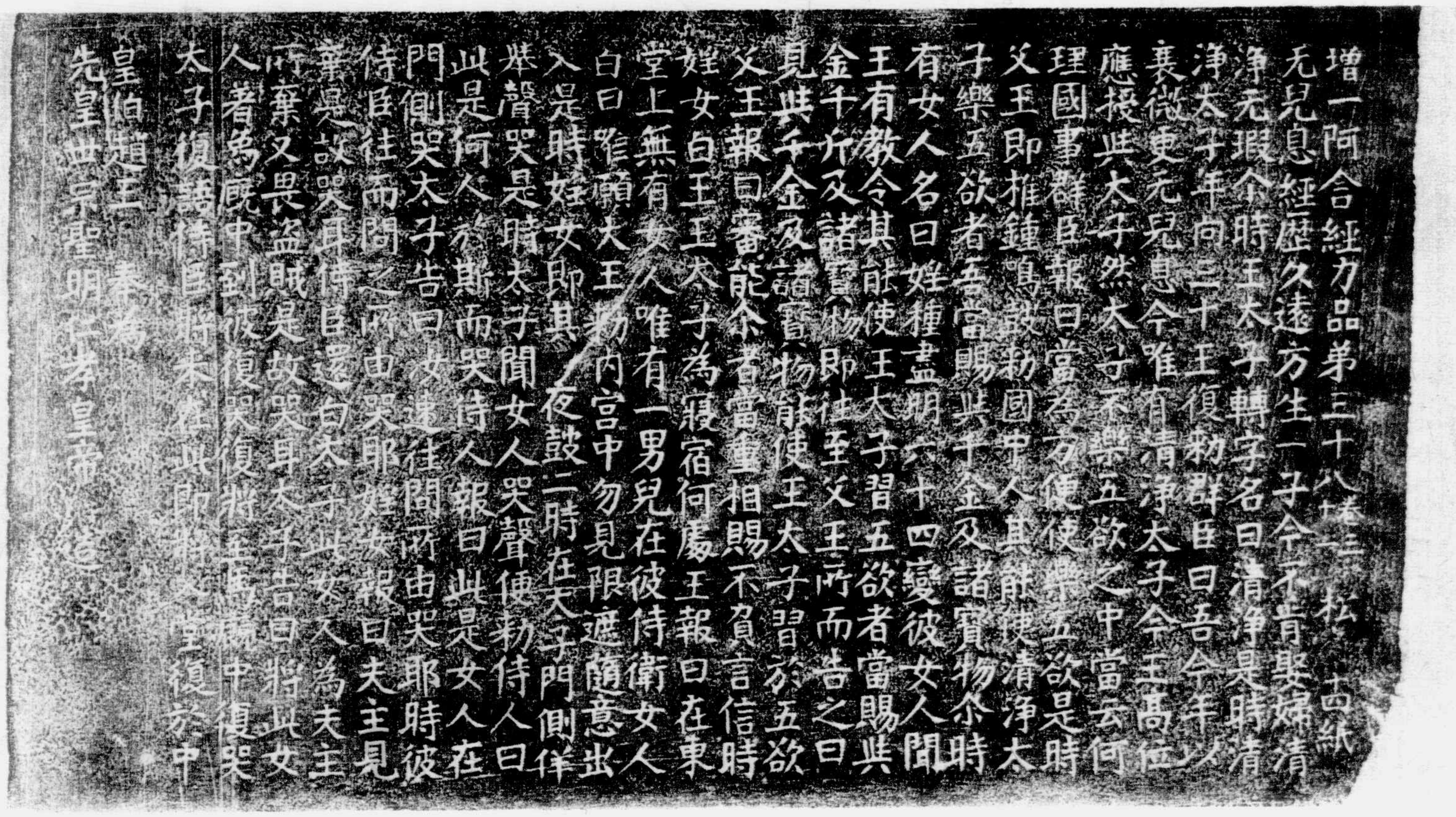
堅固聽法句　堅固行佛法　堅固親善友　便成滅盡處
我本為大賊　名曰鴦掘魔　為流之所漂　蒙尊拔濟之
今觀自歸業　亦當觀法本　今以逮三明　成就佛行業
我本名无害　煞害不可計　今名真諦實　不害於一切
設復身口意　都无害心識　此名无煞害　何況起思想
弓師能調角　水人能調船　巧匠調其木　智者自調身
或以鞭杖伏　或以言語屈　竟不加刀杖　今我自降伏
人前為過悪　後止不復犯　是照於世間　如雲消月現
人前為過悪　後止不復犯　是照於世間　如雲消日現
比丘老少壯　修行佛法行　是照此世間　如彼月雲消
比丘老少壯　修行佛法者　是照此世間　如彼日雲消
我今受痛少　飲食自知足　盡脫一切苦　本緣今已盡
更不受死跡　亦復不樂生　今正待時節　歡喜而不亂

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五八四



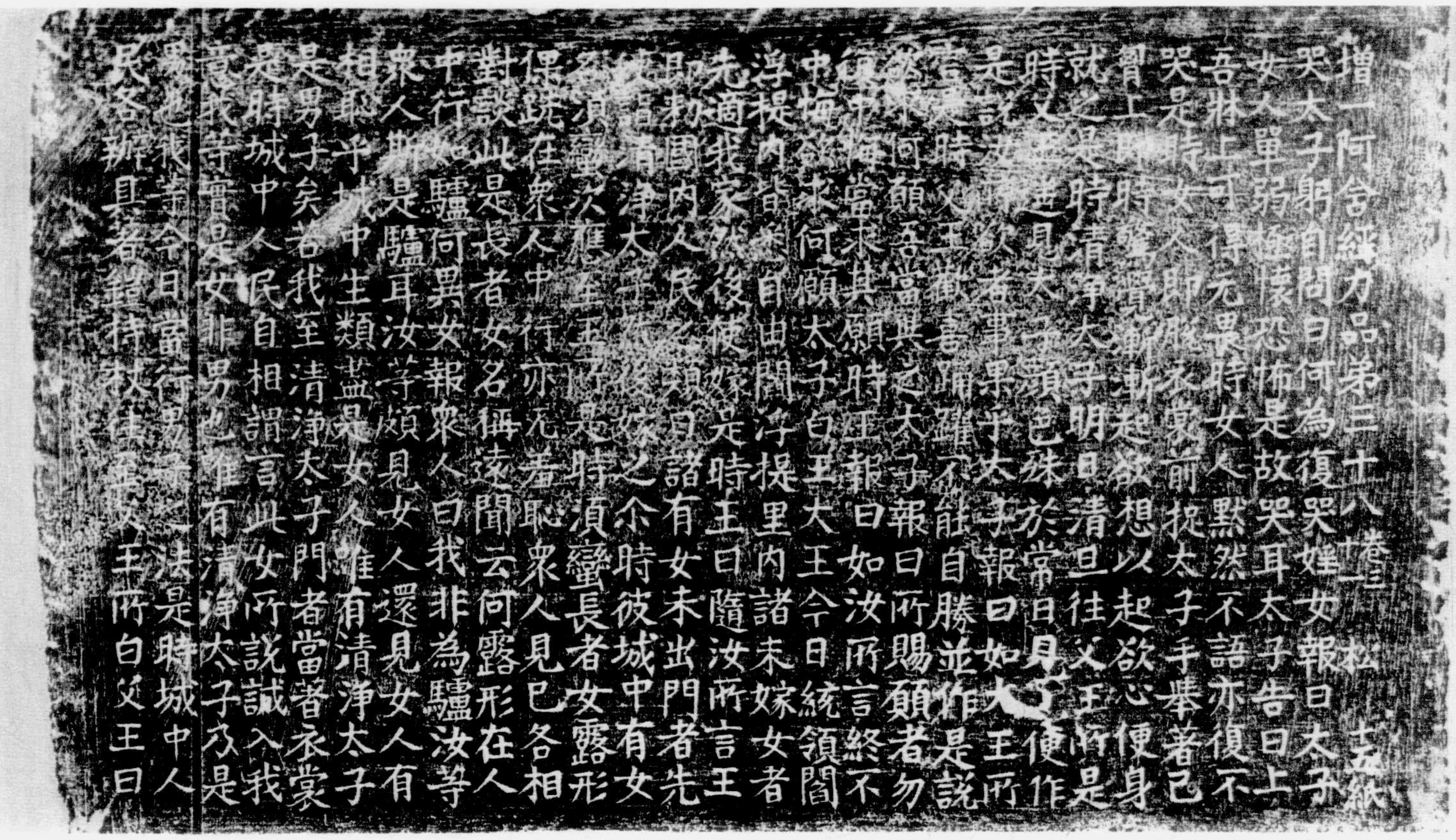
增一阿含經力品第三十八（卷三十一）松　十三紙
是時如来可鴦掘魔所説是時鴦掘魔以見
如来然可之即從坐起礼世尊足便退而去
是時諸比丘白世尊言鴦掘魔本作何功德
今日聰明智慧面目端正世之希有復作何
不善行於今身上煞害生類不可稱計復作
何功德於今值如来得阿羅漢道尒時世尊
告諸比丘昔者過去久遠於此賢劫之中有
佛名迦葉如来至真等正覺出現於世迦葉
如来去世之後有王名大果統領國界典閻
浮提尒時彼王有八万四千宮人婇女各无
見息尒時大果王向諸樹神山神日月星宿
靡所不周欲求男女尒時王第一夫人身即
懐妊經八九月便生男兒顔貌端正世之希
有是時彼王便生是念我本无有[illegible]息經尒
許時今方生兒宜當立字於五欲之中而自
娛樂是時王召諸群臣能瞻相者而告之曰
我今以生此兒各共立字是時群臣聞王教
已即白王言今此太子極為奇妙端正无比
面如桃華色必當有大力勢今當立字名曰
大力是時相師共太子立字已各從坐起而
去是時國王愛戀此太子未曾去目前是時
太子年向八歲將諸臣佐往至父所朝賀問
訊父王復作是念今此太子極自奇特即告
之曰吾今共汝娶婦何如乎太子白王子今
年幼何須娉娶是時父王權停不共娶婦復
經二十歲王復告曰吾欲共汝娶婦太子白
王不須娶婦是時父王告群臣人民曰我本



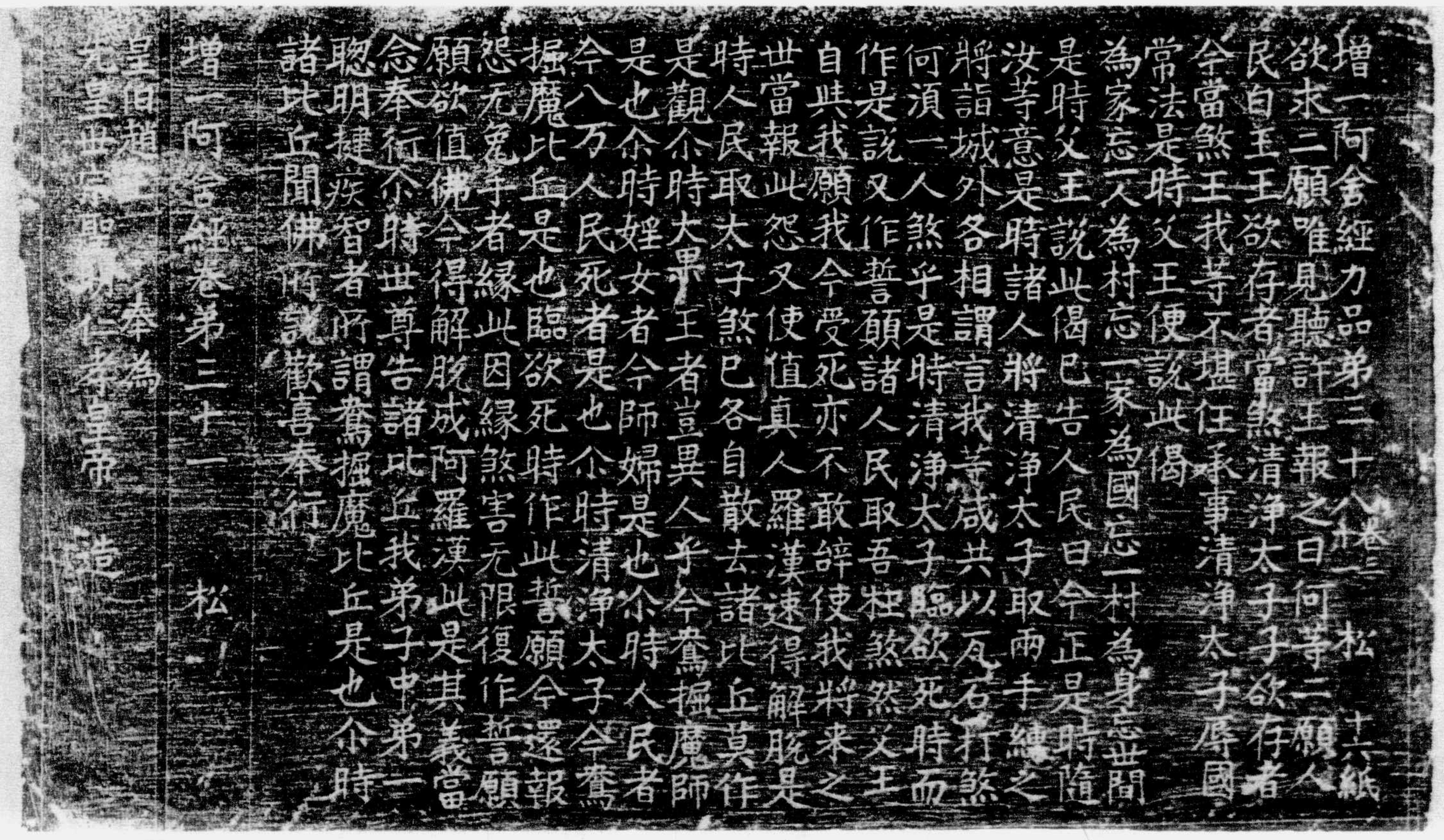
增一阿含經力品第三十八（卷三十一）松　十四紙
无兒息經歷久遠方生一子今不肯娶婦清
淨无瑕尒時王太子轉字名曰清淨是時清
淨太子年向三十王復勅群臣曰吾今年以
衰微更无兒息今唯有清淨太子今王高位
應授與太子然太子不樂五欲之中當云何
理國事群臣報曰當為方便使樂五欲是時
父王即椎鍾鳴鼓勅國中人其能使清淨太
子樂五欲者吾當賜與千金及諸寶物尒時
有女人名曰婬種盡明六十四變彼女人聞
王有教令其能使王太子習五欲者當賜與
金千斤及諸寶物即往至父王所而告之曰
見與千金及諸寶物能使王太子習於五欲
父王報曰審能尒者當重相賜不負言信時
婬女白王王太子為寢宿何處王報曰在東
堂上無有女人唯有一男兒在彼侍衛女人
白曰唯願大王勅內宮中勿見限遮隨意出
入是時婬女即其夜鼓二時在太子門側佯
舉聲哭是時太子聞女人哭聲便勅侍人曰
此是何人於斯而哭侍人報曰此是女人在
門側哭太子告曰汝速往問所由哭耶時彼
侍臣往而問之所由哭耶婬女報曰夫主見
棄是故哭耳侍臣還白太子此女人為夫主
所棄又畏盜賊是故哭耳太子告曰將此女
人著象廐中到彼復哭復將至馬廐中復哭
太子復語侍臣將来在此即將来堂復於中

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝[illegible]造

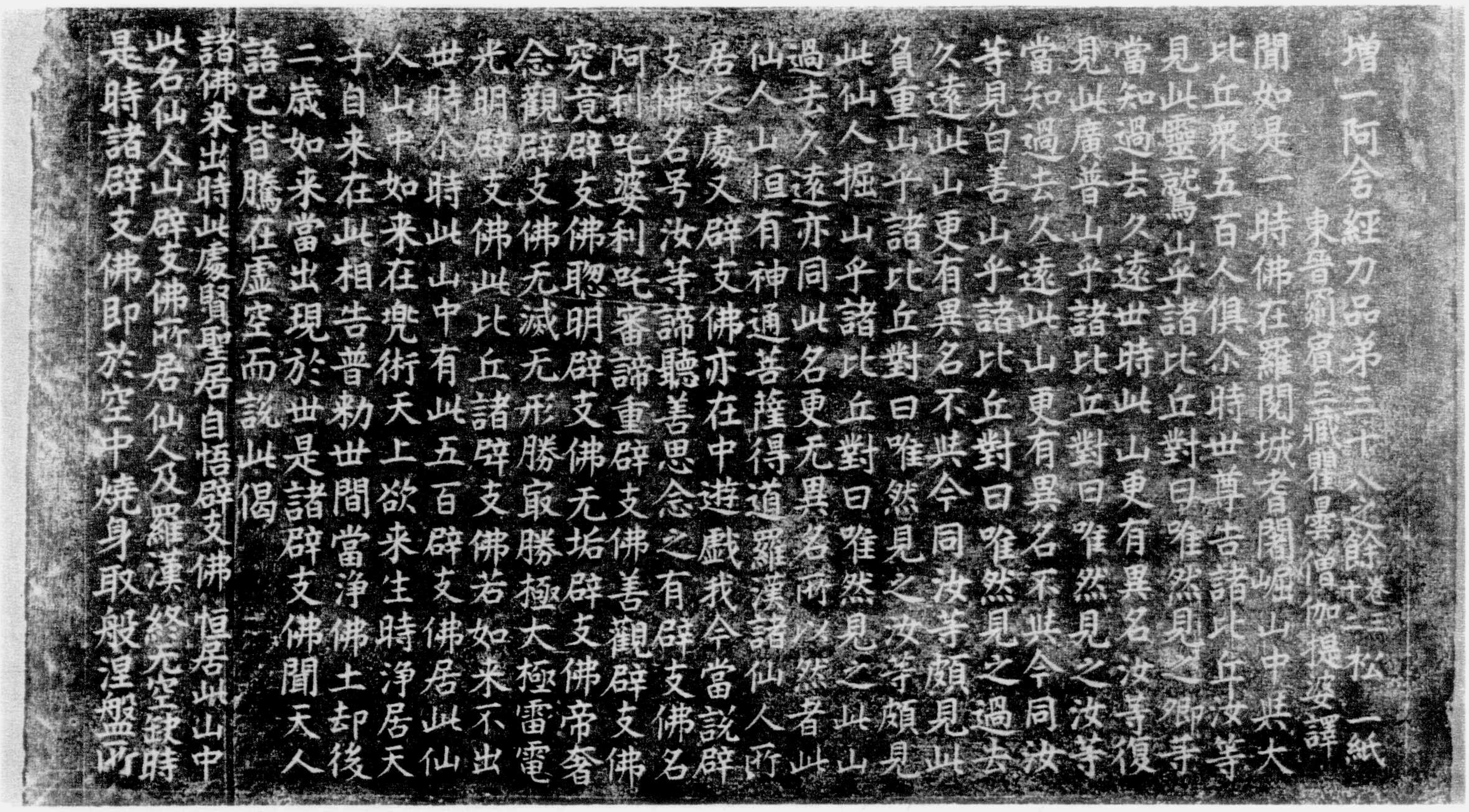
塔下六五八六



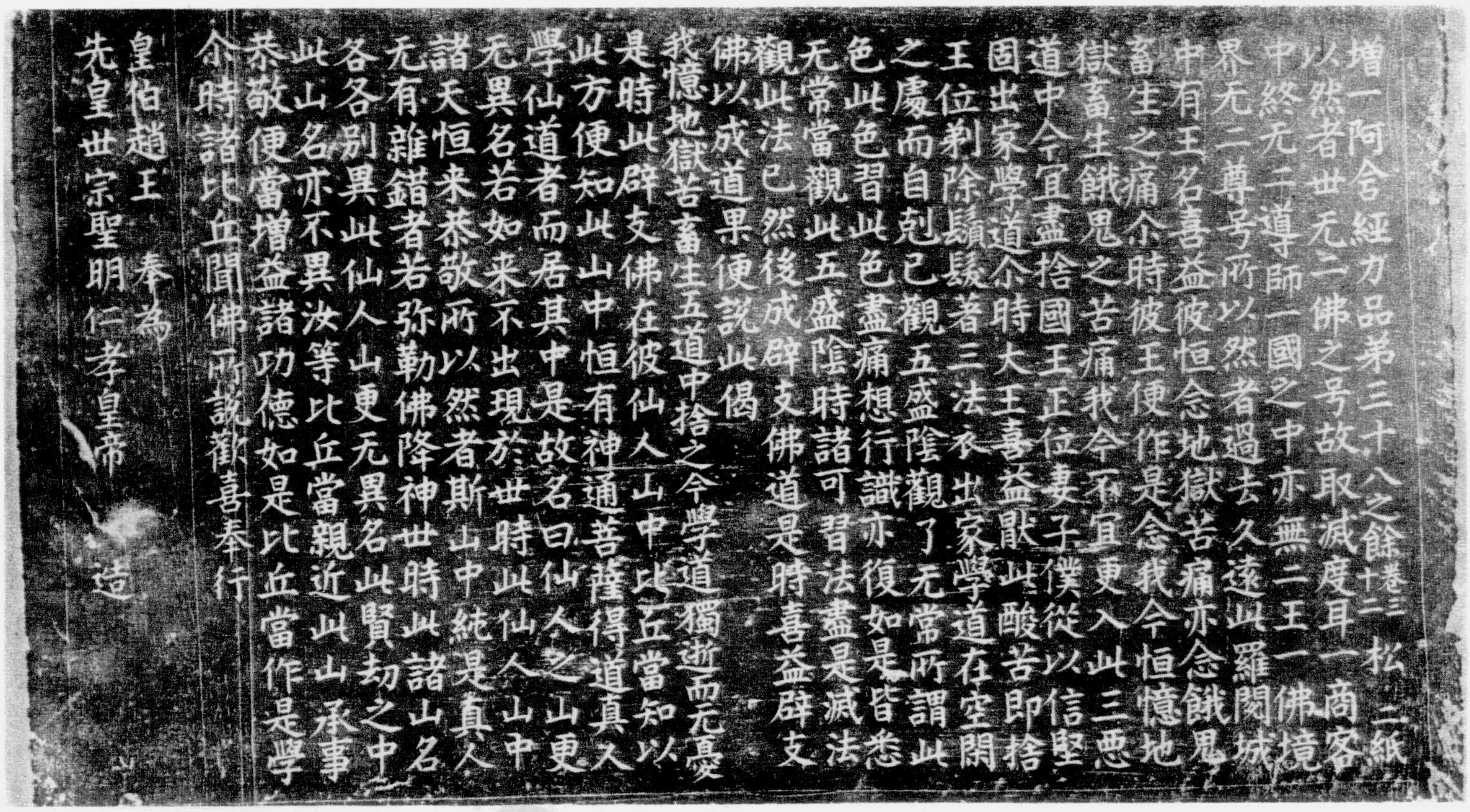
增一阿含經力品第三十八卷三十一　松　十五紙
哭太子躬自問曰何為復哭婬女報曰太子
女人單弱極懷恐怖是故哭耳太子告曰上
吾牀上可得无畏時女人默然不語亦復不
哭是時女人即脫衣裳前捉太子手舉著己
胷上是時太子漸漸起欲想以起欲心便身
就之是時清淨太子明日清旦往父王所是
時父王遙見太子顏色殊於常日見已便作
是說汝所欲者事果乎太子報曰如大王所
言是時父王歡喜踊躍不能自勝並作是說
欲求何願吾當與之太子報曰所賜願者勿
復中悔當求其願時王報曰如汝所言終不
中悔欲求何願太子白王大王今日統領閻
浮提内皆來自由閻浮提里内諸未嫁女者
先適我家然後使嫁是時王曰隨汝所言王
即勅國内人民之類曰諸有女未出門者先
使詣清淨太子然後嫁之尒時彼城中有女
名須蠻次應至王門是時須蠻長者女露形
倮跣在衆人中行亦无羞恥衆人見已各相
對談此是長者女名稱遠聞云何露形在人
中行如驢何異女報衆人曰我非為驢汝等
衆人斯是驢耳汝等頗見女人還見女人有
相恥乎城中生類盡是女人唯有清淨太子
是男子矣若我至清淨太子門者當著衣裳
是時城中人民自相謂言此女所說誠入我
意我等實是女非男也唯有清淨太子乃是
男也我等今日當行男子之法是時城中人
民各辦具著鎧持杖往至父王所白父王曰



增一阿含經力品第三十八卷三十一　松　十六紙
欲求三願唯見聽許王報之曰何等三願人
民白王王欲存者當煞清淨太子子欲存者
今當煞王我等不堪任承事清淨太子辱國
常法是時父王便說此偈
為家忘一人為村忘一家為國忘一村為身忘世間
是時父王說此偈已告人民曰今正是時隨
汝等意是時諸人將清淨太子取兩手縛之
將詣城外各相謂言我等咸共以瓦石打煞
何須一人煞乎是時清淨太子臨欲死時而
作是說又作誓願諸人民取吾枉煞然父王
自共我願我今受死亦不敢辭使我將来之
世當報此怨又使值真人羅漢速得解脫是
時人民取太子煞已各自散去諸比丘莫作
是觀尒時大果王者豈異人乎今鴦掘魔師
是也尒時婬女者今師婦是也尒時人民者
今八万人民死者是也尒時清淨太子今鴦
掘魔比丘是也臨欲死時作此誓願今還報
怨无寃乎者緣此因緣煞害无限復作誓願
願欲值佛今得解脫成阿羅漢此是其義當
念奉行尒時世尊告諸比丘我弟子中第一
聰明捷疾智者所謂鴦掘魔比丘是也尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經卷第三十一　松
皇伯趙[illegible]奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

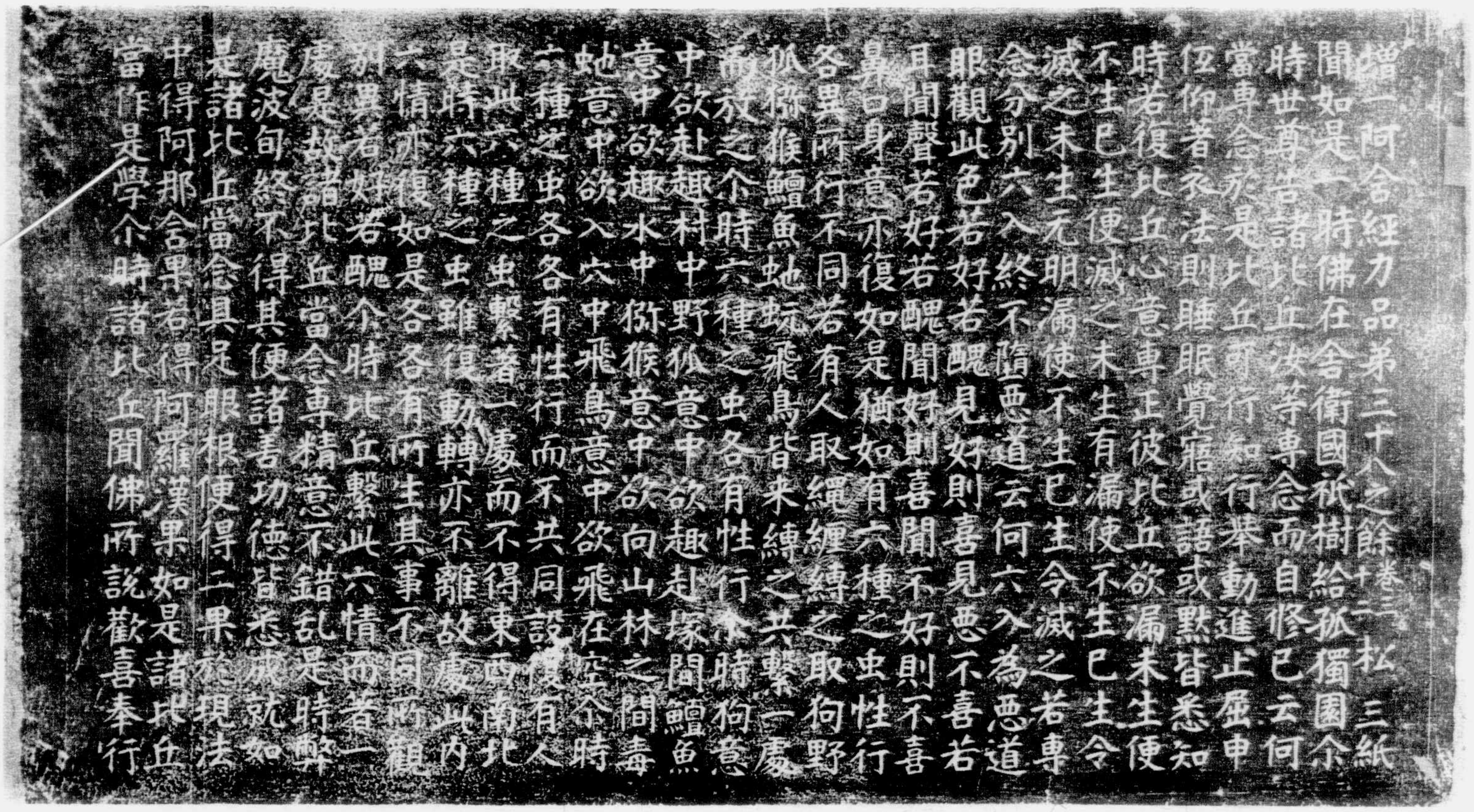


增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大
比丘衆五百人俱尒時世尊告諸比丘汝等
見此靈鷲山乎諸比丘對曰唯然見之卿等
當知過去久遠世時此山更有異名汝等復
見此廣普山乎諸比丘對曰唯然見之汝等
當知過去久遠此山更有異名不與今同汝
等見白善山乎諸比丘對曰唯然見之過去
久遠此山更有異名不與今同汝等頗見此
負重山乎諸比丘對曰唯然見之汝等頗見
此仙人掘山乎諸比丘對曰唯然見之此山
過去久遠亦同此名更无異名所以然者此
仙人山恒有神通菩薩得道羅漢諸仙人所
居之處又辟支佛亦在中遊戲我今當說辟
支佛名号汝等諦聽善思念之有辟支佛名
阿利吒婆利吒審諦重辟支佛善觀辟支佛
究竟辟支佛聰明辟支佛无垢辟支佛帝奢
念觀辟支佛无滅无形勝最勝極大極雷電
光明辟支佛此比丘諸辟支佛若如來不出
世時尒時此山中有此五百辟支佛居此仙
人山中如來在兜術天上欲來生時淨居天
子自來在此相告普勑世間當淨佛土却後
二歲如來當出現於世是諸辟支佛聞天人
語已皆騰在虛空而說此偈
諸佛來出時此處賢聖居自悟辟支佛恒居此山中
此名仙人山辟支佛所居仙人及羅漢終无空缺時
是時諸辟支佛即於空中燒身取般涅槃所



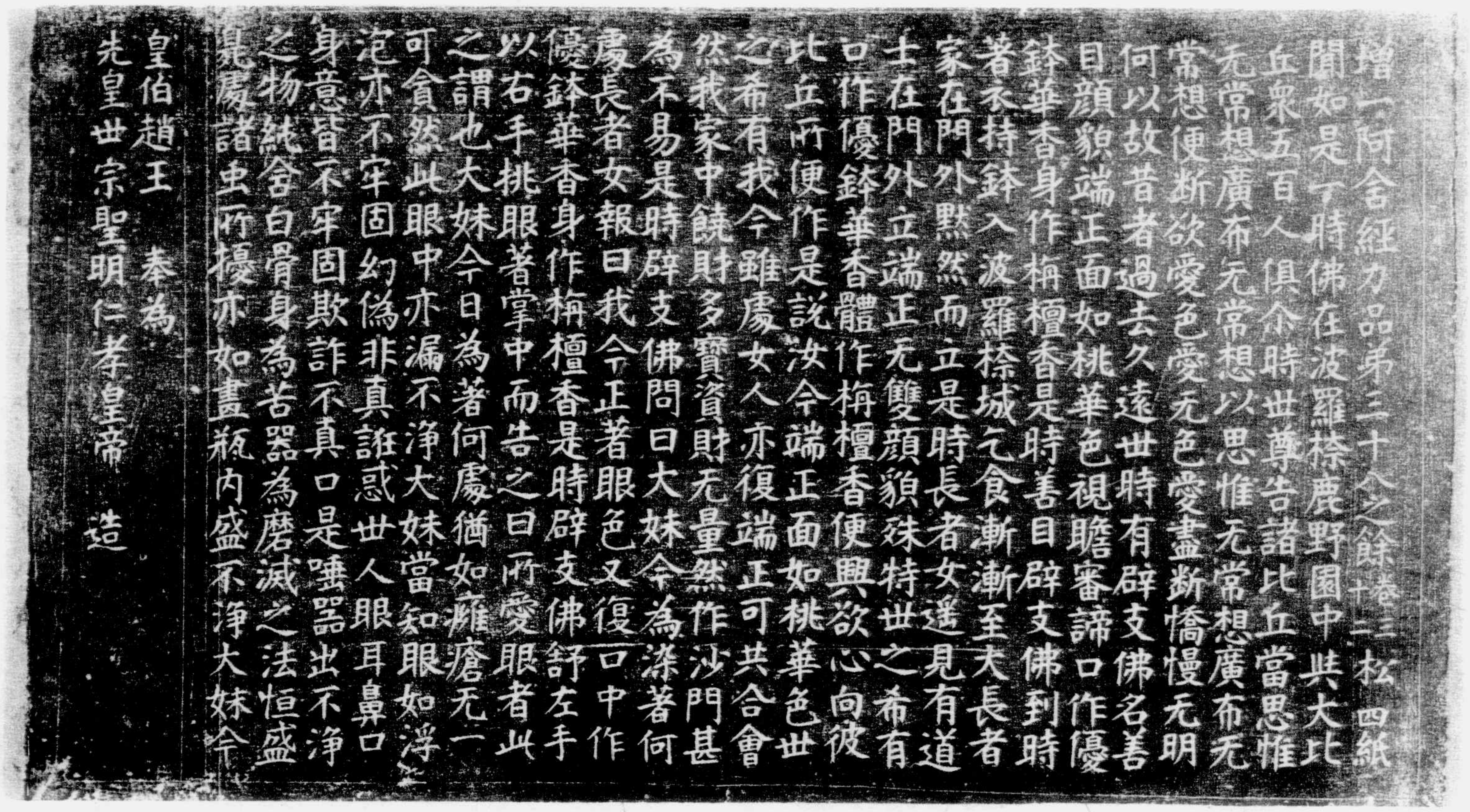
增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松二紙
以然者世无二佛之号故取滅度耳一商客
中終无二導師一國之中亦無二王一佛境
界无二尊号所以然者過去久遠此羅閱城
中有王名喜益彼恒念地獄苦痛亦念餓鬼
畜生之痛尒時彼王便作是念我今恒憶地
獄畜生餓鬼之苦痛我今不宜更入此三悪
道中今宜盡捨國王正位妻子僕從以信堅
固出家學道尒時大王喜益猒此酸苦即捨
王位剃除鬚髮著三法衣出家學道在空閑
之處而自剋己觀五盛陰觀了无常所謂此
色此色習此色盡痛想行識亦復如是皆悉
无常當觀此五盛陰時諸可習法盡是滅法
觀此法已然後成辟支佛道是時喜益辟支
佛以成道果便說此偈
我憶地獄苦畜生五道中捨之今學道獨逝而无憂
是時此辟支佛在彼仙人山中比丘當知以
此方便知此山中恒有神通菩薩得道真人
學仙道者而居其中是故名曰仙人之山更
无異名若如來不出現於世時此仙人山中
諸天恒來恭敬所以然者斯山中純是真人
无有雜錯者若弥勒佛降神世時此諸山名
各各別異此仙人山更无異名此賢劫之中
此山名亦不異汝等比丘當親近此山承事
恭敬便當增益諸功德如是比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六〇〇



增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松　三紙

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘汝等專念而自修已云何當專念於是比丘所行知行舉動進止屈申俯仰著衣法則睡眠覺寤或語或默皆悉知時若復比丘心意專正彼比丘欲漏未生便不生已生便滅之未生有漏使不生已生令滅之未生无明漏使不生已生令滅之若專念分別六入終不墮惡道云何六入為惡道眼觀此色若好若醜見好則喜見惡不喜若耳聞聲若好若醜聞好則喜聞不好則不喜鼻口身意亦復如是猶如有六種之虫性行各異所行不同若有人取繩纏縛之取狗野狐獼猴鱣魚虵蚖飛鳥皆来縛之共繫一處而放之尒時六種之虫各有性行尒時狗意中欲赴趣村中野狐意中欲趣起塚間鱣魚意中欲趣水中獼猴意中欲向山林之間毒虵意中欲入穴中飛鳥意中欲飛在空尒時六種之虫各各有性行而不共同設復有人取此六種之虫繫著一處而不得東西南北是時六種之虫雖復動轉亦不離故處此內六情亦復如是各各有所主其事不同所觀別異若好若醜尒時比丘繫此六情而著一處是故諸比丘當念專精意不錯亂是時弊魔波旬終不得其便諸善功德皆悉成就如是諸比丘當念具足眼根便得二果於現法中得阿那含果若得阿羅漢果如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

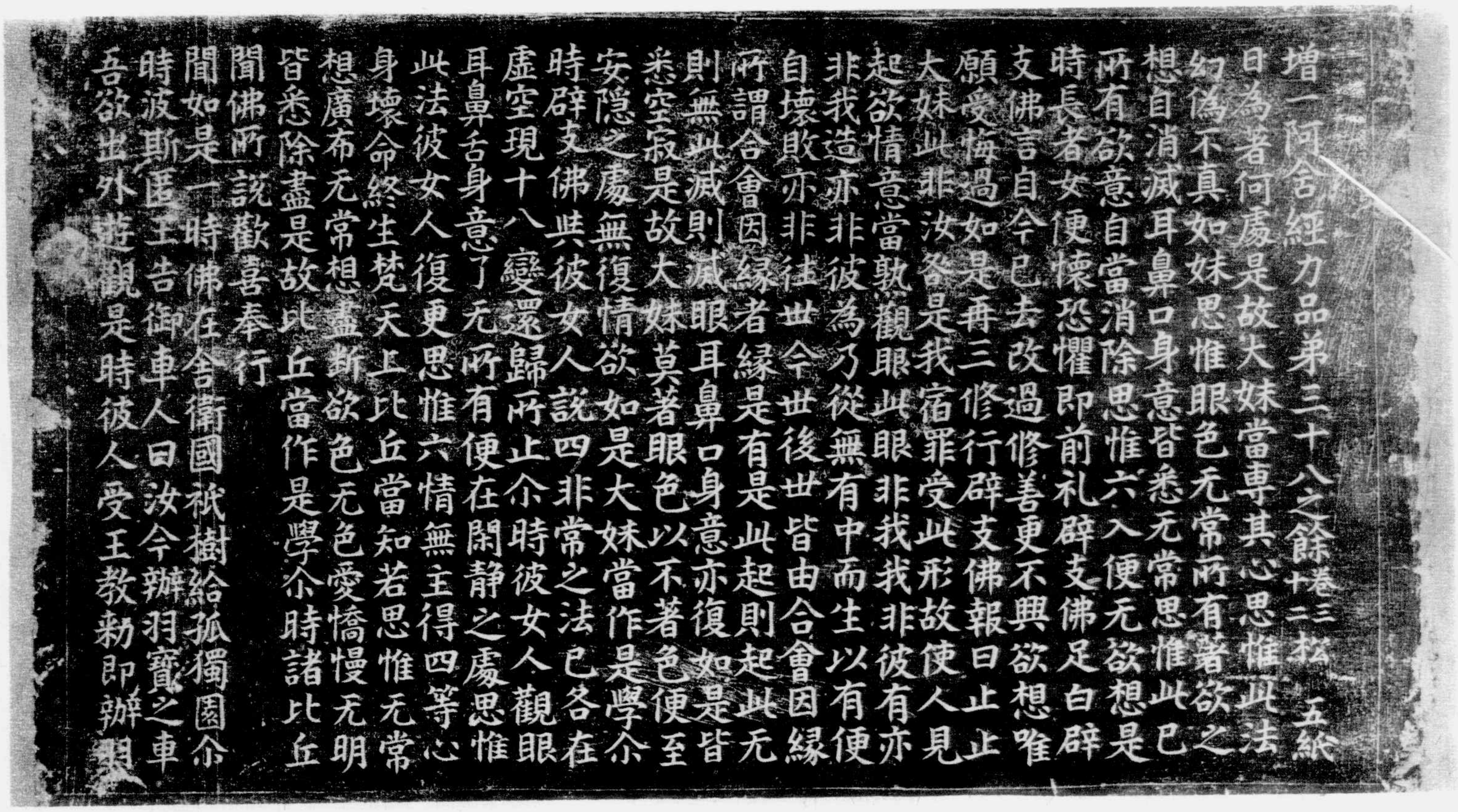


增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松　四紙

聞如是一時佛在波羅㮈鹿野園中共大比丘衆五百人俱尒時世尊告諸比丘當思惟无常想廣布无常想以思惟无常想廣布无常想便斷欲愛色愛无色愛盡斷憍慢无明何以故昔者過去久遠世時有辟支佛名善目顏貌端正面如桃華色視瞻審諦口作優鉢華香身作栴檀香是時善目辟支佛到時著衣持鉢入波羅㮈城乞食漸漸至大長者家在門外默然而立是時長者女遥見有道士在門外立端正无雙顏貌殊特世之希有口作優鉢華香體作栴檀香便興欲心向彼比丘所便作是說汝今端正面如桃華色世之希有我今雖處女人亦復端正可共合會然我家中饒財多寶資財无量然作沙門甚為不易是時辟支佛問曰大妹今為染著何處長者女報曰我今正著眼色又復口中作優鉢華香身作栴檀香是時辟支佛舒左手以右手挑眼著掌中而告之曰所愛眼者此之謂也大妹今日為著何處猶如癰瘡无一可貪然此眼中亦漏不淨大妹當知眼如浮泡亦不牢固幻偽非真誑惑世人眼耳鼻口身意皆不牢固欺詐不真口是唾器出不淨之物純含白骨身為苦器為磨滅之法恒盛臭處諸虫所擾亦如畫瓶內盛不淨大妹今

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

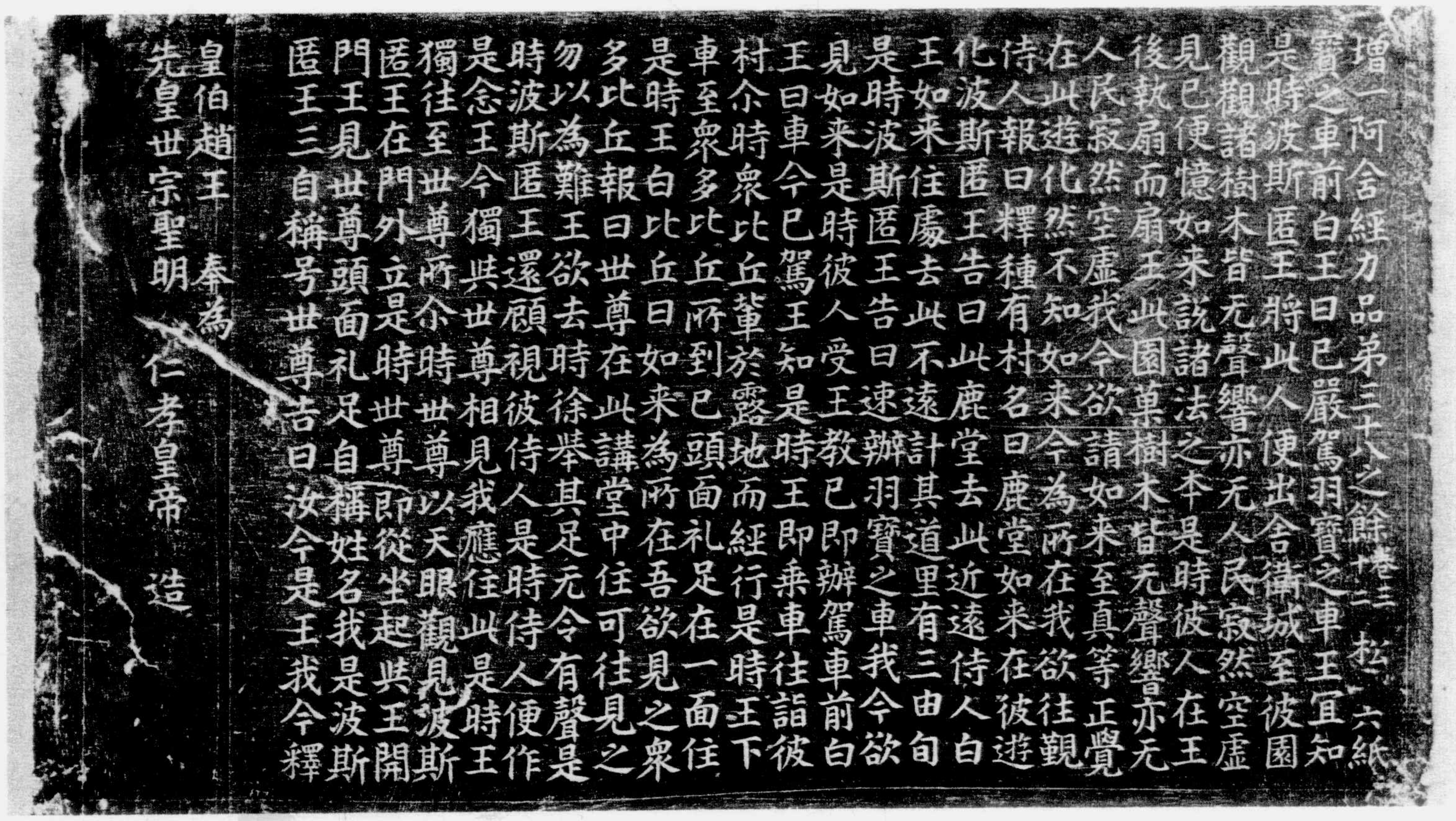
塔下六五九八



增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）扶　五紙

日為著何處是故大妹當專其心思惟此法幻偽不真如妹思惟眼色无常所有著欲之想自消滅耳鼻口身意皆悉无常思惟此已所有欲意自當消除思惟六入便无欲想是時長者女便懷恐懼即前礼辟支佛足白辟支佛言自今已去改過修善更不興欲想唯願受悔過如是再三修行辟支佛報曰止止大妹此非汝咎是我宿罪受此形故使人見起欲情意當孰觀眼此眼非我我非彼有亦非我造亦非彼為乃從無有中而生以有便自壞敗亦非往世今世後世皆由合會因緣所謂合會因緣者緣是有是此起則起此无則無此滅則滅眼耳鼻口身意亦復如是皆悉空寂是故大妹莫著眼色以不著色便至安隱之處無復情欲如是大妹當作是學尒時辟支佛與彼女人說四非常之法已各在虛空現十八變還歸所止尒時彼女人觀眼耳鼻舌身意了无所有便在閑靜之處思惟此法彼女人復更思惟六情無主得四等心身壞命終生梵天上比丘當知若思惟无常想廣布无常想盡斷欲色无色愛憍慢无明皆悉除盡是故比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯匿王告御車人曰汝今辦羽寶之車吾欲出外遊觀是時彼人受王教勑即辦羽

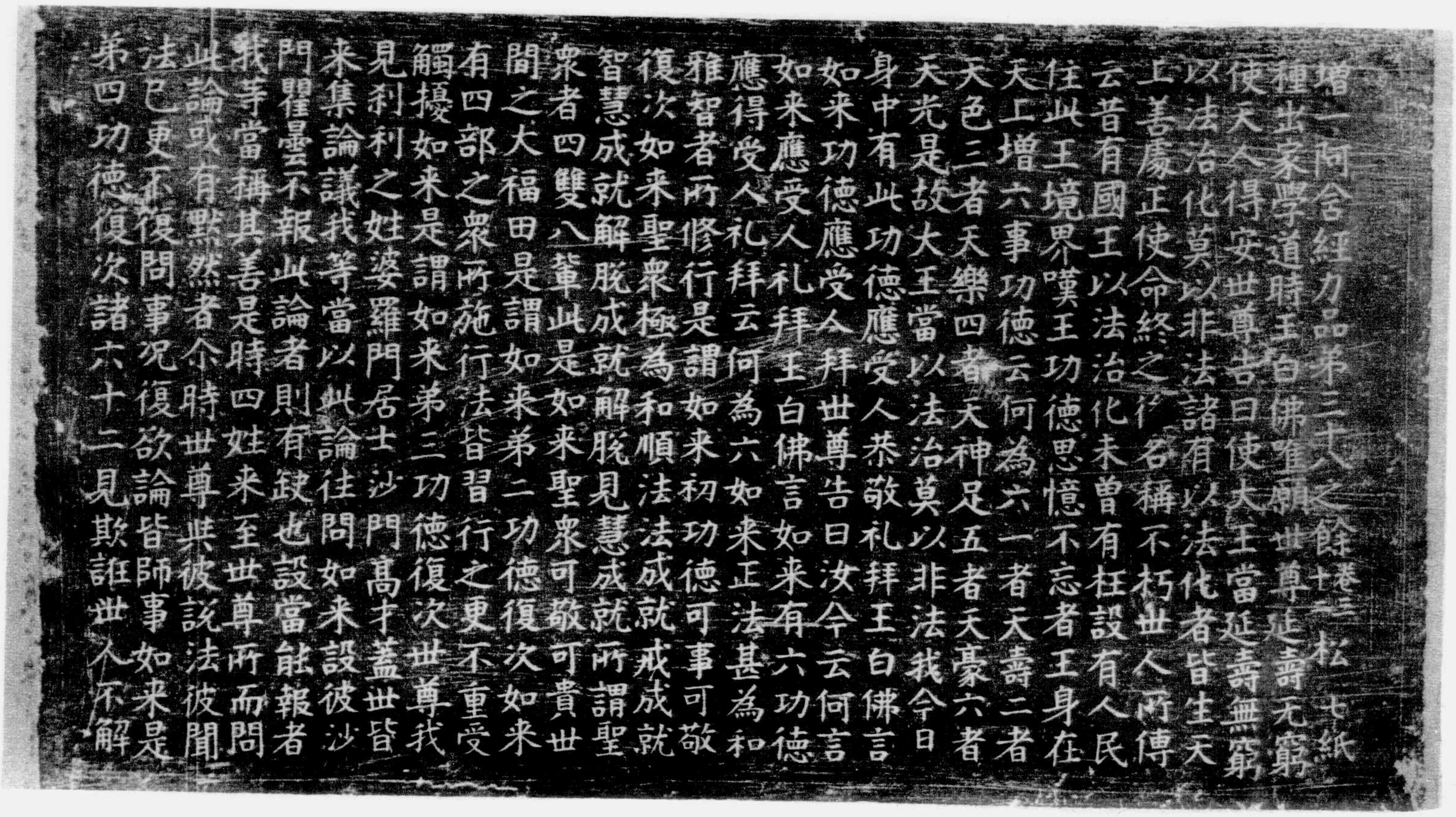


增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）扶　六紙

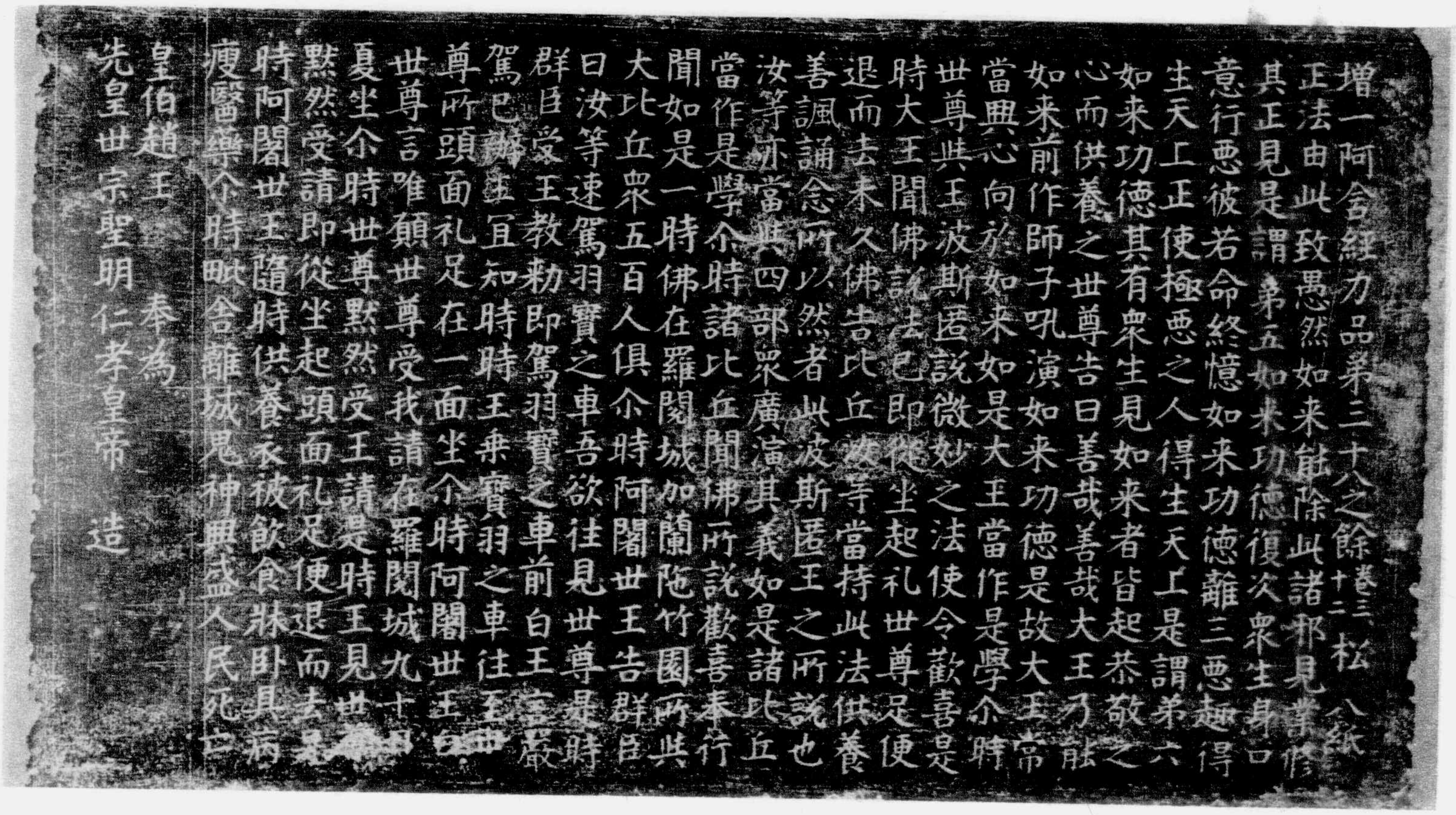
寶之車前白王曰已嚴駕羽寶之車王宜知是時波斯匿王將此人便出舍衛城至彼園觀觀諸樹木皆无聲響亦无人民寂然空虛見已便憶如来說諸法之本是時彼人在王後執扇而扇王此園菓樹木皆无聲響亦无人民寂然空虛我今欲請如来至真等正覺在此遊化然不知如来今為所在我欲往覲侍人報曰釋種有村名曰鹿堂如来在彼遊化波斯匿王告曰此鹿堂去此近遠侍人白王如来住處去此不遠計其道里有三由旬是時波斯匿王告曰速辦羽寶之車我今欲見如来是時彼人受王教已即辦駕車前白王曰車今已駕王知是時王即乘車往詣彼村尒時衆比丘輦於露地而經行是時王下車至衆多比丘所到已頭面礼足在一面住是時王白比丘曰如来為所在吾欲見之衆多比丘報曰世尊在此講堂中住可往見之勿以為難王欲去時徐拳其足无令有聲是時波斯匿王還顧視彼侍人是時侍人便作是念王今獨與世尊相見我應住此是時王獨往至世尊所尒時世尊以天眼觀見波斯匿王在門外立是時世尊即從坐起與王開門王見世尊頭面礼足自稱姓名我是波斯匿王三自稱号世尊告曰汝今是王我今釋

皇伯趙王奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五九九



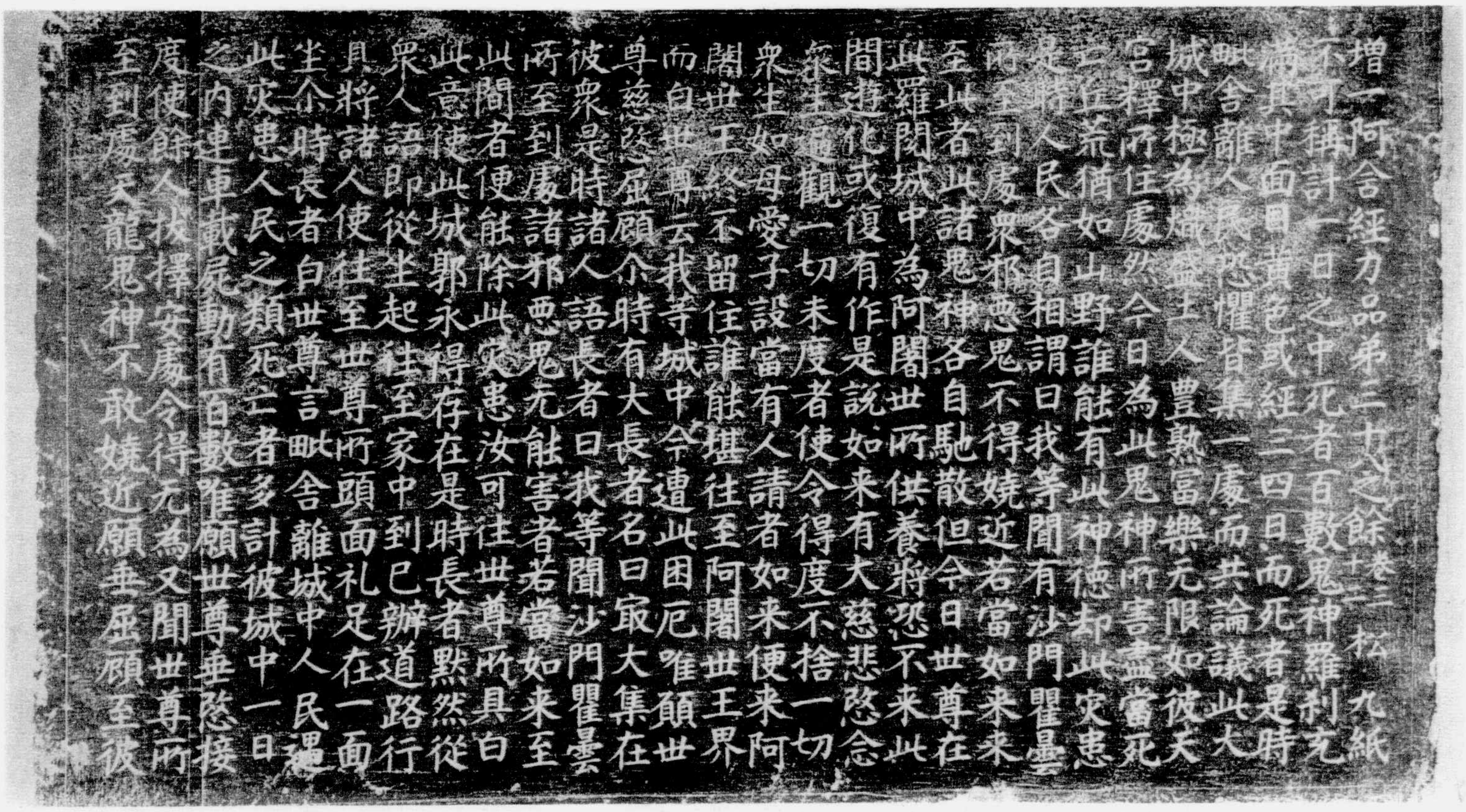
增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松　七紙
種出家學道時王白佛唯願世尊延壽无窮
使天人得安世尊告曰使大王當延壽無窮
以法治化莫以非法諸有以法化者皆生天
上善處正使命終之行名稱不朽世人所傳
云昔有國王以法治化未曾有枉設有人民
住此王境界嘆王功德思憶不忘者王身在
天上增六事功德云何為六一者天壽二者
天色三者天樂四者天神足五者天豪六者
天光是故大王當以法治莫以非法我今日
身中有此功德應受人恭敬礼拜王白佛言
如来功德應受人拜世尊告曰汝今云何言
如来應受人礼拜王白佛言如来有六功德
應得受人礼拜云何為六如来正法甚為和
雅智者所修行是謂如来初功德可事可敬
復次如来聖衆極為和順法法成就戒成就
智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂聖
衆者四雙八輩此是如来聖衆可敬可貴世
間之大福田是謂如来第二功德復次如来
有四部之衆所施行法皆習行之更不重受
觸擾如来是謂如来第三功德復次世尊我
見刹利之姓婆羅門居士沙門高才蓋世皆
来集論議我等當以此論往問如来設彼沙
門瞿曇不報此論者則有缺也設當能報者
我等當稱其善是時四姓来至世尊所而問
此論或有默然者尒時世尊與彼說法彼聞
法已更不復問事况復欲論皆師事如来是
第四功德復次諸六十二見欺誑世人不解



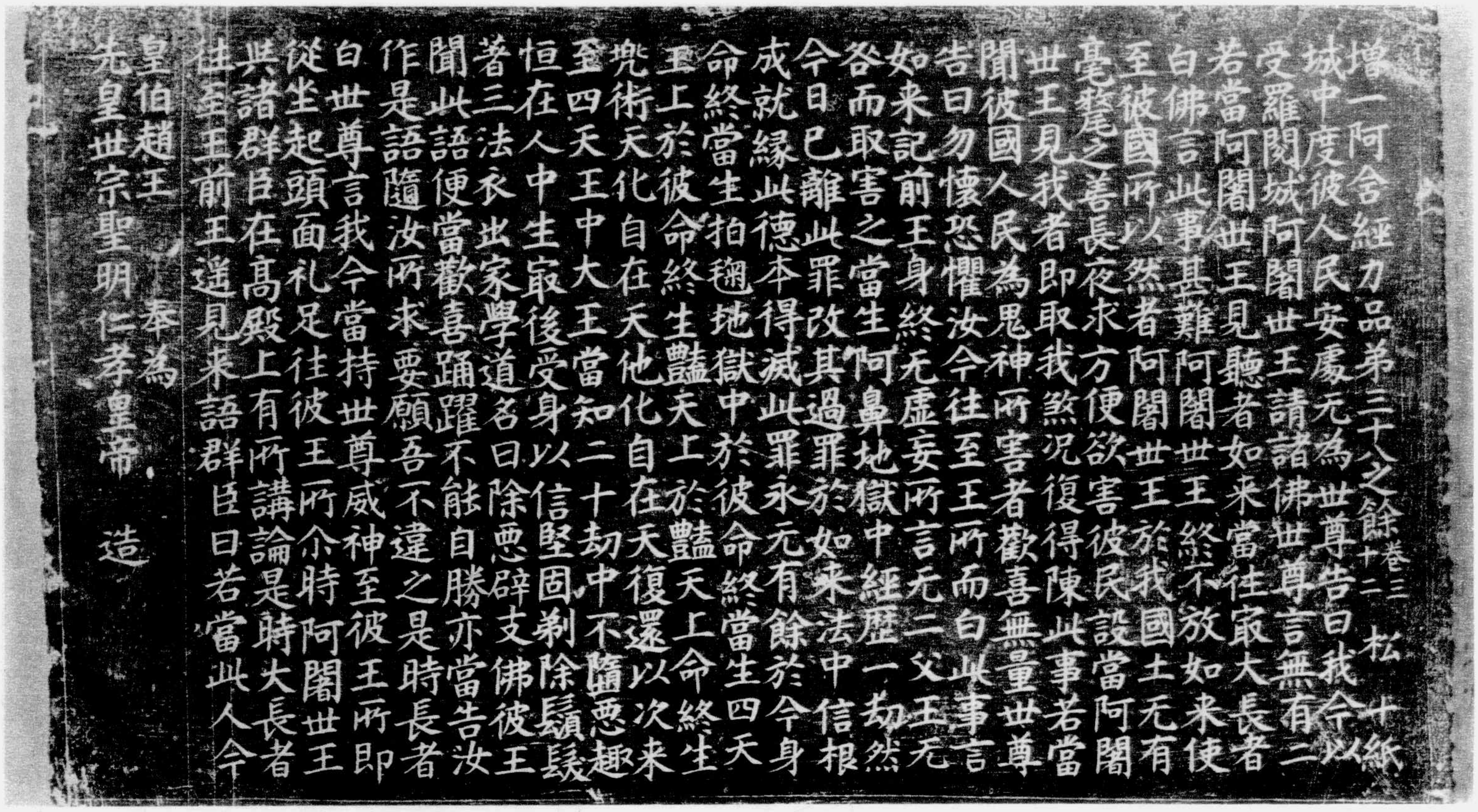
增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松　八紙
正法由此致愚然如来能除此諸邪見業修
其正見是謂第五如来功德復次衆生身口
意行惡彼若命終憶如来功德離三惡趣得
生天上正使極惡之人得生天上是謂第六
如来功德其有衆生見如来者皆起恭敬之
心而供養之世尊告曰善哉善哉大王乃能
如来前作師子吼演如来功德是故大王常
當興心向於如来如是大王當作是學尒時
世尊與王波斯匿說微妙之法使令歡喜是
時大王聞佛說法已即從坐起礼世尊足便
退而去未久佛告比丘汝等當持此法供養
善諷誦念所以然者此波斯匿王之所說也
汝等亦當與四部衆廣演其義如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城加蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時阿闍世王告群臣
曰汝等速駕羽寶之車吾欲往見世尊是時
群臣受王教勅即駕羽寶之車前白王言嚴
駕已辦王宜知時時王乘寶羽之車往至[illegible]
尊所頭面礼足在一面坐尒時阿闍世王[illegible]
世尊言唯願世尊受我請在羅閱城九十[illegible]
夏坐尒時世尊默然受王請是時王見世[illegible]
默然受請即從坐起頭面礼足便退而去[illegible]
時阿闍世王隨時供養衣被飲食牀臥具病
瘦醫藥尒時毗舍離城鬼神興盛人民死亡

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五九七



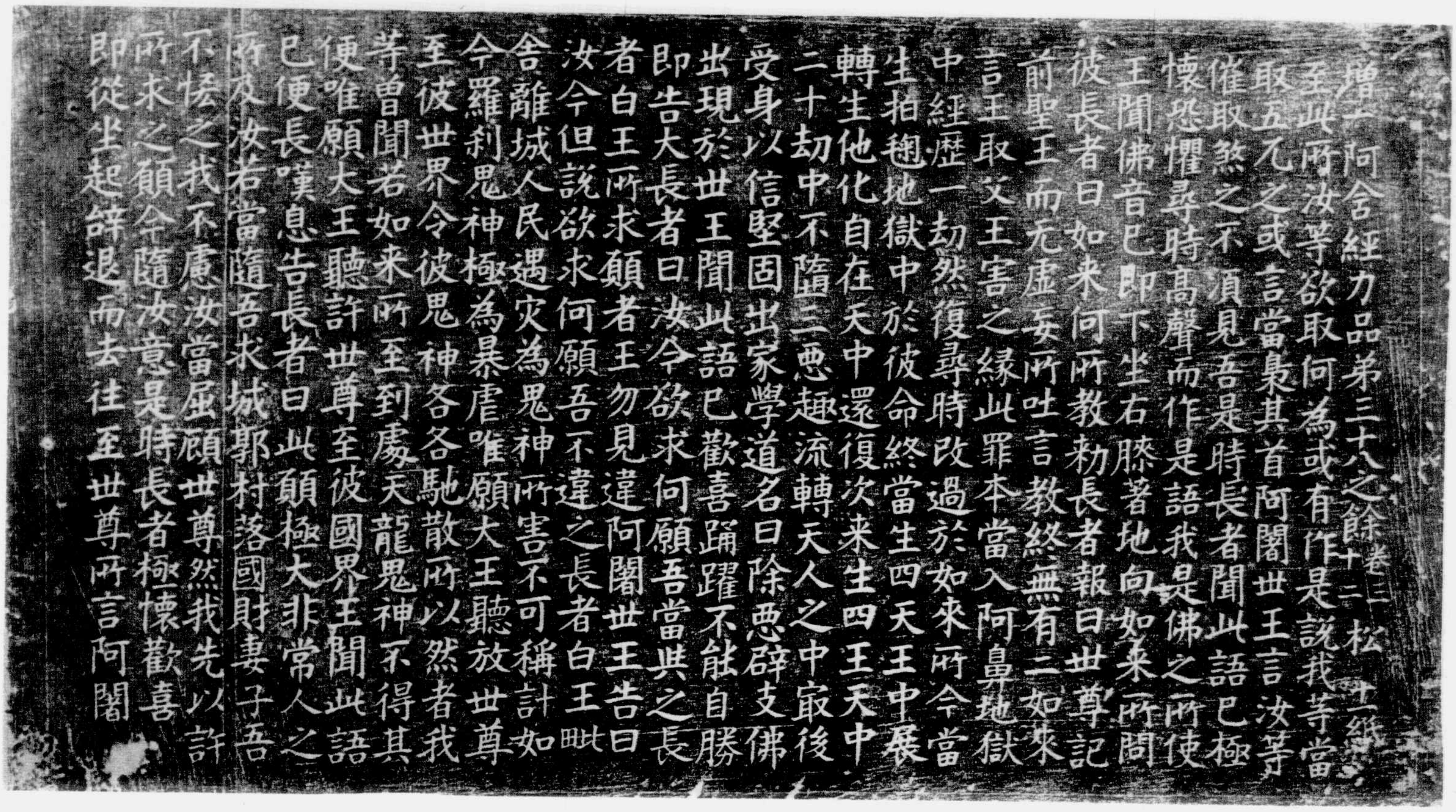
增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松　九紙
不可稱計一日之中死者百數鬼神羅刹充
滿其中面目黃色或經三四日而死者是時
毗舍離人民恐懼皆集一處而共論議此大
城中極為熾盛土人豐熟富樂无限如彼天
宮釋所住處然今日為此鬼神所害盡當死
亡丘荒猶如山野誰能有此神德却此灾患
是時人民各自相謂曰我等聞有沙門瞿曇
所至到處衆邪惡鬼不得嬈近若當如来来
至此者此諸鬼神各自馳散但今日世尊在
此羅閱城中為阿闍世所供養將恐不来此
間遊化或復有作是說如来有大慈悲愍念
衆生遍觀一切未度者使令得度不捨一切
衆生如母愛子設當有人請者如来便来阿
闍世王終不留住誰能堪往至阿闍世王界
而白世尊云我等城中今遭此困厄唯願世
尊慈愍屈顧尒時有大長者名曰㝡大集在
彼衆是時諸人語長者曰我等聞沙門瞿曇
所至到處諸邪惡鬼无能害者若當如来至
此間者便能除此灾患汝可往世尊所具白
此意使此城郭永得存在是時長者黙然從
衆人語即從坐起往至家中到已辦道路行
具將諸人使往至世尊所頭面礼足在一面
坐尒時長者白世尊言毗舍離城中人民遇
此灾患人民之類死亡者多計彼城中一日
之內連車載屍動有百數唯願世尊垂愍接
度使餘人拔擇安處令得无為又聞世尊所
至到處天龍鬼神不敢嬈近願垂屈顧至彼



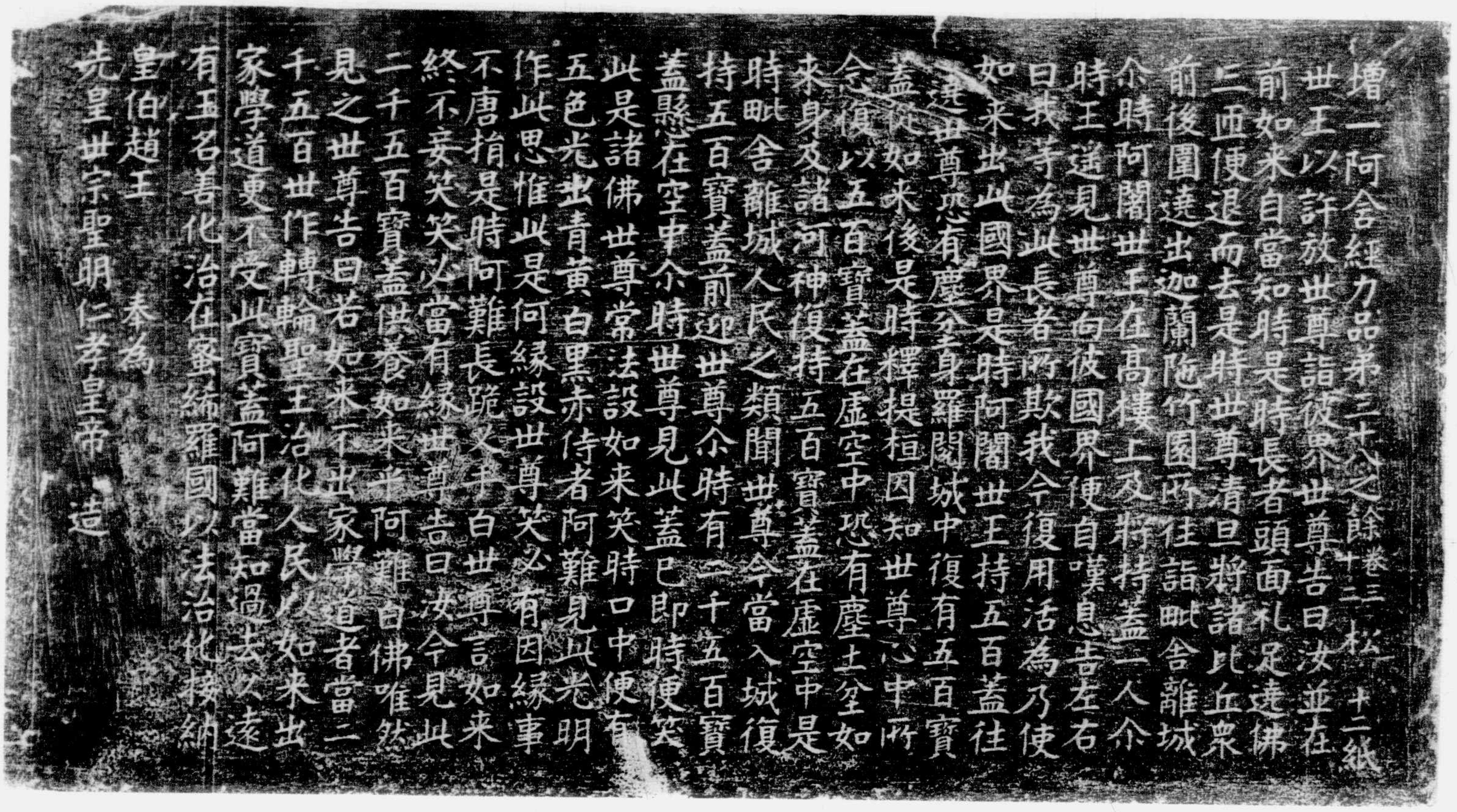
增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松　十紙
城中度彼人民安處无為世尊告曰我今以
受羅閱城阿闍世王請諸佛世尊言無有二
若當阿闍世王聽者如来當往㝡大長者
白佛言此事甚難阿闍世王終不放如来使
至彼國所以然者阿闍世王於我國土无有
毫氂之善長夜求方便欲害彼民設當阿闍
世王見我者即取我煞況復得陳此事若當
聞彼國人民為鬼神所害者歡喜無量世尊
告曰勿懷恐懼汝今往至王所而白此事言
如来記前王身終无虛妄所言无二父王无
咎而取害之當生阿鼻地獄中經歷一劫然
今日已離此罪改其過罪於如来法中信根
成就緣此德本得滅此罪永无有餘於今身
命終當生拍毱地獄中於彼命終當生四天
王上於彼命終生豔天上於豔天上命終生
兜術天化自在天他化自在天復還以次来
至四天王中大王當知二十劫中不墮惡趣
恒在人中生㝡後受身以信堅固剃除鬚髮
著三法衣出家學道名曰除惡辟支佛彼王
聞此語便當歡喜踊躍不能自勝亦當告汝
作是語隨汝所求要願吾不違之是時長者
白世尊言我今當持世尊威神至彼王所即
從坐起頭面礼足往彼王所尒時阿闍世王
與諸群臣在高殿上有所講論是時大長者
往至王前王遥見来語群臣曰若當此人今

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

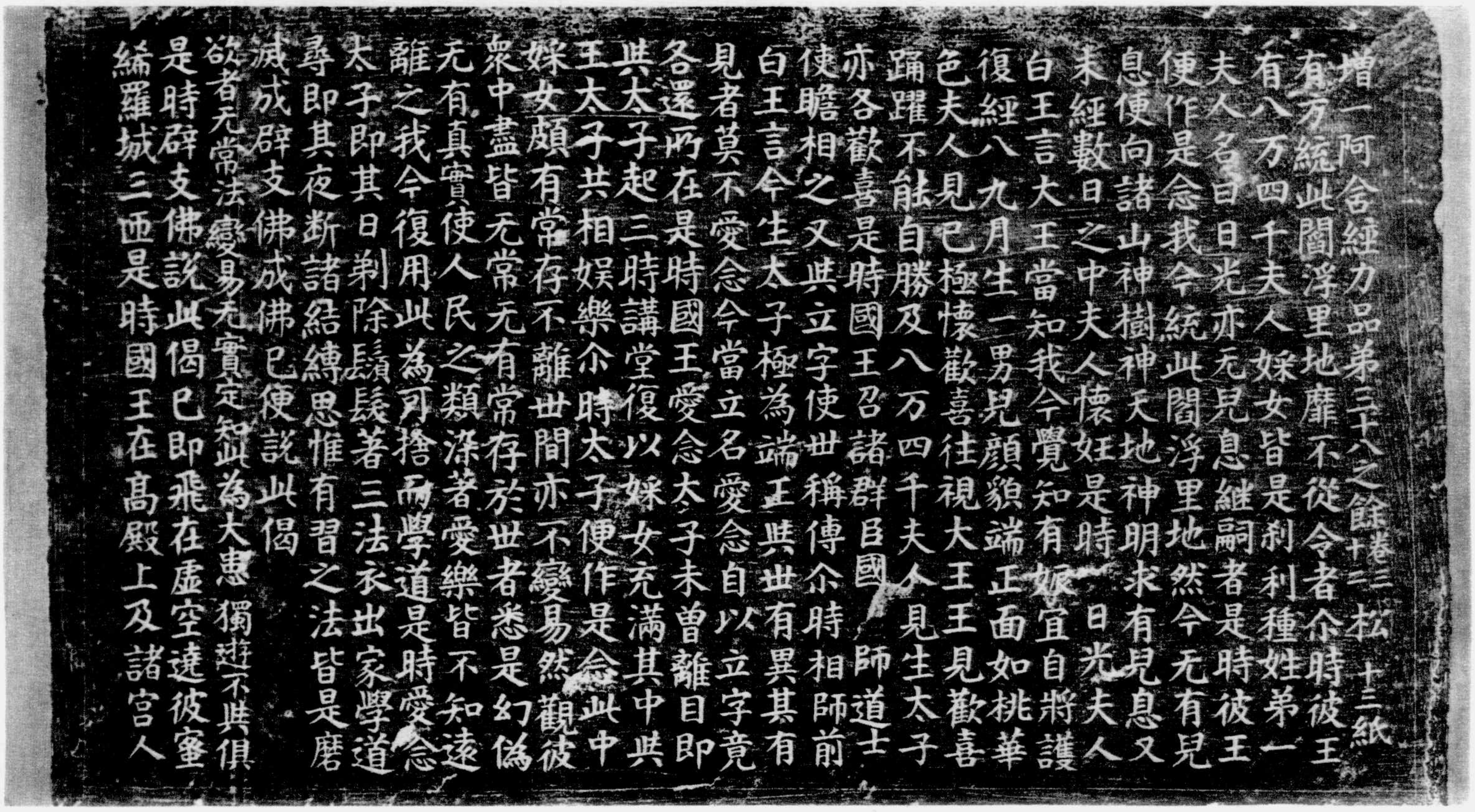
塔下六五九六



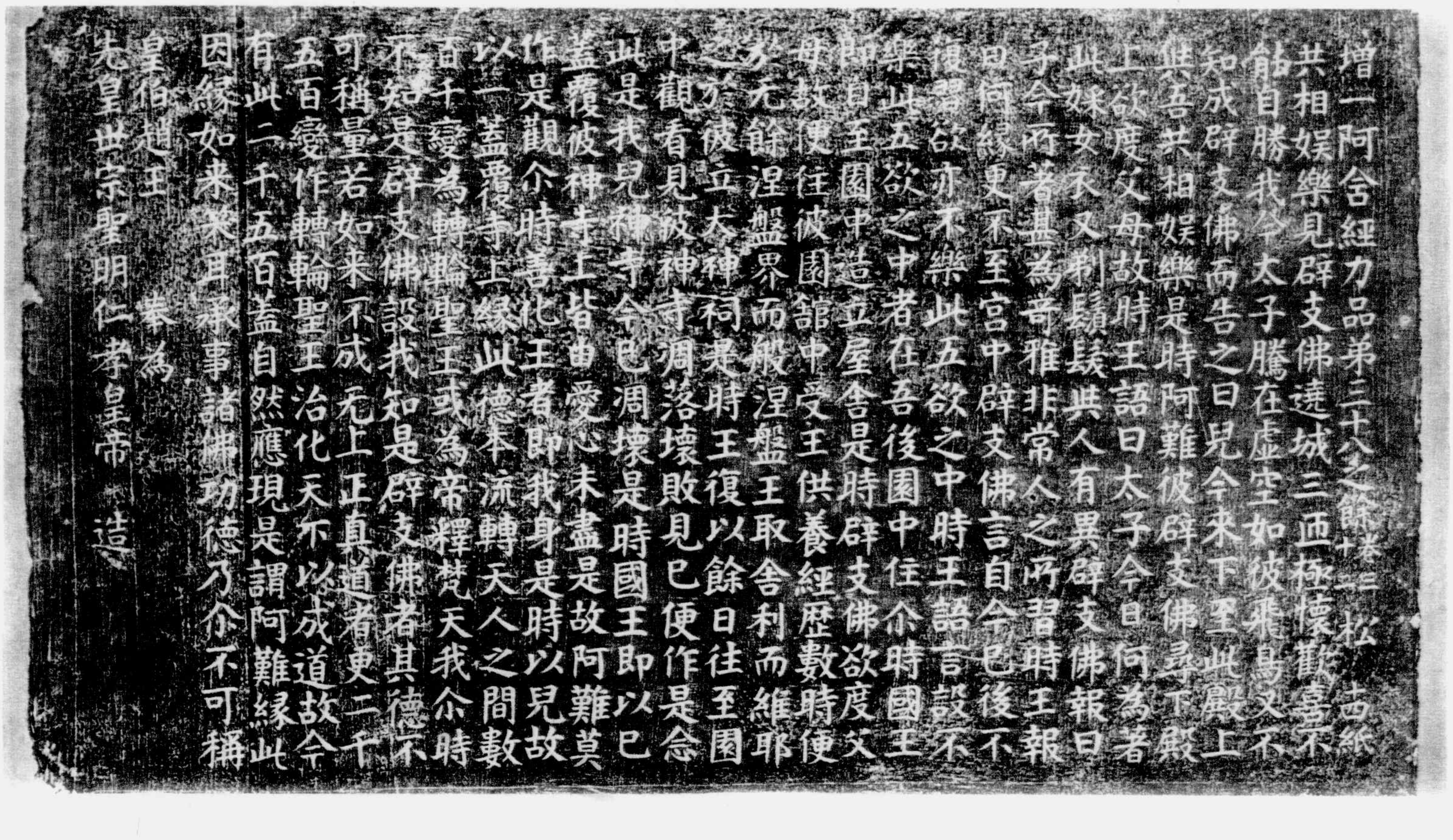
增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松（十二紙）
至此所汝等欲取何為或有作是說我等當
取五乙之或言當梟其首阿闍世王言汝等
催取煞之不須見吾是時長者聞此語已極
懷恐懼尋時高聲而作是語我是佛之所使
王聞佛音已即下坐右膝著地向如来所問
彼長者曰如来何所教勑長者報曰世尊記
前聖王而无虛妄所吐言教終無有二如来
言王取父王害之緣此罪本當入阿鼻地獄
中經歷一劫然復尋時改過於如來所今當
生拍毱地獄中於彼命終當生四天王中展
轉生他化自在天中還復次来生四王天中
二十劫中不墮三惡趣流轉天人之中冣後
受身以信堅固出家學道名曰除惡辟支佛
出現於世王聞此語已歡喜踊躍不能自勝
即告大長者曰汝今欲求何願吾當與之長
者白王所求願者王勿見違阿闍世王告曰
汝今但說欲求何願吾不違之長者白王毗
舍離城人民遇灾為鬼神所害不可稱計如
今羅剎鬼神極為暴虐唯願大王聽放世尊
至彼世界令彼鬼神各各馳散所以然者我
等曾聞若如来所至到處天龍鬼神不得其
便唯願大王聽許世尊至彼國界王聞此語
已便長嘆息告長者曰此願極大非常人之
所及汝若當隨吾求城郭村落國財妻子吾
不悋之我不慮汝當屈顧世尊然我先以許
所求之願今隨汝意是時長者極懷歡喜
即從坐起辭退而去往至世尊所言阿闍



增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松（十二紙）
世王以許放世尊詣彼界世尊告曰汝並在
前如来自當知時是時長者頭面礼足遶佛
三匝便退而去是時世尊清旦將諸比丘衆
前後圍遶出迦蘭陁竹園所往詣毗舍離城
尒時阿闍世王在高樓上及將持蓋二人尒
時王遙見世尊向彼國界便自嘆息告左右
曰我等為此長者所欺我今復用活為乃使
如来出此國界是時阿闍世王持五百蓋往
遶世尊恐有塵坌身羅閱城中復有五百寶
蓋從如来後是時釋提桓因知世尊心中所
念復以五百寶蓋在虛空中恐有塵土坌如
来身及諸河神復持五百寶蓋在虛空中是
時毗舍離城人民之類聞世尊今當入城復
持五百寶蓋前迎世尊尒時有二千五百寶
蓋懸在空中尒時世尊見此蓋已即時便笑
此是諸佛世尊常法設如来笑時口中便有
五色光出青黃白黑赤侍者阿難見此光明
作此思惟此是何緣設世尊笑必有因緣事
不唐捐是時阿難長跪叉手白世尊言如来
終不妄笑笑必當有緣世尊告曰汝今見此
二千五百寶蓋供養如来乎阿難白佛唯然
見之世尊告曰若如来不出家學道者當二
千五百世作轉輪聖王治化人民以如来出
家學道更不受此寶蓋阿難當知過去久遠
有王名善化治在蜜絺羅國以法治化接納
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



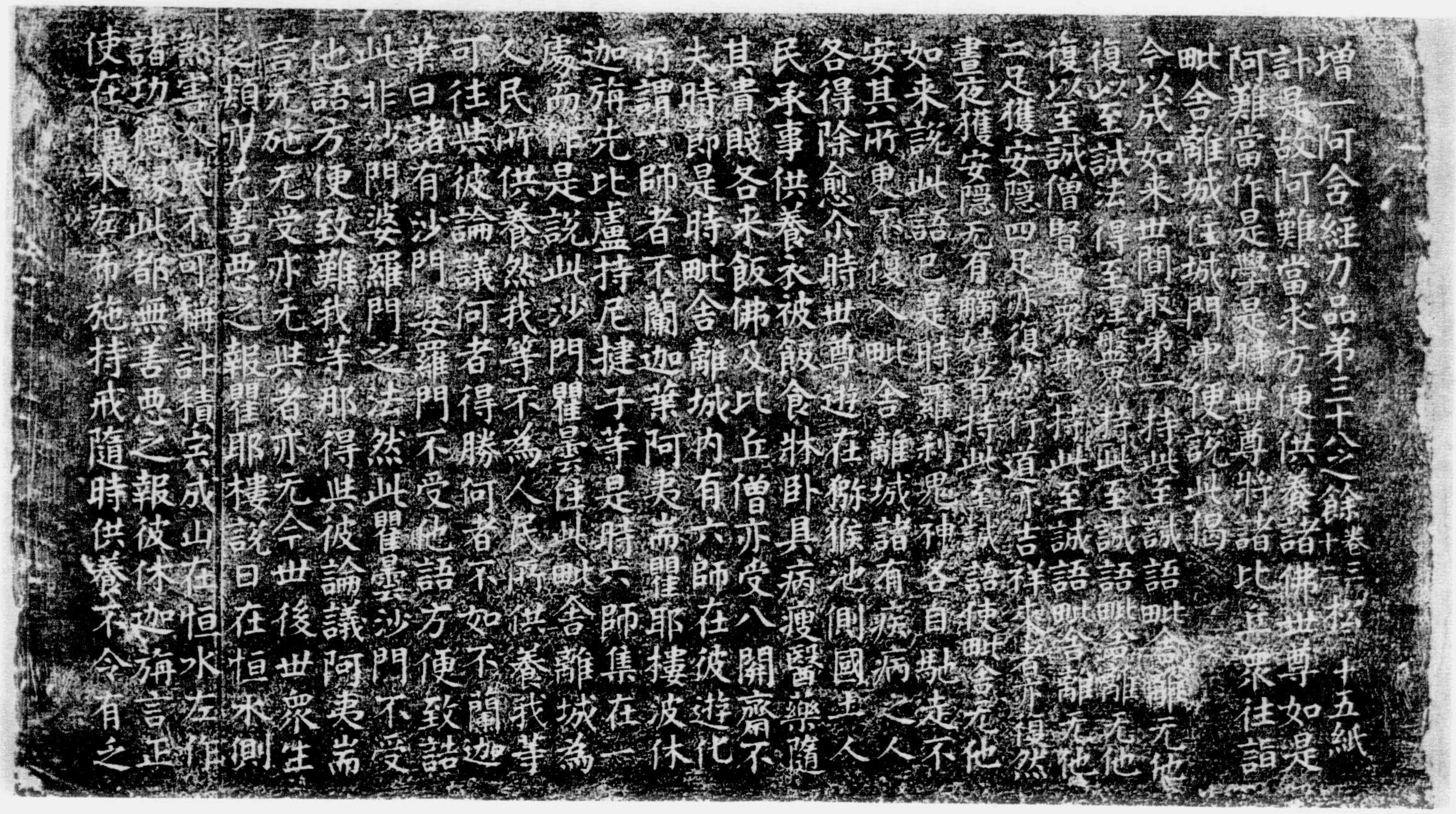
增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松　十三紙
有方統此閻浮里地靡不從令者尒時彼王
有八万四千夫人婇女皆是刹利種姓弟一
夫人名曰日光亦无兒息繼嗣者是時彼王
便作是念我今統此閻浮里地然今无有兒
息便向諸山神樹神天地神明求有兒息又
未經數日之中夫人懷妊是時日光夫人
白王言大王當知我今覺知有娠宜自將護
復經八九月生一男兒顏貌端正面如桃華
色夫人見已極懷歡喜往視大王王見歡喜
踊躍不能自勝及八万四千夫人見生太子
亦各歡喜是時國王召諸群臣國師道士
使瞻相之又與立字使世稱傳尒時相師前
白王言今生太子極為端正與世有異其有
見者莫不愛念今當立名愛念自以立字竟
各還所在是時國王愛念太子未曾離目即
與太子起三時講堂復以婇女充滿其中與
王太子共相娛樂尒時太子便作是念此中
婇女頗有常存不離世間亦不變易然觀彼
衆中盡皆无常无有常存於世者悉是幻僞
无有真實使人民之類深著愛樂皆不知遠
離之我今復用此為可捨而學道是時愛念
太子即其日剃除鬚髮著三法衣出家學道
尋即其夜斷諸結縛思惟有習之法皆是磨
滅成辟支佛成佛已便說此偈
欲者无常法　變易无實定　知識為大患　獨遊不與俱
是時辟支佛說此偈已即飛在虛空遠彼蜜
絺羅城三匝是時國王在高殿上及諸宮人



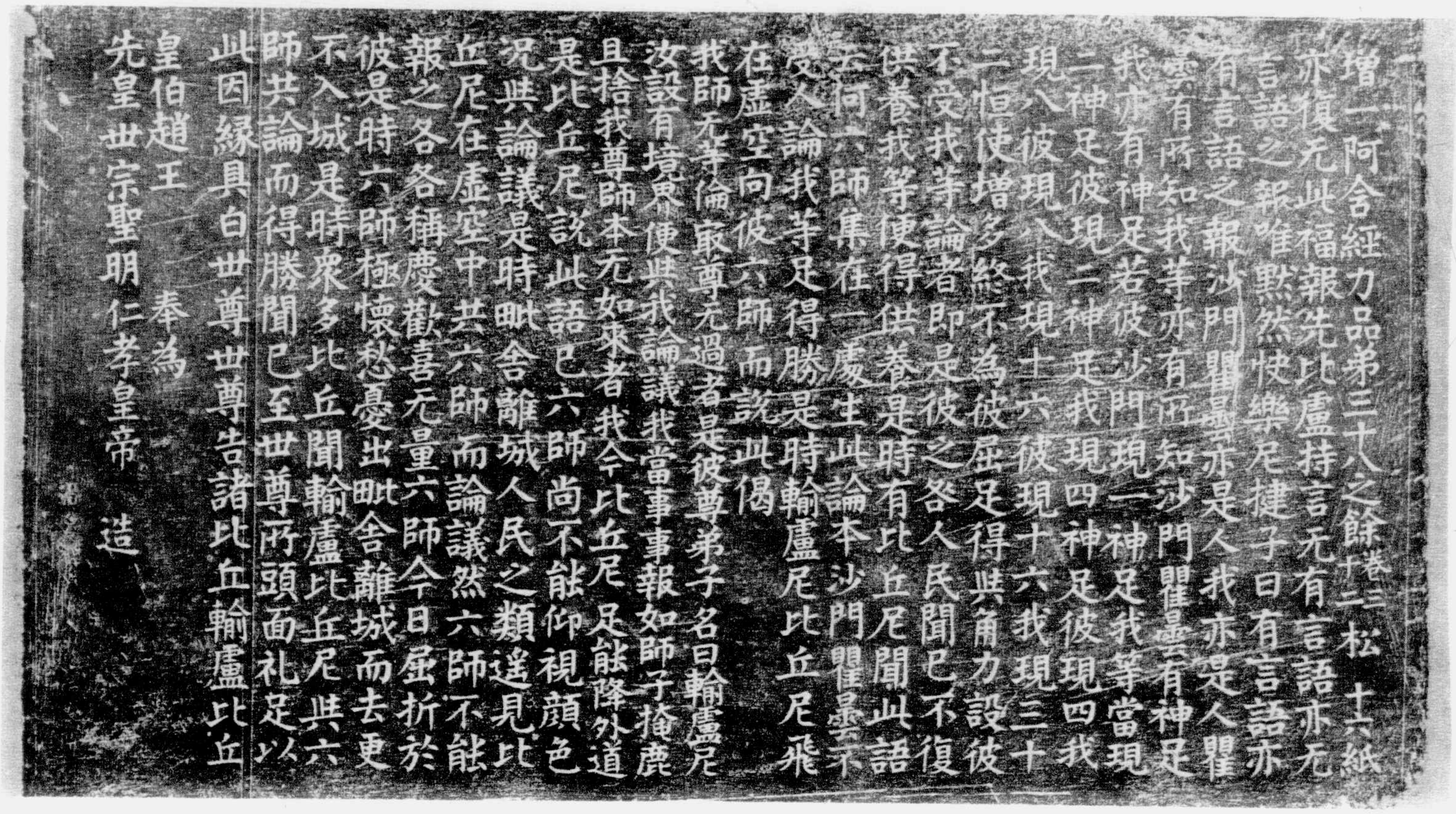
增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松　十四紙
共相娛樂見辟支佛遠城三匝極懷歡喜不
能自勝我今太子騰在虛空如彼飛鳥又不
知成辟支佛而告之曰兒今來下至此殿上
與吾共相娛樂是時阿難彼辟支佛尋下殿
上欲度父母故時王語曰太子今日何為著
此婇女衣又剃鬚髮與人有異辟支佛報曰
子今所著甚為奇雅非常人之所習時王報
曰何緣更不至宮中辟支佛言自今已後不
復習欲亦不樂此五欲之中時王語言設不
樂此五欲之中者在吾後園中住尒時國王
即自至園中造立屋舍是時辟支佛欲度父
母故便往彼園舘中受王供養經歷數時便
於无餘涅盤界而般涅盤王取舍利而維耶
之於彼立大神祠是時王復以餘日往至園
中觀看見彼神寺凋落壞敗見已便作是念
此是我兒神寺今已凋壞是時國王即以己
蓋覆彼神寺上皆由愛心未盡是故阿難莫
作是觀尒時善化王者即我身是時以兒故
以一蓋覆寺上緣此德本流轉天人之間數
百千變為轉輪聖王或為帝釋梵天我尒時
不知是辟支佛設我知是辟支佛者其德不
可稱量若如来不成无上正真道者更二千
五百變作轉輪聖王治化天下不以成道故今
有此二千五百蓋自然應現是謂阿難緣此
因緣如来莱耳承事諸佛功德乃尒不可稱

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五九三



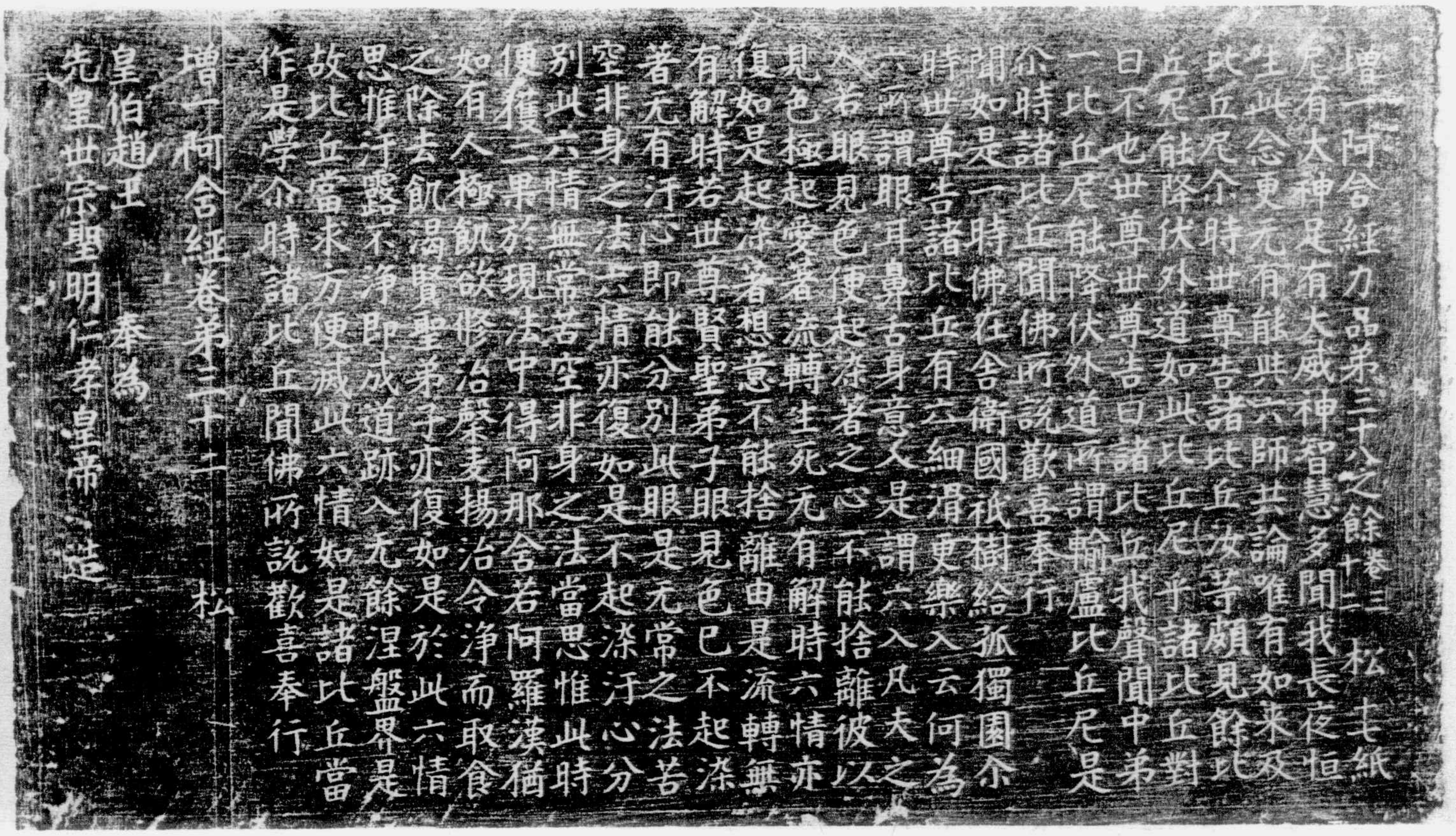
增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松　十五紙
計是故阿難當求方便供養諸佛世尊如是
阿難當作是學是時世尊將諸比丘衆往詣
毗舍離城住城門中便說此偈
今以成如来世間冣弟一持此至誠語毗舍離无他
復以至誠法得至涅槃界持此至誠語毗舍離无他
復以至誠僧賢聖衆弟一持此至誠語毗舍離无他
二足獲安隱四足亦復然行道亦吉祥來者亦復然
晝夜獲安隱无有觸嬈者持此至誠語使毗舍无他
如来說此語已是時羅刹鬼神各自馳走不
安其所更不復入毗舍離城諸有疾病之人
各得除愈尒時世尊遊在獼猴池側國土人
民承事供養衣被飯食牀卧具病瘦醫藥隨
其貴賤各来飯佛及比丘僧亦受八關齋不
夫時節是時毗舍離城内有六師在彼遊化
所謂六師者不蘭迦葉阿夷耑瞿耶樓波休
迦旃先比盧持尼揵子等是時六師集在一
處而作是說此沙門瞿曇住此毗舍離城爲
人民所供養然我等不爲人民所供養我等
可往共彼論議何者得勝何者不如不蘭迦
葉曰諸有沙門婆羅門不受他語方便致詰
此非沙門婆羅門之法然此瞿曇沙門不受
他語方便致難我等那得共彼論議阿夷耑
言无施无受亦无共者亦无今世後世衆生
之類无善惡之報瞿耶樓說曰在恒水側
殺害人民不可稱計積完成山在恒水左作
諸功德緣此都無善惡之報彼休迦旃言正
使在恒水右布施持戒隨時供養不令有之



增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松　十六紙
亦復无此福報先比盧持言无有言語亦无
言語之報唯默然快樂尼揵子曰有言語亦
有言語之報沙門瞿曇亦是人我亦是人瞿
曇有所知我等亦有所知沙門瞿曇有神足
我亦有神足若彼沙門現一神足我等當現
二神足彼現二神足我現四神足彼現四我
現八彼現八我現十六彼現十六我現三十
二恒使增多終不爲彼屈足得共角力設彼
不受我等論者即是彼之各人民聞已不復
供養我等便得供養是時有比丘尼聞此語
云何六師集在一處生此論本沙門瞿曇不
受人論我等足得勝是時輸盧尼比丘尼飛
在虚空向彼六師而說此偈
我師无等倫冣尊无過者是彼尊弟子名曰輸盧尼
汝設有境界使共我論議我當事事報如師子擒鹿
且捨我尊師本无如來者我今比丘尼足能降外道
是比丘尼說此語已六師尚不能仰視顔色
況共論議是時毗舍離城人民之類遥見比
丘尼在虚空中共六師而論議然六師不能
報之各各稱慶歡喜无量六師今日屈折於
彼是時六師極懷愁憂出毗舍離城而去更
不入城是時衆多比丘聞輸盧比丘尼共六
師共論而得勝聞已至世尊所頭面礼足以
此因緣具白世尊世尊告諸比丘輸盧比丘

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六五九四



增一阿含經力品第三十八之餘（卷三十二）松 七紙

尼有大神足有大威神智慧多聞我長夜恒生此念更无有能與六師共論唯有如來及比丘尼今時世尊告諸比丘汝等頗見餘比丘尼能降伏外道如此比丘尼乎諸比丘對曰不也世尊世尊告曰諸比丘我聲聞中弟一比丘尼能降伏外道所謂輸盧比丘尼是介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

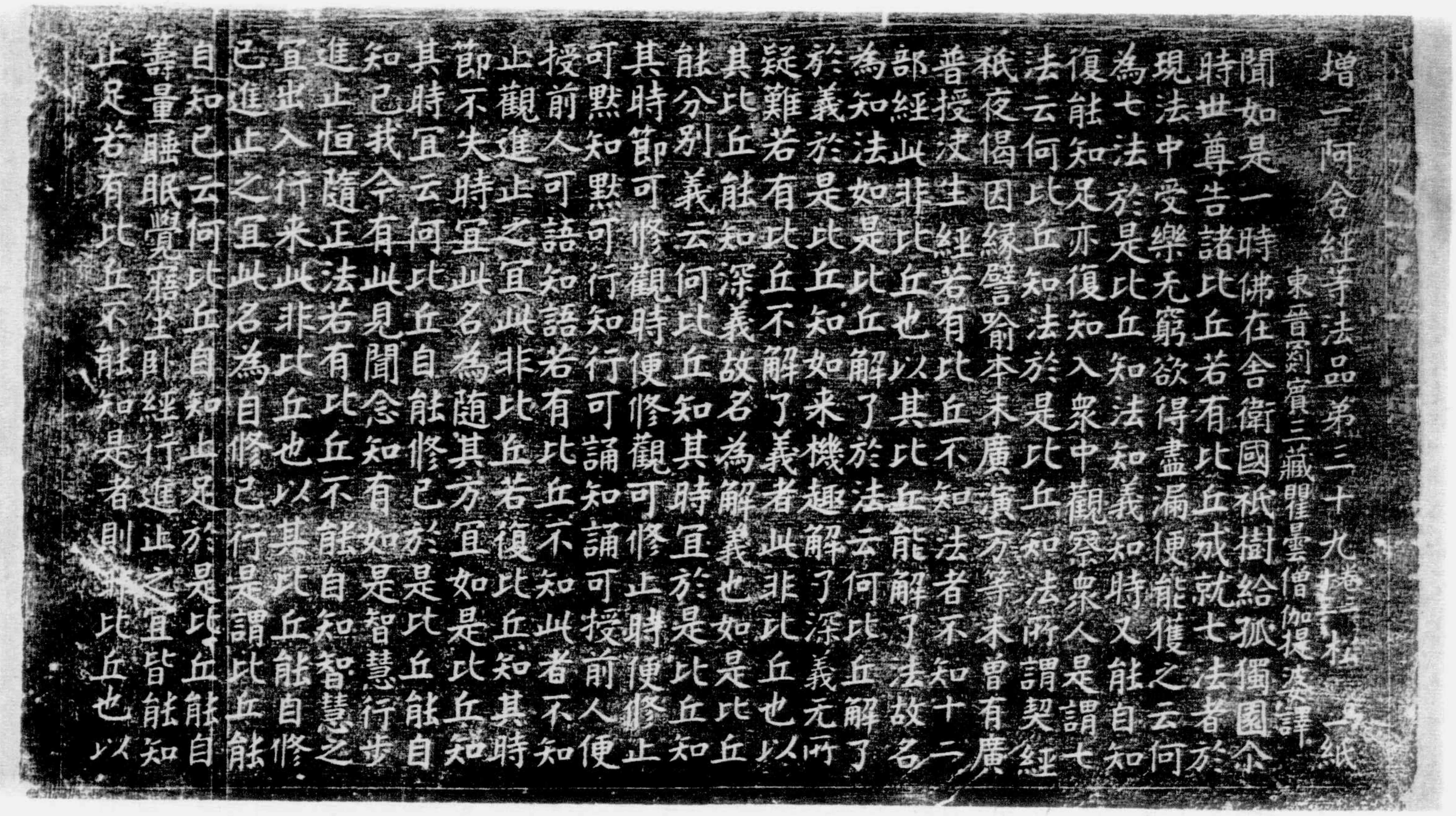
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸比丘有六細滑更樂入云何為六所謂眼耳鼻舌身意入是謂六入凡夫之人若眼見色便起染著之心不能捨離彼以見色極起愛著流轉生死无有解時六情亦復如是起染著想意不能捨離由是流轉無有解時若世尊賢聖弟子眼見色已不起染著无有汙心即能分別此眼是无常之法苦空非身之法六情亦復如是不起染汙心分別此六情無常苦空非身之法當思惟此時便獲二果於現法中得阿那含若阿羅漢猶如有人極飢欲修治糜麦揚治令淨而取食之除去飢渴賢聖弟子亦復如是於此六情思惟汙露不淨即成道跡入无餘涅盤界是故比丘當求方便滅此六情如是諸比丘當作是學介時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增一阿含經卷第三十二 松

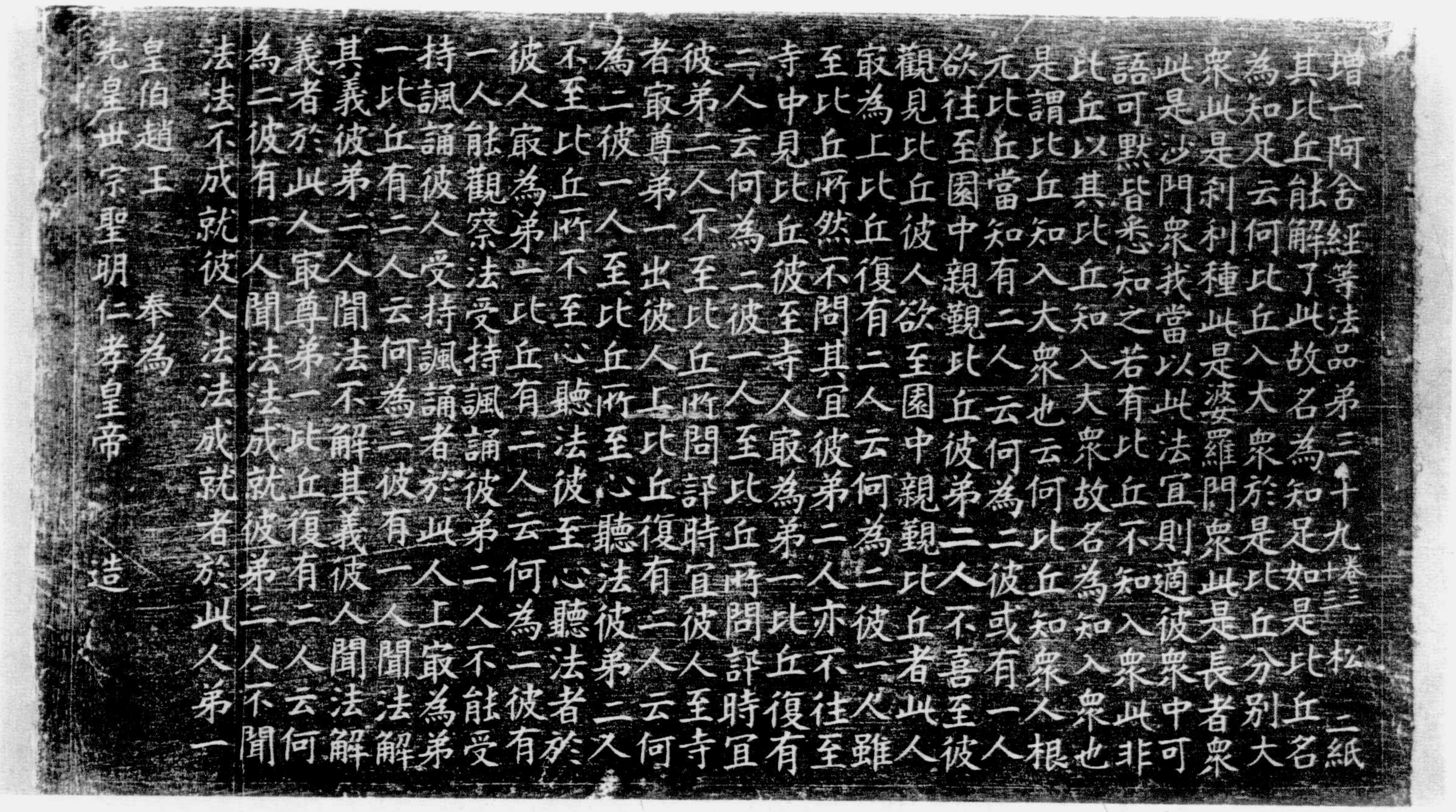
皇伯趙王 奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝 造

塔下六五九二

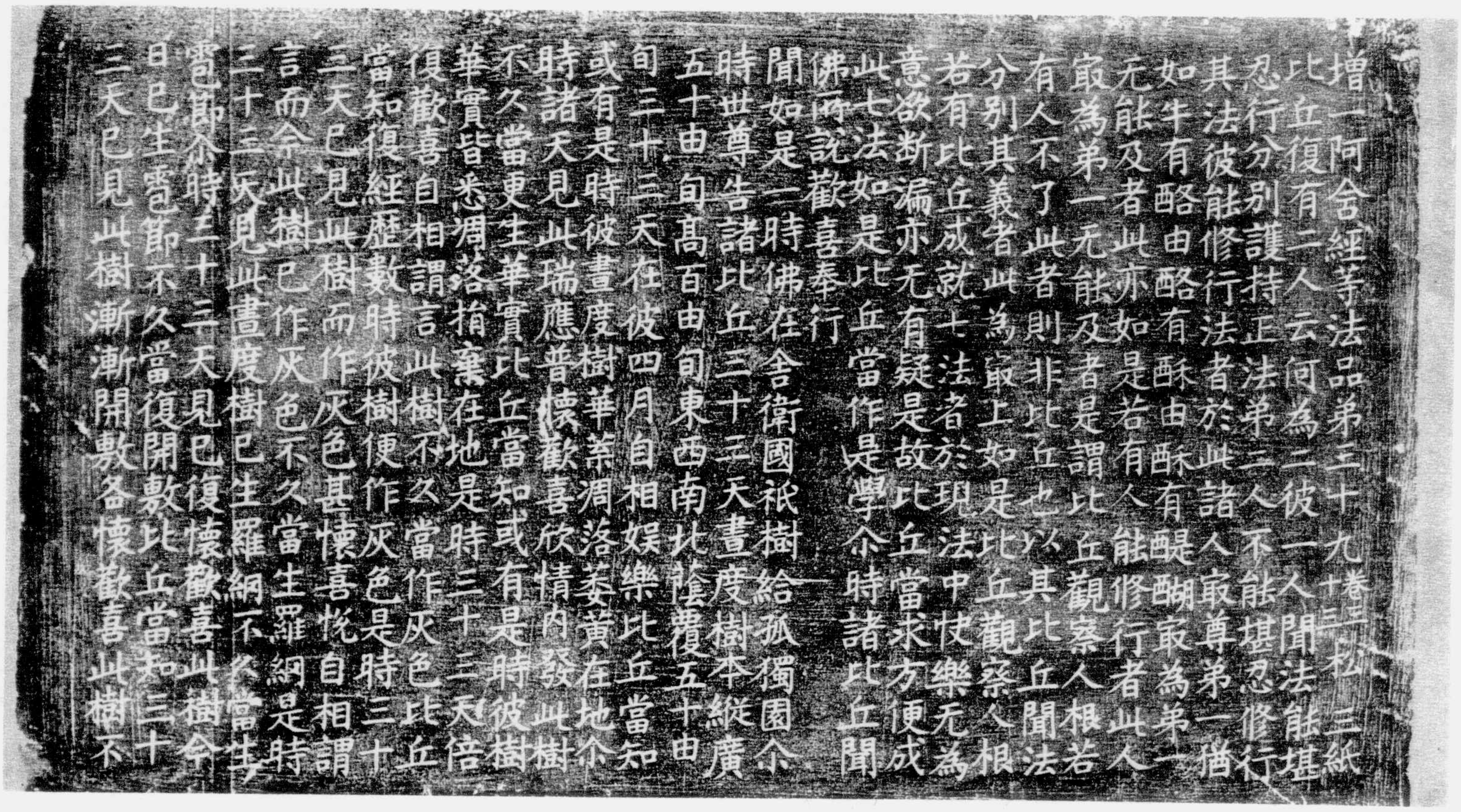


增一阿含經等法品第三十九　卷三十三　松　一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有比丘成就七法者於
現法中受樂无窮欲得盡漏便能獲之云何
為七法於是比丘知法知義知時又能自知
復能知足亦復知入衆中觀察衆人是謂七
法云何比丘知法於是比丘知法所謂契經
祇夜偈因緣譬喻本末廣演方等未曾有廣
普授決生經若有比丘不知法者不知十二
部經此非比丘也以其比丘能解了法故名
為知法如是比丘解了於法云何比丘解了
於義於是比丘知如来機趣解了深義无所
疑難若有比丘不解了義者此非比丘也以
其比丘能知深義故名為解義也如是比丘
能分別義云何比丘知其時宜於是比丘知
其時節可修觀時便修觀可修止時便修止
可默知默可行知行可誦知誦可授前人便
授前人可語知語若有比丘不知此者不知
止觀進止之宜此非比丘若復比丘知其時
節不失時宜此名為隨其方宜如是比丘知
其時宜云何比丘自能修己於是比丘能自
知己我今有此見聞念知有如是智慧行步
進止恒隨正法若有比丘不能自知智慧之
宜出入行来此非比丘也以其比丘能自修
己進止之宜此名為自修己行是謂比丘能
自知己云何比丘自知止足於是比丘能自
籌量睡眠覺寤坐臥經行進止之宜皆能知
止足若有比丘不能知是者則非比丘也以

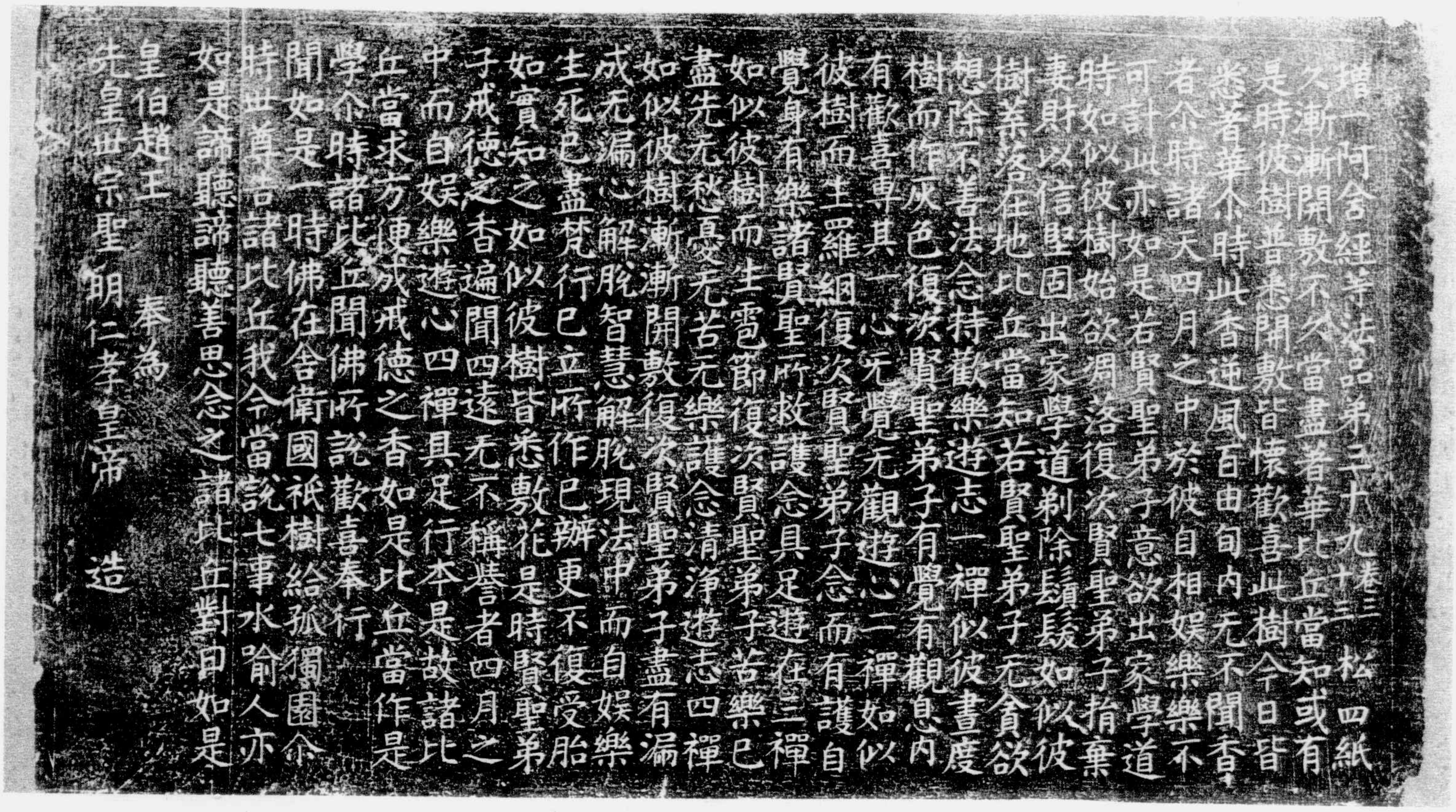


增一阿含經等法品第三十九　卷三十三　松　二紙
其比丘能解了此故名為知足如是比丘名
為知足云何比丘入大衆於是比丘分別大
衆此是剎利種此是婆羅門衆此是長者衆
此是沙門衆我當以此法宜則適彼衆中可
語可默皆悉知之若有比丘不知入衆此非
比丘以其比丘知入大衆故名為知入衆也
是謂比丘知入大衆也云何比丘知衆人根
无比丘當知有二人云何為二彼或有一人
欲往至園中親覲比丘彼弟二人不喜至彼
觀見比丘彼人欲至園中親覲比丘者此人
㝡為上比丘復有二人云何為二彼一人雖
至比丘所然不問其宜彼弟二人亦不往至
寺中見比丘彼至寺人㝡為弟一比丘復有
二人云何為二彼一人至比丘所問評時宜
彼弟二人不至比丘所問評時宜彼人至寺
者㝡尊弟一出彼人上比丘復有二人云何
為二彼一人至比丘所至心聽法彼弟二入
不至比丘所不至心聽法彼至心聽法者於
彼人㝡為弟一比丘有二人云何為二彼有
一人能觀察法受持諷誦彼弟二人不能受
持諷誦彼人受持諷誦者於此人上㝡為弟
一比丘有二人云何為二彼有一人聞法解
其義彼弟二人聞法不解其義彼人聞法解
義者於此人㝡尊弟一比丘復有二人云何
為二彼有一人聞法法成就彼弟二人不聞
法法不成就彼人法法成就者於此人弟一
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

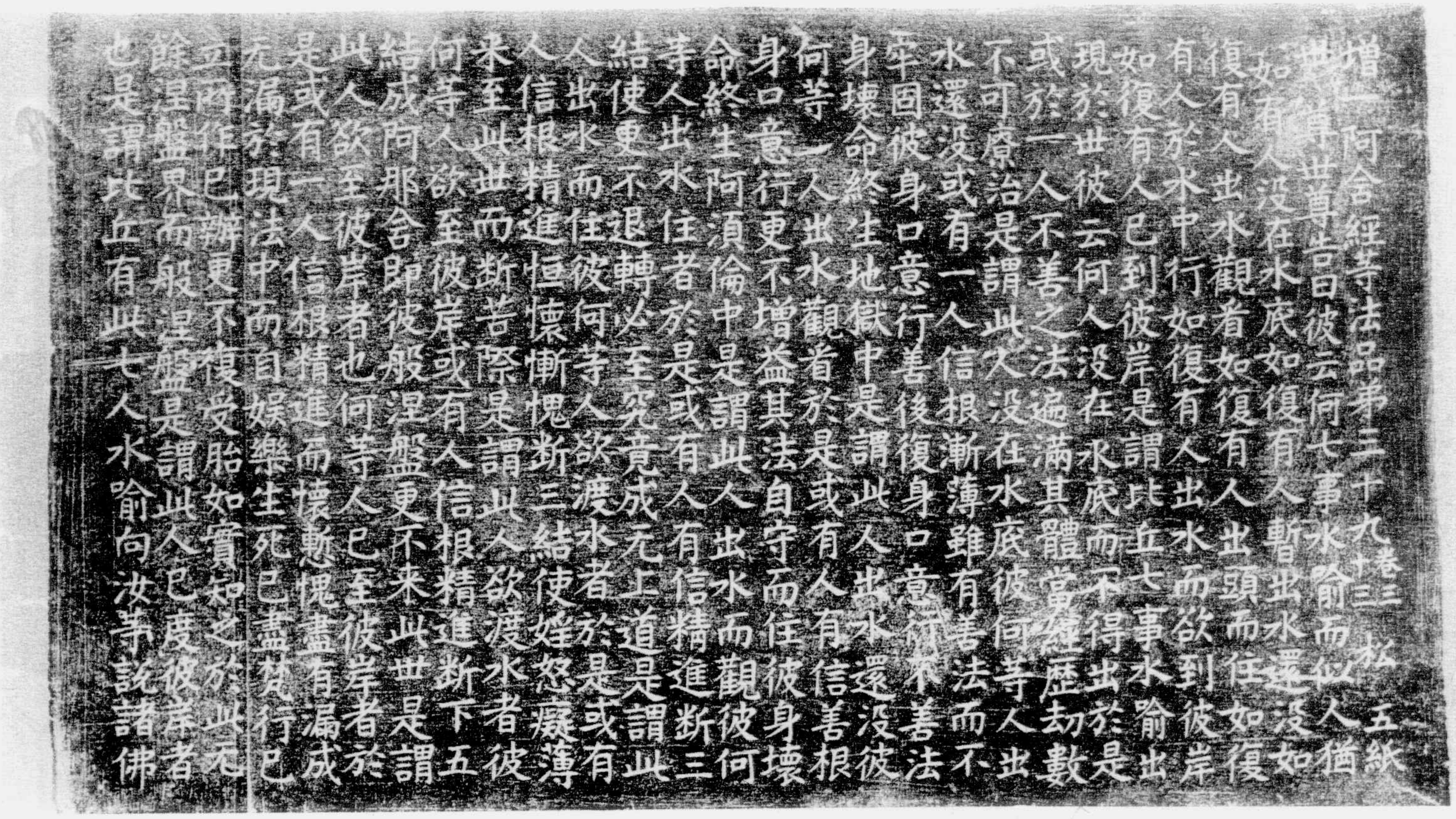
塔下六六一〇



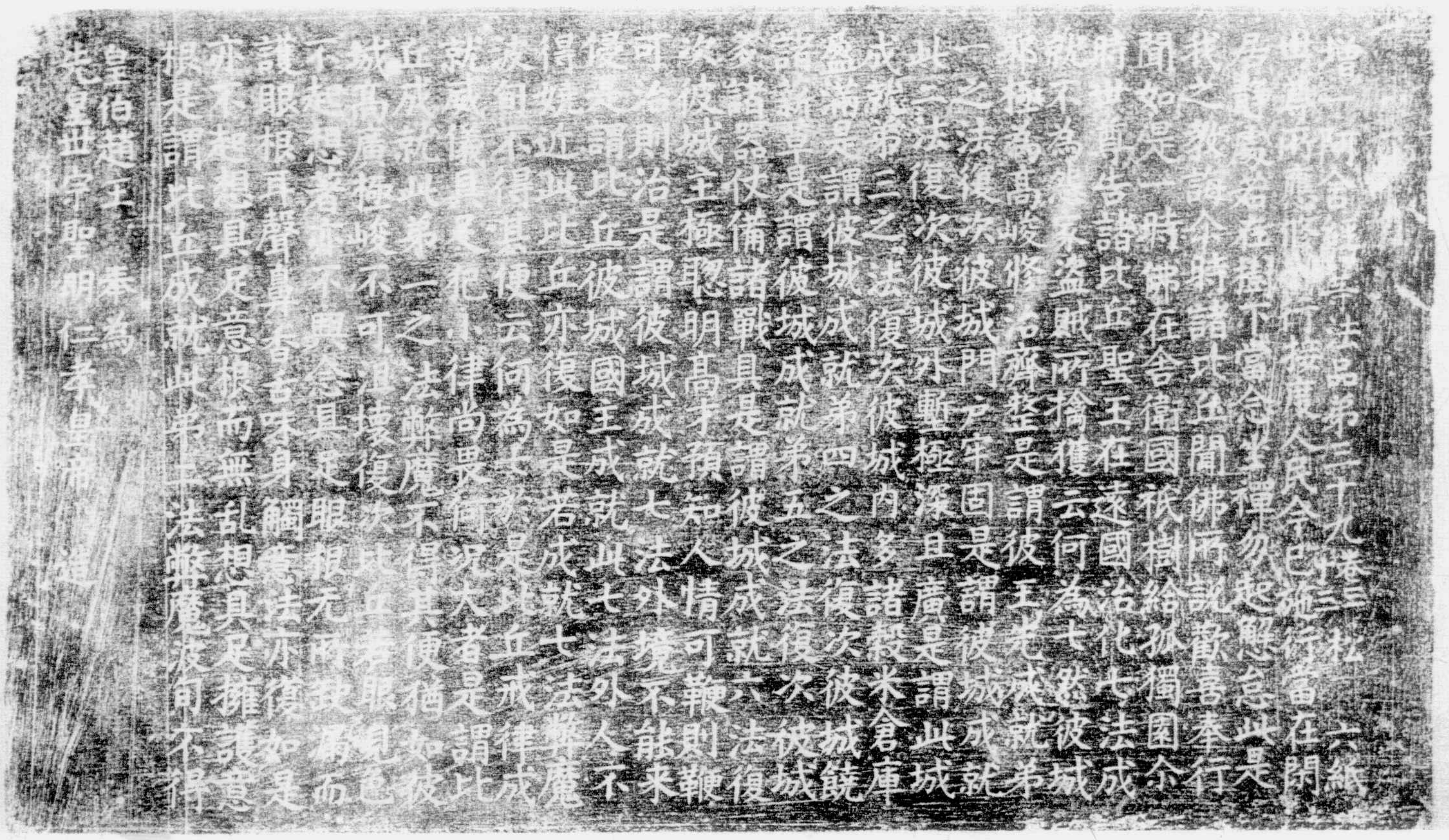
增一阿含經等法品第三十九卷三十三　松　三紙
比丘復有二人云何為二彼一人聞法能堪
忍行分別護持正法弟二人不能堪忍修行
其法彼能修行法者於此諸人冣尊第一猶
如牛有酪由酪有酥由酥有醍醐冣為第一
无能及者此亦如是若有人能修行者此人
冣為弟一无能及者是謂比丘觀察人根若
有人不了此者則非比丘也以其比丘聞法
分別其義者此為冣上如是比丘觀察人根
若有比丘成就七法者於現法中快樂无為
意欲斷漏亦无有疑是故比丘當求方便成
此七法如是比丘當作是學尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘三十三天晝度樹本縱廣
五十由旬高百由旬東西南北蔭覆五十由
旬三十三天在彼四月自相娛樂比丘當知
或有是時彼晝度樹華葉凋落萎黃在地尒
時諸天見此瑞應普懷歡喜欣情內發此樹
不久當更生華實比丘當知或有是時彼樹
華實皆悉凋落捐棄在地是時三十三天倍
復歡喜自相謂言此樹不久當作灰色比丘
當知復經歷數時彼樹便作灰色是時三十
三天已見此樹而作灰色甚懷喜悅自相謂
言而今此樹已作灰色不久當生羅網是時
三十三天見此晝度樹已生羅網不久當生
雹節尒時三十三天見已復懷歡喜此樹今
日已生雹節不久當復開敷比丘當知三十
三天已見此樹漸漸開敷各懷歡喜此樹不



增一阿含經等法品第三十九卷三十三　松　四紙
久漸漸開敷不久當盡著華比丘當知或有
是時彼樹普悉開敷皆懷歡喜此樹今日皆
悉著華尒時此香逆風百由旬內无不聞香
者尒時諸天四月之中於彼自相娛樂樂不
可計此亦如是若賢聖弟子意欲出家學道
時如似彼樹始欲凋落復次賢聖弟子捐棄
妻財以信堅固出家學道剃除鬚髮如似彼
樹葉落在地比丘當知若賢聖弟子无貪欲
想除不善法念持歡樂遊志一禪似彼晝度
樹而作灰色復次賢聖弟子有覺有觀息內
有歡喜專其一心无覺无觀遊心二禪如似
彼樹而生羅網復次賢聖弟子念而有護自
覺身有樂諸賢聖所救護念具足遊在三禪
如似彼樹而生雹節復次賢聖弟子苦樂已
盡先无愁憂无苦无樂護念清淨遊志四禪
如似彼樹漸漸開敷復次賢聖弟子盡有漏
成无漏心解脫智慧解脫現法中而自娛樂
生死已盡梵行已立所作已辦更不復受胎
如實知之如似彼樹皆悉敷花是時賢聖弟
子戒德之香遍聞四遠无不稱譽者四月之
中而自娛樂遊心四禪具足行本是故諸比
丘當求方便成戒德之香如是比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我今當說七事水喻人亦
如是諦聽諦聽善思念之諸比丘對曰如是
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



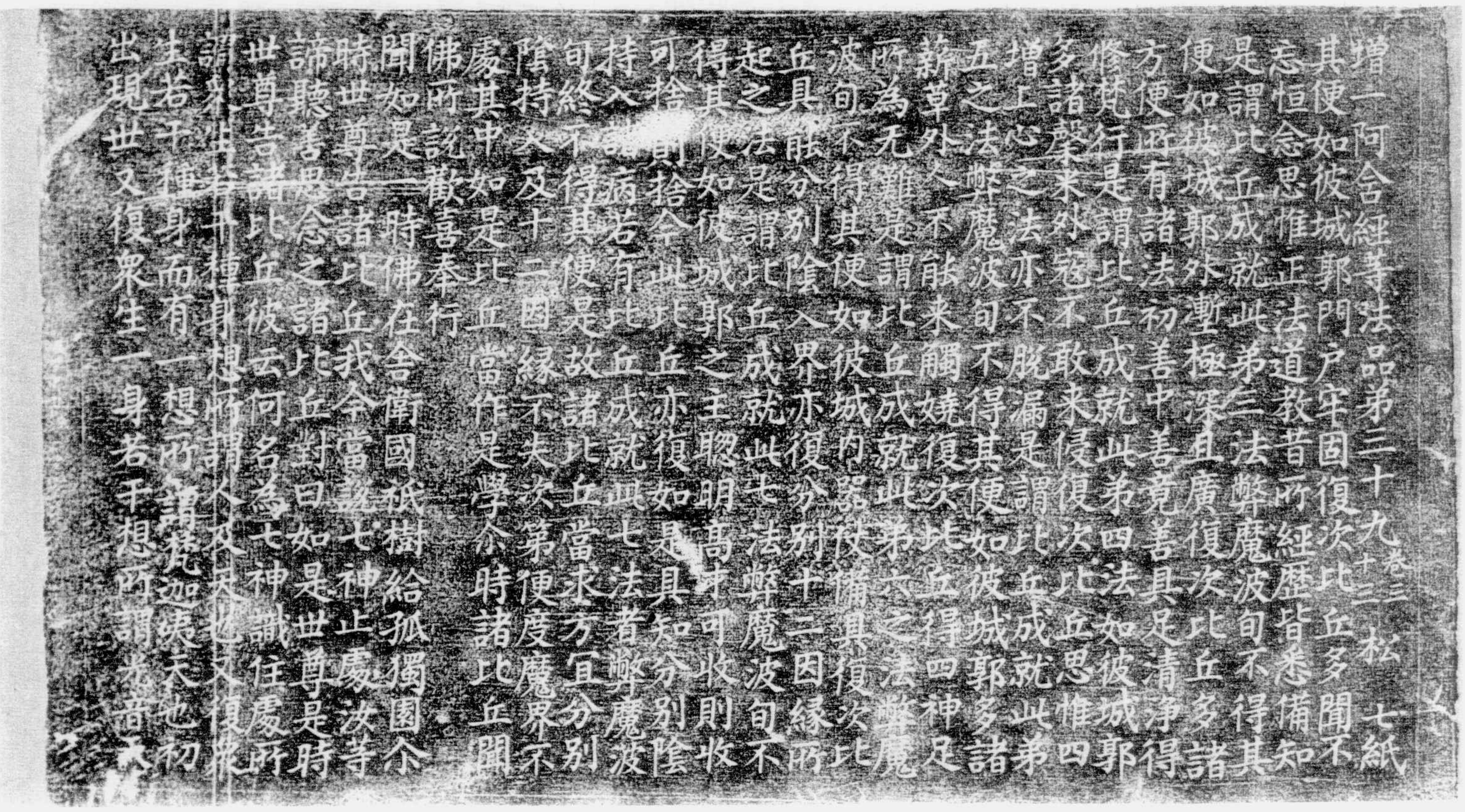
增一阿含經等法品弟三十九（卷三十三）松五紙
世尊世尊告曰彼云何七事水喻而似人猶
如有人没在水底如復有人暫出水還没如
復有人出水觀着如復有人出頭而住如復
有人於水中行如復有人出水而欲到彼岸
如復有人已到彼岸是謂比丘七事水喻出
現於世彼云何人没在水底而不得出於是
或於一人不善之法遍滿其體當經歷劫數
不可療治是謂此人没在水底彼何等人出
水還没或有一人信根漸薄雖有善法而不
卒固彼身口意行善後復身口意行不善法
身壞命終生地獄中是謂此人出水還没彼
何等一人出水觀着於是或有人有信善根
身口意行更不增益其法自守而住彼身壞
命終生阿須倫中是謂此人出水而觀彼何
等人出水住者於是或有人有信精進断三
結使更不退轉必至究竟成无上道是謂此
人出水而住彼何等人欲渡水者於是或有
人信根精進恒懷慚愧断三結使婬怒癡薄
来至此世而断苦際是謂此人欲渡水者彼
何等人欲至彼岸或有人信根精進断下五
結成阿那含即彼般涅盤更不来此世是謂
此人欲至彼岸者也何等人已至彼岸者於
是或有一人信根精進而懷慚愧盡有漏成
无漏於現法中而自娛樂生死已盡梵行已
立所作已辦更不復受胎如實知之於此无
餘涅盤界而般涅盤是謂此人已度彼岸者
也是謂比丘有此七人水喻向汝等說諸佛



增一阿含經等法品弟三十九（卷三十三）松六紙
世尊所應施行慈愍人民今已施行當在閑
居[illegible]處若在樹下當念坐禪勿起懈怠此是
我之教誨尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘聖王在遠國治化七法成
就不為外來盜賊所擒獲云何為七然彼城
郭極為高峻修治齊整是謂彼王先成就弟
一之法復次彼城門戶牢固是謂彼城成就
此二法復次彼城外塹極深且廣是謂此城
成就弟三之法復次彼城内多諸穀米倉庫
盛滿是謂彼城成就弟四之法復次彼城饒
諸薪草是謂彼城成就弟五之法復次彼城
多諸器仗備諸戰具是謂彼城成就六法復
次彼城主極聰明高才預知人情可鞭則鞭
可治則治是謂彼城成就七法外境不能来
侵是謂比丘彼城國主成就此七法外人不
得侵近此比丘亦復如是若成就七法弊魔
波旬不得其便云何為七於是比丘戒律成
就威儀具足犯小律當畏何況大者是謂比
丘成就此弟一之法弊魔不得其便猶如彼
城高廣極峻不可沮壞復次比丘若眼見色
不起想着亦不興念具足眼根无所缺漏而
護眼根耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是
亦不起想具足意根而無乱想具足擁護意
根是謂比丘成就此弟二法弊魔波旬不得

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝追

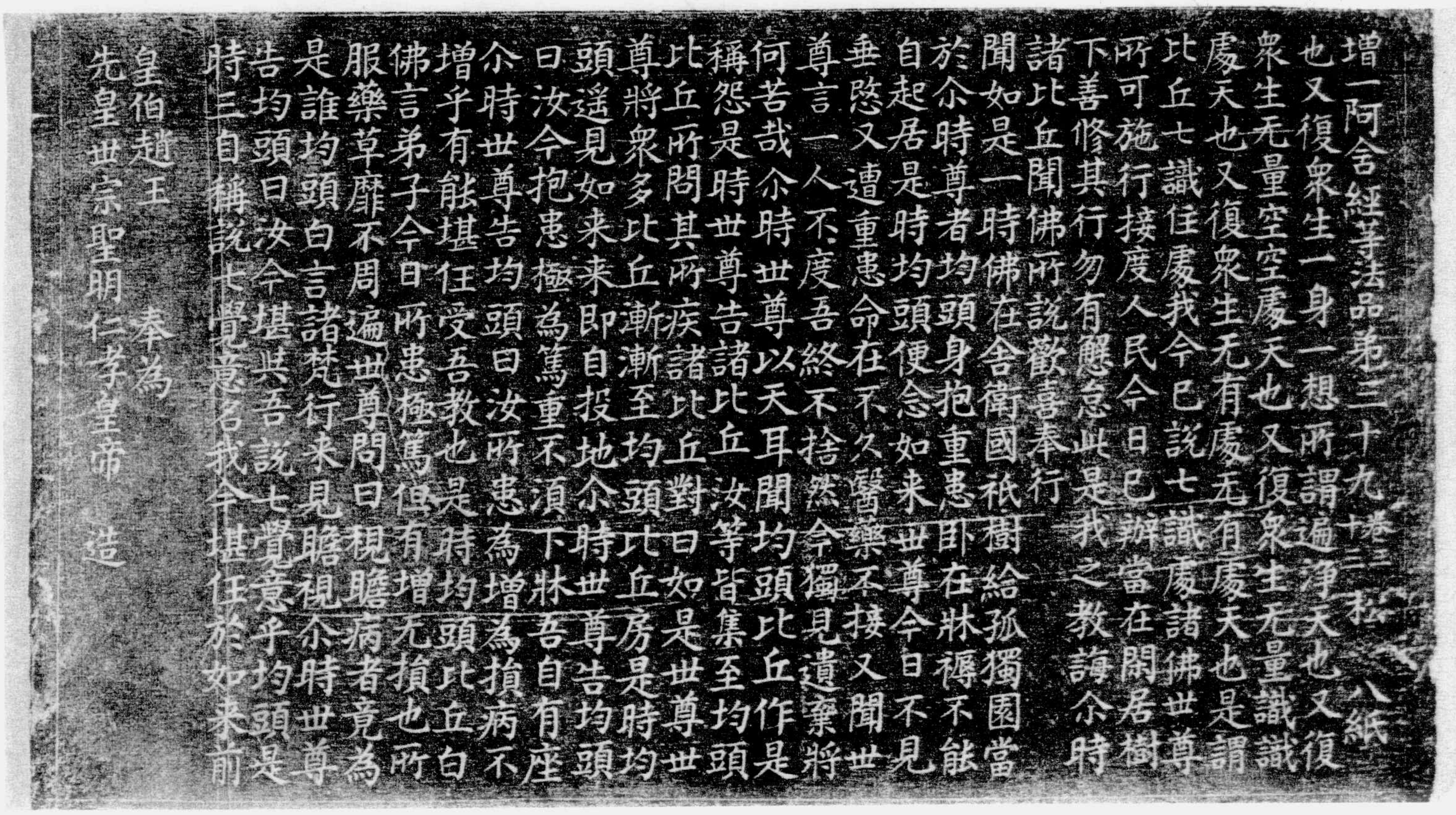
塔下六六〇九



增一阿含經等法品弟三十九（卷三十三）松　七紙

其便如彼城郭門戶牢固復次比丘多聞不忘恒念思惟正法道教昔所經歷皆悉備知是謂比丘成就此弟三法弊魔波旬不得其便如彼城郭外塹極深且廣復次比丘多諸方便所有諸法初善中善竟善具足清淨得修梵行是謂比丘成就此弟四法如彼城郭多諸穀米外寇不敢来侵復次比丘思惟四增上心之法亦不脫漏是謂比丘成就此弟五之法弊魔波旬不得其便如彼城郭多諸薪草外人不能来觸嬈復次比丘得四神足所為无難是謂比丘成就此弟六之法弊魔波旬不得其便如彼城內器仗備具復次比丘具能分別陰入界亦復分別十二因緣所起之法是謂比丘成就此七法弊魔波旬不得其便如彼城郭之主聰明高才可收則收可捨則捨今此比丘亦復如是具知分別陰持入諸病若有比丘成就此七法者弊魔波旬終不得其便是故諸比丘當求方宜分別陰持又及十二因緣不失次第便度魔界不處其中如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今當說七神止處汝等諦聽善思念之諸比丘對曰如是世尊是時世尊告諸比丘彼云何名為七神識任處所謂衆生若干種身想所謂人及天也又復衆生若干種身而有一想所謂梵迦夷天也初出現世又復衆生一身若干想所謂光音天



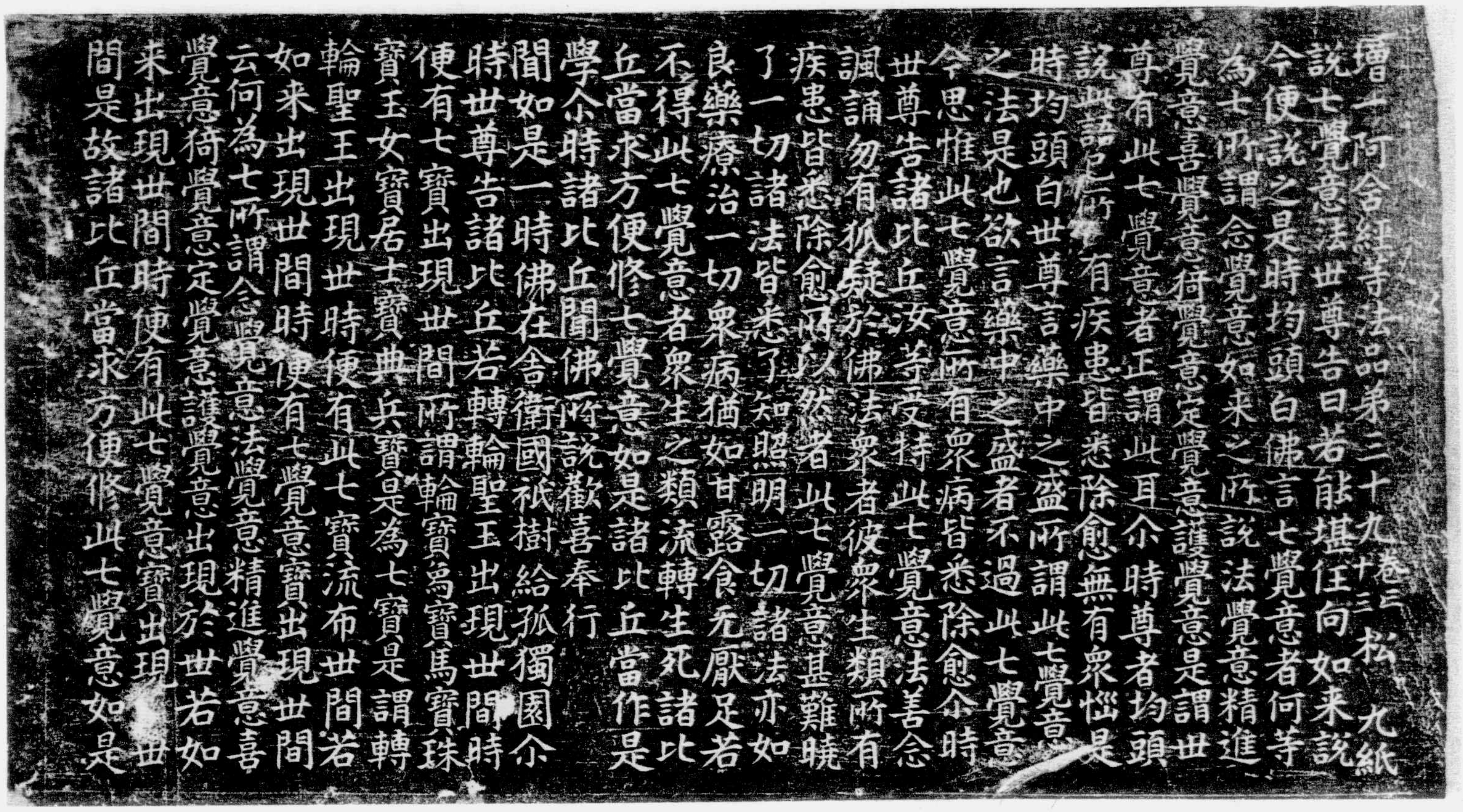
增一阿含經等法品弟三十九（卷三十三）松　八紙

也又復衆生一身一想所謂遍淨天也又復衆生无量空空處天也又復衆生无量識識處天也又復衆生无有處无有處天也是謂比丘七識任處我今已說七識處諸佛世尊所可施行接度人民今日已辦當在閑居樹下善修其行勿有懈怠此是我之教誨尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園當於尒時尊者均頭身抱重患卧在牀褥不能自起居是時均頭便念如来世尊今日不見垂愍又遭重患命在不久醫藥不接又聞世尊言一人不度吾終不捨然今獨見遺棄將何苦哉尒時世尊以天耳聞均頭比丘作是稱怨是時世尊告諸比丘汝等皆集至均頭比丘所問其所疾諸比丘對曰如是世尊世尊將衆多比丘漸漸至均頭比丘房是時均頭遥見如来来即自投地尒時世尊告均頭曰汝今抱患極為篤重不須下牀吾自有座尒時世尊告均頭曰汝所患為增為損病不增乎有能堪任受吾教也是時均頭比丘白佛言弟子今日所患極篤但有增无損也所服藥草靡不周遍世尊問曰視聽病者竟為是誰均頭白言諸梵行来見瞻視尒時世尊告均頭曰汝今堪共吾說七覺意乎均頭是時三自稱說七覺意名我今堪任於如来前

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

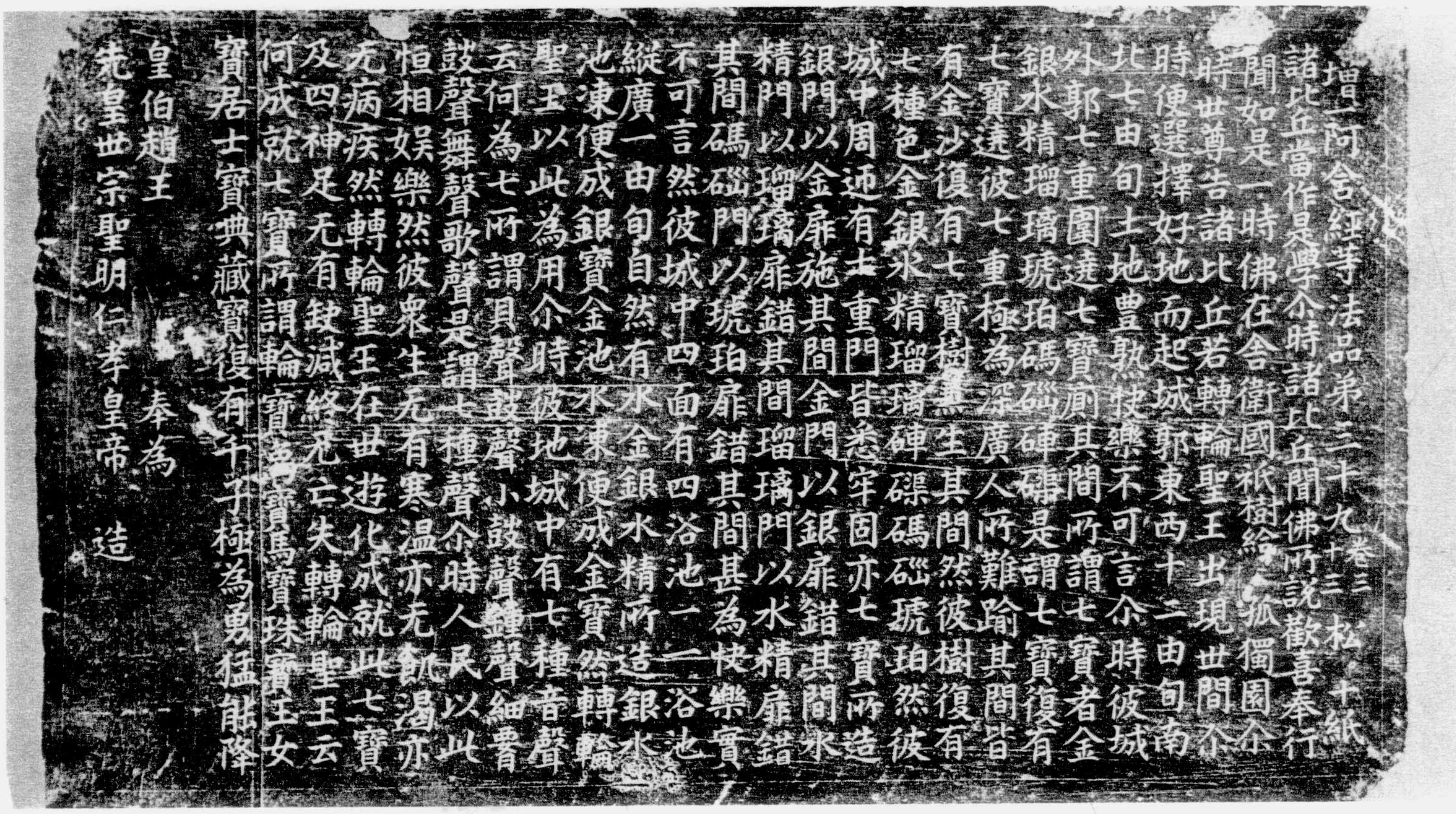
塔下六六〇八



增一阿含經等法品第三十九（卷三十三）松　九紙

說七覺意法世尊告曰若能堪任向如来說令便說之是時均頭白佛言七覺意者何等為七所謂念覺意如来之所說法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意是謂世尊有此七覺意者正謂此耳尒時尊者均頭說此語已所有疾患皆悉除愈無有衆惱是時均頭白世尊言藥中之盛所謂此七覺意之法是也欲言藥中之盛者不過此七覺意令思惟此七覺意所有衆病皆悉除愈尒時世尊告諸比丘汝等受持此七覺意法善念諷誦勿有狐疑於佛法衆者彼衆生類所有疾患皆悉除愈所以然者此七覺意甚難曉了一切諸法皆悉了知照明一切諸法亦如良藥療治一切衆病猶如甘露食无厭足若不得此七覺意者衆生之類流轉生死諸比丘當求方便修七覺意如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若轉輪聖王出現世間時便有七寶出現世間所謂輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶是為七寶是謂轉輪聖王出現世時便有此七寶流布世間若如来出現世間時便有七覺意寶出現世間云何為七所謂念覺意法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意出現於世若如来出現世間時便有此七覺意寶出現世間是故諸比丘當求方便修此七覺意如是



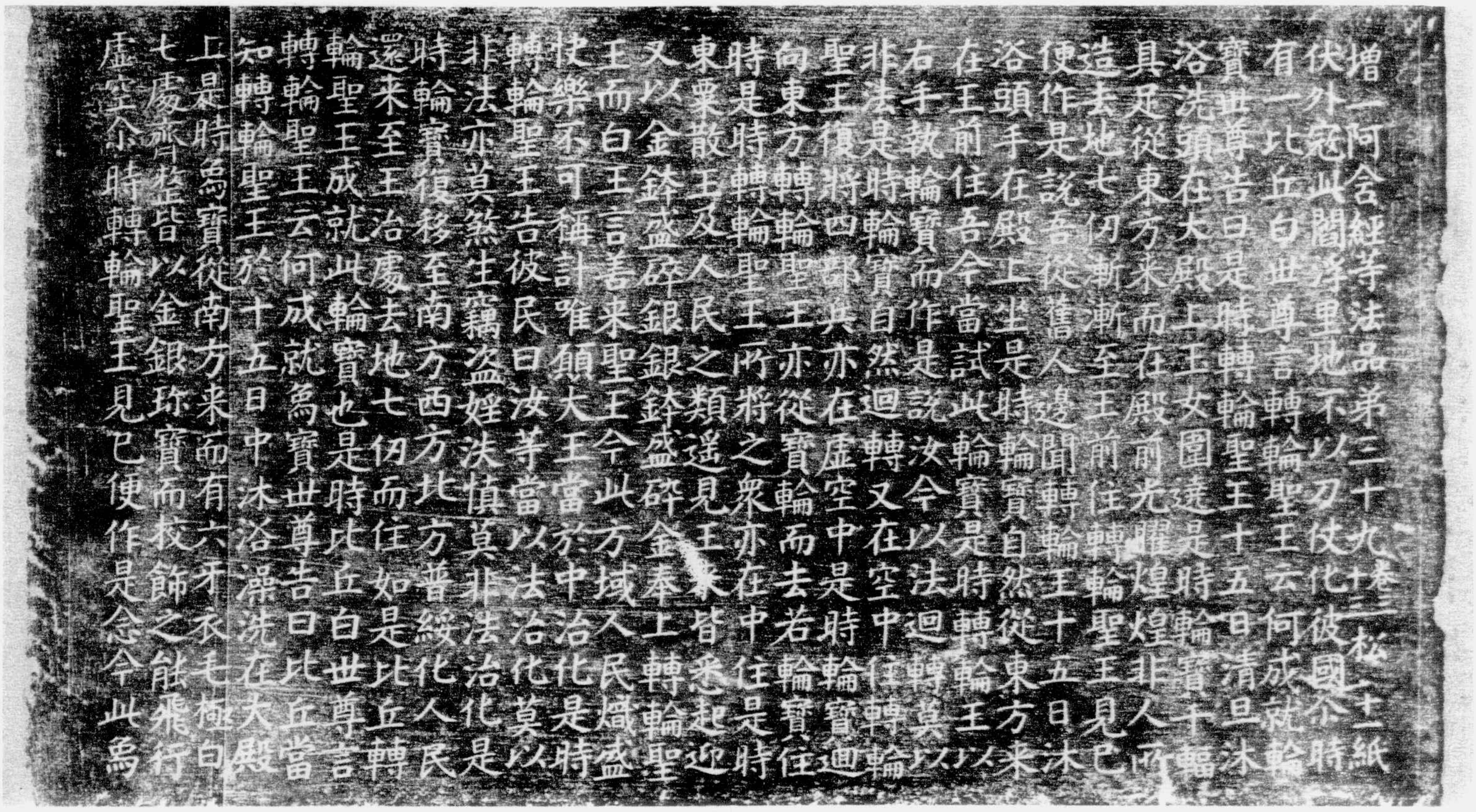
增一阿含經等法品第三十九（卷三十三）松　十紙

諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

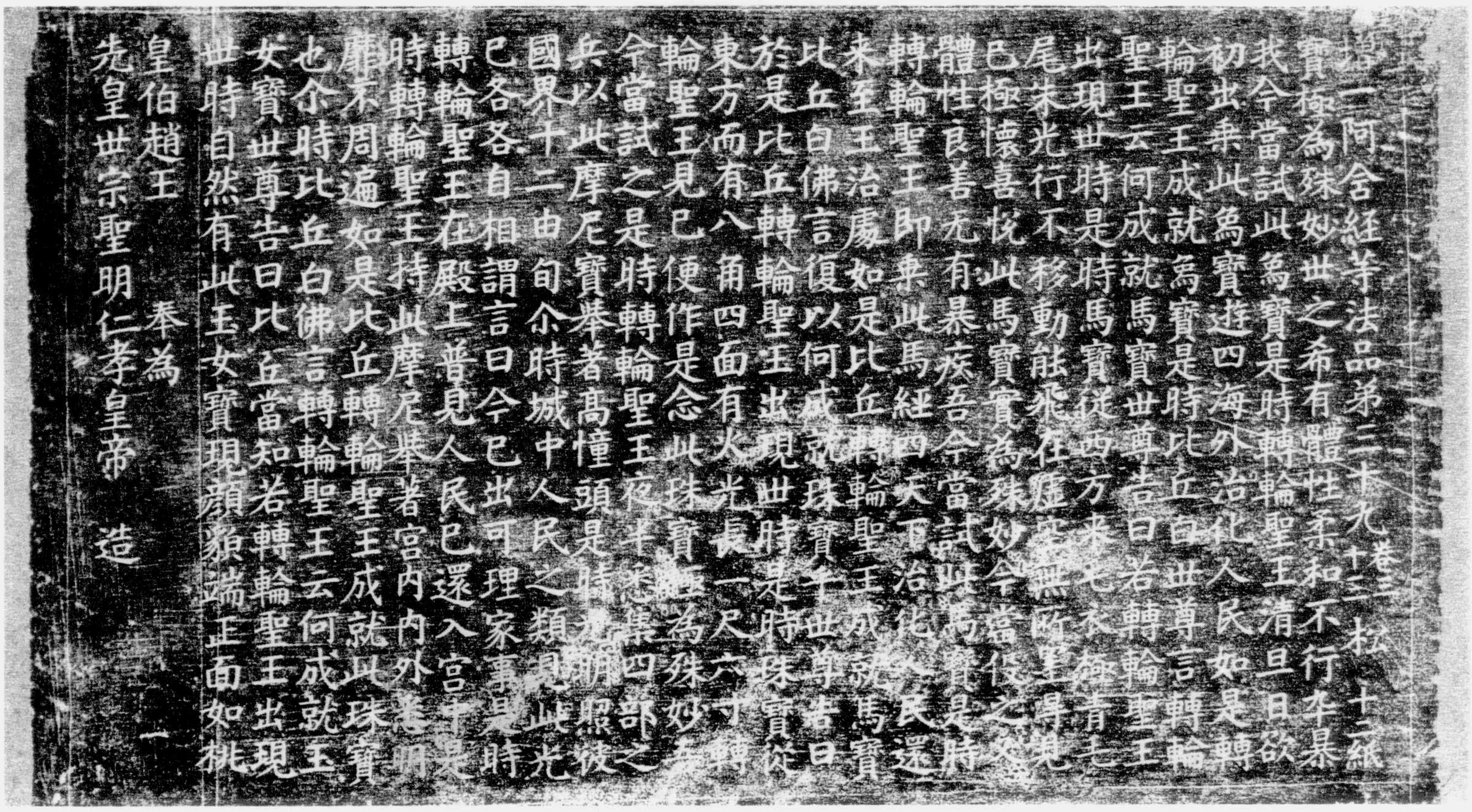
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若轉輪聖王出現世間尒時便選擇好地而起城郭東西十二由旬南北七由旬土地豐熟快樂不可言尒時彼城外郭七重圍遶七寶廁其間所謂七寶者金銀水精瑠璃琥珀碼磂硨磲是謂七寶復有七寶遶彼七重極為深廣人所難踰其間皆有金沙復有七寶樹羅生其間然彼樹復有七種色金銀水精瑠璃硨磲碼磂琥珀然彼城中周迊有七重門皆悉牢固亦七寶所造銀門以金扉施其間金門以銀扉錯其間水精門以瑠璃扉錯其間瑠璃門以水精扉錯其間碼磂門以琥珀扉錯其間甚為快樂實不可言然彼城中四面有四浴池一一浴池縱廣一由旬自然有水金銀水精所造銀水池凍便成銀寶金池水凍便成金寶然轉輪聖王以此為用尒時彼地城中有七種音聲云何為七所謂貝聲鼓聲小鼓聲鍾聲細聲鼓聲舞聲歌聲是謂七種聲尒時人民以此恒相娛樂然彼衆生无有寒温亦无飢渴亦无病疾然轉輪聖王在世遊化成就此七寶及四神足无有缺減終无亡失轉輪聖王云何成就七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典藏寶復有千子極為勇猛能降

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六〇七



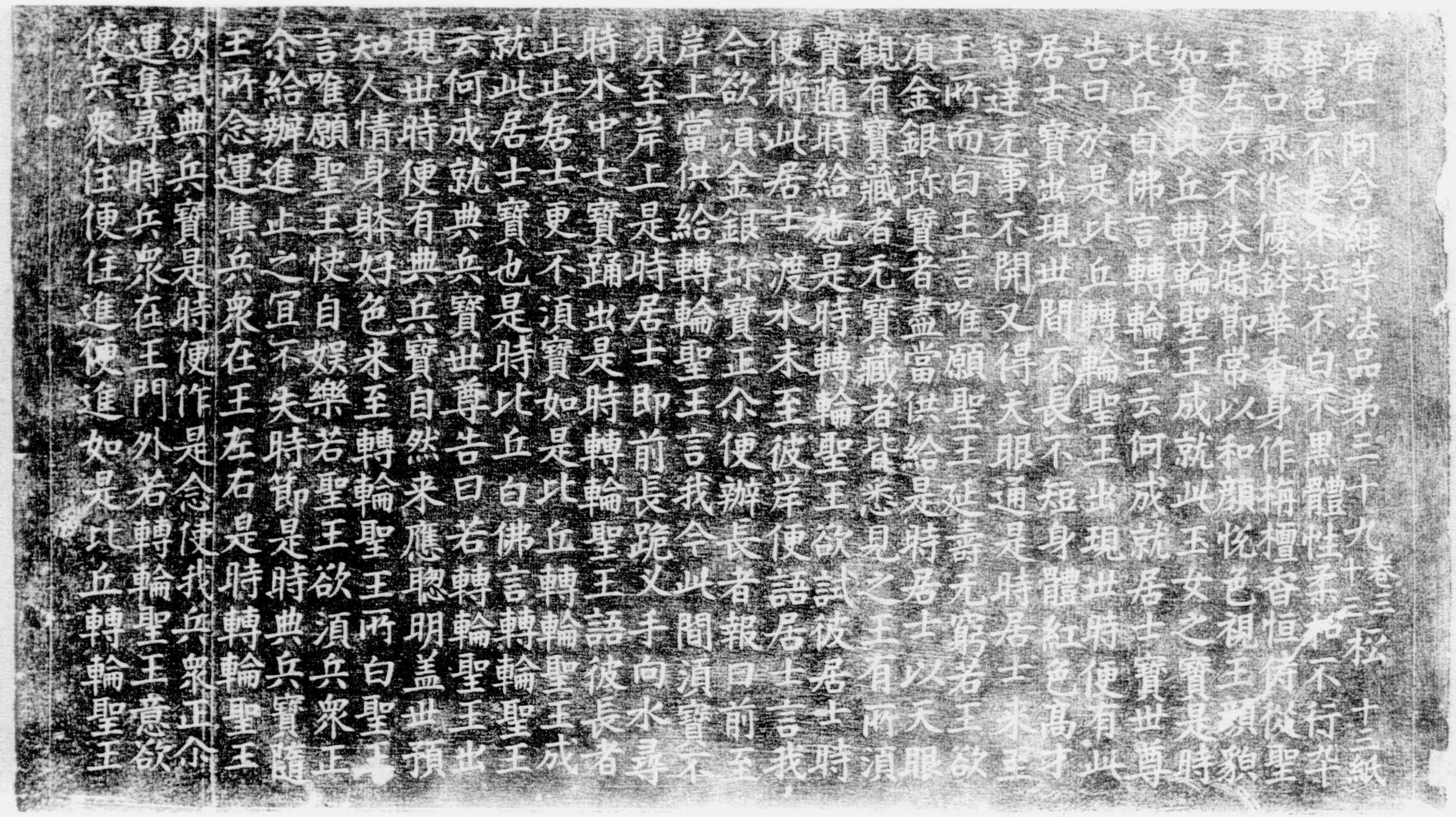
增一阿含經等法品第三十九（卷三十三）松十二紙
伏外寇此閻浮里地不以刀杖化彼國尒時
有一比丘白世尊言轉輪聖王云何成就輪
寶世尊告曰是時轉輪聖王十五日清旦沐
浴洗頭在大殿上王女圍遶是時輪寶千輻
具足從東方来而在殿前光曜煌煌非人所
造去地七仞漸漸至王前住轉輪聖王見已
便作是說吾從舊人邊聞轉輪王十五日沐
浴頭手在殿上坐是時輪寶自然從東方来
在王前住吾今當試此輪寶是時轉輪王以
右手執輪寶而作是說汝今以法迴轉莫以
非法是時輪寶自然迴轉又在空中住轉輪
聖王復將四部兵亦在虛空中是時輪寶迴
向東方轉輪聖王亦從寶輪而去若時輪寶往
時是時轉輪聖王所將之衆亦在中住是時
東粟散王及人民之類遙見王来皆悉起迎
又以金鉢盛碎銀銀鉢盛碎金奉上轉輪聖
王而白王言善来聖王今此方域人民熾盛
快樂不可稱計唯願大王當於中治化是時
轉輪聖王告彼民曰汝等當以法治化莫以
非法亦莫煞生竊盜婬泆慎莫非法治化是
時輪寶復移至南方西方北方普綏化人民
還来至王治處去地七仞而住如是比丘轉
輪聖王成就此輪寶也是時比丘白世尊言
轉輪聖王云何成就爲寶世尊告曰比丘當
知轉輪聖王於十五日中沐浴澡洗在大殿
上是時爲寶從南方来而有六牙衣毛極白
七處齊整皆以金銀珎寶而挍飾之能飛行
虛空尒時轉輪聖王見已便作是念今此爲



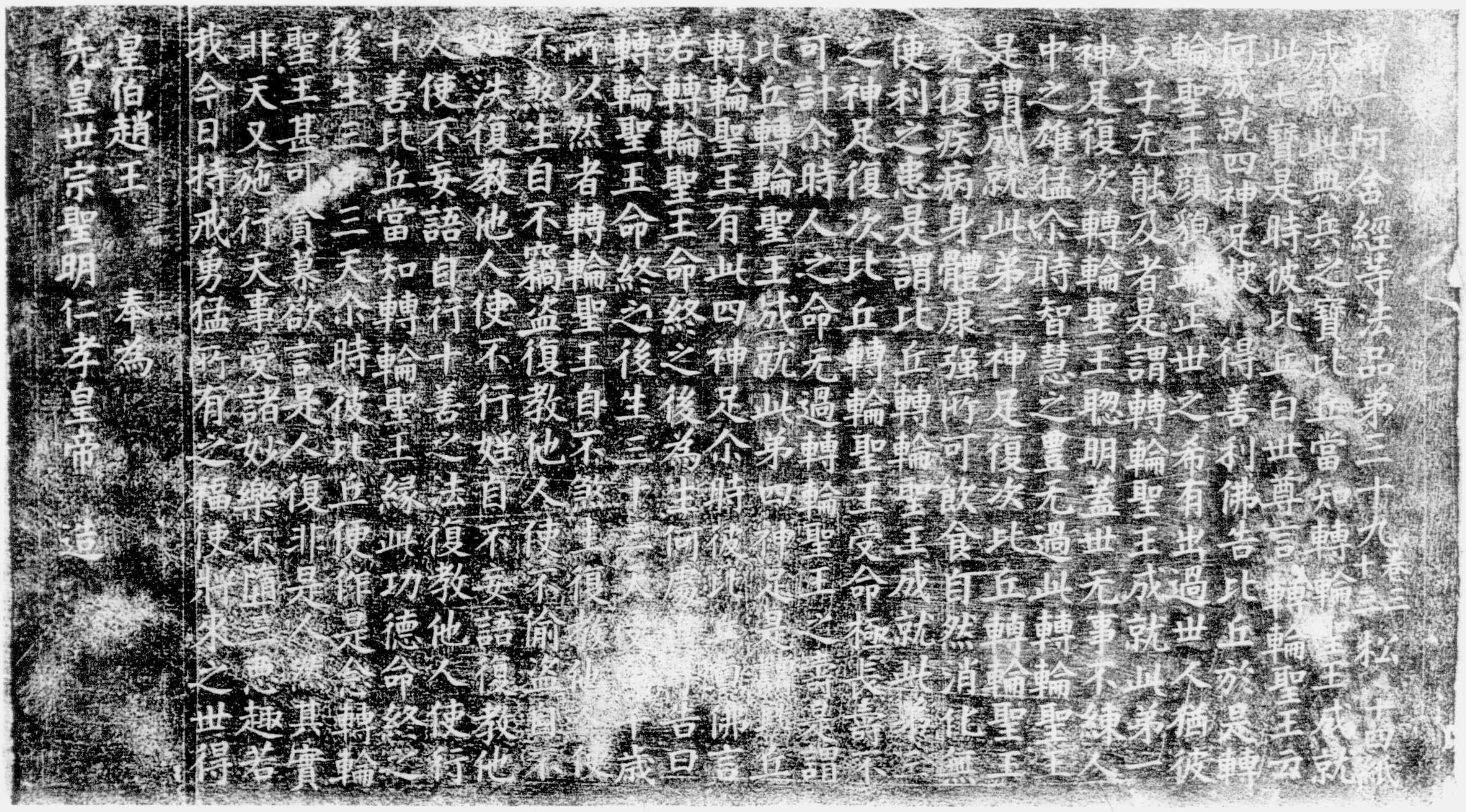
增一阿含經等法品第三十九（卷三十三）松十三紙
寶極爲殊妙世之希有體性柔和不行卒暴
我今當試此爲寶是時轉輪聖王清旦日欲
初出乘此爲寶遊四海外治化人民如是轉
輪聖王成就爲寶是時比丘白世尊言轉輪
聖王云何成就馬寶世尊告曰若轉輪聖王
出現世時是時馬寶從西方来毛衣紺青毛
尾朱光行不移動能飛在虛空無所罣㝵見
已極懷喜悅此馬寶實爲殊妙今當伏之[illegible]
體性良善无有暴疾吾今當試此馬寶是時
轉輪聖王即乘此馬經四天下治化人民還
来至王治處如是比丘轉輪聖王成就馬寶
比丘白佛言復以何成就珠寶乎世尊告曰
於是比丘轉輪聖王出現世時是時珠寶從
東方而有八角四面有火光長一尺六寸轉
輪聖王見已便作是念此珠寶極爲殊妙吾
令當試之是時轉輪聖王夜半悉集四部之
兵以此摩尼寶舉著高幢頭是時光明照彼
國界十二由旬尒時城中人民之類見此光
已各各自相謂言日今已出可理家事是時
轉輪聖王在殿上普見人民已還入宮中是
時轉輪聖王持此摩尼舉著宮內內外光明
靡不周遍如是比丘轉輪聖王成就此珠寶
也尒時比丘白佛言轉輪聖王云何成就玉
女寶世尊告曰比丘當知若轉輪聖王出現
世時自然有此玉女寶現顏貌端正面如桃

皇伯趙王　奉為　一
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六〇六



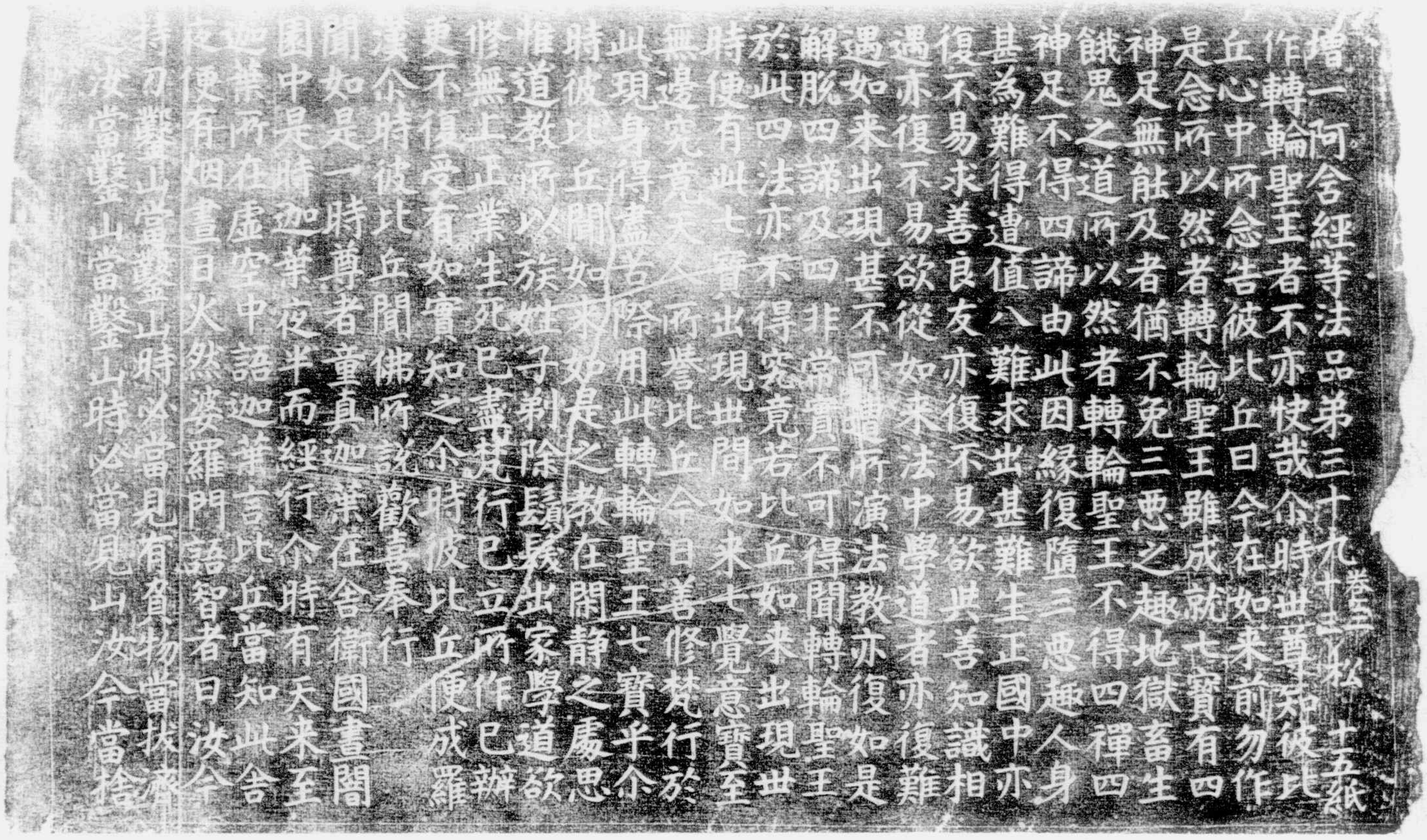
增一阿含經等法品第三十九（卷三十三 松 十三紙）
華色不長不短不白不黑體性柔和不行卒
暴口氣作優鉢華香身作栴檀香恒侍從聖
王左右不失時節常以和顏悅色視王顏貌
如是比丘轉輪聖王成就此玉女之寶是時
比丘白佛言轉輪聖王云何成就居士寶世尊
告曰於是比丘轉輪聖王出現世時便有此
居士寶出現世間不長不短身體紅色高才
智達无事不閑又得天眼通是時居士来至
王所而白王言唯願聖王延壽无窮若王欲
須金銀珎寶者盡當供給是時居士以天眼
觀有寶藏者无寶藏者皆悉見之王有所須
寶隨時給施是時轉輪聖王欲試彼居士時
便將此居士渡水未至彼岸便語居士言我
今欲須金銀珎寶正尒便辦長者報曰前至
岸上當供給轉輪聖王言我今此間須寶不
須至岸上是時居士即前長跪叉手向水尋
時水中七寶踊出是時轉輪聖王語彼長者
止止居士更不須寶如是比丘轉輪聖王成
就此居士寶也是時比丘白佛言轉輪聖王
云何成就典兵寶世尊告曰若轉輪聖王出
現世時便有典兵寶自然来應聰明蓋世預
知人情身躰好色来至轉輪聖王所白聖王
言唯願聖王快自娛樂若聖王欲須兵衆正
尒給辦進止之宜不失時節是時典兵寶隨
王所念運集兵衆在王左右是時轉輪聖王
欲試典兵寶是時便作是念使我兵衆正尒
運集尋時兵衆在王門外若轉輪聖王意欲
使兵衆住便住進便進如是比丘轉輪聖王



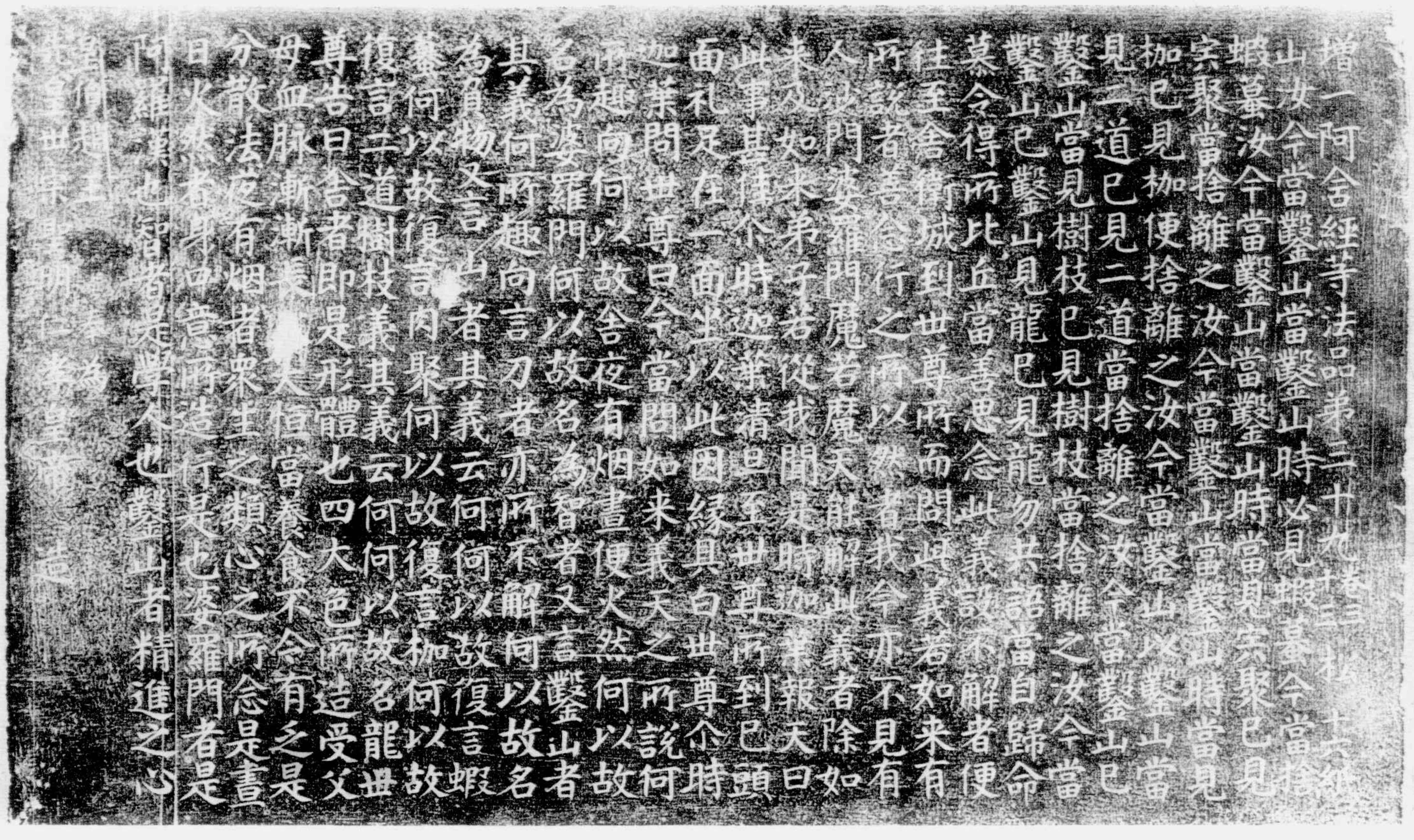
增一阿含經等法品第三十九（卷三十三 松 十四紙）
成就此典兵之寶比丘當知轉輪聖王成就
此七寶是時彼比丘白世尊言轉輪聖王云
何成就四神足使得善利佛告比丘於是轉
輪聖王顏貌端正世之希有出過世人猶彼
天子无能及者是謂轉輪聖王成就此弟一
神足復次轉輪聖王聰明蓋世无事不練人
中之雄猛尒時智慧之豐无過此轉輪聖王
是謂成就此弟二神足復次比丘轉輪聖王
无復疾病身體康強所可飲食自然消化無
便利之患是謂比丘轉輪聖王成就此弟三
之神足復次比丘轉輪聖王受命極長壽不
可計尒時人之命无過轉輪聖王之壽是謂
比丘轉輪聖王成就此弟四神足是謂比丘
轉輪聖王有此四神足尒時彼比丘白佛言
若轉輪聖王命終之後為生何處[illegible][illegible]告曰
轉輪聖王命終之後生三十三天[illegible][illegible][illegible]咸
所以然者轉輪聖王自不殺生復教他人使
不殺生自不竊盜復教他人使不偷盜自不
婬泆復教他人使不行婬自不妄語復教他
人使不妄語自行十善之法復教他人使行
十善比丘當知轉輪聖王緣此功德命終之
後生三十三天尒時彼比丘便作是念轉輪
聖王甚可貪慕欲言是人復非是人然其實
非天又施行天事受諸妙樂不墮三惡趣若
我今日持戒勇猛所有之福使將來之世得

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六〇五

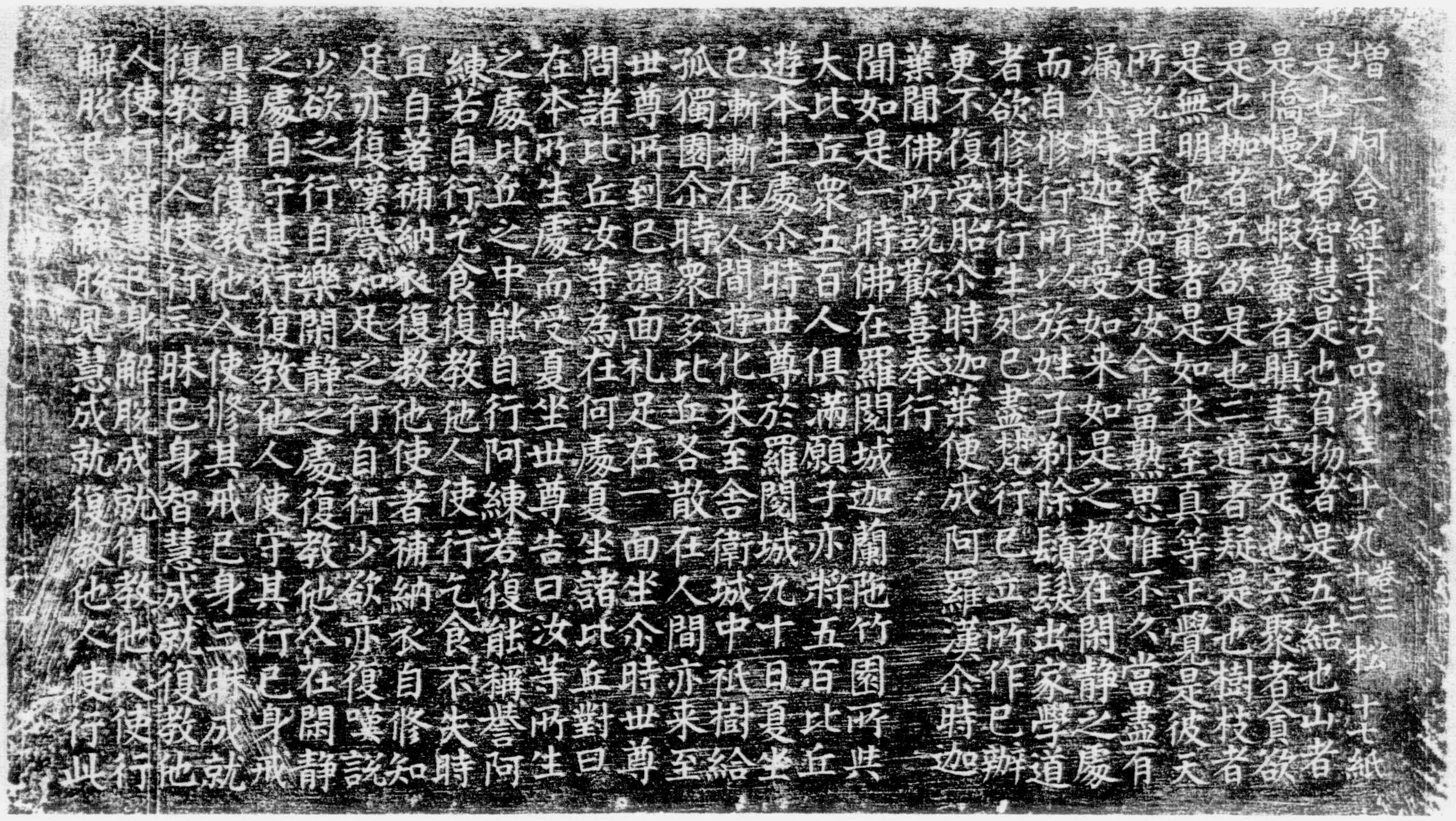


增一阿含經等法品第三十九（卷三十三　松　十五紙）
作轉輪聖王者不亦快哉尒時世尊知彼比
丘心中所念告彼比丘曰今在如来前勿作
是念所以然者轉輪聖王雖成就七寶有四
神足無能及者猶不免三惡之趣地獄畜生
餓鬼之道所以然者轉輪聖王不得四禪四
神足不得四諦由此因緣復墮三惡趣人身
甚為難得遭值八難求出甚難生正國中亦
復不易求善良友亦復不易欲與善知識相
遇亦復不易欲從如来法中學道者亦復難
遇如来出現甚不可遭所演法教亦復如是
解脫四諦及四非常實不可得聞轉輪聖王
於此四法亦不得究竟若比丘如来出現世
時便有此七寶出現世間如来七覺意寶至
無邊究竟天父所誉比丘今日善修梵行於
此現身得盡苦際用此轉輪聖王七寶乎尒
時彼比丘聞如来如是之教在閑靜之處思
惟道教所以族姓子剃除鬚髮出家學道欲
修無上正業生死已盡梵行已立所作已辦
更不復受有如實知之尒時彼比丘便成羅
漢尒時彼比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時尊者童真迦葉在舍衛國晝闇
園中是時迦葉夜半而經行尒時有天来至
迦葉所在虛空中語迦葉言比丘當知此舍
夜便有烟晝日火然婆羅門語智者曰汝今
持刀鑿山當鑿山時以當見有負物當拔濟
汝當鑿山當鑿山時以當見山汝今當捨



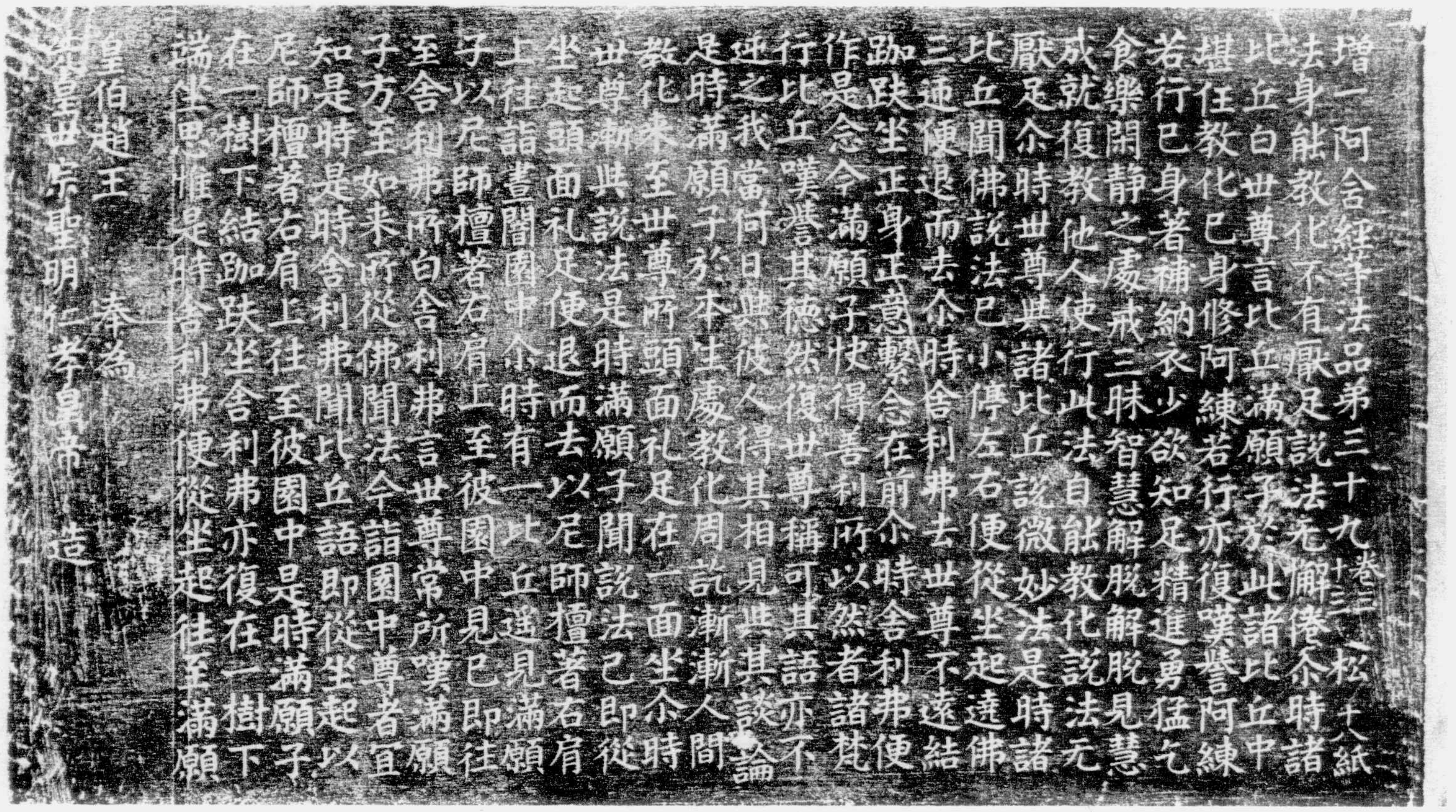
增一阿含經等法品第三十九（卷三十三　松　十六紙）
山汝今當鑿山當鑿山時以見蝦蟇今當捨
蝦蟇汝今當鑿山當鑿山時當見宍聚已見
宍聚當捨離之汝今當鑿山當鑿山時當見
枷已見枷便捨離之汝今當鑿山以鑿山當
見二道已見二道當捨離之汝今當鑿山已
鑿山當見樹枝已見樹枝當捨離之汝今當
鑿山已鑿山見龍已見龍勿共語當自歸命
慕令得所比丘當善思念此義設不解者便
往至舍衛城到世尊所而問此義若如来有
所說者善念行之所以然者我今亦不見有
人沙門婆羅門若魔若魔天能解此義者除
来及如来弟子若從我聞是時迦葉報天曰
此事甚深尒時迦葉清旦至世尊所到已頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世尊尒時
迦葉問世尊曰今當問如来義天之所說何
所趣向何以故舍夜有烟晝便火然何以故
名為婆羅門何以故名為智者又言鑿山者
其義何所趣向言刀者亦所不解何以故名
為負物又言山者其義云何何以故復言蝦
蟇何以故復言肉聚何以故復言枷何以故
復言二道樹枝義其義云何何以故名龍丗
尊告曰舍者即是形體也四大色所造受父
母血脉漸漸長大恒當養食不令有乏是
分散法夜有烟者衆生之類心之所念是晝
日火然者身口意所造行是也婆羅門者是
阿羅漢也智者是學人也鑿山者精進之心
皇伯趙王　奉為
先皇世宗[illegible]明仁孝皇帝[illegible]造

塔下六六〇四



增一阿含經等法品第三十九（卷三十三）松十七紙
是也力者智慧是也負物者是五結也山者
是憍慢也蝦蟇者瞋恚心是也宍聚者貪欲
是也枷者五欲是也二道者疑是也樹枝者
是無明也龍者是如來至真等正覺是彼天
所說其義如是汝今當熟思惟不久當盡有
漏尒時迦葉受如來如是之教在閑靜之處
而自修行所以族姓子剃除鬚髮出家學道
者欲修梵行生死已盡梵行已立所作已辦
更不復受胎尒時迦葉便成阿羅漢尒時迦
葉聞佛所說歡喜奉行

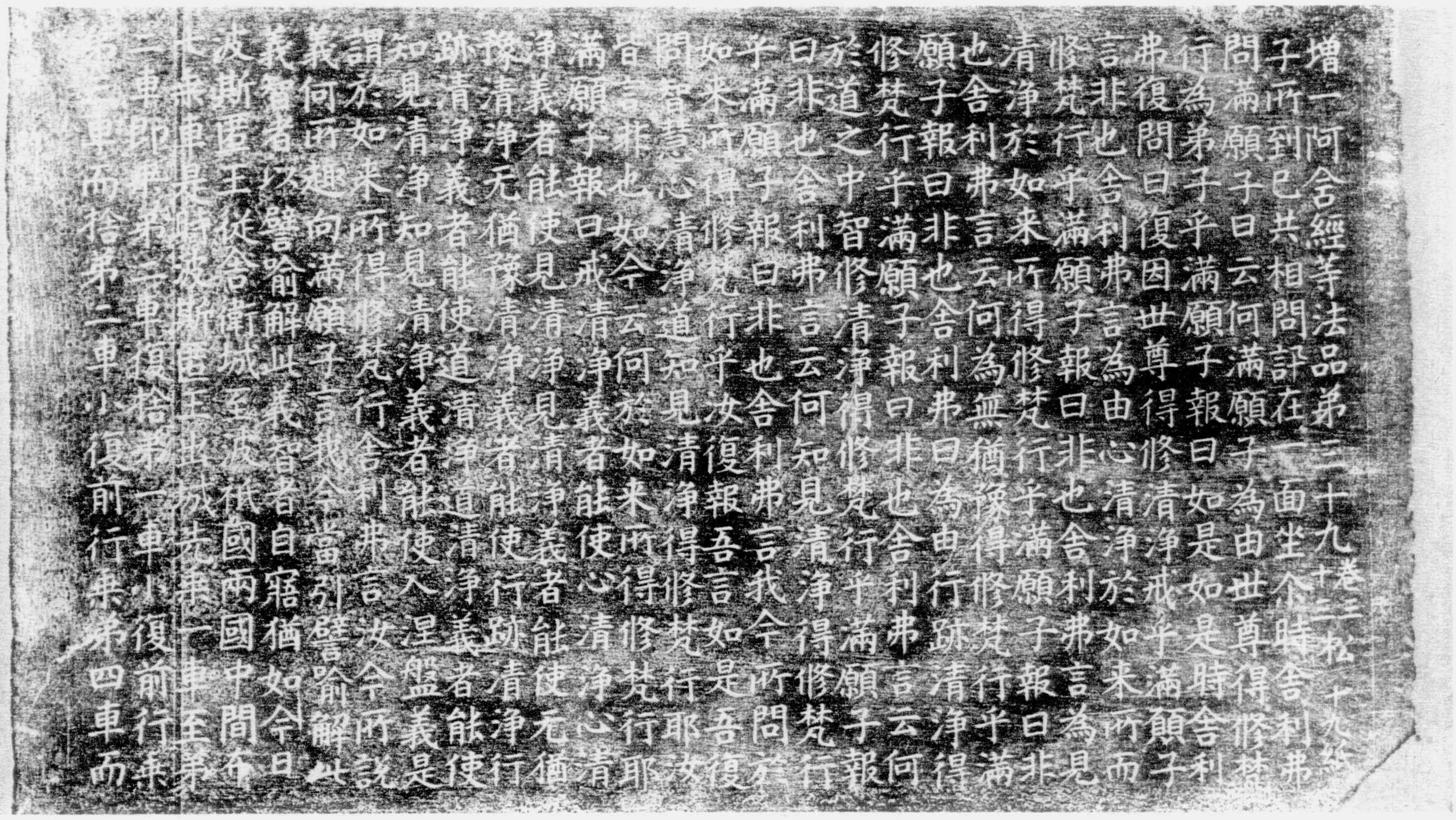
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所共
大比丘衆五百人俱滿願子亦將五百比丘
遊本生處尒時世尊於羅閱城九十日夏坐
已漸漸在人閒遊化來至舍衛城中祇樹給
孤獨園尒時衆多比丘各散在人間亦來至
世尊所到已頭面礼足在一面坐尒時世尊
問諸比丘汝等為在何處夏坐諸比丘對曰
在本所生之處而夏坐世尊告曰汝等所生
之處比丘之中能自行阿練若復能稱譽阿
練若自行乞食復教他人使行乞食不失時
宜自著補納衣復教他使著補納衣自修知
足亦復嘆譽知足之行自行少欲亦復嘆說
少欲之行自樂閑靜之處復教他人在閑靜
之處自守其行復教他人使守其行已身戒
具清淨復教他人使修其戒已身三眛成就
復教他人使行三眛已身智慧成就復教他
人使行智慧已身解脫成就復教他人使行
解脫已身解脫見慧成就復教他人使行此



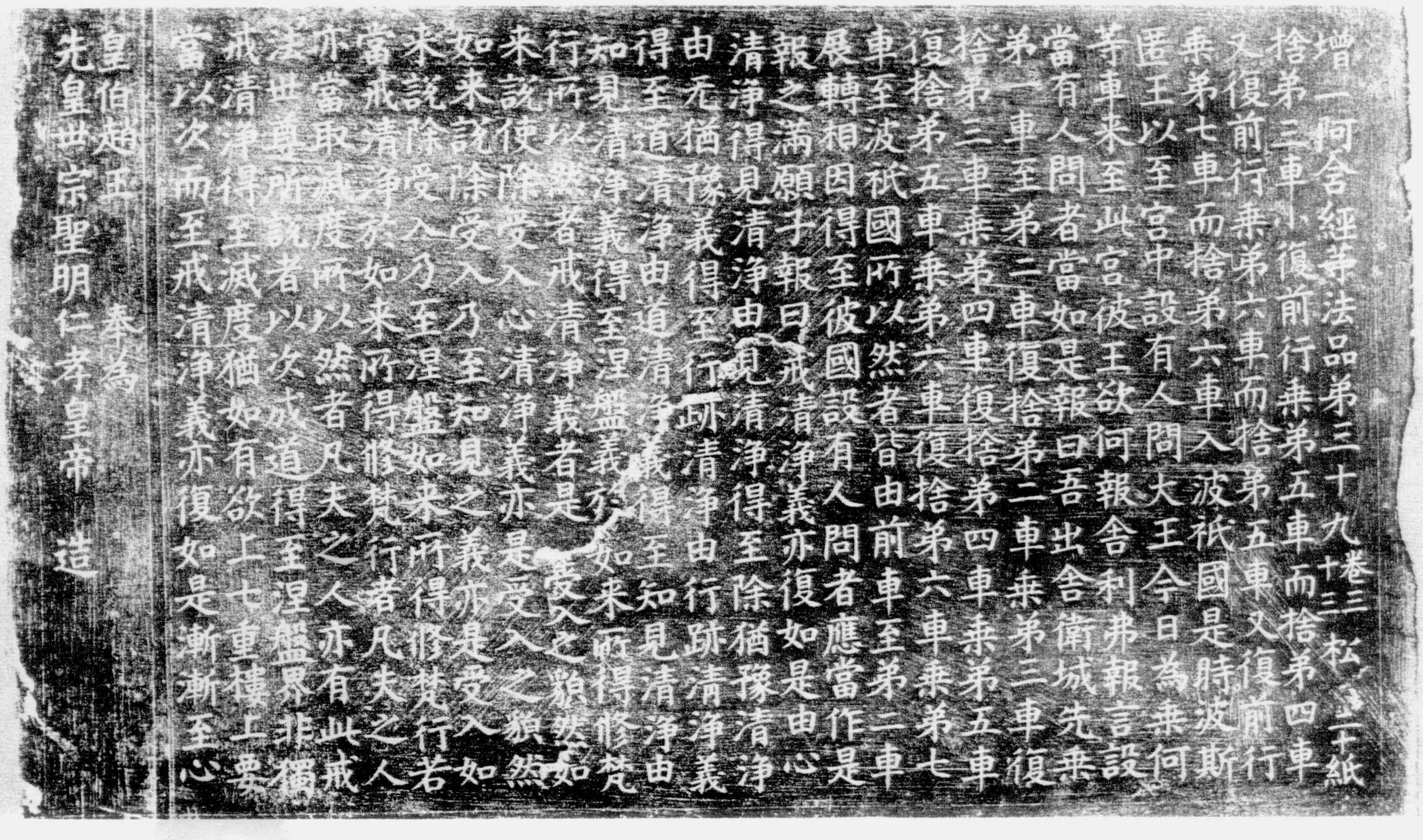
增一阿含經等法品第三十九（卷三十三）松十八紙
法身能教化不有厭足說法无懈倦尒時諸
比丘白世尊言比丘滿願子於此諸比丘中
堪任教化已身修阿練若行亦復嘆譽阿練
若行已身著補納衣少欲知足精進勇猛乞
食樂閑靜之處戒三眛智慧解脫解脫見慧
成就復教他人使行此法自能教化說法无
厭足尒時世尊與諸比丘說微妙法是時諸
比丘聞佛說法已小停左右便從坐起遶佛
三匝便退而去尒時舍利弗去世尊不遠結
跏趺坐正身正意繫念在前尒時舍利弗便
作是念今滿願子快得善利所以然者諸梵
行比丘嘆譽其德然復世尊稱可其語亦不
逆之我當何日與彼人得其相見與其談論
是時滿願子於本生處教化周訖漸漸人間
教化來至世尊所頭面礼足在一面坐尒時
世尊漸與說法是時滿願子聞說法已即從
坐起頭面礼足便退而去以尼師檀著右肩
上往詣晝闇園中尒時有一比丘遥見滿願
子以尼師檀著右肩上至彼園中見已即往
至舍利弗所白舍利弗言世尊常所嘆滿願
子方至如來所從佛聞法今詣園中尊者宜
知是時是時舍利弗聞比丘語即從坐起以
尼師檀著右肩上往至彼園中是時滿願子
在一樹下結跏趺坐舍利弗亦復在一樹下
端坐思惟是時舍利弗便從坐起往至滿願

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六〇三

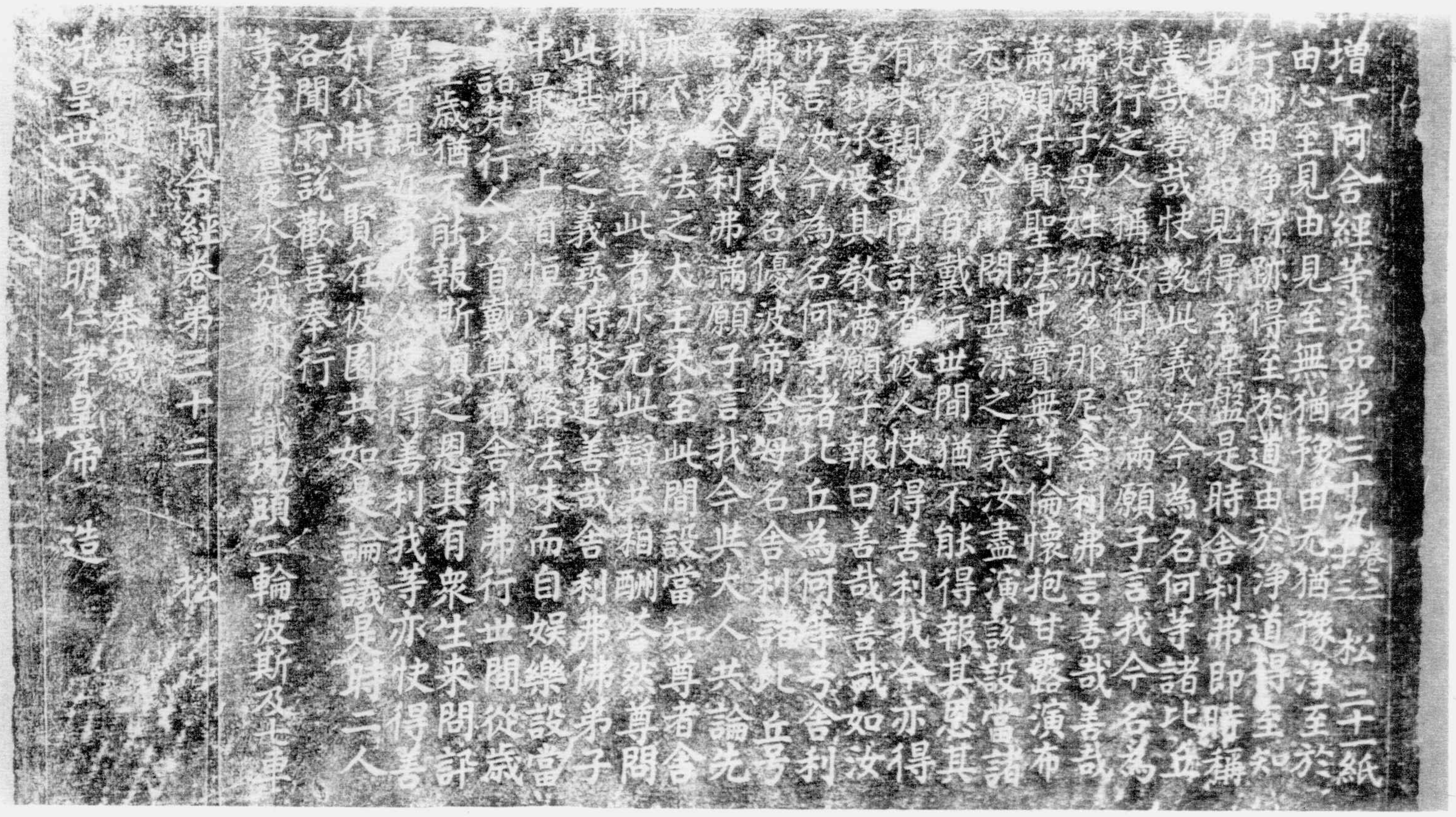


增一阿含經等法品第三十九（卷三十三）松十九紙
子所到已共相問評在一面坐介時舍利弗
問滿願子曰云何滿願子為由世尊得修梵
行為弟子乎滿願子報曰如是如是時舍利
弗復問曰復因世尊得修清淨戒乎滿願子
言非也舍利弗言為由心清淨於如来所而
修梵行乎滿願子報曰非也舍利弗言為見
清淨於如来所得修梵行乎滿願子報曰非
也舍利弗言云何為無猶豫得修梵行乎滿
願子報曰非也舍利弗曰為由行跡清淨得
修梵行乎滿願子報曰非也舍利弗言云何
於道之中智修清淨得修梵行乎滿願子報
曰非也舍利弗言云何知見清淨得修梵行
乎滿願子報曰非也舍利弗言我令所問於
如来所得修梵行乎汝復報吾言如是吾復
問智慧心清淨道知見清淨得修梵行耶汝
皆言非也如令云何於如来所得修梵行耶
滿願子報曰戒清淨義者能使心清淨心清
淨義者能使見清淨見清淨義者能使无猶
豫清淨无猶豫清淨義者能使行跡清淨行
跡清淨義者能使道清淨道清淨義者能使
知見清淨知見清淨義者能使入涅盤義是
謂於如来所得修梵行舍利弗言汝令所說
義何所趣向滿願子言我今當引譬喻解此
義智者以譬喻解此義智者自寤猶如令日
波斯匿王從舍衛城至波祇國兩國中間布
七乘車是時波斯匿王出城先乘一車至第
二車即乘第二車復捨第一車小復前行乘
第三車而捨第二車小復前行乘第四車而



增一阿含經等法品第三十九（卷三十三）松二十紙
捨第三車小復前行乘第五車而捨第四車
又復前行乘第六車而捨第五車又復前行
乘第七車而捨第六車入波祇國是時波斯
匿王以至宮中設有人問大王令日為乘何
等車来至此宮彼王欲何報舍利弗報言設
當有人問者當如是報曰吾出舍衛城先乘
第一車至第二車復捨第二車乘第三車復
捨第三車乘第四車復捨第四車乘第五車
復捨第五車乘第六車復捨第六車乘第七
車至波祇國所以然者皆由前車至第二車
展轉相因得至彼國設有人問者應當作是
報之滿願子報曰戒清淨義亦復如是由心
清淨得見清淨由見清淨得至除猶豫清淨
由无猶豫義得至行跡清淨由行跡清淨義
得至道清淨由道清淨義得至知見清淨由
知見清淨義得至涅盤義於如来所得修梵
行所以然者戒清淨義者是[illegible]受之貌然如
来說使除受入心清淨義亦是受入之貌然
如来說除受入乃至知見之義亦是受入如
来說除受入乃至涅盤如来所得修梵行若
當戒清淨於如来所得修梵行者凡夫之人
亦當取滅度所以然者凡夫之人亦有此戒
法世尊所說者以次成道得至涅盤界非獨
戒清淨得至滅度猶如有欲上七重樓上要
當以次而至戒清淨義亦復如是漸漸至心
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六〇二

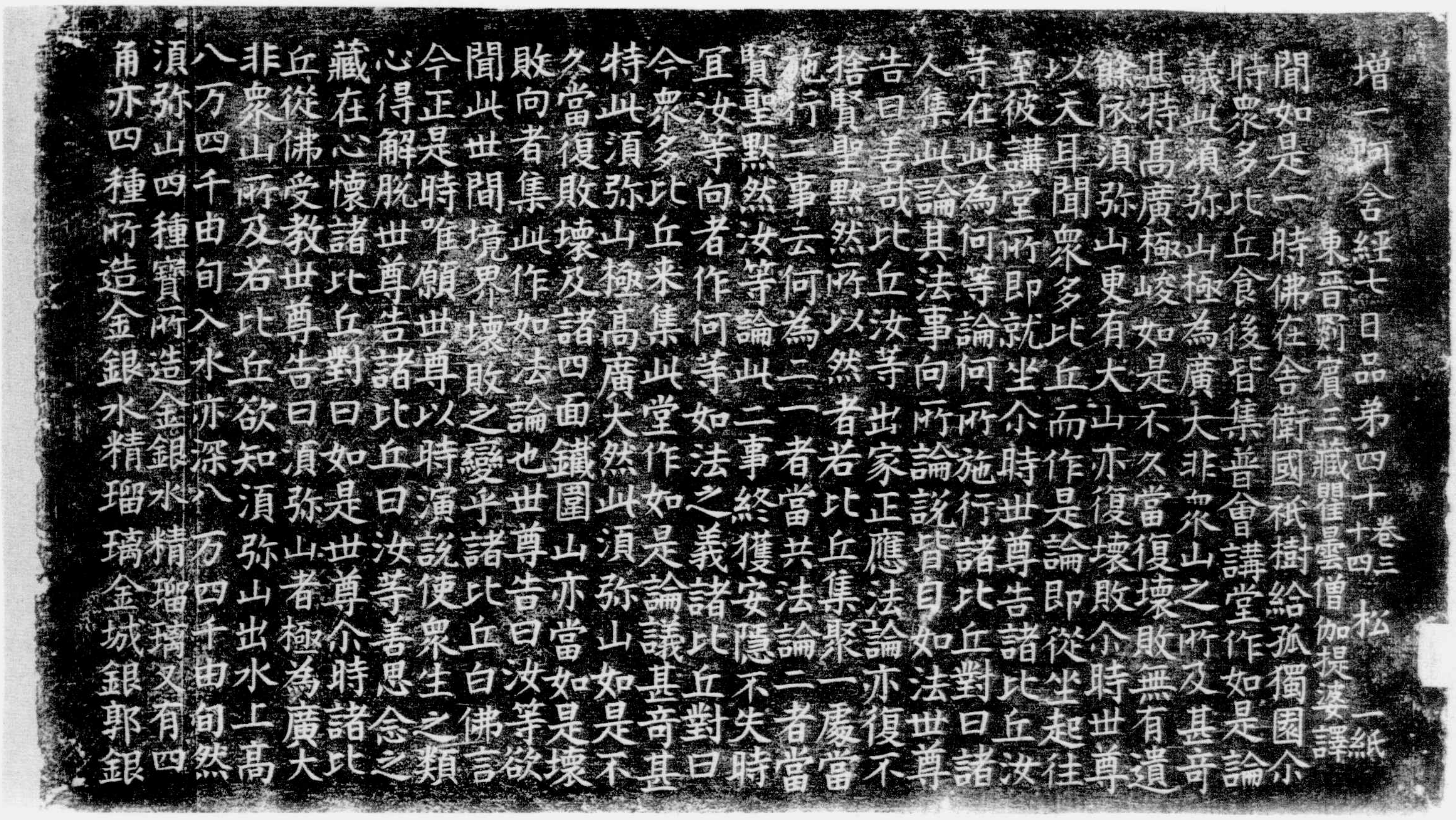


增一阿含經等法品第三十九（卷三十三） 松 二十一紙
由心至見由見至無猶豫由無猶豫淨至於
行跡由淨行跡得至於道由於淨道得至知
見由淨知見得至涅槃是時舍利弗即讚歎
善哉善哉快說此義汝今為名何等諸比丘
梵行之人稱汝何等号滿願子言我今名為
滿願子母姓弥多那尼舍利弗言善哉善哉
滿願子賢聖法中實無等倫懷抱甘露演布
无窮我今所問甚深之義汝盡演說設當諸
梵行之人首戴行世間猶不能得報其恩其
有來親近問訊者彼人快得善利我今亦得
善利承受其教滿願子報曰善哉善哉如汝
所言汝今為名何等諸比丘為何等号舍利
佛報曰我名優波帝舍母名舍利諸比丘号
我為舍利弗滿願子言我今共大人共論先
不知法之大王来至此間設當知尊者舍
利弗来至此者亦无此辯共相酬答然尊問
此甚深之義尋時發遣善哉舍利弗佛弟子
中最為上首恒以甘露法味而自娛樂設當
諸梵行人以首戴尊者舍利弗行世間從歲
至歲猶不能報斯須之恩其有衆生來問訊
尊者親近者彼人快得善利我等亦快得善
利介時二賢在彼園共如是論議是時二人
各聞所說歡喜奉行
等法及晝度水及城郭輸頭二輪波斯及尼揵

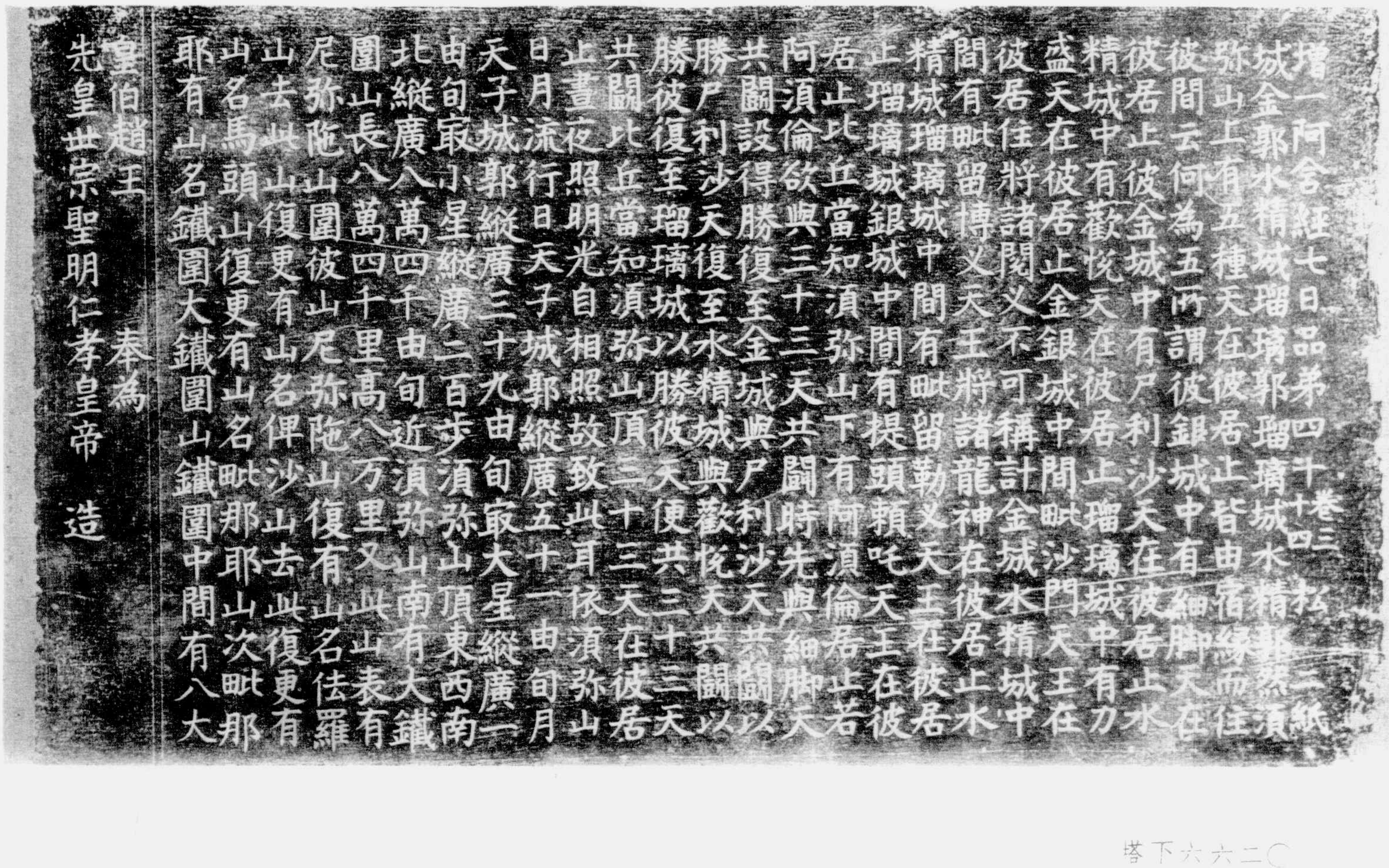
增一阿含經卷第三十三 松

皇伯燕王 奉為
先皇帝宗聖明仁孝皇帝 造

塔下六六〇一

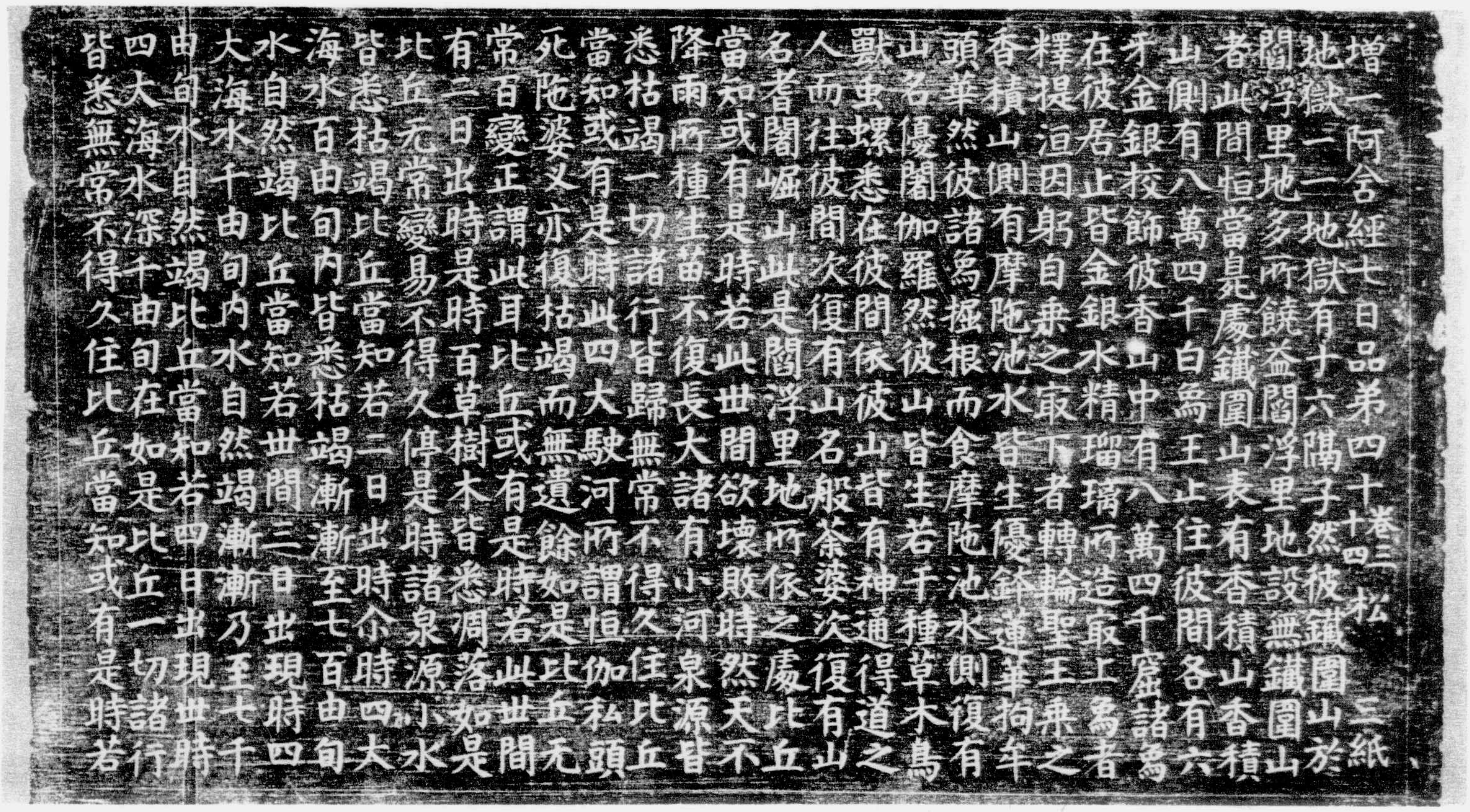


增一阿含經七日品第四十（卷三十四）　松　一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時衆多比丘食後皆集普會講堂作如是論
議此須弥山極為廣大非衆山之所及甚奇
甚特高廣極峻如是不久當復壞敗無有遺
餘依須弥山更有大山亦復壞敗尒時世尊
以天耳聞衆多比丘而作是論即從坐起往
至彼講堂所即就坐尒時世尊告諸比丘汝
等在此為何等論何所施行諸比丘對曰諸
人集此論其法事向所論說皆自如法世尊
告曰善哉比丘汝等出家正應法論亦復不
捨賢聖默然所以然者若比丘集聚一處當
施行二事云何為二一者當共法論二者當
賢聖默然汝等論此二事終獲安隱不失時
宜汝等向者作何等如法之義諸比丘對曰
今衆多比丘来集此堂作如是論議甚奇甚
特此須弥山極高廣大然此須弥山如是不
久當復敗壞及諸四面鐵圍山亦當如是壞
敗向者集此作如法論也世尊告曰汝等欲
聞此世間境界壞敗之變乎諸比丘白佛言
今正是時唯願世尊以時演說使衆生之類
心得解脫世尊告諸比丘曰汝等善思念之
藏在心懷諸比丘對曰如是世尊尒時諸比
丘從佛受教世尊告曰須弥山者極為廣大
非衆山所及若比丘欲知須弥山出水上高
八万四千由旬入水亦深八万四千由旬然
須弥山四種寶所造金銀水精瑠璃又有四
角亦四種所造金銀水精瑠璃金城銀郭銀

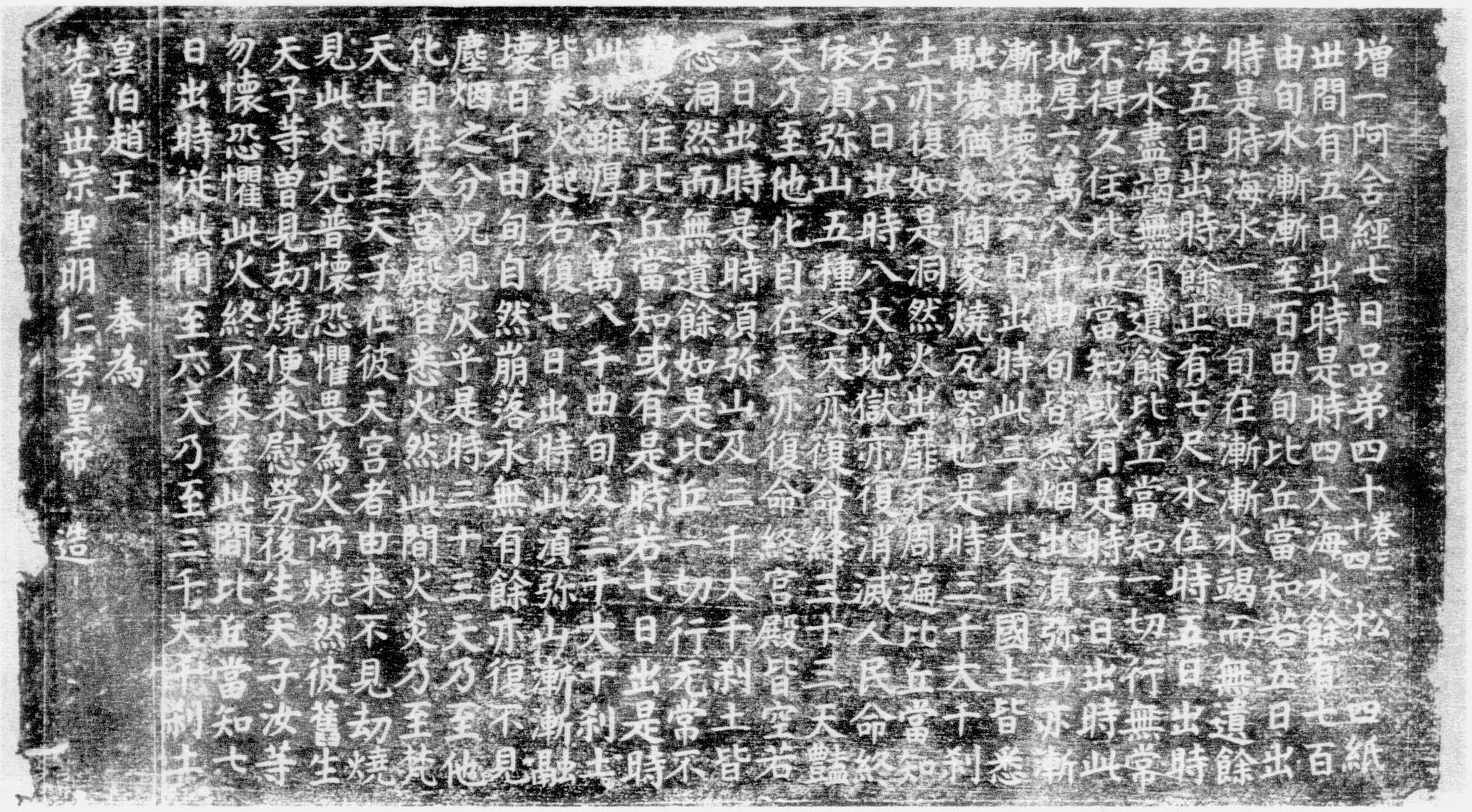


增一阿含經七日品第四十（卷三十四）　松　二紙
城金郭水精城瑠璃郭瑠璃城水精郭然須
弥山上有五種天在彼居止皆由宿緣而往
彼間云何為五所謂彼銀城中有細脚天在
彼居止彼金城中有尸利沙天在彼居止水
精城中有歡悅天在彼居止瑠璃城中有力
盛天在彼居止金銀城中間毗沙門天王在
彼居住將諸閱叉不可稱計金城水精城中
間有毗留博叉天王將諸龍神在彼居止水
精城瑠璃城中間有毗留勒叉天王在彼居
止瑠璃城銀城中間有提頭賴吒天王在彼
居止比丘當知須弥山下有阿須倫居止若
阿須倫欲與三十三天共鬪時先與細脚天
共鬪設得勝復至金城與尸利沙天共鬪以
勝尸利沙天復至水精城與歡悅天共鬪以
勝彼復至瑠璃城以勝彼天便共三十三天
共鬪比丘當知須弥山頂三十三天在彼居
止晝夜照明光自相照故致此耳依須弥山
日月流行日天子城郭縱廣五十一由旬月
天子城郭縱廣三十九由旬冣大星縱廣一
由旬冣小星縱廣二百步須弥山頂東西南
北縱廣八萬四千由旬近須弥山南有大鐵
圍山長八萬四千里高八万里又此山表有
尼弥陁山圍彼山尼弥陁山復有山名佉羅
山去此山復更有山名俾沙山去此復更有
山名馬頭山復更有山名毗那耶山次毗那
耶有山名鐵圍大鐵圍山鐵圍中間有八大

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



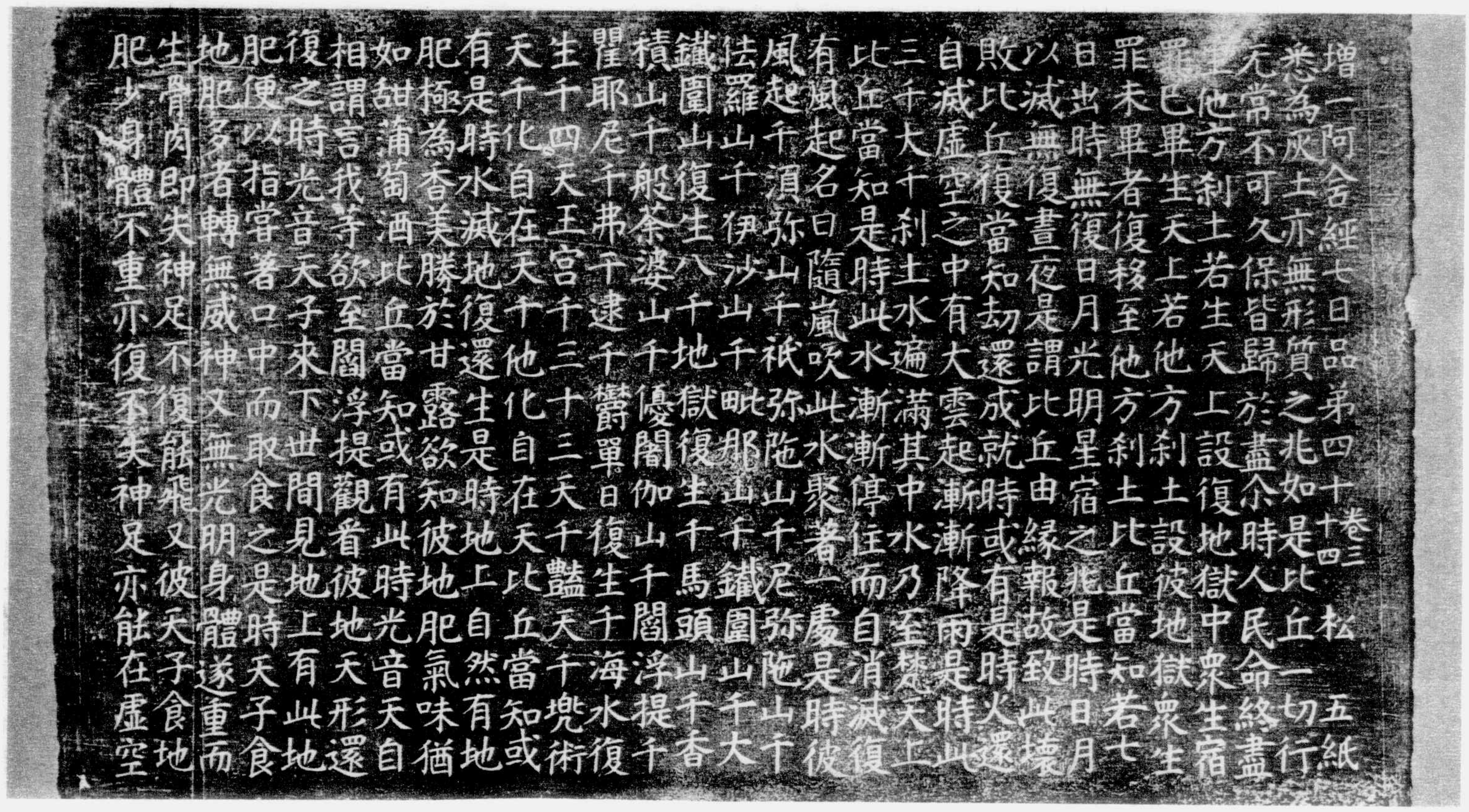
增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松三紙
地獄一一地獄有十六隔子然彼鐵圍山於
閻浮里地多所饒益閻浮里地設無鐵圍山
者此間恒當是處鐵圍山表有香積山香積
山側有八萬四千白爲王止住彼間各有六
牙金銀校飾彼香山中有八萬四千窟諸爲
在彼居上皆金銀水精瑠璃所造寂上爲者
釋提洹因躬自乘之寂下者轉輪聖王乘之
香積山側有摩陁池水皆生優鉢蓮華拘牟
頭華然彼諸爲搵根而食摩陁池水側復有
山名優闍伽羅然彼山皆生若千種草木鳥
獸虫螺悉在彼間依彼山皆有神通得道之
人而往彼間次復有山名般茶婆次復有山
名者闍崛山此是閻浮里地所依之處比丘
當知或有是時若此世間欲壞敗時然天不
降雨所種生苗不復長大諸有小河泉源皆
悉枯竭一切諸行皆歸無常不得久住比丘
當知或有是時此四大駛河所謂恒伽私頭
死陁婆叉亦復枯竭而無遺餘如是比丘无
常百變正謂此耳比丘或有是時若此世間
有二日出時是時百草樹木皆悉凋落如是
比丘无常變易不得久停是時諸泉源小水
皆悉枯竭比丘當知若二日出時尒時四大
海水百由旬內皆悉枯竭漸漸至七百由旬
水自然竭比丘當知若世間三日出現時四
大海水千由旬內水自然竭漸漸乃至七千
由旬水自然竭比丘當知若四日出現世時
四大海水深千由旬在如是比丘一切諸行
皆悉無常不得久住比丘當知或有是時若



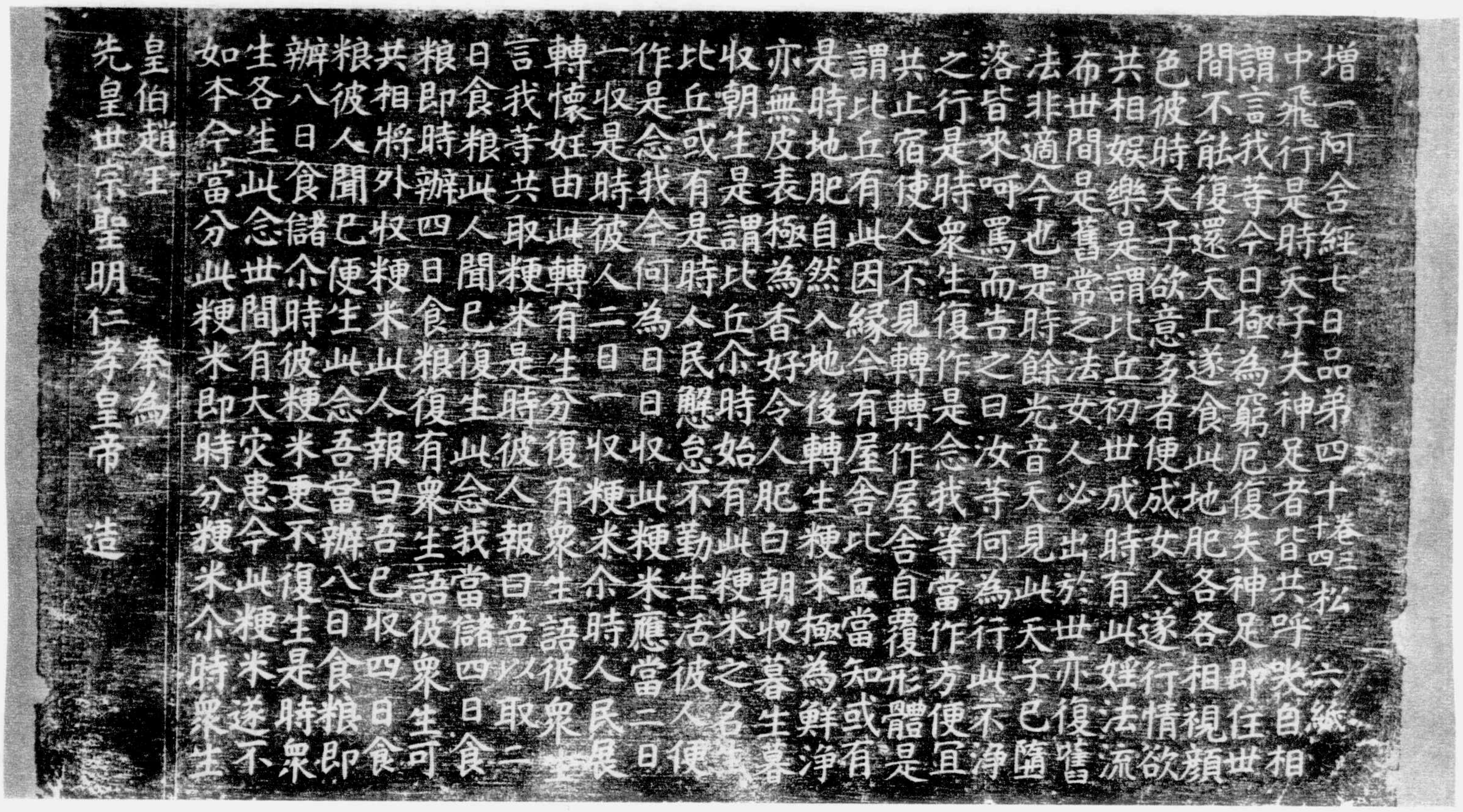
增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松四紙
世間有五日出時是時四大海水餘有七百
由旬水漸漸至百由旬比丘當知若五日出
時是時海水一由旬在漸漸水竭而無遺餘
若五日出時餘止有七尺水在時五日出時
海水盡竭無有遺餘比丘當知一切行無常
不得久住比丘當知或有是時六日出時此
地厚六萬八千由旬皆悉烟出須弥山亦漸
漸融壞若六日出時此三千大千國土皆悉
融壞猶如陶家燒瓦器也是時三千大千刹
土亦復如是洞然火出靡不周遍比丘當知
若六日出時八大地獄亦復消滅人民命終
依須弥山五種之天亦復命終三十三天盡
天乃至他化自在天亦復命終宮殿皆空若
六日出時是時須弥山及三千大千刹土皆
悉洞然而無遺餘如是比丘一切行无常不
得久住比丘當知或有是時若七日出是時
此地雖厚六萬八千由旬及三千大千刹土
皆悉火起若復七日出時此須弥山漸漸融
壞百千由旬自然崩落永無有餘亦復不見
塵烟之分況見灰乎是時三十三天乃至他
化自在天宮殿皆悉火然此間火炎乃至梵
天上新生天子在彼天宮者由来不見劫燒
見此炎光普懷恐懼畏為火所燒然彼舊生
天子等曾見劫燒便来慰勞後生天子汝等
勿懷恐懼此火終不来至此間比丘當知七
日出時從此間至六天乃至三千大千刹土

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六一九



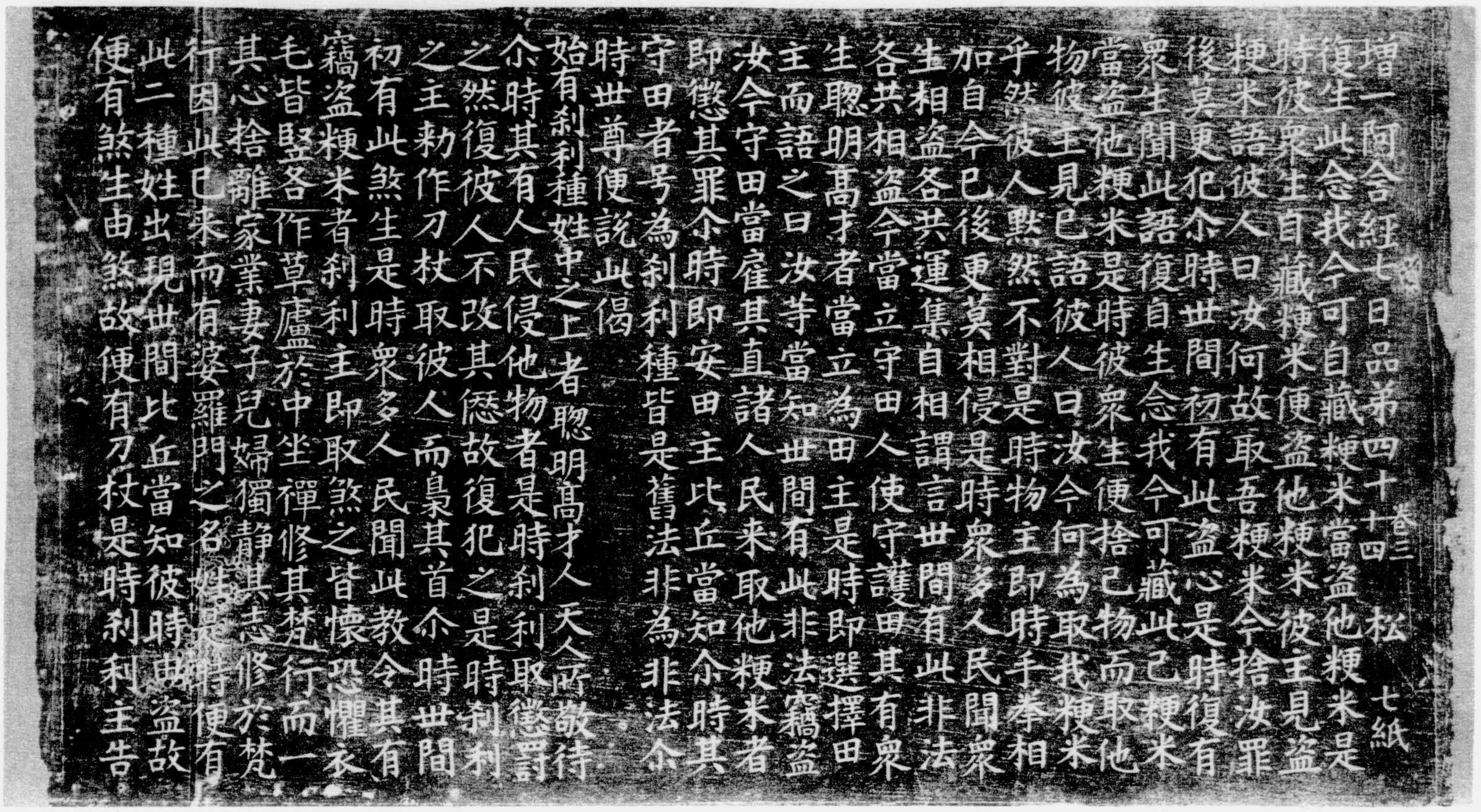
增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松　五紙
悉為灰土亦無形質之兆如是比丘一切行
无常不可久保皆歸於盡尒時人民命終盡
生他方剎土若生天上設復地獄中衆生宿
罪已畢生天上若他方剎土設彼地獄衆生
罪未畢者復移至他方剎土比丘當知若七
日出時無復日月光明星宿之兆是時日月
以滅無復晝夜是謂比丘由緣報故致此壞
敗比丘復當知劫還成就時或有是時火還
自滅虛空之中有大雲起漸漸降雨是時此
三千大千剎土水遍滿其中水乃至梵天上
比丘當知是時此水漸漸停住而自消滅復
有嵐起名曰隨嵐吹此水聚著一處是時彼
風起千須弥山千祇弥陁山千尼弥陁山千
法羅山千伊沙山千毗那山千鐵圍山千大
鐵圍山復生八千地獄復生千馬頭山千香
積山千般荼婆山千優闍伽山千閻浮提千
瞿耶尼千弗千逮千鬱單曰復生千海水復
生千四天王宮千三十三天千豔天千兜術
天千化自在天千他化自在天比丘當知或
有是時水滅地復還生是時地上自然有地
肥極為香美勝於甘露欲知彼地肥氣味猶
如甜蒲萄酒比丘當知或有此時光音天自
相謂言我等欲至閻浮提觀看彼地天形還
復之時光音天子來下世間見地上有此地
肥便以指甞著口中而取食之是時天子食
地肥多者轉無威神又無光明身體遂重而
生骨肉即失神足不復能飛又彼天子食地
肥少身體不重亦復不失神足亦能在虛空



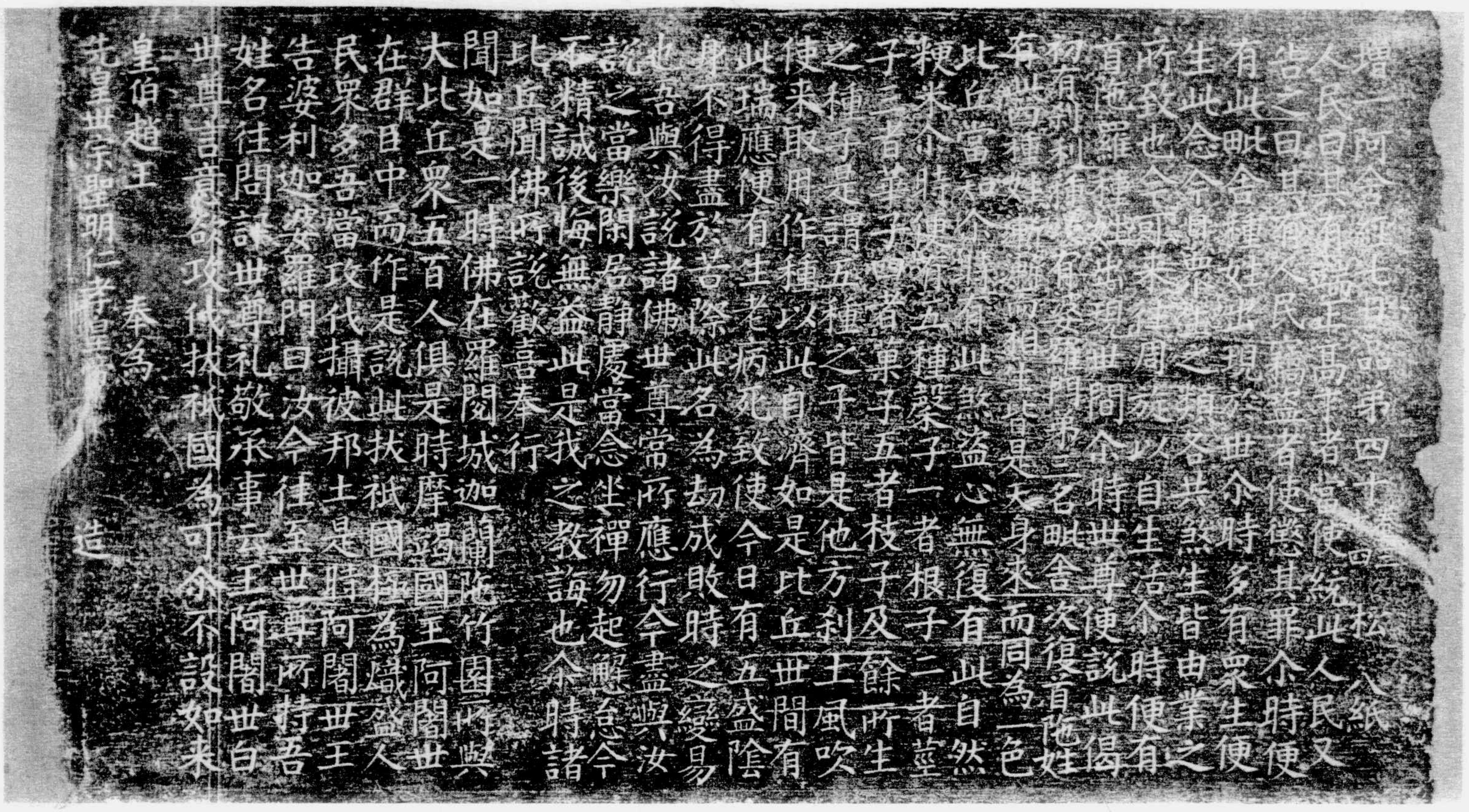
增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松　六紙
中飛行是時天子失神足者皆共呼喚自相
謂言我等今日極為窮尼復失神足即住世
間不能復還天上遂食此地肥各各相視顏
色彼時天子欲意多者便成女人遂行情欲
共相娛樂是謂比丘初世成時有此婬法流
布世間是舊常之法女人必出於世亦復舊
法非適今也是時餘光音天見此天子已隨
落皆來呵罵而告之曰汝等何為行此不淨
之行是時衆生復作是念我等當作方便宜
共止宿使人不見轉轉作屋舍自覆形體是
謂比丘有此因緣今有屋舍比丘當知或有
是時地肥自然入地後轉生粳米極為鮮淨
亦無皮表極為香好令人肥白朝收暮生暮
收朝生是謂比丘尒時始有此粳米之名[illegible]
比丘或有是時人民懈怠不勤生活彼人便
作是念我今何為日日收此粳米應當二日
一收是時彼人二日一收粳米尒時人民晨
轉懷姙由此轉有生分復有衆生語彼衆生
言我等共取粳米是時彼人報曰吾以取二
日食粮此人聞已復生此念我當儲四日食
粮即時辦四日食粮復有衆生語彼衆生可
共相將外收粳米此人報曰吾已收四日食
粮彼人聞已便生此念吾當辦八日食粮即
辦八日食儲尒時彼粳米更不復生是時衆
生各生此念世間有大灾患今此粳米遂不
如本今當分此粳米即時分粳米尒時衆生

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

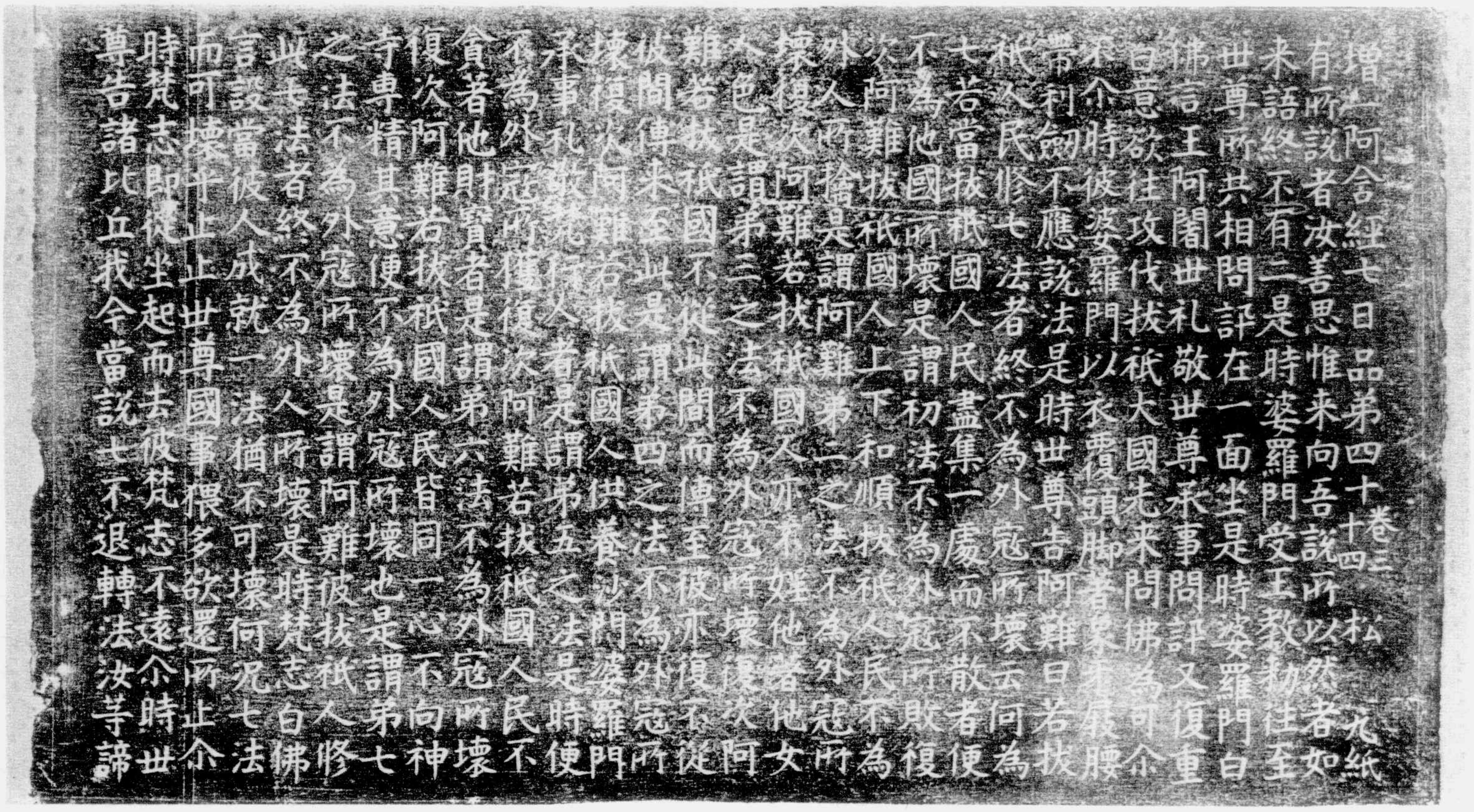
塔下六六一八



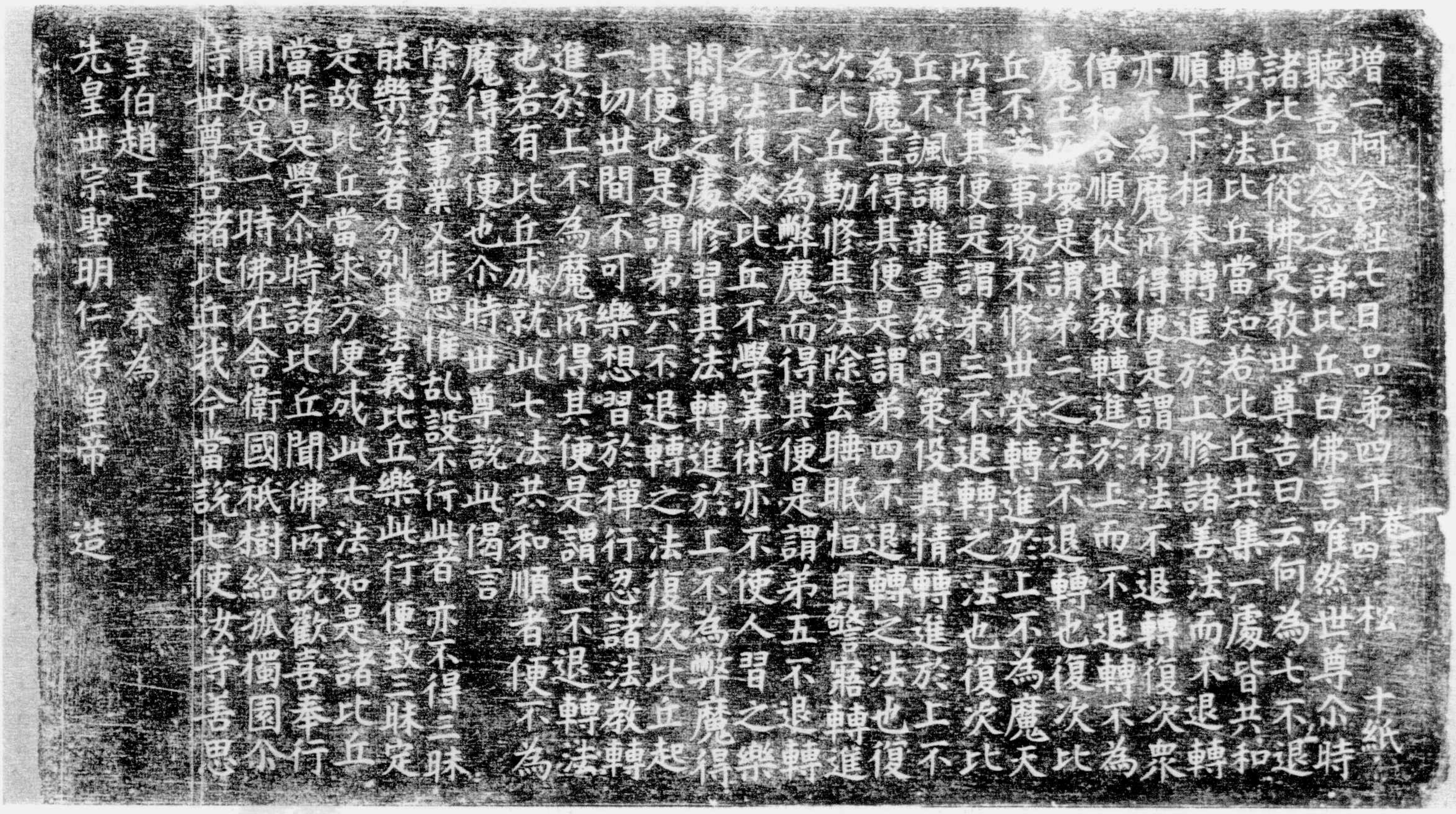
增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松　七紙
復生此念我今可自藏粳米當盜他粳米是
時彼衆生自藏粳米便盜他粳米彼主見盜
粳米語彼人曰汝何故取吾粳米今捨汝罪
後莫更犯尒時世間初有此盜心是時復有
衆生聞此語復自生念我今可藏此己粳米
當盜他粳米是時彼衆生便捨己物而取他
物彼主見已語彼人曰汝今何為取我粳米
乎然彼人默然不對是時物主即時手拳相
加自今已後更莫相侵是時衆多人民聞衆
生相盜各共運集自相謂言世間有此非法
各共相盜今當立守田人使守護田其有衆
生聰明高才者當立為田主是時即選擇田
主而語之曰汝等當知世間有此非法竊盜
汝今守田當雇其直諸人民来取他粳米者
即懲其罪尒時即安田主比丘當知尒時其
守田者号為刹利種皆是舊法非為非法尒
時世尊便說此偈
始有刹利種姓中之上者聰明高才人天人所敬待
尒時其有人民侵他物者是時刹利取懲罰
之然復彼人不改其愆故復犯之是時刹利
之主勅作刀杖取彼人而梟其首尒時世間
初有此煞生是時衆多人民聞此教令其有
竊盜粳米者刹利主即取煞之皆懷恐懼衣
毛皆竪各作草廬於中坐禪修其梵行而一
其心捨離家業妻子兒婦獨靜其志修於梵
行因此已来而有婆羅門之名姓是時便有
此二種姓出現世間比丘當知彼時由盜故
便有煞生由煞故便有刀杖是時刹利主告



增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松　八紙
人民曰其有人[illegible]高才者當使統此人民又
告之曰其有人民竊盜者便懲其罪尒時便
有此毗舍種姓出現於世尒時多有衆生便
生此念今[illegible]之[illegible]各共煞生皆由業之
所致也今同来往周旋以自生活尒時便有
首陁羅種姓出現世間尒時世尊便說此偈
初有刹利種次有婆羅門第三名毗舍次復首陁姓
有[illegible]種姓[illegible]皆是天身来而同為一色
比丘當知尒時有此煞盜心無復有此自然
粳米尒時便有五種穀子一者根子二者莖
子三者節子四者菓子五者枝子及餘所生
之種子是謂五種之子皆是他方刹土風吹
使来取用作種以此自濟如是比丘世間有
此瑞應便有生老病死致使今日有五盛陰
身不得盡於苦際此名為劫成敗時之變易
也吾與汝說諸佛世尊常所應行今盡與汝
說之當樂閑居靜處當念坐禪勿起懈怠今
不精誠後悔無益此是我之教誨也尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱是時摩竭國王阿闍世
在群臣中而作是說此抜祇國極為熾盛人
民衆多吾當攻伐攝彼邦土是時阿闍世王
告婆利迦婆羅門曰汝今往至世尊所持吾
姓名往問訊世尊禮敬承事云王阿闍世白
世尊言意欲攻伐抜祇國為可尒不設如来
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

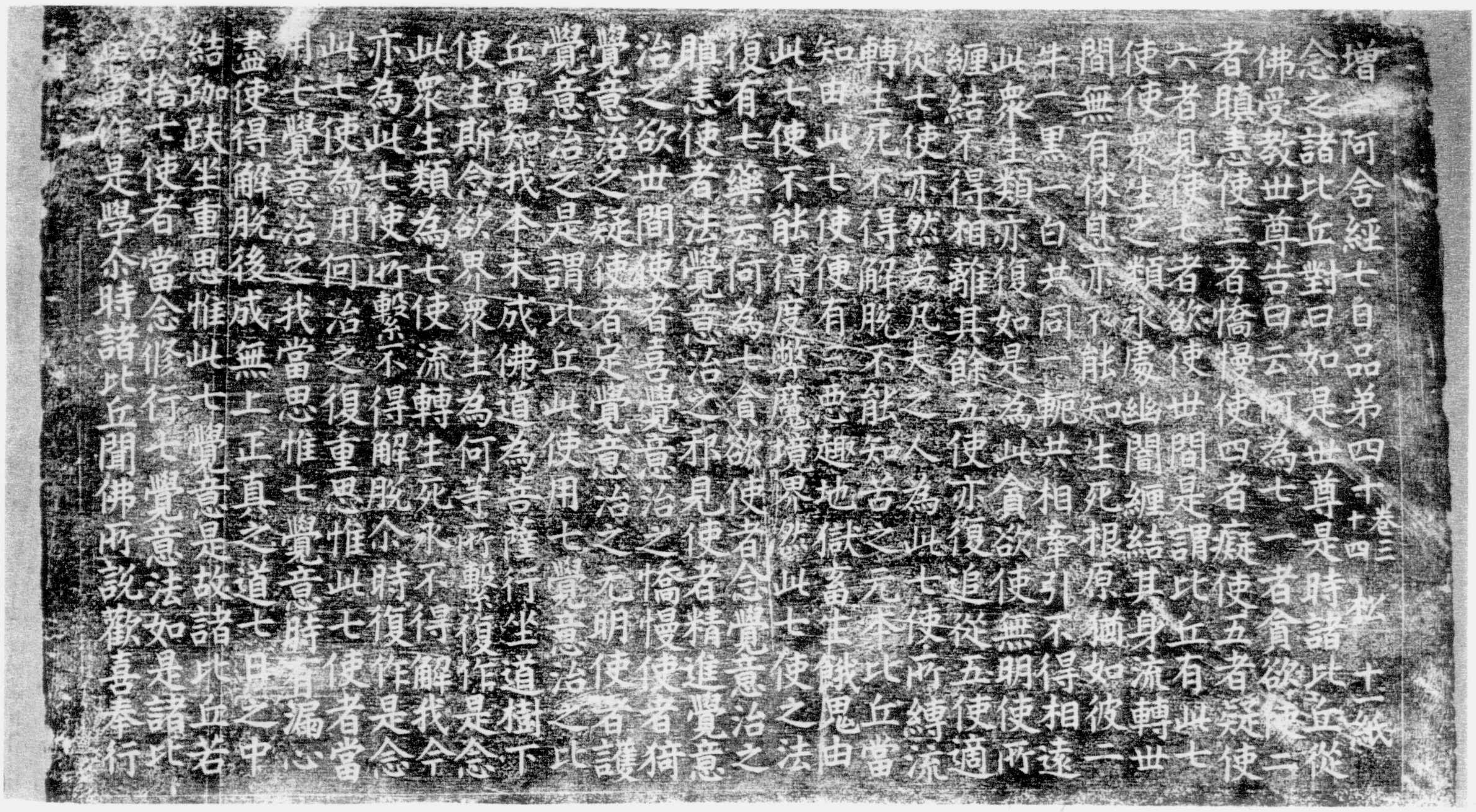


增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松　九紙
有所說者汝善思惟来向吾說所以然者如
来語終不有二是時婆羅門受王教勑往至
世尊所共相問評在一面坐是時婆羅門白
佛言王阿闍世礼敬世尊承事問評又復重
白意欲往攻伐拔祇大國先来問佛為可尒
不尒時彼婆羅門以衣覆頭脚著象牙屐腰
帶利劒不應說法是時世尊告阿難曰若拔
祇人民修七法者終不為外寇所壞云何為
七若當拔祇國人民盡集一處而不散者便
不為他國所壞是謂初法不為外寇所敗復
次阿難拔祇國人上下和順拔祇人民不為
外人所擒是謂阿難弟二之法不為外寇所
壞復次阿難若拔祇國人亦不婬他著他女
色是謂弟三之法不為外寇所壞復次阿
難若拔祇國不從此間而傳至彼亦復不從
彼間傳来至此是謂弟四之法不為外寇所
壞復次阿難若拔祇國人供養沙門婆羅門
承事礼敬梵行人者是謂弟五之法是時便
不為外寇所獲復次阿難若拔祇國人民不
貪著他財寶者是謂弟六法不為外寇所壞
復次阿難若拔祇國人民皆同一心不向神
寺專精其意便不為外寇所壞也是謂弟七
之法不為外寇所壞是謂阿難彼拔祇人修
此七法者終不為外人所壞是時梵志白佛
言設當彼人成就一法猶不可壞何況七法
而可壞乎止止世尊國事猥多欲還所止尒
時梵志即從坐起而去彼梵志不遠尒時世
尊告諸比丘我今當說七不退轉法汝等諦

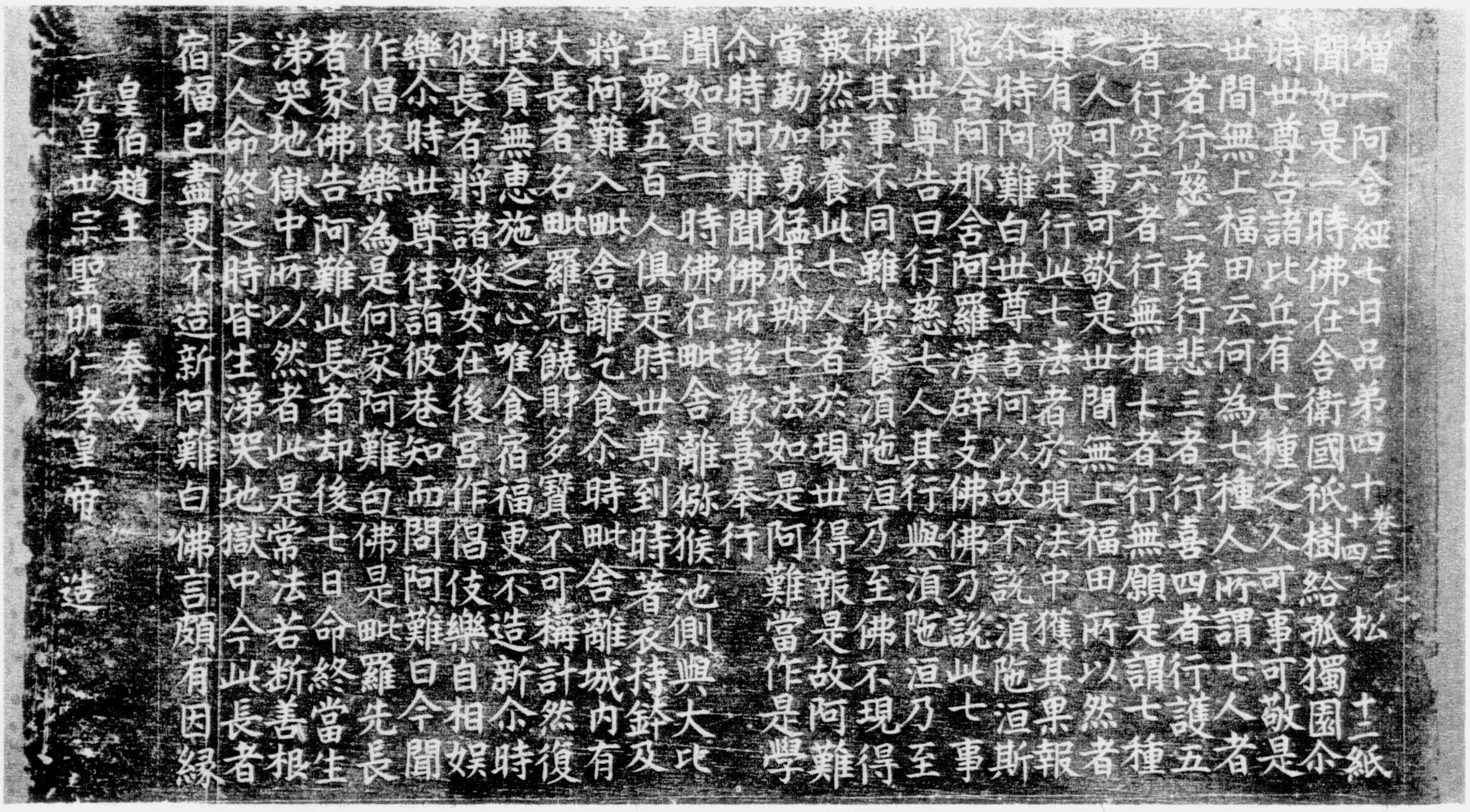


增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松　十紙
聽善思念之諸比丘白佛言唯然世尊尒時
諸比丘從佛受教世尊告曰云何為七不退
轉之法比丘當知若比丘共集一處皆共和
順上下相奉轉進於上修諸善法而不退轉
亦不為魔所得便是謂初法不退轉復次衆
僧和合順從其教轉進於上而不退轉不為
魔王所壞是謂弟二之法不退轉也復次比
丘不著事務不修世榮轉進於上不為魔天
所得其便是謂弟三不退轉之法也復次比
丘不諷誦雜書終日策役其情轉進於上不
為魔王得其便是謂弟四不退轉之法也復
次比丘勤修其法除去睡眠恒自警寤轉進
於上不為弊魔而得其便是謂弟五不退轉
之法復次比丘不學算術亦不使人習之樂
閑靜之處修習其法轉進於上不為弊魔得
其便也是謂弟六不退轉之法復次比丘起
一切世間不可樂想習於禪行忍諸法教轉
進於上不為魔所得其便是謂七不退轉法
也若有比丘成就此七法共和順者便不為
魔得其便也尒時世尊說此偈言
除去於事業　又非思惟乱　設不行此者　亦不得三昧
能樂於法者　分別其法義　比丘樂此行　便致三昧定
是故比丘當求方便成此七法如是諸比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我今當說七使汝等善思
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六一六



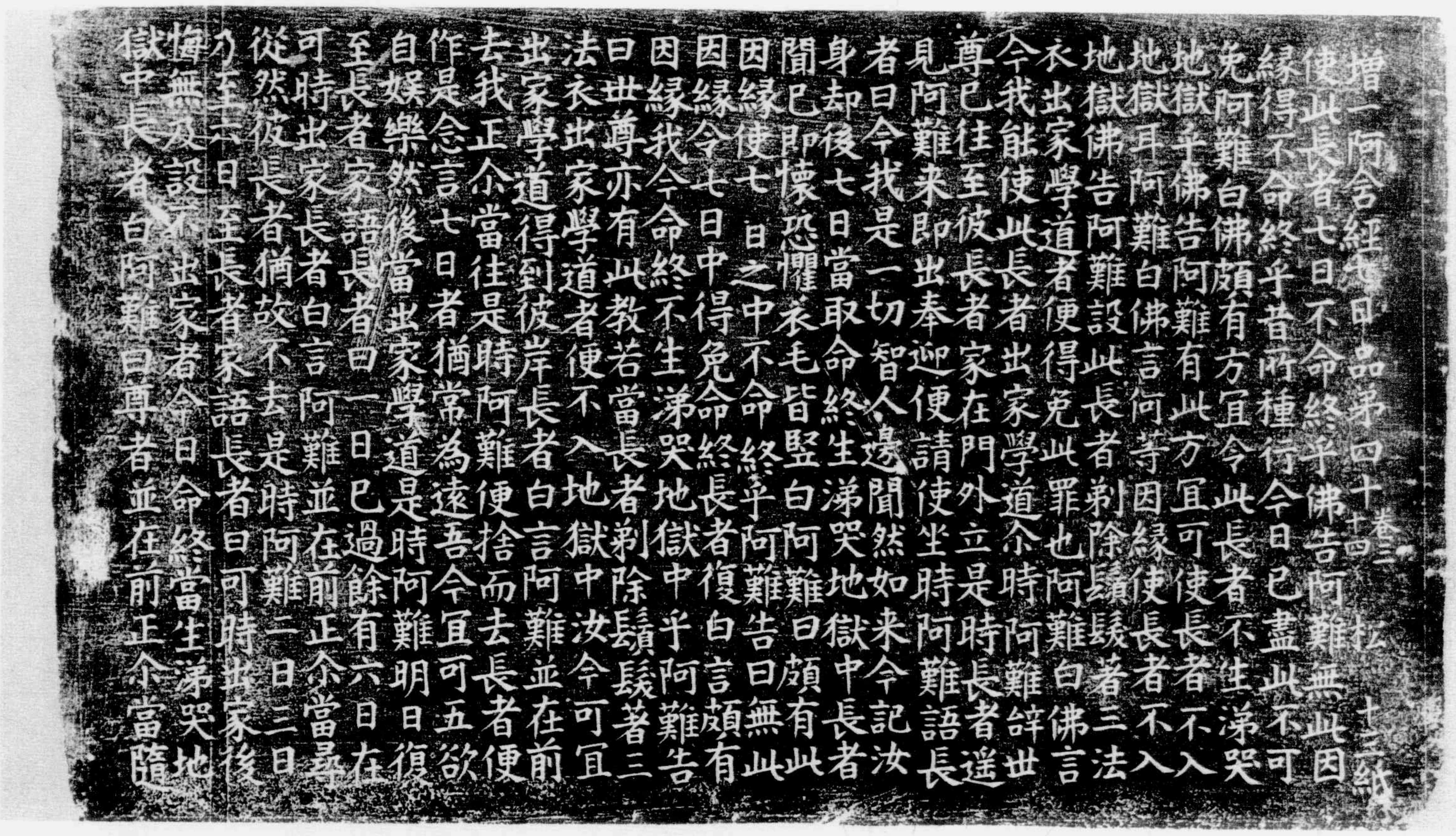
增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松　十一紙
念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從
佛受教世尊告曰云何為七一者貪欲使二
者瞋恚使三者憍慢使四者癡使五者疑使
六者見使七者欲世間使是謂比丘有此七
使使眾生之類永處幽闇纏結其身流轉世
間無有休息亦不能知生死根原猶如彼二
牛一黑一白共同一軛共相牽引不得相遠
此眾生類亦復如是為此貪欲使無明使所
纏結不得相離其餘五使亦復追從五使適
從七使亦然若凡夫之人為此七使所縛流
轉生死不得解脫不能知苦之元本比丘當
知由此七使便有三惡趣地獄畜生餓鬼由
此七使不能得度弊魔境界然此七使之法
復有七藥云何為七貪欲使者念覺意治之
瞋恚使者法覺意治之邪見使者精進覺意
治之欲世間使者喜覺意治之憍慢使者猗
覺意治之疑使者定覺意治之無明使者護
覺意治之是謂比丘此使用七覺意治之比
丘當知我本未成佛道為菩薩行坐道樹下
便生斯念欲界眾生為何等所繫復作是念
此眾生類為七使流轉生死永不得解我今
亦為此七使所繫不得解脫尒時復作是念
此七使為用何治之復重思惟此七使者當
用七覺意治之我當思惟七覺意時有漏心
盡使得解脫後成無上正真之道七日之中
結跏趺坐重思惟此七覺意是故諸比丘若
欲捨七使者當念修行七覺意法如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行



增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松　十二紙
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有七種之人可事可敬是
世間無上福田云何為七種人所謂七人者
一者行慈二者行悲三者行喜四者行護五
者行空六者行無相七者行無願是謂七種
之人可事可敬是世間無上福田所以然者
其有眾生行此七法者於現法中獲其果報
尒時阿難白世尊言何以故不說須陀洹斯
陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛乃說此七事
乎世尊告曰行慈七人其行與須陀洹乃至
佛其事不同難供養須陀洹乃至佛不現得
報然供養此七人者於現世得報是故阿難
當勤加勇猛成辦七法如是阿難當作是學
尒時阿難聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在毗舍離獼猴池側與大比
丘眾五百人俱是時世尊到時著衣持鉢及
將阿難入毗舍離乞食尒時毗舍離城內有
大長者名毗羅先饒財多寶不可稱計然復
慳貪無惠施之心唯食宿福更不造新尒時
彼長者將諸婇女在後宮作倡伎樂自相娛
樂尒時世尊往詣彼巷知而問阿難曰今聞
作倡伎樂為是何家阿難白佛是毗羅先長
者家佛告阿難此長者却後七日命終當生
涕哭地獄中所以然者此是常法若斷善根
之人命終之時皆生涕哭地獄中今此長者
宿福已盡更不造新阿難白佛言頗有因緣

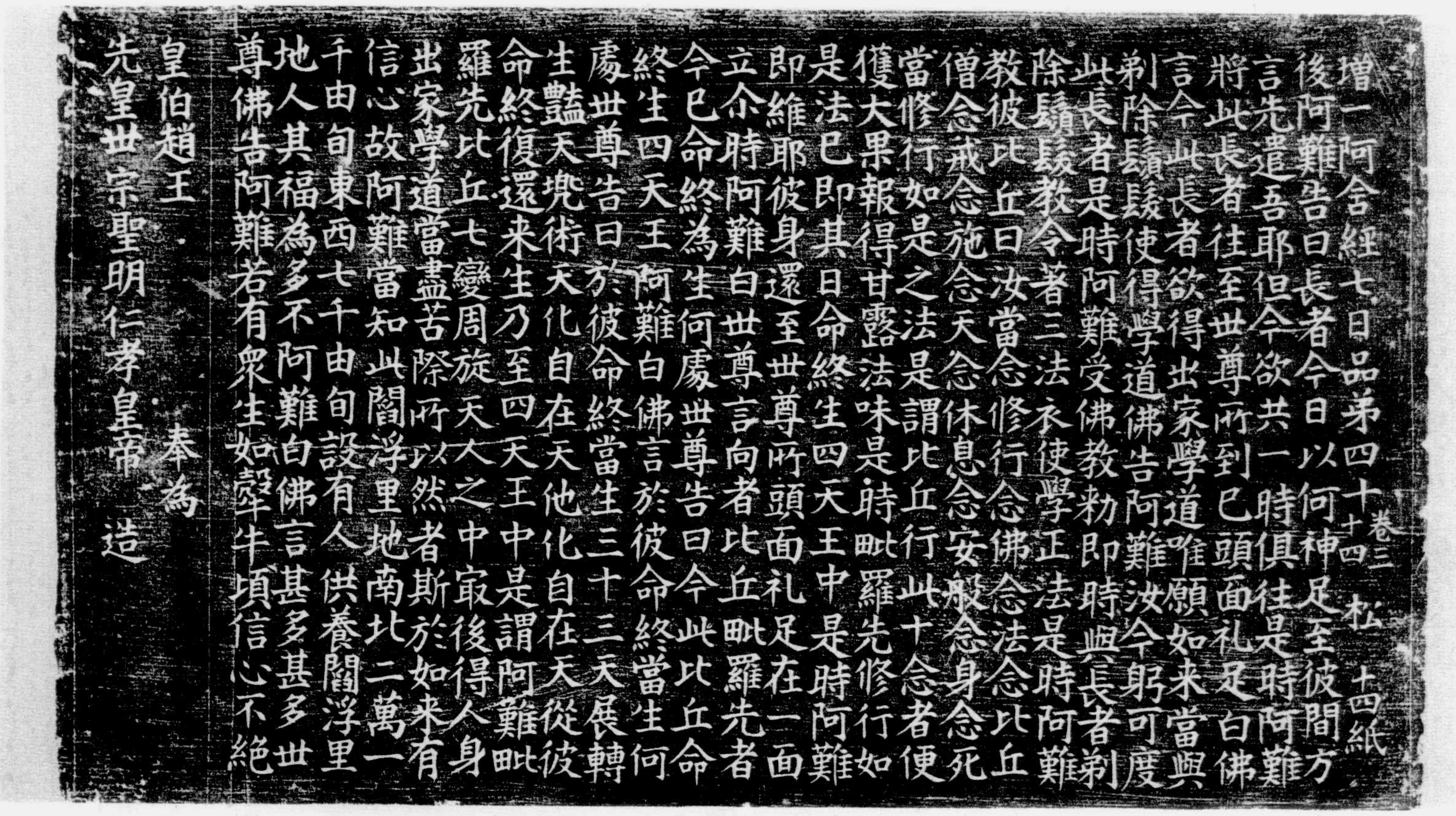
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六一五



增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松　十三紙

使此長者七日不命終乎佛告阿難無此因緣得不命終乎昔所種行今日已盡此不可免阿難白佛頗有方宜令此長者不生涕哭地獄乎佛告阿難有此方宜可使長者不入地獄耳阿難白佛言何等因緣使長者不入地獄佛告阿難設此長者剃除鬚髮著三法衣出家學道者便得免此罪也阿難白佛言今我能使此長者出家學道尒時阿難辭世尊已往至彼長者家在門外立是時長者遥見阿難来即出奉迎便請使坐時阿難語長者曰今我是一切智人邊聞然如来今記汝身却後七日當取命終生涕哭地獄中長者聞已即懷恐懼衣毛皆竪白阿難曰頗有此因緣使七日之中不命終乎阿難告曰無此因緣令七日中得免命終長者復白言頗有因緣我今命終不生涕哭地獄中乎阿難告曰世尊亦有此教若當長者剃除鬚髮著三法衣出家學道者便不入地獄中汝今可宜出家學道得到彼岸長者白言阿難並在前去我正尒當往是時阿難便捨而去長者便作是念言七日者猶常為遠吾今宜可五欲自娛樂然後當出家學道是時阿難明日復至長者家語長者曰一日已過餘有六日在可時出家長者白言阿難並在前正尒當尋從然彼長者猶故不去是時阿難二日三日乃至六日至長者家語長者曰可時出家後悔無及設不出家者今日命終當生涕哭地獄中長者白阿難曰尊者並在前正尒當隨



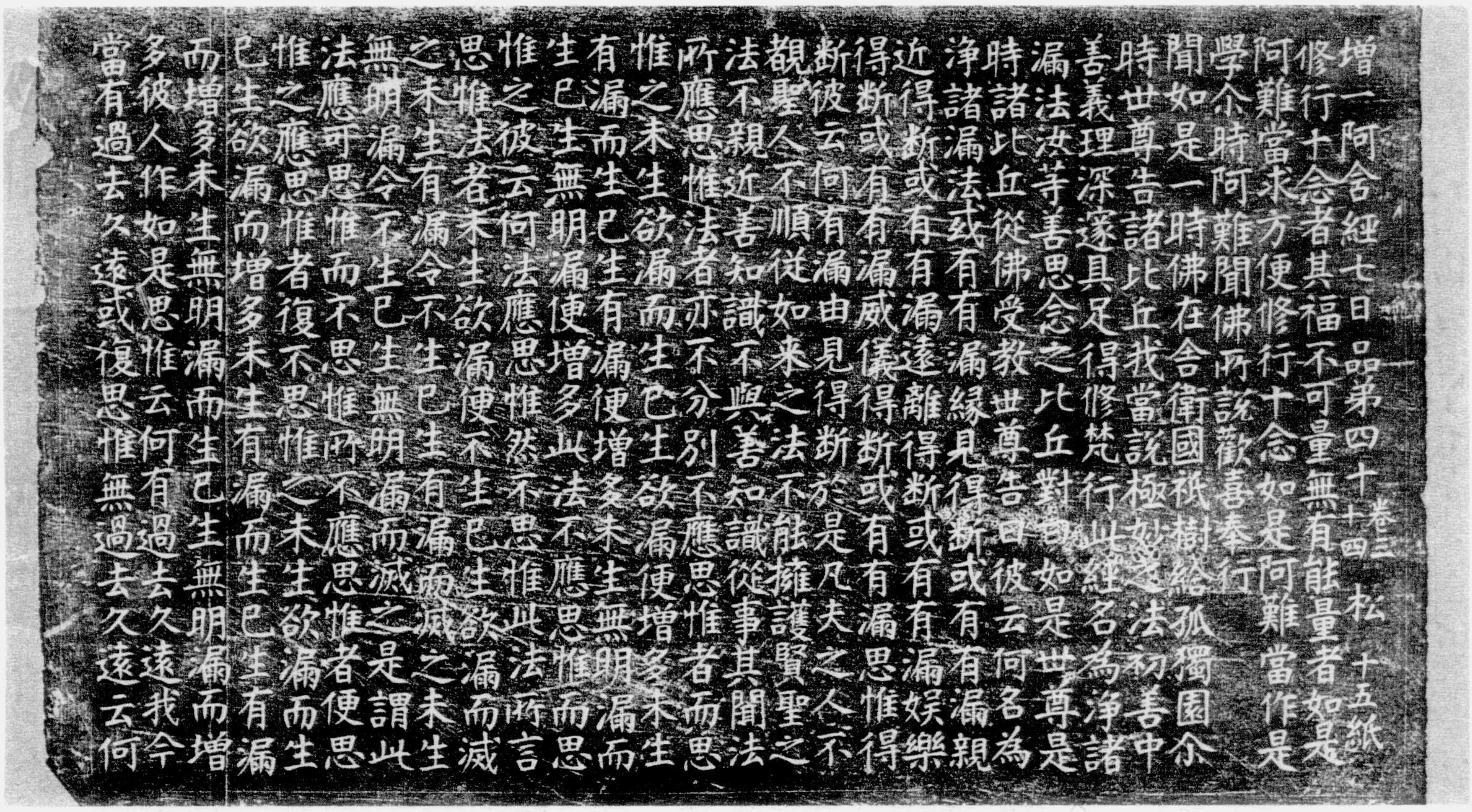
增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松　十四紙

後阿難告曰長者今日以何神足至彼間方言先遣吾耶但今欲共一時俱往是時阿難將此長者往至世尊所到已頭面礼足白佛言今此長者欲得出家學道唯願如来當與剃除鬚髮使得學道佛告阿難汝今躬可度此長者是時阿難受佛教勅即時與長者剃除鬚髮教令著三法衣使學正法是時阿難教彼比丘曰汝當念修行念佛念法念比丘僧念戒念施念天念休息念安般念身念死當修行如是之法是謂比丘行此十念者便獲大果報得甘露法味是時毗羅先修行如是法已即其日命終生四天王中是時阿難即維耶彼身還至世尊所頭面礼足在一面立尒時阿難白世尊言向者比丘毗羅先者今已命終為生何處世尊告曰今此比丘命終生四天王阿難白佛言於彼命終當生何處世尊告曰於彼命終當生三十三天展轉生豔天兜術天化自在天他化自在天從彼命終復還来生乃至四天王中是謂阿難毗羅先比丘七變周旋天人之中最後得人身出家學道當盡苦際所以然者斯於如来有信心故阿難當知此閻浮里地南北二萬一千由旬東西七千由旬設有人供養閻浮里地人其福為多不阿難白佛言甚多甚多世尊佛告阿難若有衆生如聲牛頃信心不絕

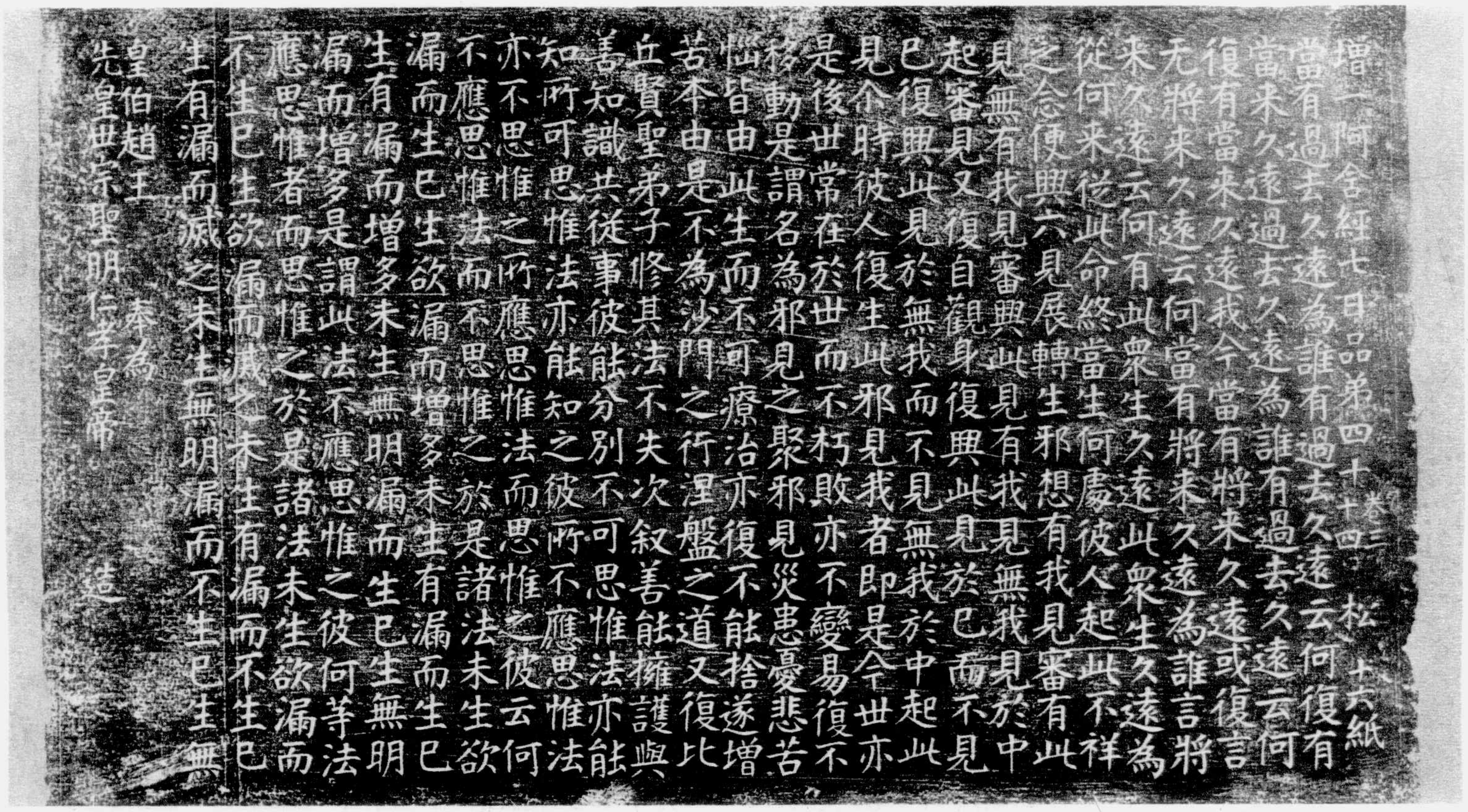
皇伯趙王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六一四



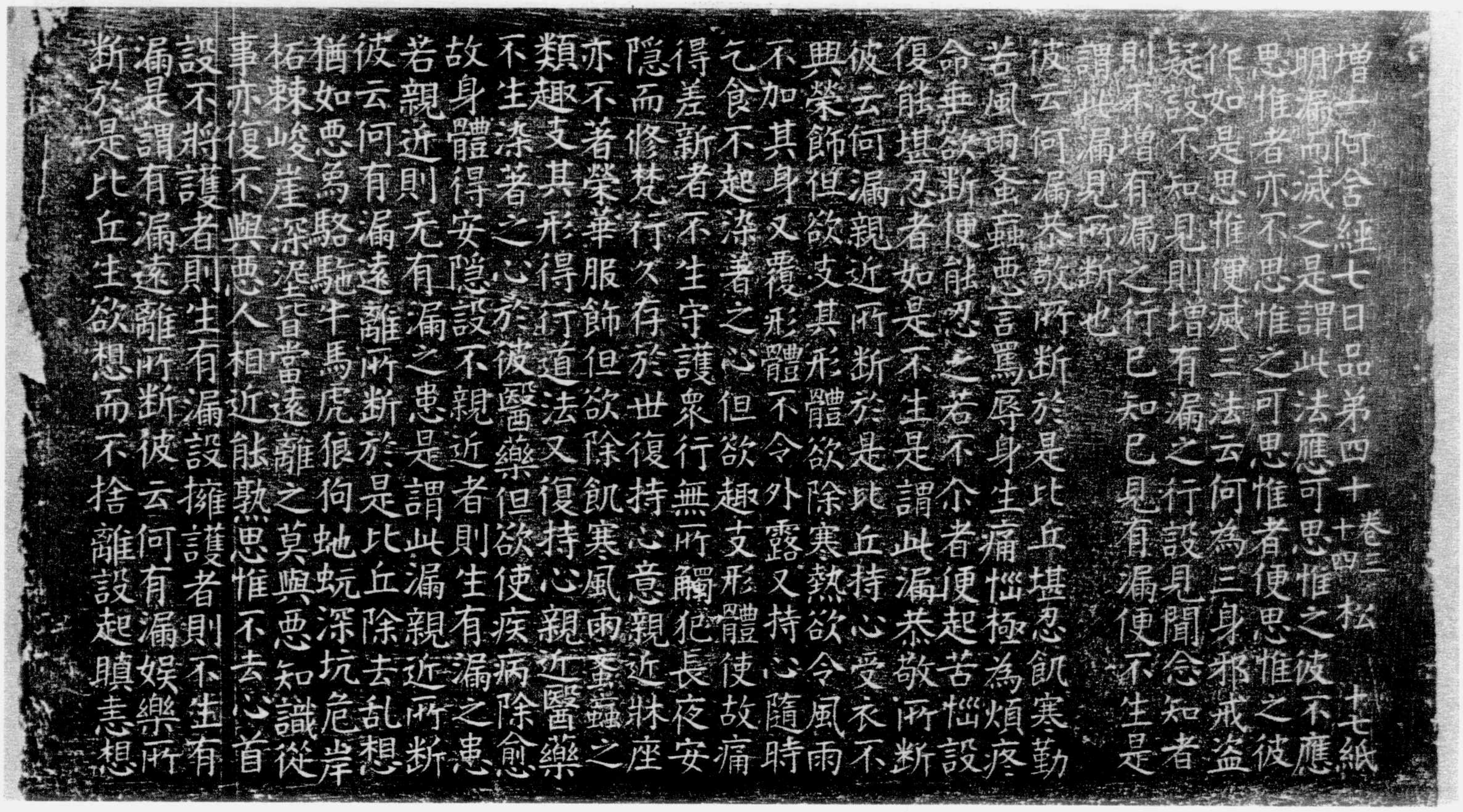
增一阿含經七日品第四十（卷三十四）　松　十五紙
修行十念者其福不可量無有能量者如是
阿難當求方便修行十念如是阿難當作是
學尒時阿難聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我當說極妙之法初善中
善義理深邃具足得修梵行此經名為淨諸
漏法汝等善思念之比丘對曰如是世尊是
時諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為
淨諸漏法或有漏緣見得斷或有漏親
近得斷或有漏遠離得斷或有漏娛樂
得斷或有漏威儀得斷或有漏思惟得
斷彼云何有漏由見得斷於是凡夫之人不
覩聖人不順從如來之法不能擁護賢聖之
法不親近善知識不與善知識從事其聞法
所應思惟法者亦不分別不應思惟者而思
惟之未生欲漏而生已生欲漏便增多未生
有漏而生已生有漏便增多未生無明漏而
生已生無明漏便增多此法不應思惟而思
惟之彼云何法應思惟然不思惟此法所言
思惟法者未生欲漏便不生已生欲漏而滅
之未生有漏令不生已生有漏而滅之未生
無明漏令不生已生無明漏而滅之是謂此
法應可思惟而不思惟所不應思惟者便思
惟之應思惟者復不思惟之未生欲漏而生
已生欲漏而增多未生有漏而生已生有漏
而增多未生無明漏而生已生無明漏而增
多彼人作如是思惟云何有過去久遠我今
當有過去久遠或復思惟無過去久遠云何



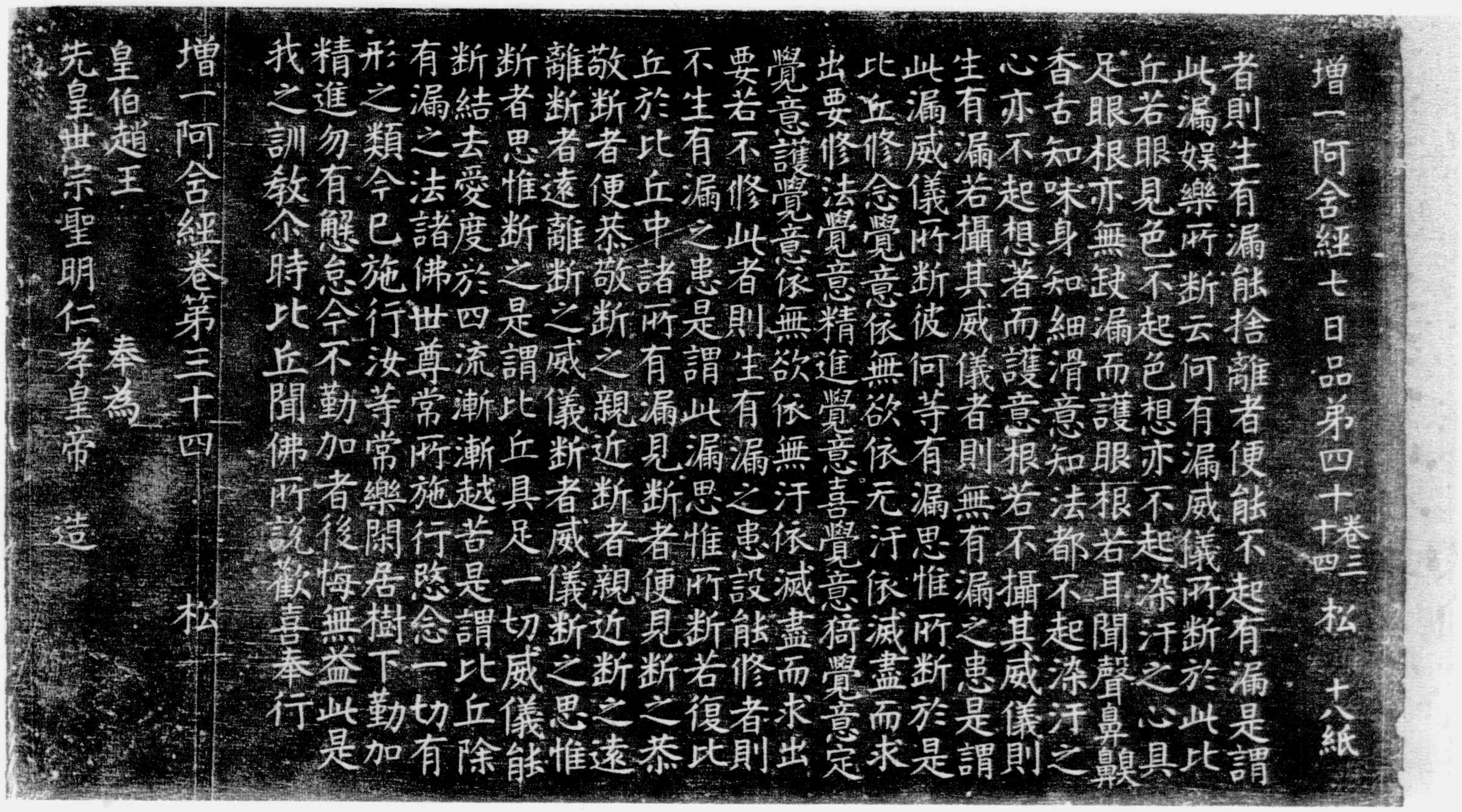
增一阿含經七日品第四十（卷三十四）　松　十六紙
當有過去久遠為誰有過去久遠云何復有
當來久遠過去久遠為誰有過去久遠云何
復有當來久遠我今當有將來久遠或復言
无將來久遠云何當有將來久遠為誰言將
來久遠云何有此衆生久遠此衆生久遠為
從何來從此命終當生何處彼人起此不祥
之念便興六見展轉生邪想有我見審有此
見無有我見審興此見有我見無我見於中
起審見又復自觀身復興此見於己而不見
已復興此見於無我而不見無我於中起此
見尒時彼人復生此邪見我者即是今世亦
是後世常在於世而不朽敗亦不變易復不
移動是謂名為邪見之聚邪見災患憂悲苦
惱皆由此生而不可療治亦復不能捨遂增
苦本由是不為沙門之行涅盤之道又復比
丘賢聖弟子修其法不失次敘善能擁護與
善知識共從事彼能分別不可思惟法亦能
知所可思惟法亦能知之彼所不應思惟法
亦不思惟之所應思惟法而思惟之彼云何
不應思惟法而不思惟之於是諸法未生欲
漏而生已生欲漏而增多未生有漏而生已
生有漏而增多未生無明漏而生已生無明
漏而增多是謂此法不應思惟之彼何等法
應思惟者而思惟之於是諸法未生欲漏而
不生已生欲漏而滅之未生有漏而不生已
生有漏而滅之未生無明漏而不生已生無

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六一三



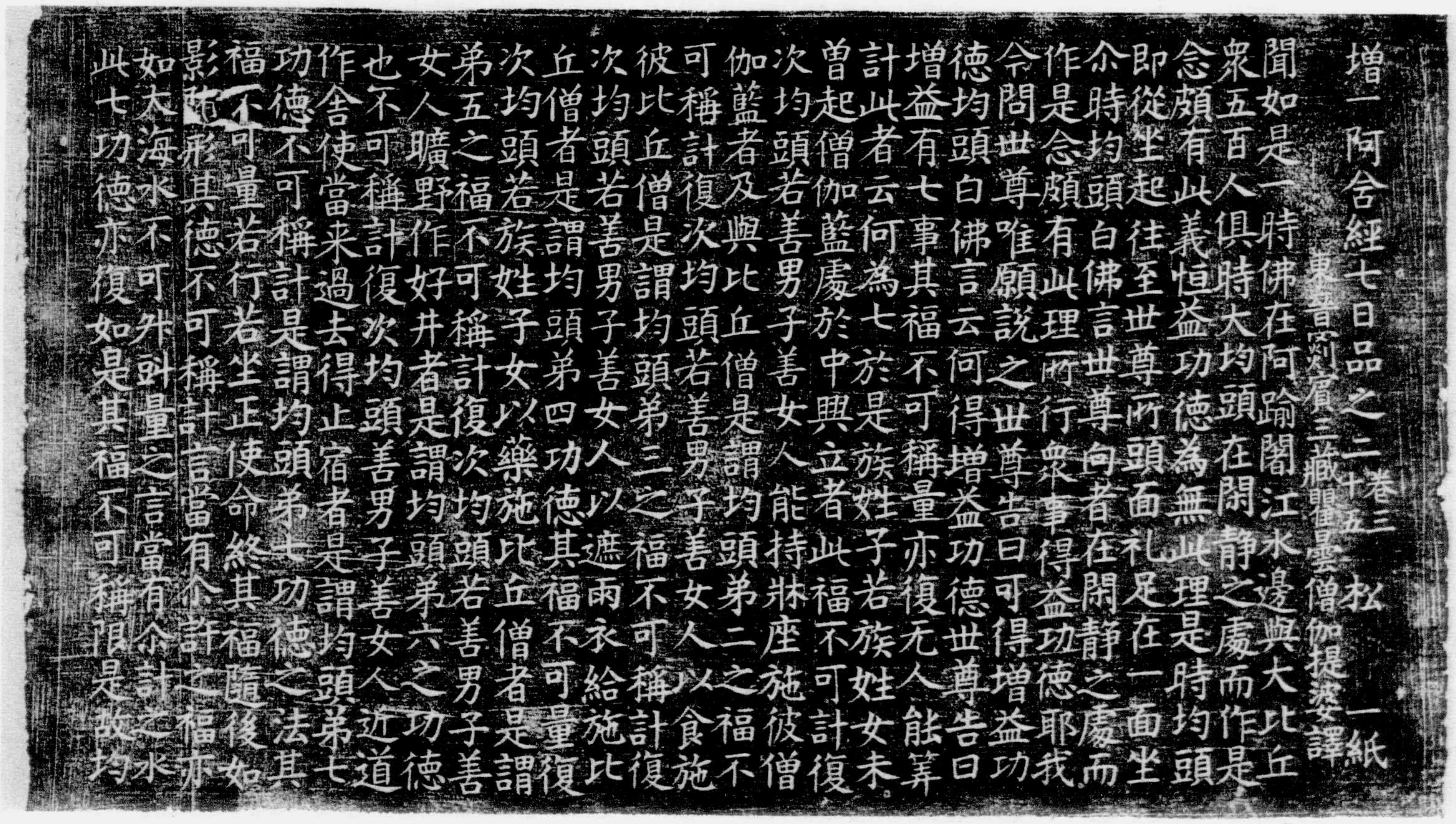
增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松　十七紙
明漏而滅之是謂此法應可思惟之彼不應
思惟者亦不思惟之可思惟者便思惟之彼
作如是思惟便滅三法云何為三身邪戒盜
疑設不知見則增有漏之行設見聞念知者
則不增有漏之行已知已見有漏便不生是
謂此漏見所斷也
彼云何漏恭敬所斷於是比丘堪忍飢寒勤
苦風雨蚉蝱惡言罵辱身生痛惱極為煩疼
命垂欲斷便能忍之若不尒者便起苦惱設
復能堪忍者如是不生是謂此漏恭敬所斷
彼云何漏親近所斷於是比丘持心受衣不
興榮飾但欲支其形體欲除寒熱欲令風雨
不加其身又覆形體不令外露又持心隨時
乞食不起染著之心但欲趣支形體使故痛
得差新者不生守護衆行無所觸犯長夜安
隱而修梵行久存於世復持心意親近牀座
亦不著榮華服飾但欲除飢寒風雨蚉蝱之
類趣支其形得行道法又復持心親近醫藥
不生染著之心於彼醫藥但欲使疾病除愈
故身體得安隱設不親近者則生有漏之患
若親近則无有漏之患是謂此漏親近所斷
彼云何有漏遠離所斷於是比丘除去乱想
猶如惡象駱駝牛馬虎狼狗蛇蚖深坑危岸
栢棘峻崖深溼皆當遠離之莫與惡知識從
事亦復不與惡人相近能熟思惟不去心首
設不將護者則生有漏設擁護者則不生有
漏是謂有漏遠離所斷彼云何有漏娛樂所
斷於是比丘生欲想而不捨離設起瞋恚想



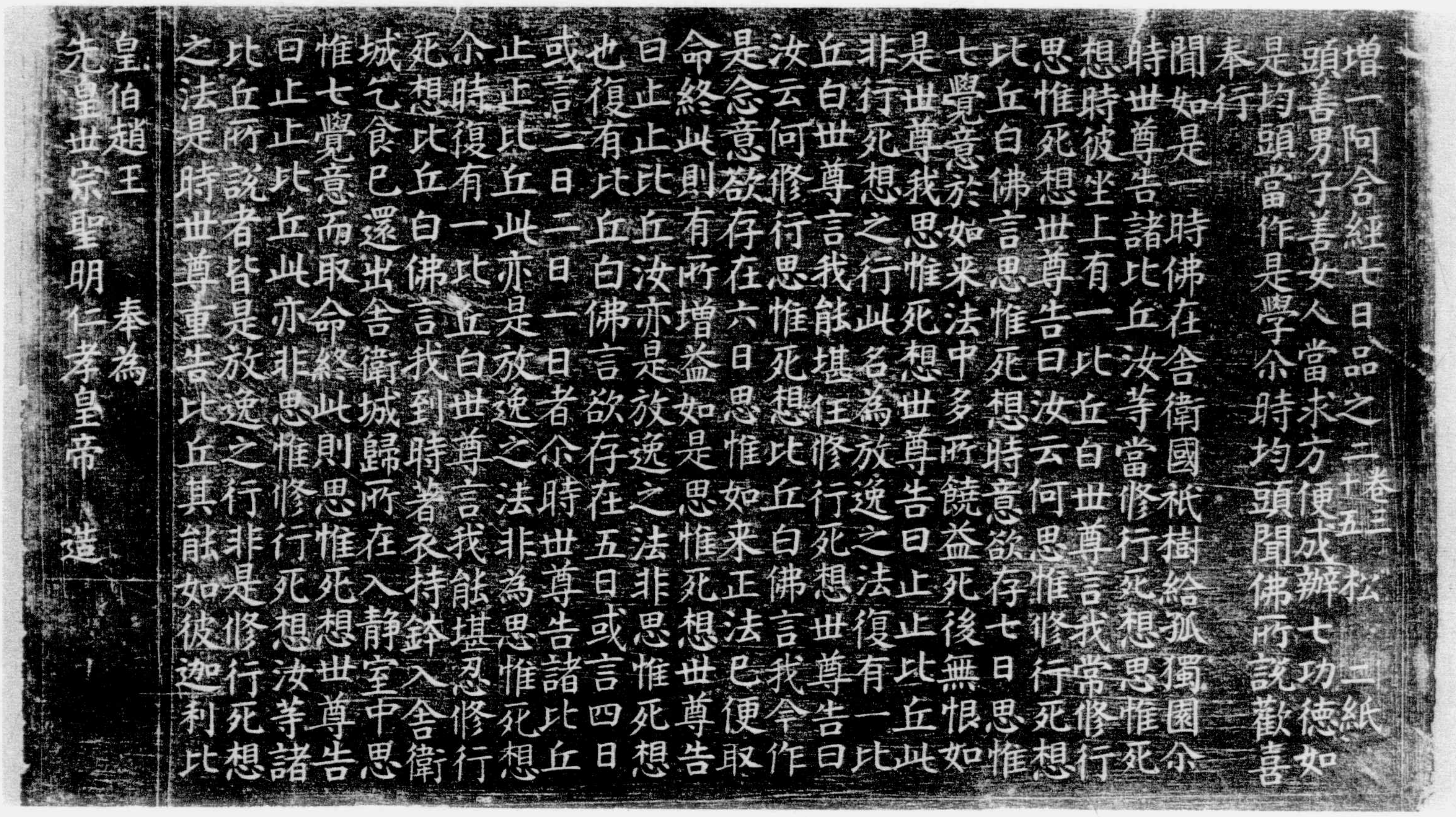
增一阿含經七日品第四十（卷三十四）松　十八紙
者則生有漏能捨離者便能不起有漏是謂
此漏娛樂所斷云何有漏威儀所斷於此比
丘若眼見色不起色想亦不起染汙之心具
足眼根亦無缺漏而護眼根若耳聞聲鼻齅
香舌知味身知細滑意知法都不起染汙之
心亦不起想著而護意根若不攝其威儀則
生有漏若攝其威儀者則無有漏之患是謂
此漏威儀所斷彼何等有漏思惟所斷於是
比丘修念覺意依無欲依无汙依滅盡而求
出要修法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定
覺意護覺意依無欲依無汙依滅盡而求出
要若不修此者則生有漏之患設能修者則
不生有漏之患是謂此漏思惟所斷若復比
丘於比丘中諸所有漏見斷者便見斷之恭
敬斷者便恭敬斷之親近斷者親近斷之遠
離斷者遠離斷之威儀斷者威儀斷之思惟
斷者思惟斷之是謂比丘具足一切威儀能
斷結去愛度於四流漸漸越苦是謂比丘除
有漏之法諸佛世尊常所施行慈念一切有
形之類今已施行汝等常樂閑居樹下勤加
精進勿有懈怠今不勤加者後悔無益此是
我之訓教尒時比丘聞佛所說歡喜奉行

增一阿含經卷第三十四　松

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



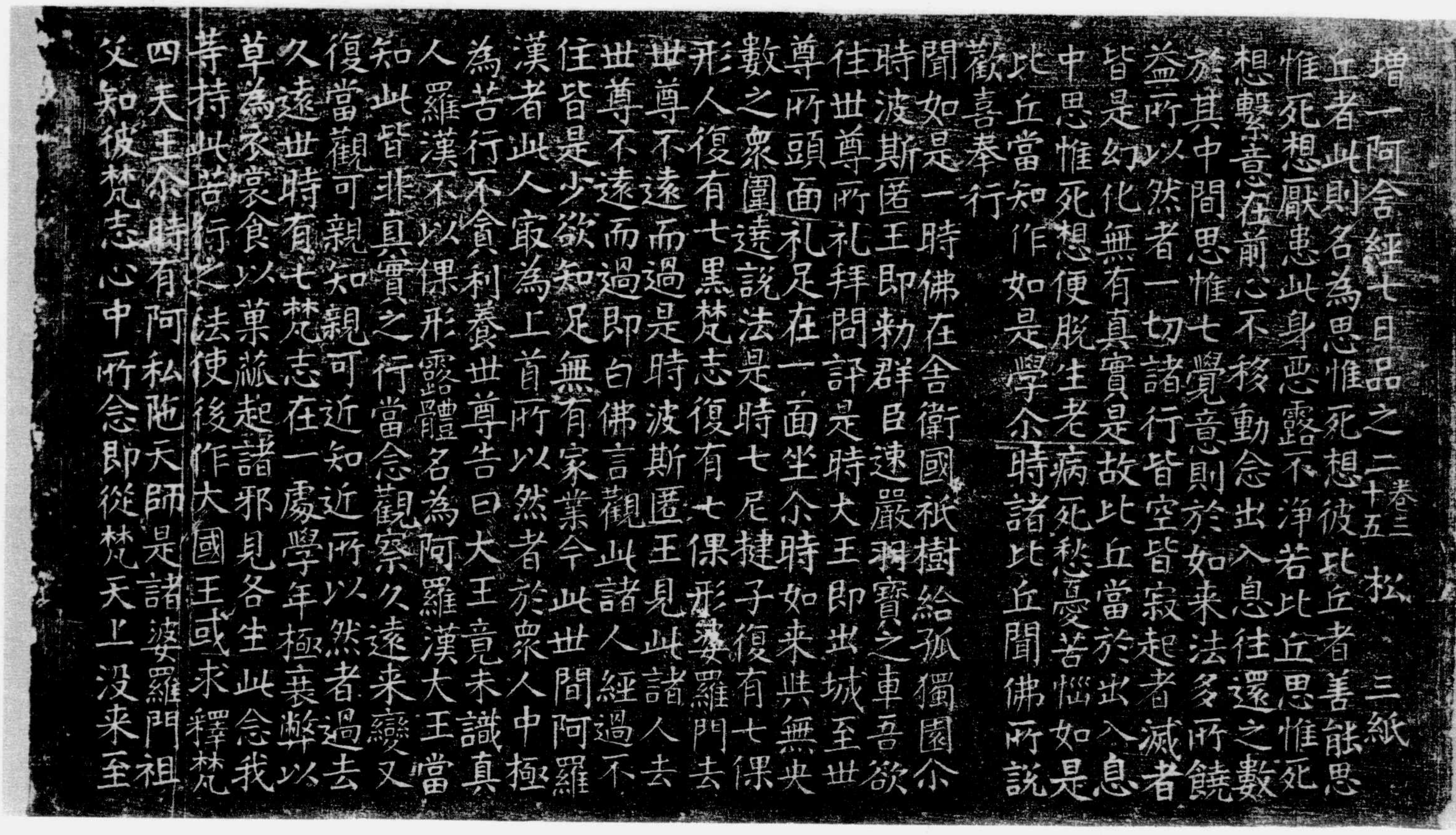
增一阿含經七日品之二（卷三十五）松　一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在阿踰闍江水邊與大比丘
衆五百人俱時大均頭在閑靜之處而作是
念頗有此義恒益功德為無此理是時均頭
即從坐起往至世尊所頭面礼足在一面坐
尒時均頭白佛言世尊向者在閑靜之處而
作是念頗有此理所行衆事得益功德耶我
今問世尊唯願說之世尊告曰可得增益功
德均頭白佛言云何得增益功德世尊告曰
增益有七事其福不可稱量亦復无人能筭
計此者云何為七於是族姓子若族姓女未
曽起僧伽藍處於中興立者此福不可計復
次均頭若善男子善女人能持牀座施彼僧
伽藍者及與比丘僧是謂均頭弟二之福不
可稱計復次均頭若善男子善女人以食施
彼比丘僧是謂均頭弟三之福不可稱計復
次均頭若善男子善女人以遮雨衣給施比
丘僧者是謂均頭弟四功德其福不可量復
次均頭若族姓子女以藥施比丘僧者是謂
弟五之福不可稱計復次均頭若善男子善
女人曠野作好井者是謂均頭弟六之功德
也不可稱計復次均頭善男子善女人近道
作舍使當来過去得止宿者是謂均頭弟七
功德不可稱計是謂均頭弟七功德之法其
福不可量若行若坐若使命終其福隨後如
影隨形其德不可稱計言當有尒許之福亦
如大海水不可外斗量之言當有尒許之水
此七功德亦復如是其福不可稱限是故均



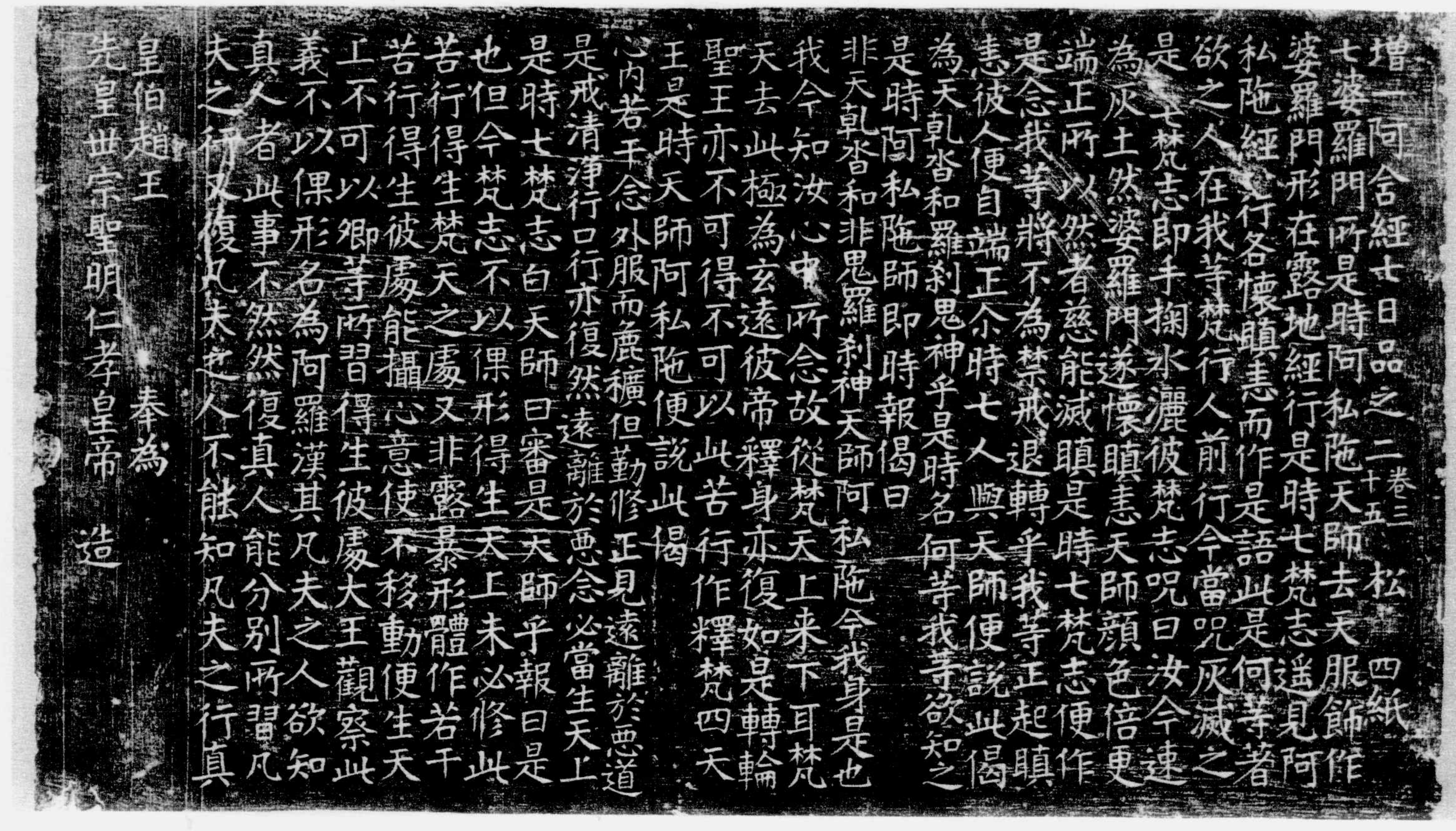
增一阿含經七日品之二（卷三十五）松　二紙
頭善男子善女人當求方便成辦七功德如
是均頭當作是學尒時均頭聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘汝等當修行死想思惟死
想時彼坐上有一比丘白世尊言我常修行
思惟死想世尊告曰汝云何思惟修行死想
比丘白佛言思惟死想時意欲存七日思惟
七覺意於如来法中多所饒益死後無恨如
是世尊我思惟死想世尊告曰止止比丘此
非行死想之行此名為放逸之法復有一比
丘白世尊言我能堪任修行死想世尊告曰
汝云何修行思惟死想比丘白佛言我今作
是念意欲存在六日思惟如来正法已便取
命終此則有所增益如是思惟死想世尊告
曰止止比丘汝亦是放逸之法非思惟死想
也復有比丘白佛言欲存在五日或言四日
或言三日二日一日者尒時世尊告諸比丘
止止比丘此亦是放逸之法非為思惟死想
尒時復有一比丘白世尊言我能堪忍修行
死想比丘白佛言我到時著衣持鉢入舍衛
城乞食已還出舍衛城歸所在入静室中思
惟七覺意而取命終此則思惟死想世尊告
曰止止比丘此亦非思惟修行死想汝等諸
比丘所說者皆是放逸之行非是修行死想
之法是時世尊重告比丘其能如彼迦利比

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　薦

塔下六六二八



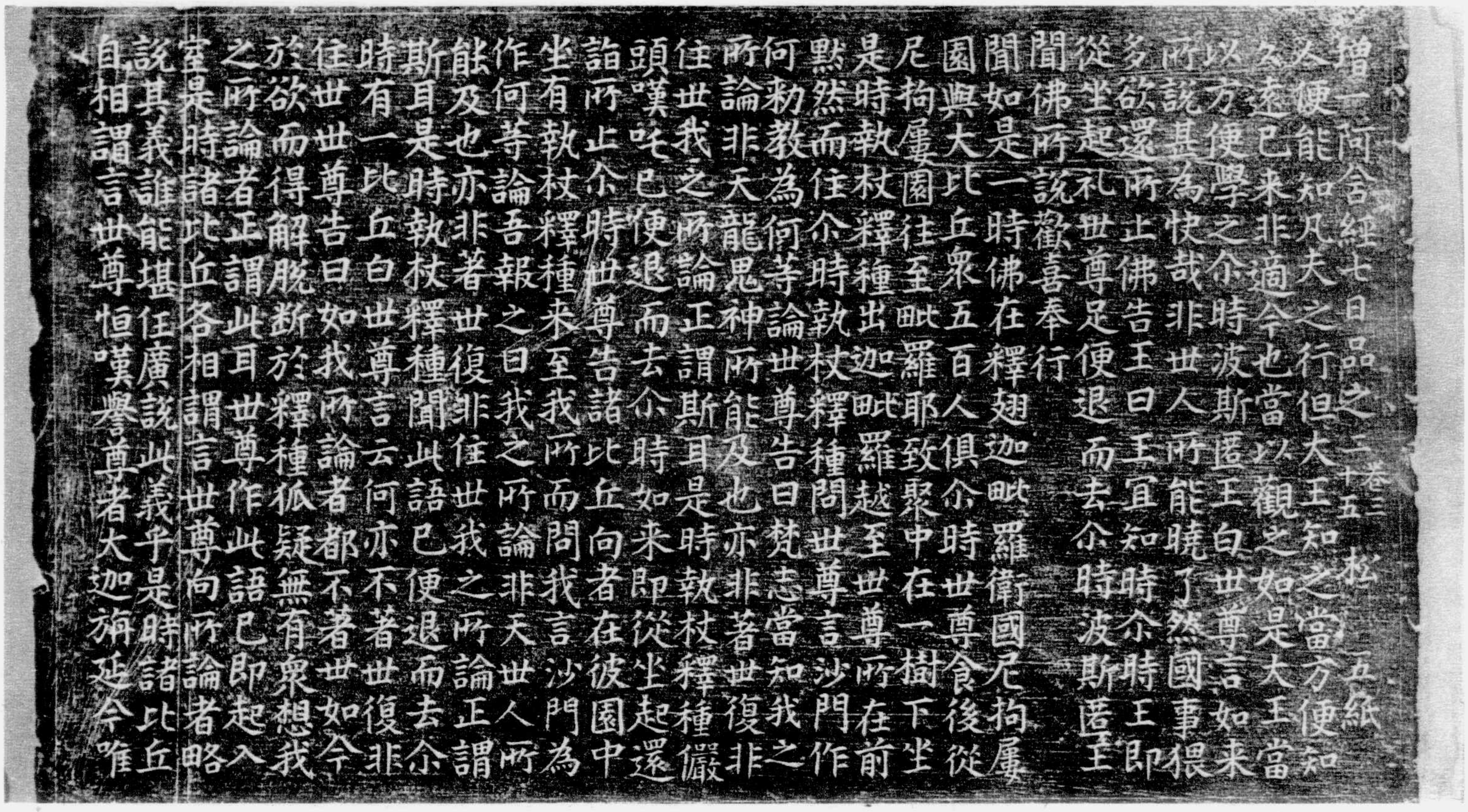
增一阿含經七日品之二（卷三十五）　松　三紙
丘者此則名為思惟死想彼比丘者善能思
惟死想厭患此身惡露不淨若比丘思惟死
想繫意在前心不移動念出入息往還之數
於其中間思惟七覺意則於如来法多所饒
益所以然者一切諸行皆空皆寂起者滅者
皆是幻化無有真實是故比丘當於出入息
中思惟死想便脱生老病死愁憂苦惱如是
比丘當知作如是學尒時諸比丘聞佛所説
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時波斯匿王即勑群臣速嚴羽寶之車吾欲
往世尊所礼拜問訊是時大王即出城至世
尊所頭面礼足在一面坐尒時如来共無央
數之衆圍遶説法是時七尼揵子復有七倮
形人復有七黒梵志復有七倮形婆羅門去
世尊不遠而過是時波斯匿王見此諸人去
世尊不遠而過即白佛言觀此諸人經過不
住皆是少欲知足無有家業今此世間阿羅
漢者此人㝡為上首所以然者於衆人中極
為苦行不貪利養世尊告曰大王竟未識真
人羅漢不以倮形露體名為阿羅漢大王當
知此皆非真實之行當念觀察久遠来變又
復當觀可親知親可近知近所以然者過去
久遠世時有七梵志在一處學年極衰弊以
草為衣嘗食以菓蓏起諸邪見各生此念我
等持此苦行之法使後作大國王或求釋梵
四天王尒時有阿私陁天師是諸婆羅門祖
父知彼梵志心中所念即從梵天上没来至



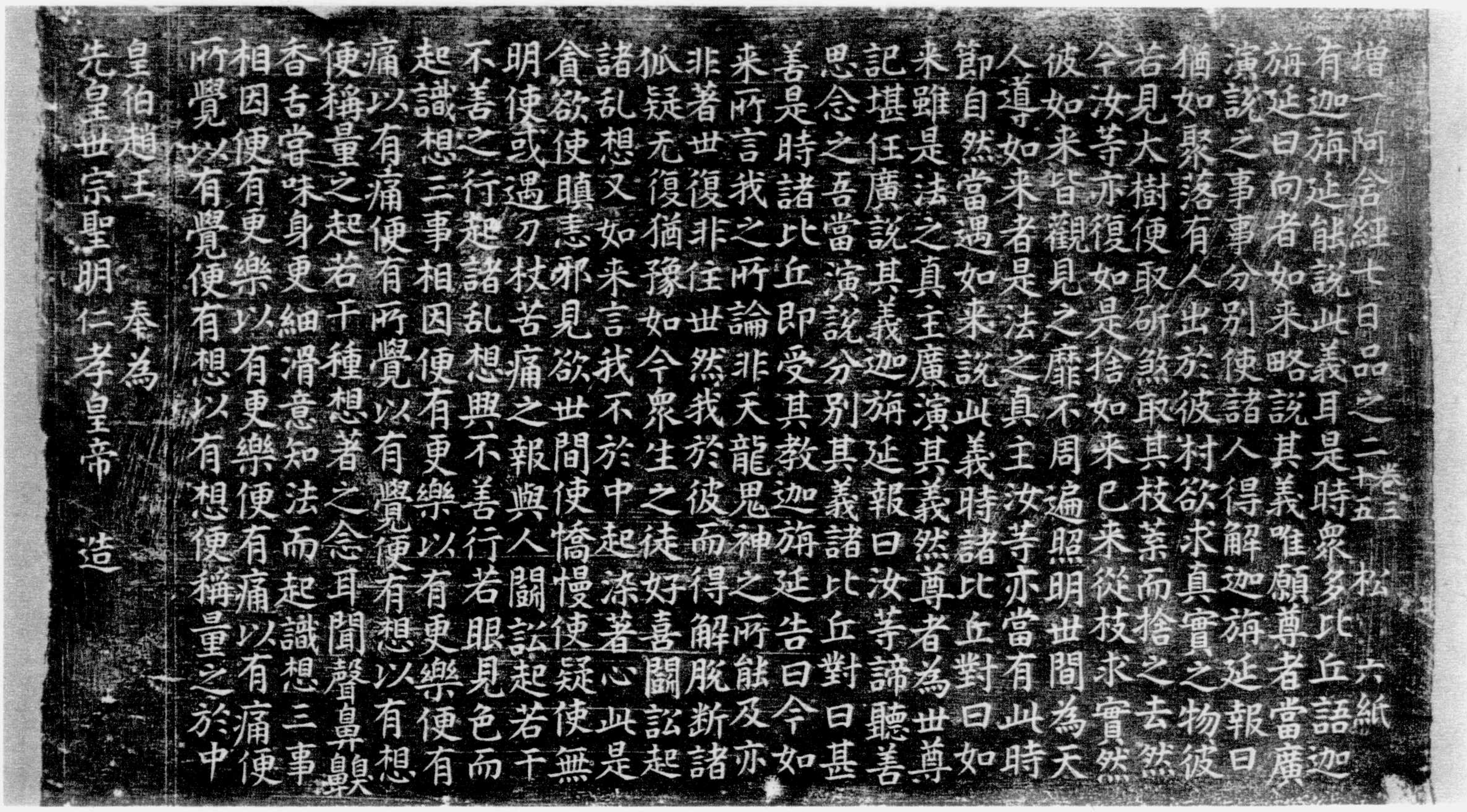
增一阿含經七日品之二（卷三十五）　松　四紙
七婆羅門所是時阿私陁天師去天服飾作
婆羅門形在露地經行是時七梵志遥見阿
私陁經行各懷瞋恚而作是語此是何等著
欲之人在我等梵行人前行今當呪灰滅之
是七梵志即手掬水灑彼梵志呪曰汝今速
為灰土然婆羅門遂懷瞋恚天師顔色倍更
端正所以然者慈能滅瞋是時七梵志便作
是念我等將不為禁戒退轉乎我等正起瞋
恚彼人便自端正尒時七人與天師便説此偈
為天乾沓和羅剎鬼神乎是時名何等我等欲知之
是時阿私陁師即時報偈曰
非天乾沓和非鬼羅剎神天師阿私陁今我身是也
我今知汝心中所念故從梵天上来下耳梵
天去此極為玄遠彼帝釋身亦復如是轉輪
聖王亦不可得不可以此苦行作釋梵四天
王是時天師阿私陁便説此偈
心内若干念外服而麁穬但勤修正見遠離於悪道
是戒清淨行口行亦復然遠離於悪念必當生天上
是時七梵志白天師曰審是天師乎報曰是
也但今梵志不以倮形得生天上未必修此
苦行得生梵天之處又非露㬥形體作若干
苦行得生彼處能攝心意使不移動便生天
上不可以卿等所習得生彼處大王觀察此
義不以倮形名為阿羅漢其凡夫之人欲知
真人者此事不然然復真人能分别所習凡
夫之行又復凡夫之人不能知凡夫之行真

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六二七



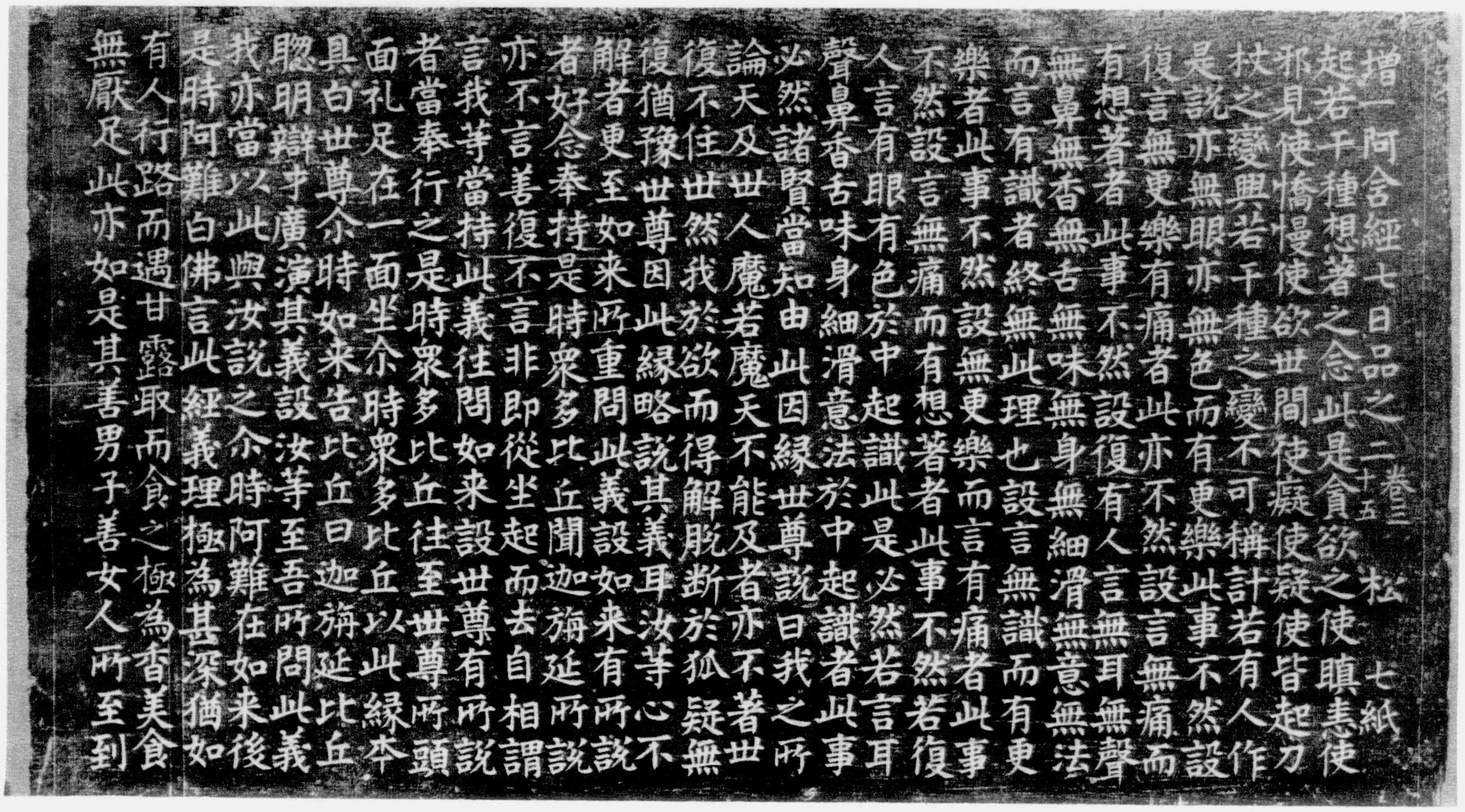
增一阿含經七日品之二（卷三十五）松　五紙
久便能知凡夫之行但大王知之當方便知
久遠已来非適今也當以觀之如是大王當
以方便學之尒時波斯匿王白世尊言如来
所說甚為快哉非世人所能曉了然國事猥
多欲還所止佛告王曰王宜知時尒時王即
從坐起礼世尊足便退而去尒時波斯匿王
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在釋翅迦毗羅衛國尼拘屢
園與大比丘衆五百人俱尒時世尊食後從
尼拘屢園往至毗羅耶致聚中在一樹下坐
是時執杖釋種出迦毗羅越至世尊所在前
默然而住尒時執杖釋種問世尊言沙門作
何勅教為何等論世尊告曰梵志當知我之
所論非天龍鬼神所能及也亦非著世復非
住世我之所論正謂斯耳是時執杖釋種儼
頭嘆咤已便退而去尒時如来即從坐起還
詣所止尒時世尊告諸比丘向者在彼園中
坐有執杖釋種来至我所而問我言沙門為
作何等論吾報之曰我之所論非天世人所
能及也亦非著世復非住世我之所論正謂
斯耳是時執杖釋種聞此語已便退而去尒
時有一比丘白世尊言云何亦不著世復非
住世世尊告曰如我所論者都不著世如今
於欲而得解脫斷於釋種孤疑無有衆想我
之所論者正謂此耳世尊作此語已即起入
室是時諸比丘各相謂言世尊向所論者略
說其義誰能堪任廣說此義乎是時諸比丘
自相謂言世尊恒嘆譽尊者大迦旃延今唯



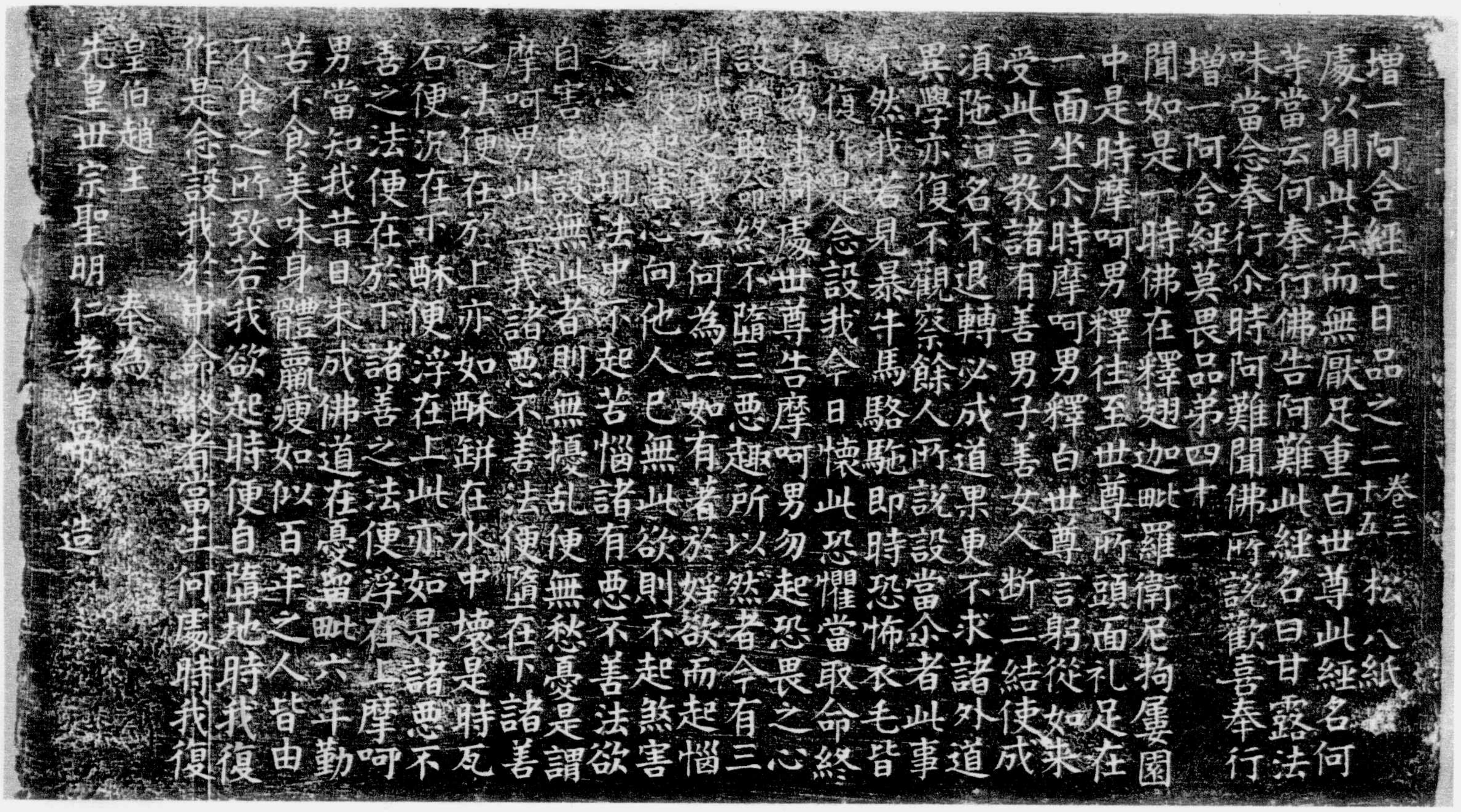
增一阿含經七日品之二（卷三十五）松　六紙
有迦旃延能說此義耳是時衆多比丘語迦
旃延曰向者如来略說其義唯願尊者當廣
演說之事事分別使諸人得解迦旃延報曰
猶如聚落有人出於彼村欲求真實之物彼
若見大樹便取斫斂取其枝葉而捨之去然
今汝等亦復如是捨如来已来從枝求實然
彼如来皆觀見之靡不周遍照明世間為天
人導如来者是法之真主汝等亦當有此時
節自然當遇如来說此義時諸比丘對曰如
来雖是法之真主廣演其義然尊者為世尊
記堪任廣說其義迦旃延報曰汝等諦聽善
思念之吾當演說分別其義諸比丘對曰甚
善是時諸比丘即受其教迦旃延告曰今如
来所言我之所論非天龍鬼神所能及亦
非著世復非住世然我於彼而得解脫斷諸
狐疑无復猶豫如今衆生之徒好喜闘訟起
諸乱想又如来言我不於中起染著心此是
貪欲使瞋恚邪見欲世間使憍慢使疑使無
明使或遇刀杖若痛之報與人闘訟起若干
不善之行起諸乱想興不善行若眼見色而
起識想三事相因便有更樂以有更樂便有
痛以有痛便有所覺以有覺便有想以有想
便稱量之起若干種想著之念耳聞聲鼻齅
香舌嘗味身更細滑意知法而起識想三事
相因便有更樂以有更樂便有痛以有痛便
所覺以有覺便有想以有想便稱量之於中

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六二六

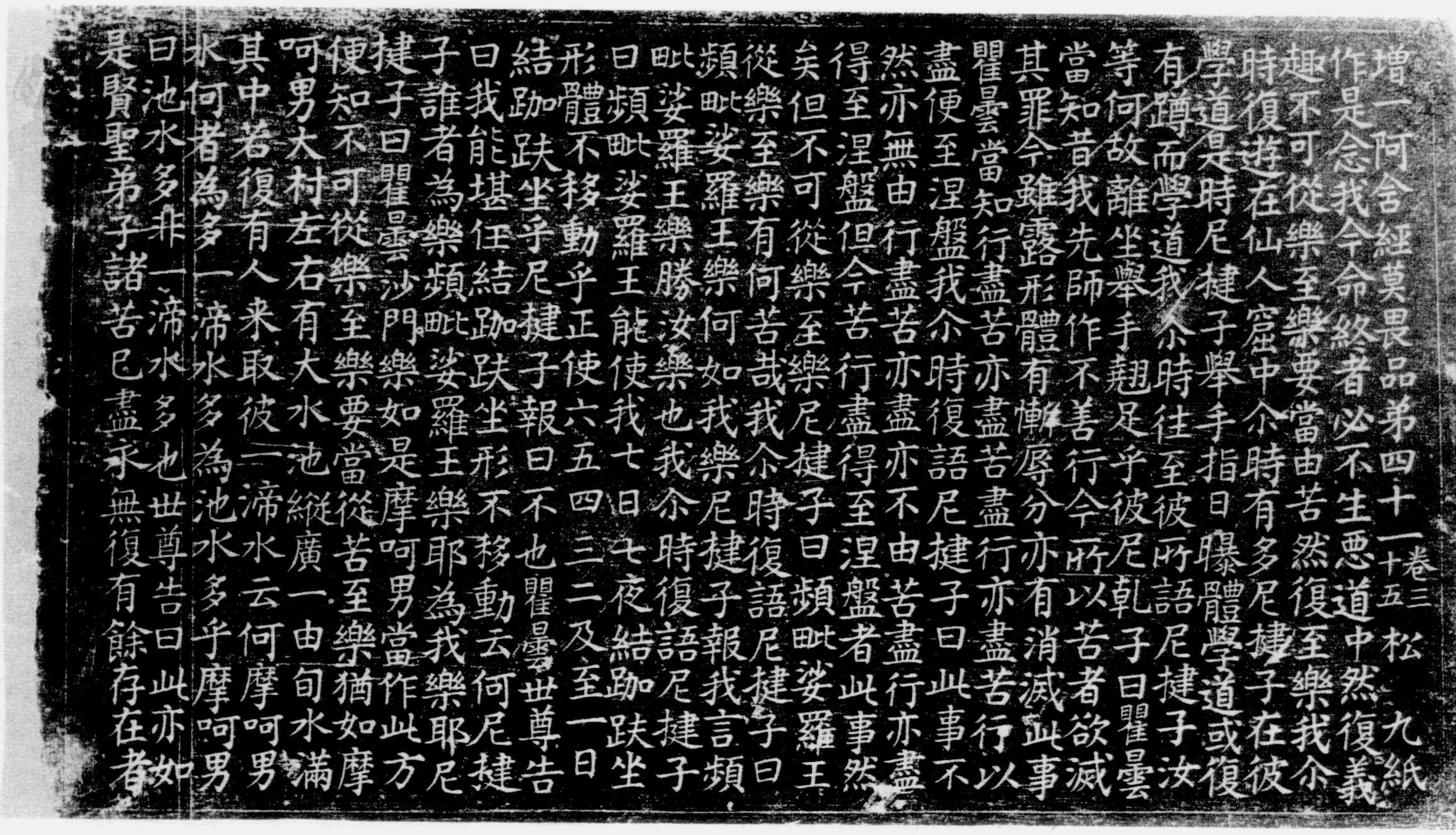


增一阿含經七日品之二　卷三十五　松　七紙
起若干種想著之念此是貪欲之使瞋恚使
邪見使憍慢使欲世間使癡使疑使皆起刀
杖之變興若干種之變不可稱計若有人作
是說亦無眼亦無色而有更樂此事不然設
復言無更樂有痛者此亦不然設言無痛而
有想著者此事不然設復有人言無耳無聲
無鼻無香無舌無味無身無細滑無意無法
而言有識者終無此理也設言無識而有更
樂者此事不然設無更樂而言有痛者此事
不然設言無痛而有想著者此事不然若復
人言有眼有色於中起識此是必然若言耳
聲鼻香舌味身細滑意法於中起識者此事
必然諸賢當知由此因緣世尊說曰我之所
論天及世人魔若魔天不能及者亦不著世
復不住世然我於欲而得解脫斷於狐疑無
復猶豫世尊因此緣略說其義耳汝等心不
解者更至如来所重問此義設如来有所說
者好念奉持是時衆多比丘聞迦旃延所說
亦不言善復不言非即從坐起而去自相謂
言我等當持此義往問如来設世尊有所說
者當奉行之是時衆多比丘往至世尊所頭
面礼足在一面坐尒時衆多比丘以此緣本
具白世尊尒時如来告比丘曰迦旃延比丘
聰明辯才廣演其義設汝等至吾所問此義
我亦當以此與汝說之尒時阿難在如来後
是時阿難白佛言此經義理極為甚深猶如
有人行路而遇甘露取而食之極為香美食
無厭足此亦如是其善男子善女人所至到

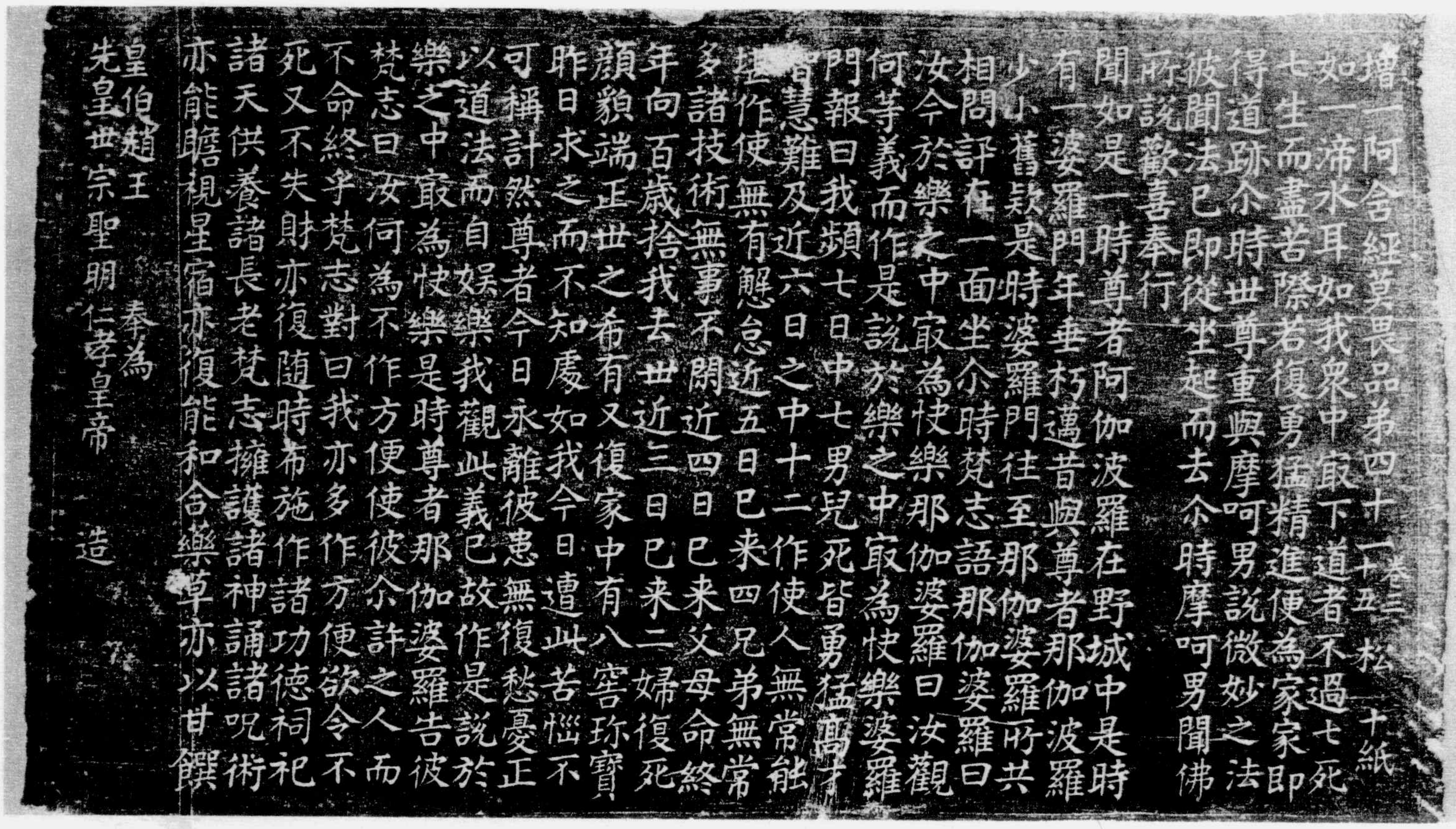


增一阿含經七日品之二　卷三十五　松　八紙
處以聞此法而無厭足重白世尊此經名何
等當云何奉行佛告阿難此經名曰甘露法
味當念奉行尒時阿難聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經莫畏品第四十一
聞如是一時佛在釋翅迦毗羅衛尼拘屢園
中是時摩呵男釋往至世尊所頭面礼足在
一面坐尒時摩呵男釋白世尊言躬從如来
受此言教諸有善男子善女人斷三結使成
須陁洹名不退轉必成道果更不求諸外道
異學亦復不觀察餘人所說設當尒者此事
不然我若見暴牛馬駱駞即時恐怖衣毛皆
竪復作是念設我今日懷此恐懼當取命終
者為生何處世尊告摩呵男勿起恐畏之心
設當取命終不墮三惡趣所以然者今有三
消滅之義云何為三如有著於婬欲而起惱
乱役起善心向他人已無此欲則不起煞害
之心於現法中不起苦惱諸有惡不善法欲
自害已設無此者則無擾乱便無愁憂是謂
摩呵男此三義諸惡不善法便墮在下諸善
之法便在於上亦如酥餅在水中壞是時瓦
石便沉在下酥便浮在上此亦如是諸惡不
善之法便在於下諸善之法便浮在上摩呵
男當知我昔日未成佛道在憂留毗六年勤
苦不食美味身體羸瘦如似百年之人皆由
不食之所致若我欲起時便自墮地時我復
作是念設我於中命終者當生何處時我復
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六二五



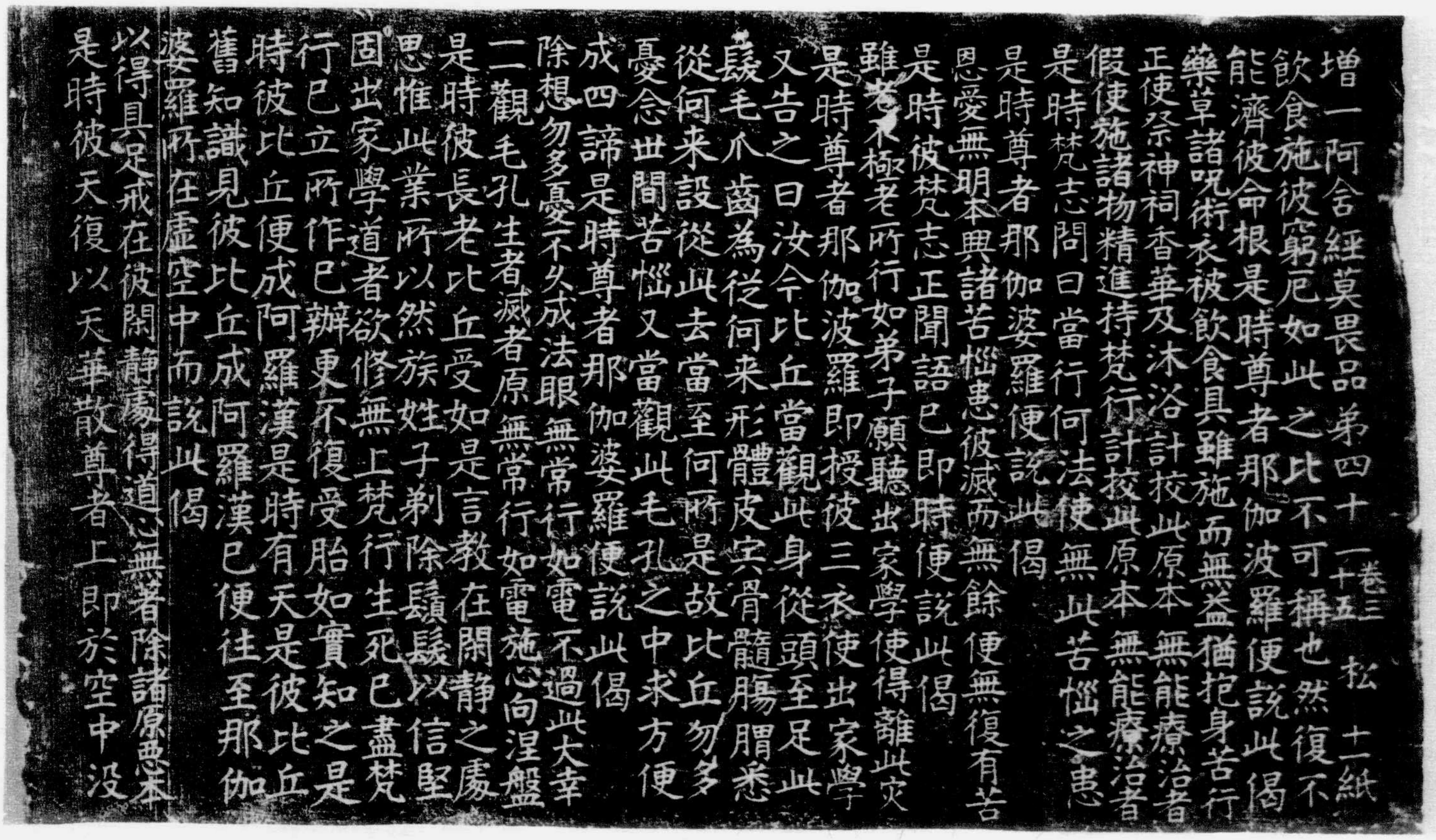
增一阿含經莫畏品第四十一（卷三十五）松　九紙
作是念我今命終者必不生悪道中然復義
趣不可從樂至樂要當由苦然復至樂我尒
時復遊在仙人窟中尒時有多尼揵子在彼
學道是時尼揵子舉手指日曝體學道或復
有蹲而學道我尒時往至彼所語尼揵子汝
等何故離坐舉手翹足乎彼尼乾子曰瞿曇
當知昔我先師作不善行今所以苦者欲滅
其罪今雖露形體有慚辱分亦有消滅此事
瞿曇當知行盡苦亦盡苦盡行亦盡苦行以
盡便至涅盤我尒時復語尼揵子曰此事不
然亦無由行盡苦亦盡亦不由苦盡行亦盡
得至涅盤但今苦行盡得至涅盤者此事然
矣但不可從樂至樂尼揵子曰頻毗娑羅王
從樂至樂有何苦哉我尒時復語尼揵子曰
頻毗娑羅王樂何如我樂尼揵子報我言頻
毗娑羅王樂勝汝樂也我尒時復語尼揵子
曰頻毗娑羅王能使我七日七夜結跏趺坐
形體不移動乎正使六五四三二及至一日
結跏趺坐乎尼揵子報曰不也瞿曇世尊告
曰我能堪任結跏趺坐形不移動云何尼揵
子誰者為樂頻毗娑羅王樂耶為我樂耶尼
揵子曰瞿曇沙門樂如是摩呵男當作此方
便知不可從樂至樂要當從苦至樂猶如摩
呵男大村左右有大水池縱廣一由旬水滿
其中若復有人来取彼一渧水云何摩呵男
水何者為多一渧水多為池水多乎摩呵男
曰池水多非一渧水多也世尊告曰此亦如
是賢聖弟子諸苦已盡永無復有餘存在者



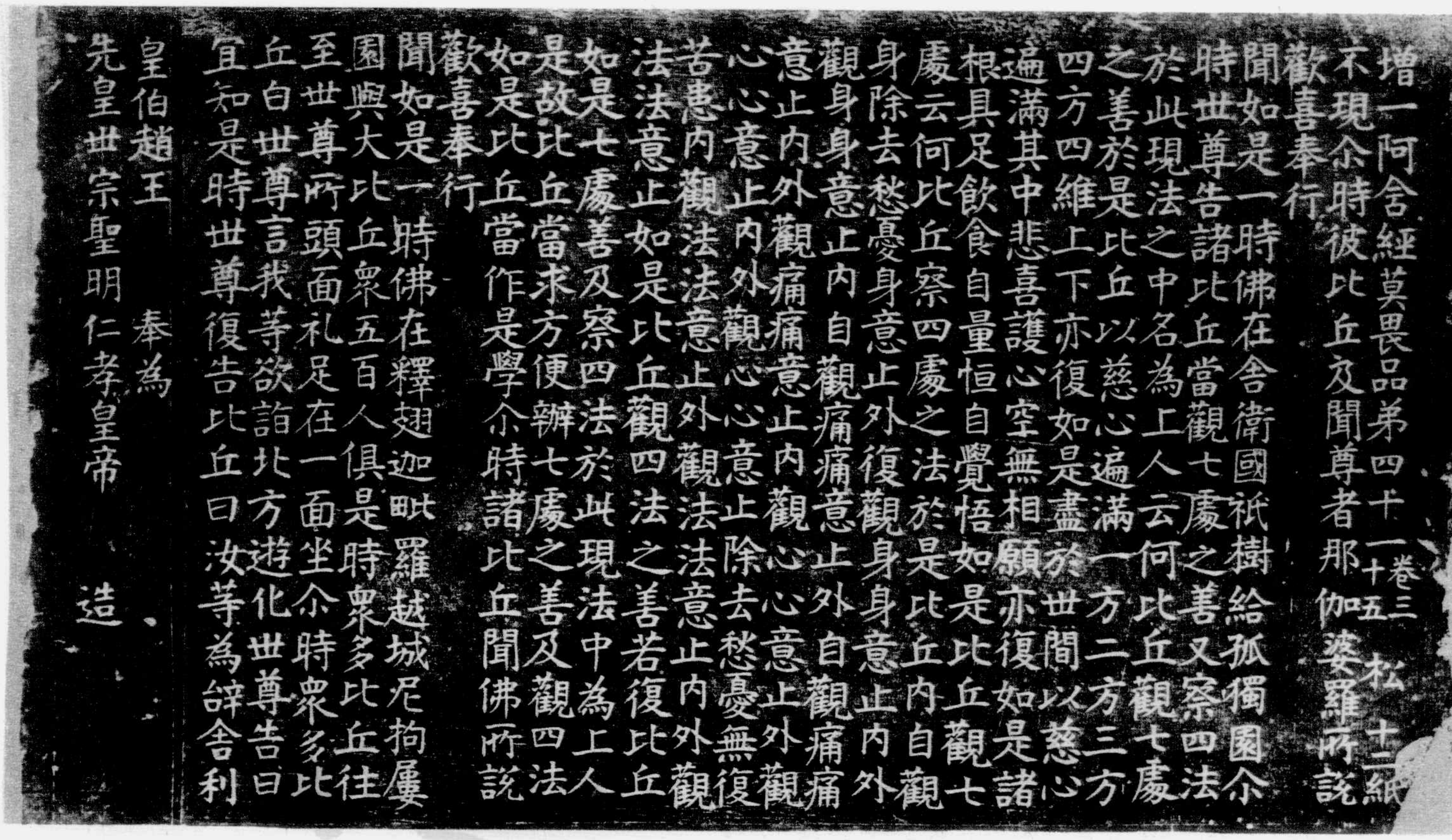
增一阿含經莫畏品第四十一（卷三十五）松　十紙
如一渧水耳如我衆中冣下道者不過七死
七生而盡苦際若復勇猛精進便為家家即
得道跡尒時世尊重與摩呵男說微妙之法
彼聞法已即從坐起而去尒時摩呵男聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時尊者阿伽波羅在野城中是時
有一婆羅門年垂朽邁昔與尊者那伽波羅
少小舊款是時婆羅門往至那伽婆羅所共
相問訊在一面坐尒時梵志語那伽婆羅曰
汝今於樂之中冣為快樂那伽婆羅曰汝觀
何等義而作是說於樂之中冣為快樂婆羅
門報曰我頻七日中七男兒死皆勇猛高才
智慧難及近六日之中十二作使人無常能
堪作使無有懈怠近五日已来四兄弟無常
多諸技術無事不閑近四日已来父母命終
年向百歲捨我去世近三日已来二婦復死
顏貎端正世之希有又復家中有八窖珎寶
昨日求之而不知處如我今日遭此苦惱不
可稱計然尊者今日永離彼患無復愁憂正
以道法而自娛樂我觀此義已故作是說於
樂之中冣為快樂是時尊者那伽婆羅告彼
梵志曰汝何為不作方便使彼尒許之人而
不命終乎梵志對曰我亦多作方便欲令不
死又不失財亦復隨時布施作諸功徳祠祀
諸天供養諸長老梵志擁護諸神誦諸呪術
亦能瞻視星宿亦復能和合藥草亦以甘饌

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　　造

塔下六六二四

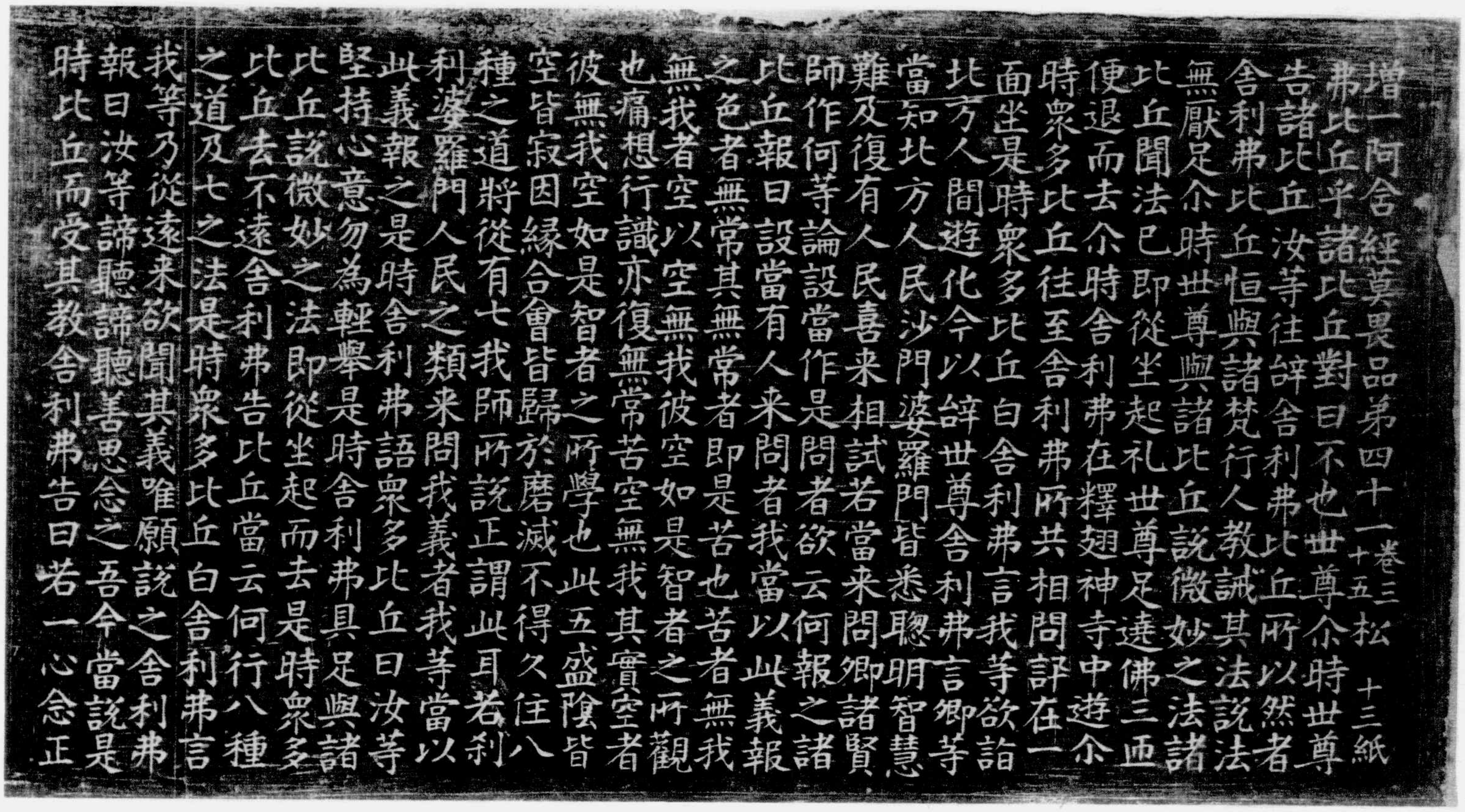


增一阿含經莫畏品第四十一（卷三十五）　松　十一紙
飲食施彼窮厄如此之比不可稱也然復不
能濟彼命根是時尊者那伽波羅便說此偈
藥草諸呪術衣被飲食具雖施而無益猶抱身苦行
正使祭神祠香華及沐浴計挍此原本無能療治者
假使施諸物精進持梵行計挍此原本無能療治者
是時梵志問曰當行何法使無此苦惱之患
是時尊者那伽婆羅便說此偈
恩愛無明本興諸苦惱患彼滅而無餘便無復有苦
是時彼梵志王聞語已即時便說此偈
雖老不極老所行如弟子願聽出家學使得離此灾
是時尊者那伽波羅即授彼三衣使出家學
又告之曰汝今比丘當觀此身從頭至足此
鬚毛爪齒為從何来形體皮宍骨髓腸胃悉
從何来設從此去當至何所是故比丘勿多
憂念世間苦惱又當觀此毛孔之中求方便
成四諦是時尊者那伽婆羅便說此偈
除想勿多憂憂不久成法眼無常行如電不過此大幸
二觀毛孔生者滅者原無常行如電施心向涅盤
是時彼長老比丘受如是言教在閑靜之處
思惟此業所以然族姓子剃除鬚髮以信堅
固出家學道者欲修無上梵行生死已盡梵
行已立所作已辦更不復受胎如實知之是
時彼比丘便成阿羅漢是時有天是彼比丘
舊知識見彼比丘成阿羅漢已便往至那伽
婆羅所在虛空中而說此偈
以得具足戒在彼閑靜處得道心無著除諸原惡本
是時彼天復以天華散尊者上即於空中没

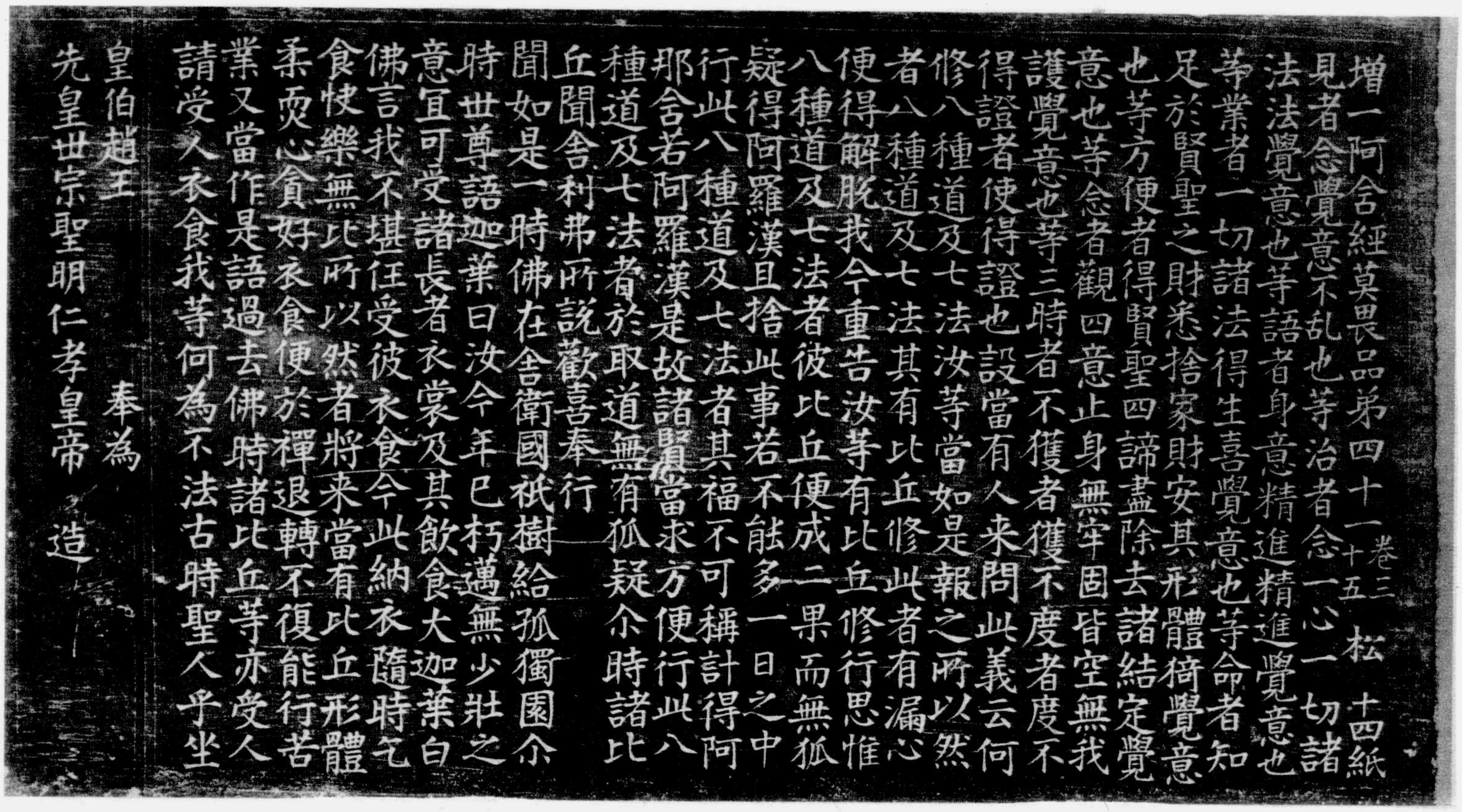


增一阿含經莫畏品第四十一（卷三十五）　松　十二紙
不現尒時彼比丘及聞尊者那伽婆羅所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當觀七處之善又察四法
於此現法之中名為上人云何比丘觀七處
之善於是比丘以慈心遍滿一方二方三方
四方四維上下亦復如是盡於世間以慈心
遍滿其中悲喜護心空無相願亦復如是諸
根具足飲食自量恒自覺悟如是比丘觀七
處云何比丘察四處之法於是比丘內自觀
身除去愁憂身意止外復觀身身意止內外
觀身身意止內自觀痛痛意止外自觀痛
意止內外觀痛痛意止內觀心心意止外觀
心心意止內外觀心心意止除去愁憂無復
苦患內觀法法意止外觀法法意止內外觀
法法意止如是比丘觀四法之善若復比丘
如是七處善及察四法於此現法中為上人
是故比丘當求方便辦七處之善及觀四法
如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在釋翅毗羅越城尼拘屢
園與大比丘眾五百人俱是時眾多比丘往
至世尊所頭面礼足在一面坐尒時眾多比
丘白世尊言我等欲詣北方遊化世尊告曰
宜知是時世尊復告比丘曰汝等為辤舍利
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

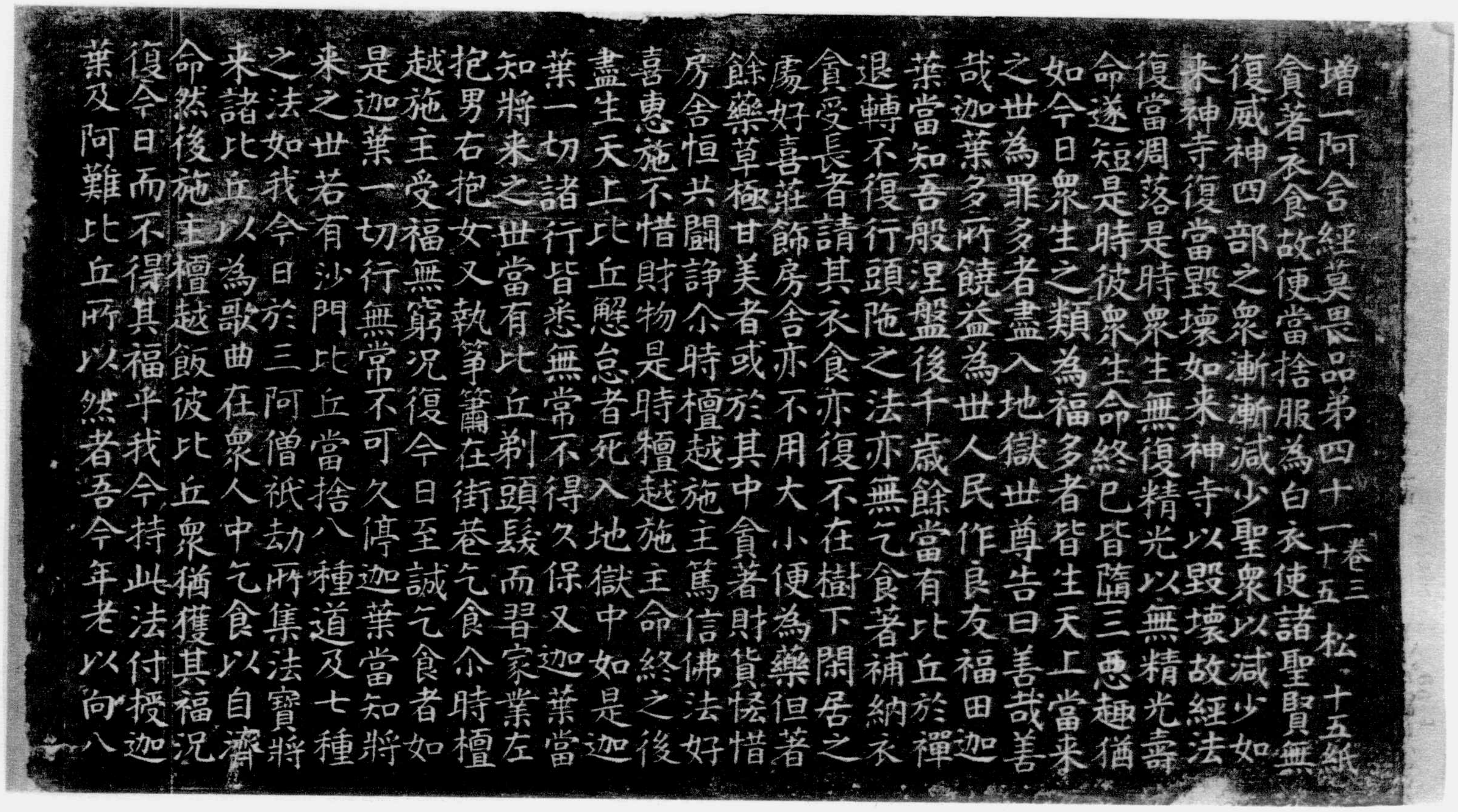
塔下六六二三



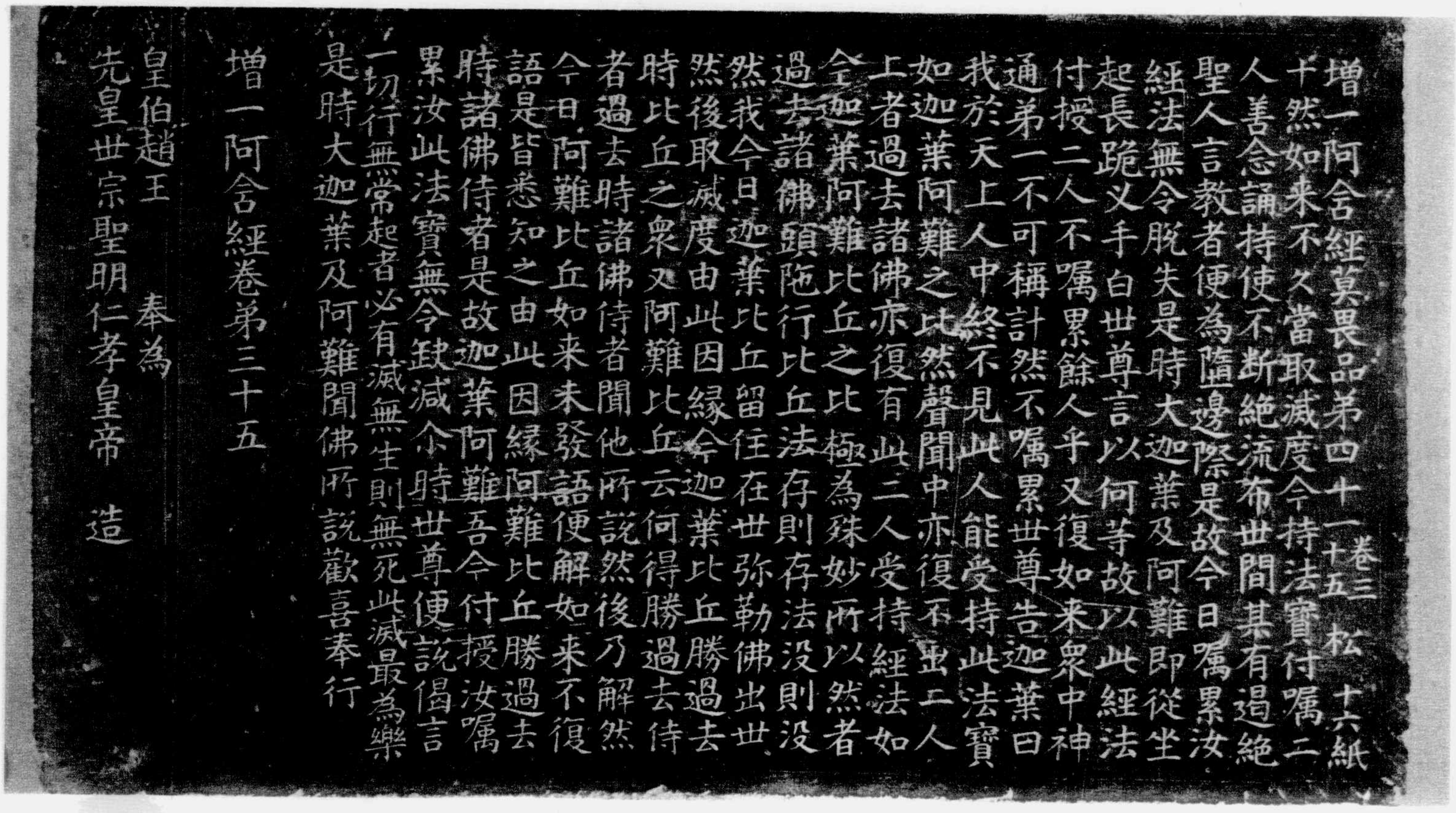
增一阿含經莫畏品第四十一（卷三十五）松　十三紙
弗比丘乎諸比丘對曰不也世尊尒時世尊
告諸比丘汝等往辭舍利弗比丘所以然者
舍利弗比丘恒與諸梵行人教誡其法說法
無厭足尒時世尊與諸比丘說微妙之法諸
比丘聞法已即從坐起礼世尊足遶佛三匝
便退而去尒時舍利弗在釋翅神寺中遊尒
時衆多比丘往至舍利弗所共相問訊在一
面坐是時衆多比丘白舍利弗言我等欲詣
北方人間遊化今以辭世尊舍利弗言卿等
當知北方人民沙門婆羅門皆悉聰明智慧
難及復有人民喜来相試若當来問卿諸賢
師作何等論設當作是問者欲云何報之諸
比丘報曰設當有人来問者我當以此義報
之色者無常其無常者即是苦也苦者無我
無我者空以空無我彼空如是智者之所觀
也痛想行識亦復無常苦空無我其實空者
彼無我空如是智者之所學也此五盛陰皆
空皆寂因緣合會皆歸於磨滅不得久住八
種之道將從有七我師所說正謂此耳若刹
利婆羅門人民之類来問我義者我等當以
此義報之是時舍利弗語衆多比丘曰汝等
堅持心意勿為輕擧是時舍利弗具足與諸
比丘說微妙之法即從坐起而去是時衆多
比丘去不遠舍利弗告比丘當云何行八種
之道及七之法是時衆多比丘白舍利弗言
我等乃從遠来欲聞其義唯願說之舍利弗
報曰汝等諦聽諦聽善思念之吾今當說是
時比丘而受其教舍利弗告曰若一心念正



增一阿含經莫畏品第四十一（卷三十五）松　十四紙
見者念覺意不乱也等治者念一心一切諸
法法覺意也等語者身意精進精進覺意也
等業者一切諸法得生喜覺意也等命者知
足於賢聖之財悉捨家財安其形體猗覺意
也等方便者得賢聖四諦盡除去諸結定覺
意也等念者觀四意止身無牢固皆空無我
護覺意也等三時者不獲者獲不度者度不
得證者使得證也設當有人来問此義云何
修八種道及七法汝等當如是報之所以然
者八種道及七法其有比丘修此者有漏心
便得解脫我今重告汝等有比丘修行思惟
八種道及七法者彼比丘便成二果而無狐
疑得阿羅漢且捨此事若不能多一日之中
行此八種道及七法者其福不可稱計得阿
那含若阿羅漢是故諸賢當求方便行此八
種道及七法者於取道無有孤疑尒時諸比
丘聞舍利弗所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊語迦葉曰汝今年已朽邁無少壯之
意宜可受諸長者衣裳及其飲食大迦葉白
佛言我不堪任受彼衣食今此納衣隨時乞
食快樂無比所以然者將来當有比丘形體
柔耎心貪好衣食便於禪退轉不復能行苦
業又當作是語過去佛時諸比丘等亦受人
請受人衣食我等何為不法古時聖人乎坐
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



增一阿含經莫畏品第四十一（卷三十五）　松　十五紙
貪著衣食故便當捨服為白衣使諸聖賢無
復威神四部之衆漸漸減少聖衆以減少如
来神寺復當毀壞如来神寺以毀壞故經法
復當凋落是時衆生無復精光以無精光壽
命遂短是時彼衆生命終已皆墮三悪趣猶
如今日衆生之類為福多者皆生天上當来
之世為罪多者盡入地獄世尊告曰善哉善
哉迦葉多所饒益為世人民作良友福田迦
葉當知吾般涅盤後千歲餘當有比丘於禪
退轉不復行頭陁之法亦無乞食著補納衣
貪受長者請其衣食亦復不在樹下閑居之
處好喜莊飾房舍亦不用大小便為藥但著
餘藥草極甘美者或於其中貪著財貨慳惜
房舍恒共鬪諍尒時檀越施主篤信佛法好
喜惠施不惜財物是時檀越施主命終之後
盡生天上比丘懈怠者死入地獄中如是迦
葉一切諸行皆悉無常不得久保又迦葉當
知將来之世當有比丘剃頭鬚而習家業左
抱男右抱女又執箏簫在街巷乞食尒時檀
越施主受福無窮況復今日至誠乞食者如
是迦葉一切行無常不可久停迦葉當知將
来之世若有沙門比丘當捨八種道及七種
之法如我今日於三阿僧祇劫所集法寶將
来諸比丘以為歌曲在衆人中乞食以自濟
命然後施主檀越飯彼比丘衆猶獲其福況
復今日而不得其福乎我今持此法付授迦
葉及阿難比丘所以然者吾今年老以向八

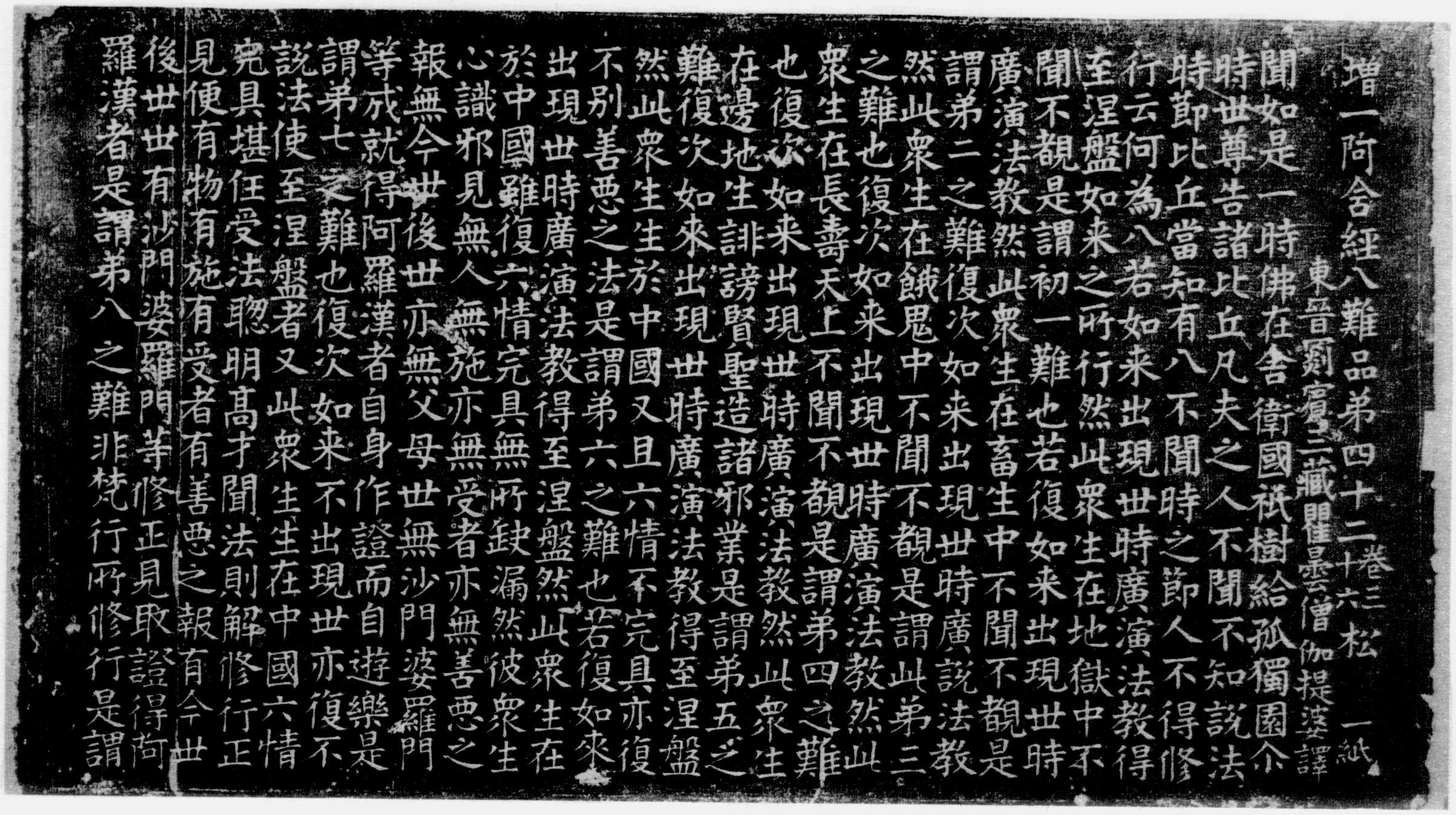


增一阿含經莫畏品第四十一（卷三十五）　松　十六紙
十然如来不久當取滅度今持法寶付囑二
人善念誦持使不斷絶流布世間甚有過絶
聖人言教者便為墮邊際是故今日囑累汝
經法無令脫失是時大迦葉及阿難即從坐
起長跪叉手白世尊言以何等故以此經法
付授二人不囑累餘人乎又復如来衆中神
通第一不可稱計然不囑累世尊告迦葉曰
我於天上人中終不見此人能受持此法寶
如迦葉阿難之比然聲聞中亦復不出二人
上者過去諸佛亦復有此二人受持經法如
今迦葉阿難比丘之比極為殊妙所以然者
過去諸佛頭陁行比丘法存則存法沒則沒
然我今日迦葉比丘留住在世弥勒佛出世
然後取滅度由此因緣今迦葉比丘勝過去
時比丘之衆又阿難比丘云何得勝過去侍
者過去時諸佛侍者聞他所說然後乃解然
今日阿難比丘如来未發語便解如来不復
語是皆悉知之由此因緣阿難比丘勝過去
時諸佛侍者是故迦葉阿難吾今付授汝囑
累汝此法寶無令缺減尒時世尊便說偈言
一切行無常起者必有滅無生則無死此滅最為樂
是時大迦葉及阿難聞佛所說歡喜奉行

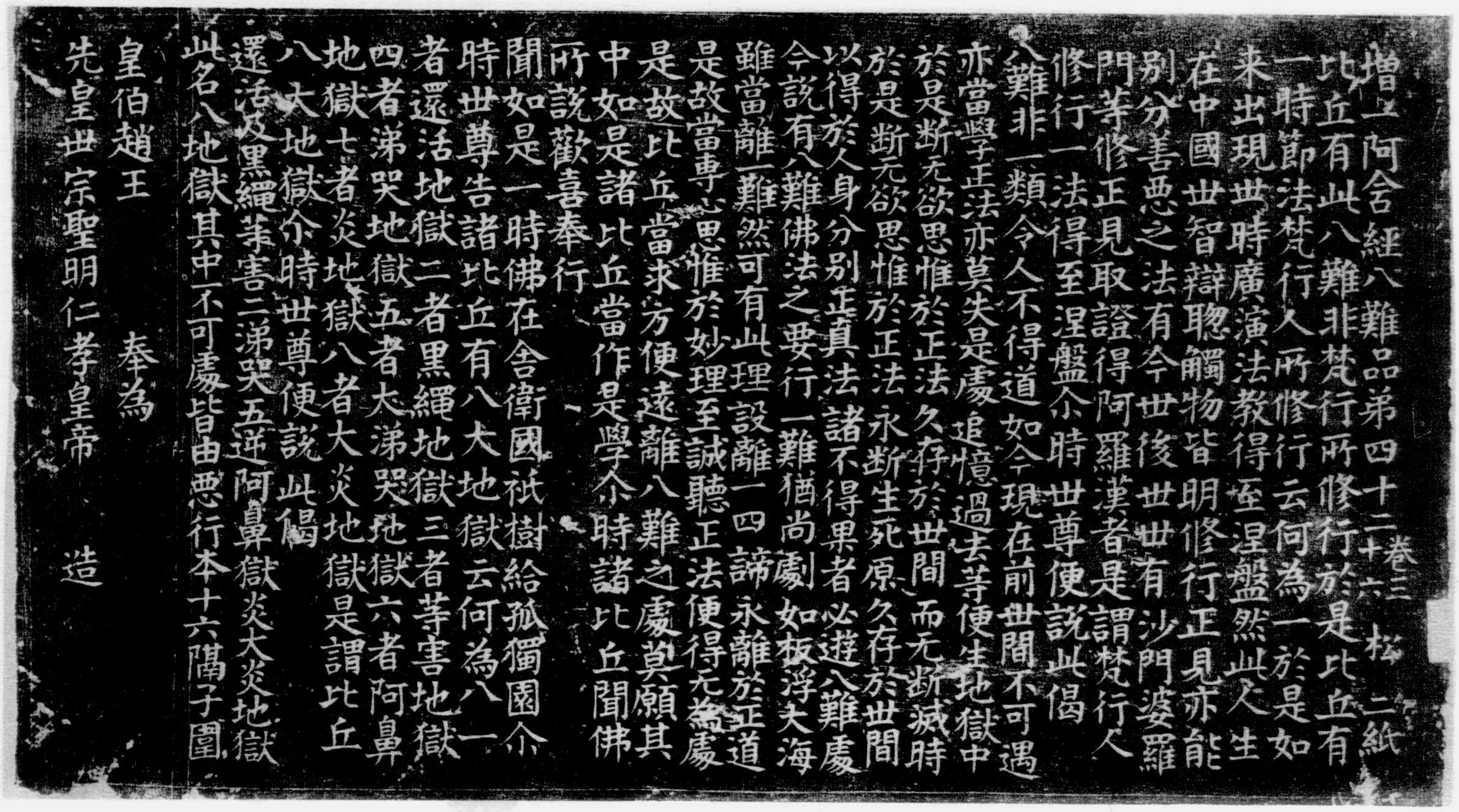
增一阿含經卷第三十五

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六二一

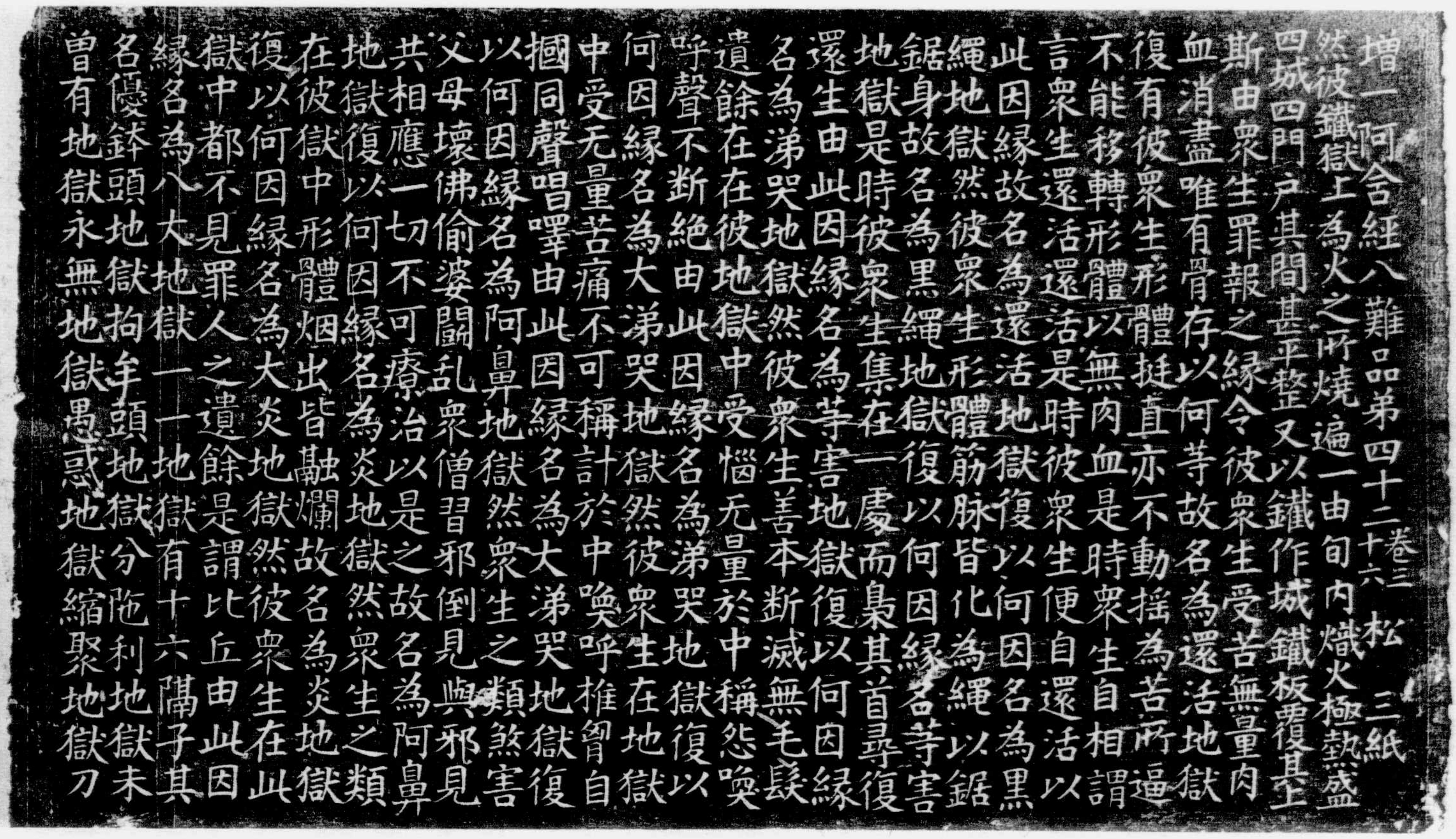


增一阿含經八難品第四十二（卷三十六）松　一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘凡夫之人不聞不知說法
時節比丘當知有八不聞時之節人不得修
行云何為八若如来出現世時廣演法教得
至涅盤如来之所行然此衆生在地獄中不
聞不覩是謂初一難也若復如来出現世時
廣演法教然此衆生在畜生中不聞不覩是
謂弟二之難復次如来出現世時廣說法教
然此衆生在餓鬼中不聞不覩是謂此弟三
之難也復次如来出現世時廣演法教然此
衆生在長壽天上不聞不覩是謂弟四之難
也復次如来出現世時廣演法教然此衆生
在邊地生誹謗賢聖造諸邪業是謂弟五之
難復次如来出現世時廣演法教得至涅盤
然此衆生生於中國又且六情不完具亦復
不別善惡之法是謂弟六之難也若復如來
出現世時廣演法教得至涅盤然此衆生在
於中國雖復六情完具無所缺漏然彼衆生
心識邪見無人無施亦無受者亦無善惡之
報無今世後世亦無父母世無沙門婆羅門
等成就得阿羅漢者自身作證而自遊樂是
謂弟七之難也復次如来不出現世亦復不
說法使至涅盤者又此衆生生在中國六情
完具堪任受法聰明高才聞法則解修行正
見便有物有施有受者有善惡之報有今世
後世世有沙門婆羅門等修正見取證得阿
羅漢者是謂弟八之難非梵行所修行是謂

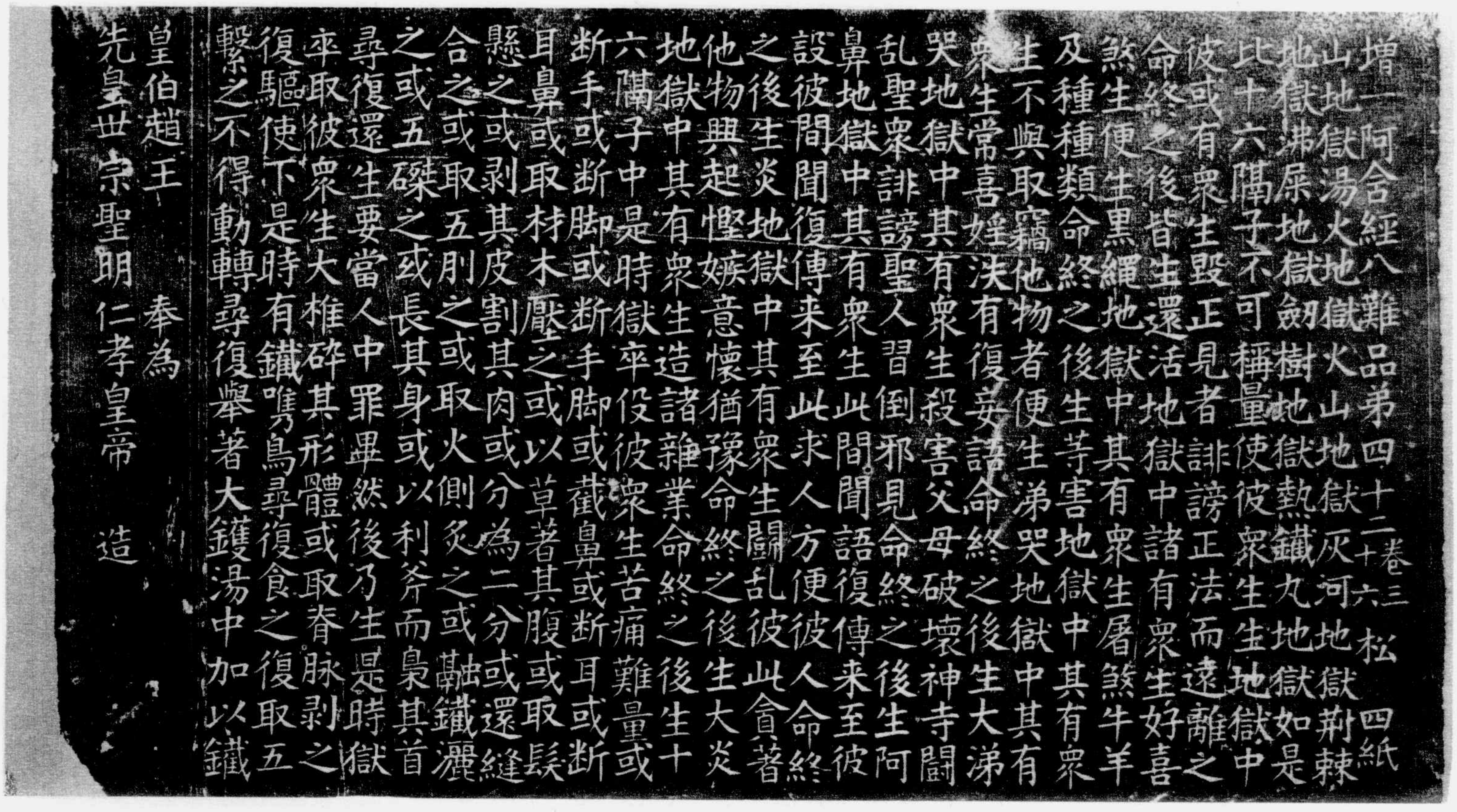


增一阿含經八難品第四十二（卷三十六）松　二紙
比丘有此八難非梵行所修行於是比丘有
一時節法梵行人所修行云何為一於是如
来出現世時廣演法教得至涅盤然此人生
在中國世智辯聰觸物皆明修行正見亦能
別分善惡之法有今世後世世有沙門婆羅
門等修正見取證得阿羅漢者是謂梵行人
修行一法得至涅盤尒時世尊便說此偈
八難非一類　令人不得道　如今現在前　世間不可遇
亦當學正法　亦莫失是處　追憶過去等　便生地獄中
於是斷无欲　思惟於正法　久存於世間　而无斷滅時
於是斷无欲　思惟於正法　永斷生死原　久存於世間
以得於人身　分別正真法　諸不得果者　必遊八難處
今說有八難　佛法之要行　一難猶尚劇　如板浮大海
雖當離一難　然可有此理　設離一四諦　永離於正道
是故當專心　思惟於妙理　至誠聽正法　便得无為處
是故比丘當求方便遠離八難之處莫願其
中如是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有八大地獄云何為八一
者還活地獄二者黑繩地獄三者等害地獄
四者涕哭地獄五者大涕哭地獄六者阿鼻
地獄七者炎地獄八者大炎地獄是謂比丘
八大地獄尒時世尊便說此偈
還活及黑繩　等害二涕哭　五逆阿鼻獄　炎大炎地獄
此名八地獄　其中不可處　皆由惡行本　十六隔子圍
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六三五



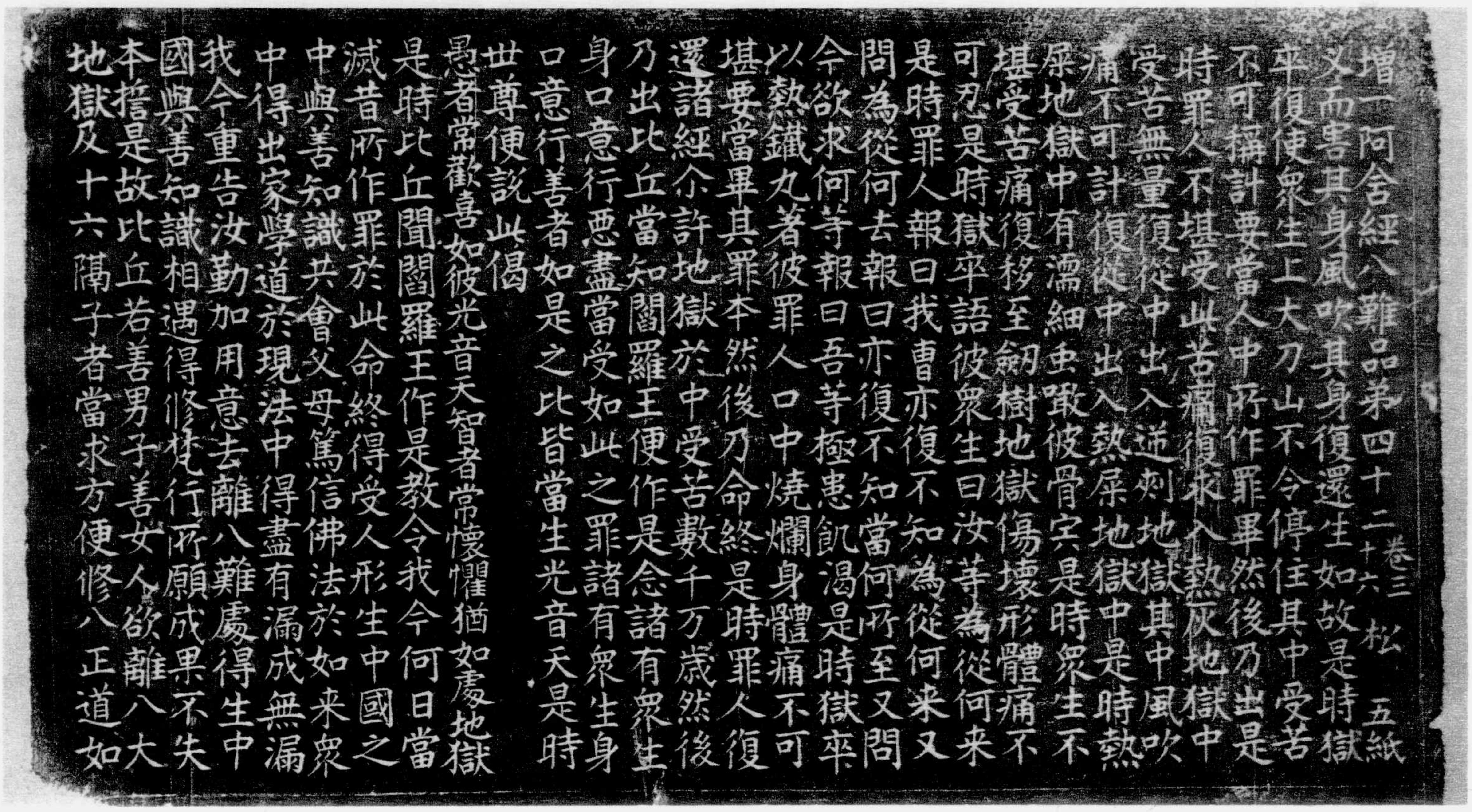
增一阿含經八難品第四十二（卷三十六）松　三紙
然彼鐵獄上為火之所燒遍一由旬內熾火極熱盛
四城四門戶其間甚平整又以鐵作城鐵板覆其上
斯由眾生罪報之緣令彼眾生受苦無量肉
血消盡唯有骨存以何等故名為還活地獄
復有彼眾生形體挺直亦不動搖為苦所逼
不能移轉形體以無肉血是時眾生自相謂
言眾生還還活還活是時彼眾生便自還活以
此因緣故名為還活地獄復以何因名為黑
繩地獄然彼眾生形體筋脉皆化為繩以鋸
鋸身故名為黑繩地獄復以何因緣名等害
地獄是時彼眾生集在一處而梟其首尋復
還生由此因緣名為等害地獄復以何因緣
名為涕哭地獄然彼眾生善本斷滅無毛髮
遺餘在在彼地獄中受惱无量於中稱怨嘆
呼聲不斷絕由此因緣名為涕哭地獄復以
何因緣名為大涕哭地獄然彼眾生在地獄
中受无量苦痛不可稱計於中嘆呼推胷自
摑同聲唱嚁由此因緣名為大涕哭地獄復
以何因緣名為阿鼻地獄然眾生之類煞害
父母壞佛偷婆鬪乱眾僧習邪倒見與邪見
共相應一切不可療治以是之故名為阿鼻
地獄復以何因緣名為炎地獄然眾生之類
在彼獄中形體烟出皆融爛故名為炎地獄
復以何因緣名為大炎地獄然彼眾生在此
獄中都不見罪人之遺餘是謂比丘由此因
緣名為八大地獄一一地獄有十六隔子其
名優鉢頭地獄拘牟頭地獄分陁利地獄未
曾有地獄永無地獄愚惑地獄縮聚地獄刀



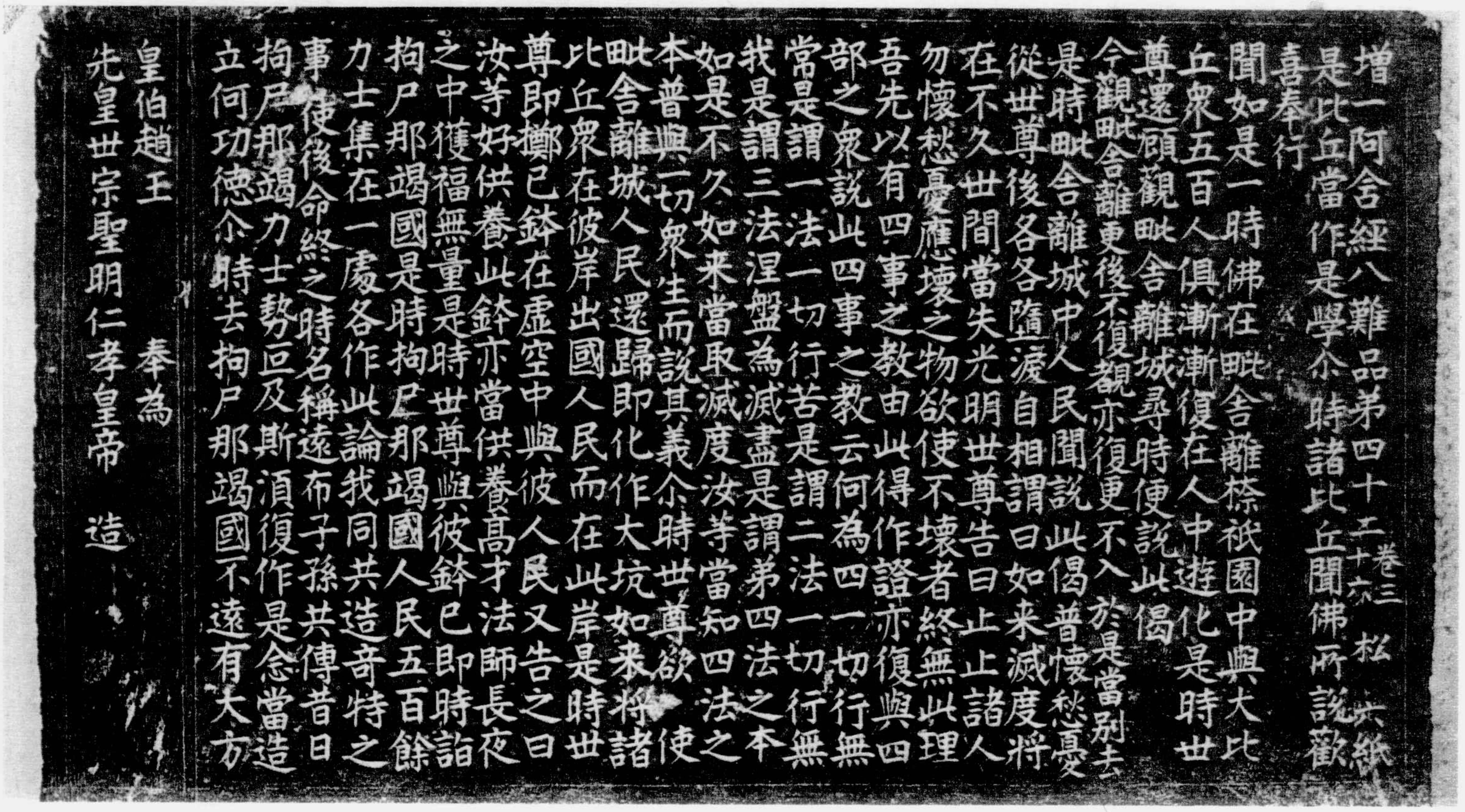
增一阿含經八難品第四十二（卷三十六）松　四紙
山地獄湯火地獄火山地獄灰河地獄荊棘
地獄沸屎地獄劒樹地獄熱鐵丸地獄如是
比十六隔子不可稱量使彼眾生生地獄中
彼或有眾生毀正見者誹謗正法而遠離之
命終之後皆生還活地獄中諸有眾生好喜
煞生便生黑繩地獄中其有眾生屠煞牛羊
及種種類命終之後生等害地獄中其有眾
生不與取竊他物者便生涕哭地獄中其有
眾生常喜婬泆有復妄語命終之後生大涕
哭地獄中其有眾生殺害父母破壞神寺鬪
乱聖眾誹謗聖人習倒邪見命終之後生阿
鼻地獄中其有眾生此間聞語復傳来至彼
設彼間聞復傳来至此求人方便彼人命終
之後生炎地獄中其有眾生鬪乱彼此貪著
他物興起慳嫉意懷猶豫命終之後生大炎
地獄中其有眾生造諸雜業命終之後生十
六隔子中是時獄卒役彼眾生苦痛難量或
斷手或斷脚或斷手脚或截鼻或斷耳或斷
耳鼻或取材木壓之或以草著其腹或取髮
懸之或剥其皮割其肉或分為二分或還縫
合之或取五刖之或取火側炙之或融鐵灑
之或五礫之或長其身或以利斧而梟其首
尋復還生要當人中罪畢然後乃生是時獄
卒取彼眾生大椎碎其形體或取脊脉剥之
復驅使下是時有鐵嘴鳥尋復食之復取五
繫之不得動轉尋復舉著大鑊湯中加以鐵

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六三四



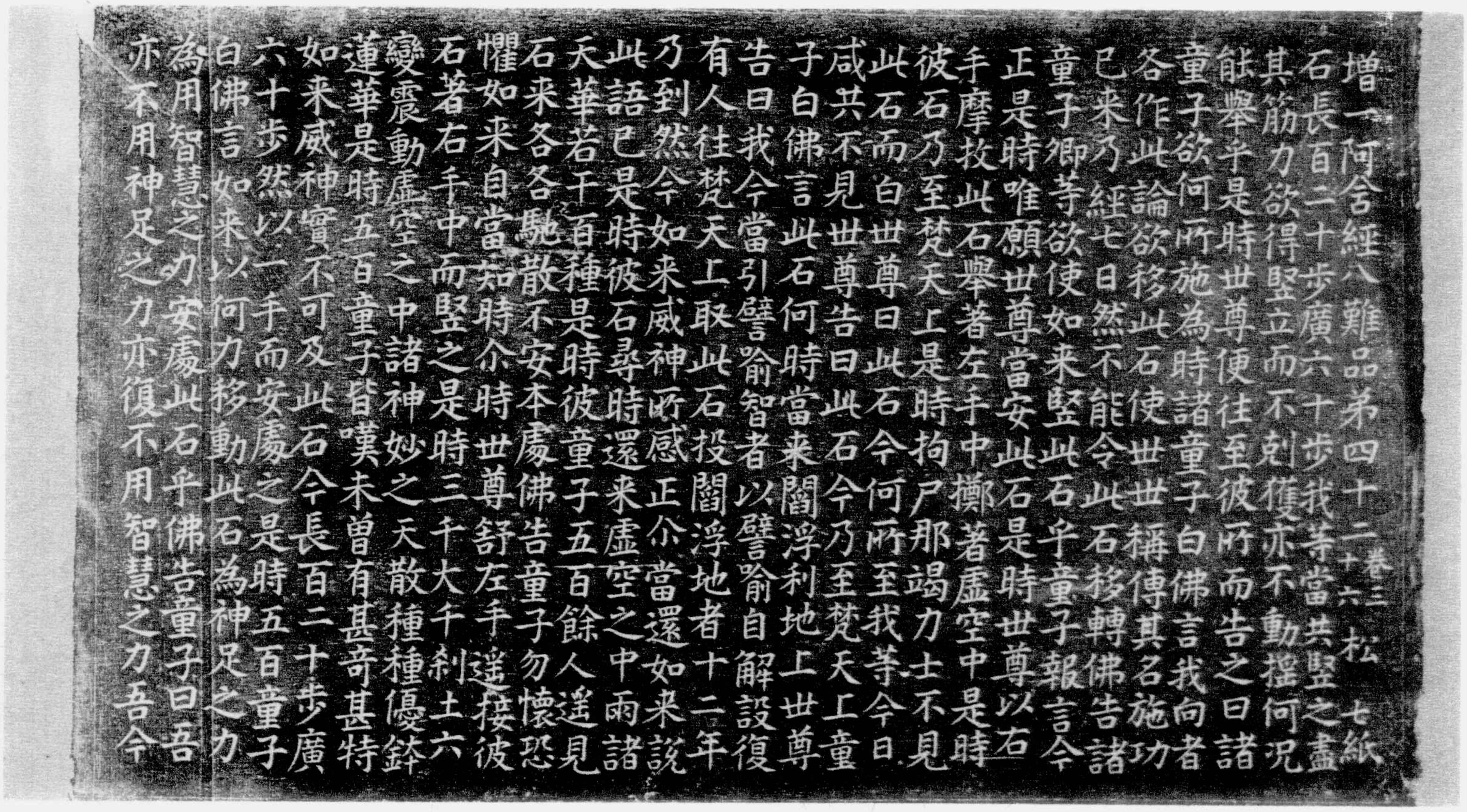
增一阿含經八難品第四十二（卷三十六）松　五紙
又而害其身風吹其身復還生如故是時獄
卒復使衆生上大刀山不令停住其中受苦
不可稱計要當人中所作罪畢然後乃出是
時罪人不堪受此苦痛復求入熱灰地獄中
受苦無量復從中出入逆刺地獄其中風吹
痛不可計復從中出入熱屎地獄中是時熱
屎地獄中有濡細虫噉彼骨宍是時衆生不
堪受苦痛復移至劍樹地獄傷壞形體痛不
可忍是時獄卒語彼衆生曰汝等為從何来
是時罪人報曰我曹亦復不知為從何来又
問為從何去報曰亦復不知當何所至又問
今欲求何等報曰吾等極患飢渴是時獄卒
以熱鐵丸著彼罪人口中燒爛身體痛不可
堪要當畢其罪本然後乃命終是時罪人復
還諸經尒許地獄於中受苦數千万歳然後
乃出比丘當知閻羅王便作是念諸有衆生
身口意行悪盡當受如此之罪諸有衆生身
口意行善者如是之比皆當生光音天是時
世尊便說此偈
愚者常歡喜如彼光音天智者常懷懼猶如處地獄
是時比丘聞閻羅王作是教令我今何日當
滅昔所作罪於此命終得受人形生中國之
中與善知識共會父母篤信佛法於如来衆
中得出家學道於現法中得盡有漏成無漏
我今重告汝勤加用意去離八難處得生中
國與善知識相遇得修梵行所願成果不失
本誓是故比丘若善男子善女人欲離八大
地獄及十六隔子者當求方便修八正道如



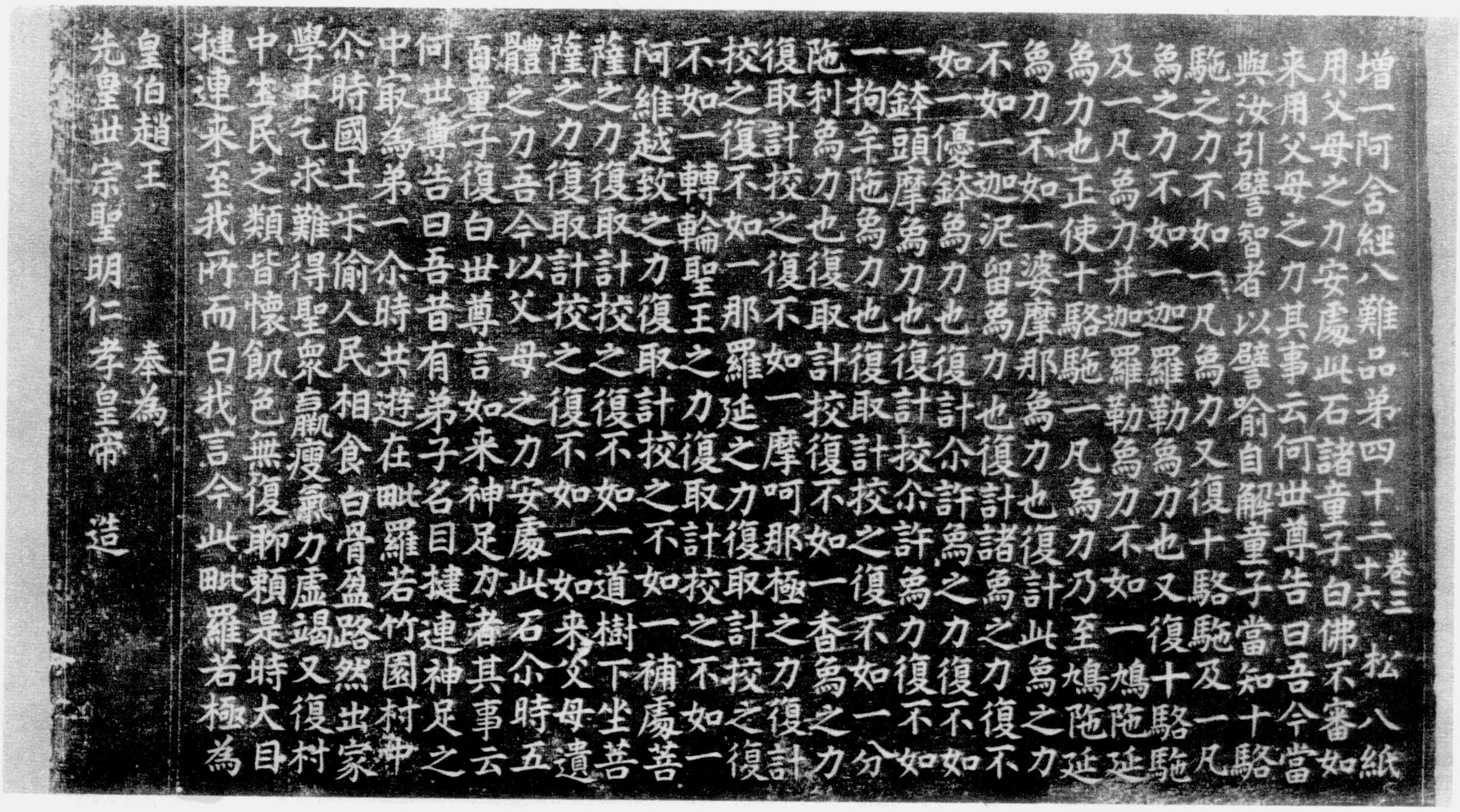
增一阿含經八難品第四十二（卷三十六）松　六紙
是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在毗舍離㮈祇園中與大比
丘衆五百人俱漸漸復在人中遊化是時世
尊還顧觀毗舍離城尋時便說此偈
今觀毗舍離更後不復覩亦復更不入於是當別去
是時毗舍離城中人民聞說此偈普懷愁憂
從世尊後各各隨淚自相謂曰如来滅度將
在不久世間當失光明世尊告曰止止諸人
勿懷愁憂應壞之物欲使不壞者終無此理
吾先以有四事之教由此得作證亦復與四
部之衆說此四事之教云何為四一切行無
常是謂一法一切行苦是謂二法一切行無
我是謂三法涅盤為滅盡是謂弟四法之本
如是不久如来當取滅度汝等當知四法之
本普與一切衆生而說其義尒時世尊欲使
毗舍離城人民還歸即化作大坑如来將諸
比丘衆在彼岸出國人民而在此岸是時世
尊即擲己鉢在虛空中與彼人民又告之曰
汝等好供養此鉢亦當供養高才法師長夜
之中獲福無量是時世尊與彼鉢已即時詣
拘尸那竭國是時拘尸那竭國人民五百餘
力士集在一處各作此論我同共造奇特之
事使後命終之時名稱遠布子孫共傳昔日
拘尸那竭力士勢亘及斯須復作是念當造
立何功德尒時去拘尸那竭國不遠有大方

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六三三



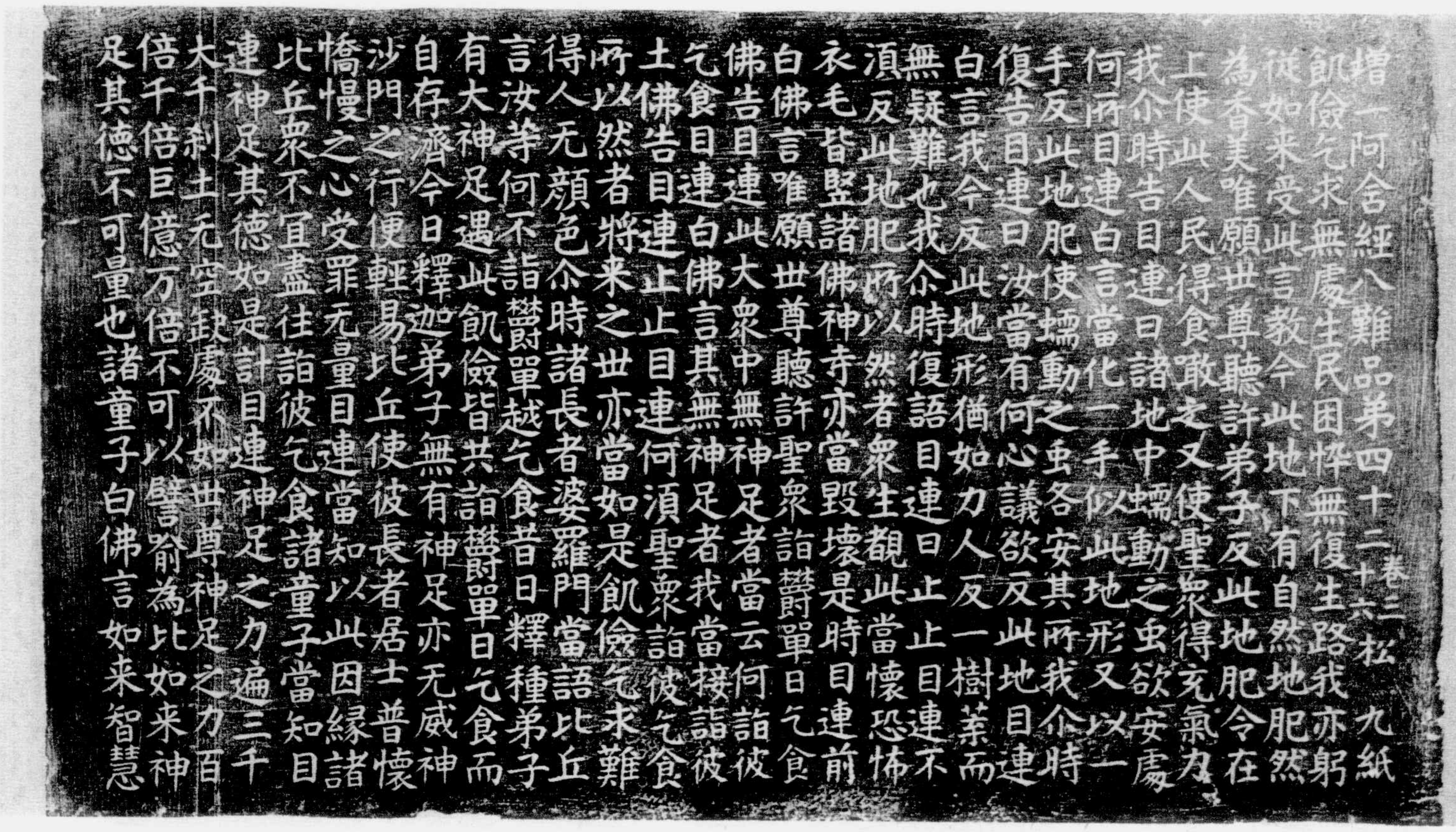
增一阿含經八難品第四十二（卷三十六）松　七紙
石長百二十步廣六十步我等當共竪之盡
其筋力欲得竪立而不剋獲亦不動搖何況
能舉乎是時世尊便往至彼所而告之曰諸
童子欲何所施為時諸童子白佛言我向者
各作此論欲移此石使世世稱傳其名施功
已来乃經七日然不能令此石移轉佛告諸
童子卿等欲使如来竪此石乎童子報言今
正是時唯願世尊當安此石是時世尊以右
手摩抆此石舉著左手中擲著虛空中是時
彼石乃至梵天上是時拘尸那竭力士不見
此石而白世尊曰此石今何所至我等今日
咸共不見世尊告曰此石今乃至梵天上童
子白佛言此石何時當来閻浮利地上世尊
告曰我今當引譬喻智者以譬喻自解設復
有人往梵天上取此石投閻浮地者十二年
乃到然今如来威神所感正尒當還如来說
此語已是時彼石尋時還来虛空之中雨諸
天華若干百種是時彼童子五百餘人遥見
石来各各馳散不安本處佛告童子勿懷恐
懼如来自當知時尒時世尊舒左手遥接彼
石著右手中而竪之是時三千大千刹土六
變震動虛空之中諸神妙之天散種種優鉢
蓮華是時五百童子皆嘆未曾有甚奇甚特
如来威神實不可及此石今長百二十步廣
六十步然以一手而安處之是時五百童子
白佛言如来以何力移動此石為神足之力
為用智慧之力安處此石乎佛告童子曰吾
亦不用神足之力亦復不用智慧之力吾今



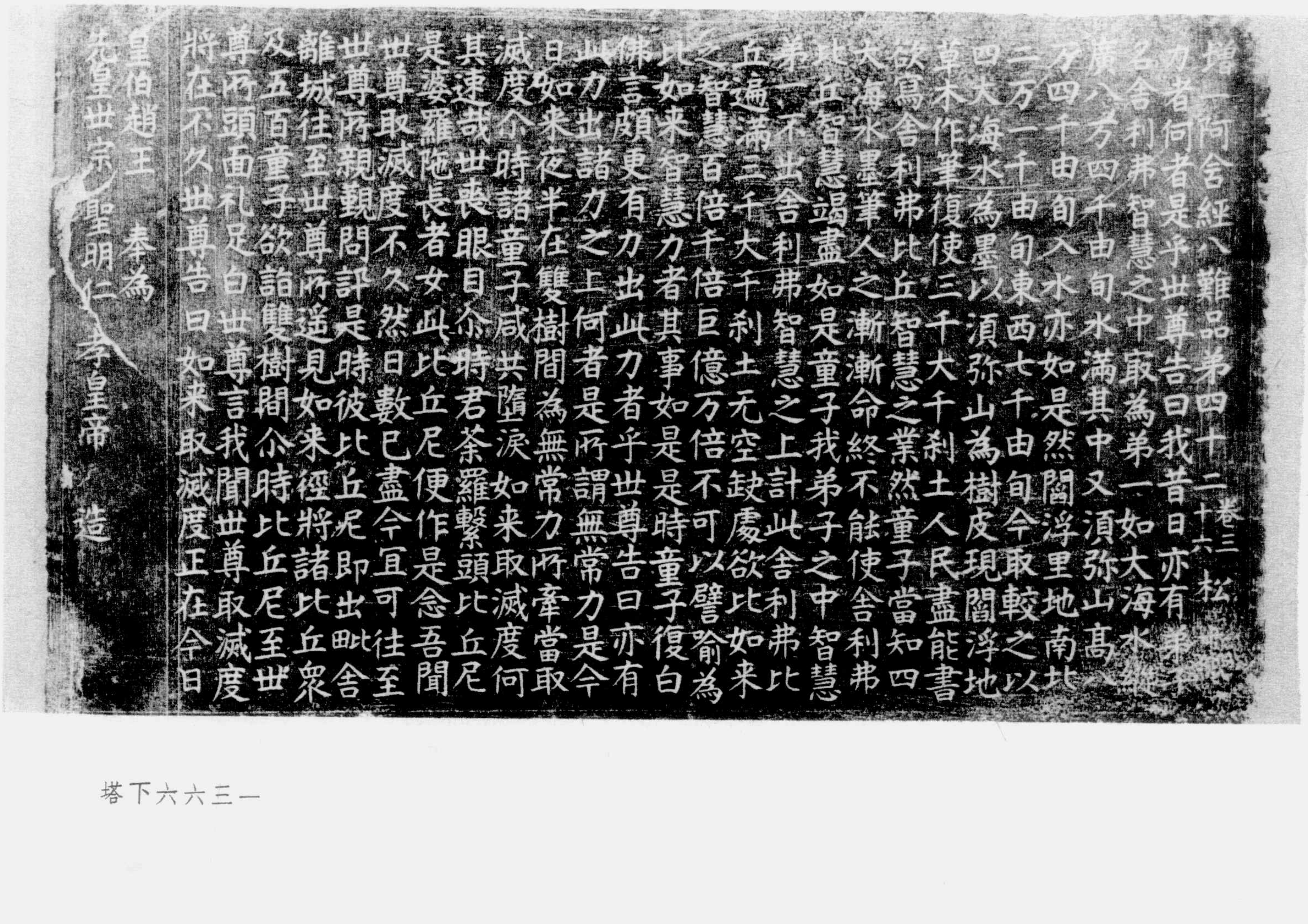
增一阿含經八難品第四十二（卷三十六）松　八紙
用父母之力安處此石諸童子白佛不審如
来用父母之力其事云何世尊告曰吾今當
與汝引譬智者以譬喻自解童子當知十騎
馳之力不如一凡鳥力又復十騎馳及一凡
鳥之力不如一迦羅勒鳥力也又復十騎馳
及一凡鳥力并迦羅勒鳥力不如一鳩隨延
鳥力也正使十騎馳一凡鳥力乃至鳩隨延
鳥力不如一婆摩那鳥力也復計此鳥之力
不如一迦泥留鳥力也復計諸鳥之力復不
如一優鉢鳥力也復計尒許鳥之力復不如
一鉢頭摩鳥力也復計校尒許鳥力復不如
一拘牟隨鳥力也復取計校之復不如一分
隨利鳥力也復取計校復不如一香鳥之力
復取計校之復不如一摩呵那極之力復計
校之復不如一那羅延之力復取計校之復
不如一轉輪聖王之力復取計校之不如一
阿維越致之力復取計校之不如一補處菩
薩之力復取計校之復不如一道樹下坐菩
薩之力復取計校之復不如一如来父母遺
體之力吾今以父母之力安處此石尒時五
百童子復白世尊言如来神足力者其事云
何世尊告曰吾昔有弟子名目揵連神足之
中㝡為弟一尒時共遊在毗羅若竹園村神
尒時國土乎偷人民相食白骨盈路然出家
學士乞求難得聖衆羸瘦氣力虛竭又復村
中生民之類皆懷飢色無復聊賴是時大目
揵連来至我所而白我言今此毗羅若極為

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六三二



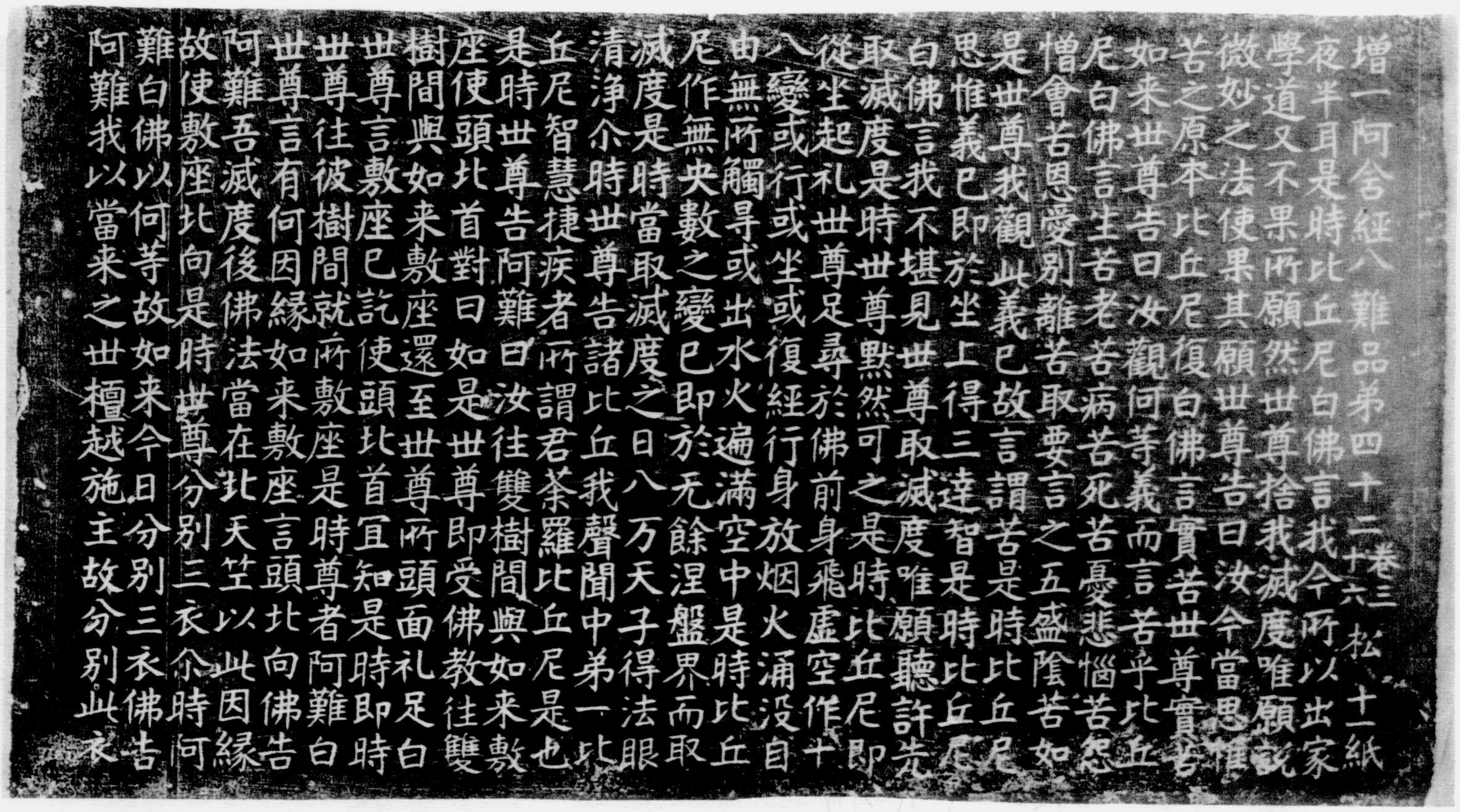
增一阿含經八難品第四十二（卷三十六）松九紙
飢儉乞求無處生民困悴無復生路我亦躬
從如来受此言教今此地下有自然地肥然
為香美唯願世尊聽許弟子反此地肥令在
上使此人民得食敢之又使聖衆得充氣力
我介時告目連曰諸地中蠕動之虫欲安處
何所目連白言當化一手似此地形又以一
手反此地肥使蠕動之虫各安其所我介時
復告目連曰汝當有何心議欲反此地目連
白言我今反此地形猶如力人反一樹葉而
無疑難也我介時復語目連曰止止目連不
須反此地肥所以然者衆生覩此當懷恐怖
衣毛皆竪諸佛神寺亦當毀壞是時目連前
白佛言唯願世尊聽許聖衆詣欝單曰乞食
佛告目連此大衆中無神足者當云何詣彼
乞食目連白佛言其無神足者我當接詣彼
土佛告目連止止目連何須聖衆詣彼乞食
所以然者將来之世亦當如是飢儉乞求難
得人无顏色介時諸長者婆羅門當語比丘
言汝等何不詣欝單越乞食昔日釋種弟子
有大神足遇此飢儉皆共詣欝單曰乞食而
自存濟今日釋迦弟子無有神足亦无威神
沙門之行便輕易比丘使彼長者居士普懷
憍慢之心受罪无量目連當知以此因緣諸
比丘衆不宜盡往詣彼乞食諸童子當知目
連神足其德如是計目連神足之力遍三千
大千剎土无空缺處不如世尊神足之力百
倍千倍巨億万倍不可以譬喻為比如来神
足其德不可量也諸童子白佛言如来智慧



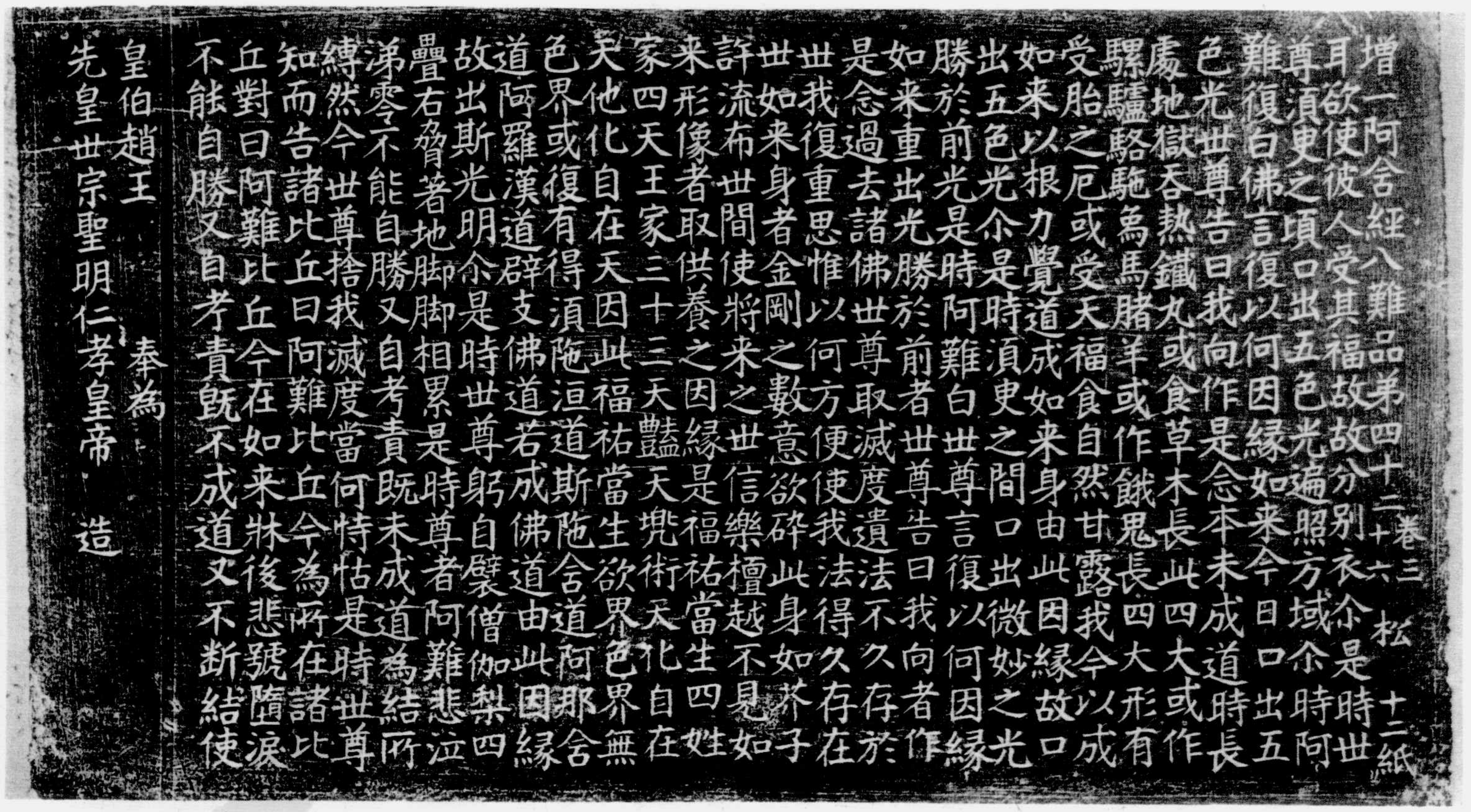
增一阿含經八難品第四十二（卷三十六）松
力者何者是乎世尊告曰我昔日亦有弟子
名舍利弗智慧之中最為第一如大海水縱
廣八万四千由旬水滿其中又須弥山高八
万四千由旬入水亦如是然閻浮里地南北
二万一千由旬東西七千由旬今取較之以
四大海水為墨以須弥山為樹皮現閻浮地
草木作筆復使三千大千剎土人民盡能書
欲寫舍利弗比丘智慧之業然童子當知四
大海水墨筆人之漸漸命終不能使舍利弗
比丘智慧竭盡如是童子我弟子之中智慧
第一不出舍利弗智慧之上計此舍利弗比
丘遍滿三千大千剎土无空缺處欲比如来
之智慧百倍千倍巨億万倍不可以譬喻為
比如来智慧力者其事如是是時童子復白
佛言頗更有力出此力者乎世尊告曰亦有
此力出諸力之上何者是所謂無常力是今
日如来夜半在雙樹間為無常力所牽當取
滅度介時諸童子咸共墮淚如来取滅度何
其速哉世喪眼目介時君荼羅繫頭比丘尼
是婆羅陁長者女此比丘尼便作是念吾聞
世尊取滅度不久然日數已盡今宜可往至
世尊所親覲問訊是時彼比丘尼即出毗舍
離城往至世尊所遥見如来經將諸比丘衆
及五百童子欲詣雙樹間介時比丘尼至世
尊所頭面礼足白世尊言我聞世尊取滅度
將在不久世尊告曰如来取滅度正在今日

皇伯趙王　奉為
先皇世宗　聖明仁　孝皇帝　造

塔下六六三一



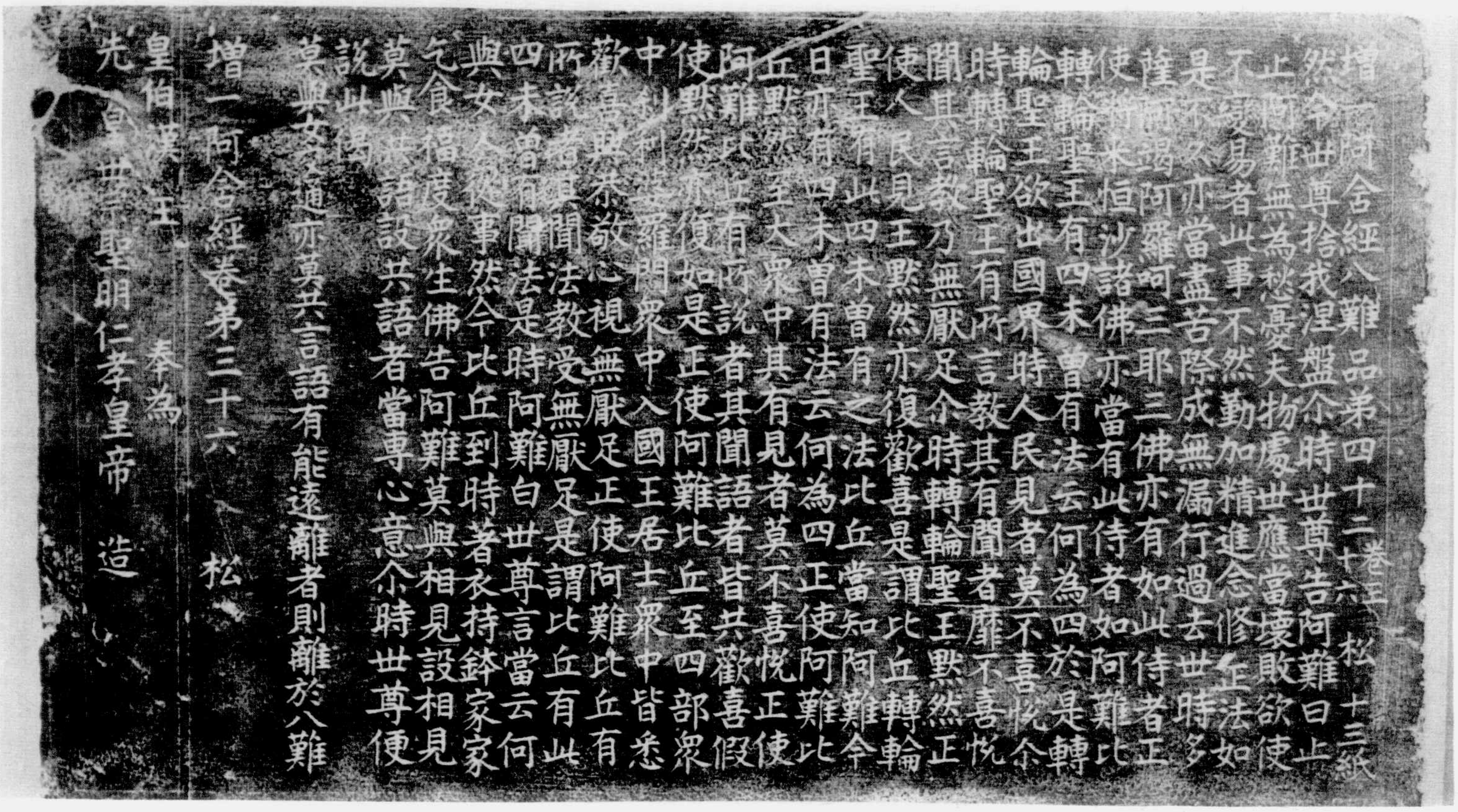
增一阿含經八難品第四十二（卷三十六）松　十一紙
夜半月是時比丘尼白佛言我今所以出家
學道又不果所願然世尊捨我滅度唯願說
微妙之法使果其願世尊告曰汝今當思惟
苦之原本比丘尼復白佛言實苦世尊實苦
如来世尊告曰汝觀何等義而言苦乎比丘
尼白佛言生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨
憎會苦恩愛別離苦取要言之五盛陰苦如
是世尊我觀此義已故言謂苦是時比丘尼
思惟義已即於坐上得三達智是時比丘尼
白佛言我不堪見世尊取滅度唯願聽許先
取滅度是時世尊默然可之是時比丘尼即
從坐起礼世尊足尋於佛前身飛虛空作十
八變或行或坐或復經行身放烟火涌没自
由無所觸身或出水火遍滿空中是時比丘
尼作無央數之變已即於无餘涅盤界而取
滅度是時當取滅度之日八万天子得法眼
清淨尒時世尊告諸比丘我聲聞中弟一比
丘尼智慧捷疾者所謂君荼羅比丘尼是也
是時世尊告阿難曰汝往雙樹間與如来敷
座使頭北首對曰如是世尊即受佛教往雙
樹間與如来敷座還至世尊所頭面礼足白
世尊言敷座已訖使頭北首宜知是時即時
世尊往彼樹間就所敷座是時尊者阿難白
世尊言有何因緣如来敷座言頭北向佛告
阿難吾滅度後佛法當在北天竺以此因緣
故使敷座北向是時世尊分別三衣尒時阿
難白佛以何等故如来今日分別三衣佛告
阿難我以當来之世檀越施主故分別此衣



增一阿含經八難品第四十二（卷三十六）松　十二紙
耳欲使彼人受其福故故分別衣尒是時世
尊須臾之頃口出五色光遍照方域尒時阿
難復白佛言復以何因緣如来今日口出五
色光世尊告曰我向作是念本未成道時長
處地獄呑熱鐵丸或食草木長此四大或作
騾驢駱馳爲馬賭羊或作餓鬼長四大形有
受胎之厄或受天福食自然甘露我今以成
如来以根力覺道成如来身由此因緣故口
出五色光尒是時須臾之間口出微妙之光
勝於前光是時阿難白世尊言復以何因緣
如来重出光勝於前者世尊告曰我向者作
是念過去諸佛世尊取滅度遺法不久存於
世我復重思惟以何方便使我法得久存在
世如来身者金剛之數意欲碎此身如芥子
許流布世間使將来之世信樂檀越不見如
来形像者取供養之因緣是福祐當生四姓
家四天王家三十三天豔天兜術天化自在
天他化自在天因此福祐當生欲界色界無
色界或復有得須陁洹道斯陁含道阿那含
道阿羅漢道辟支佛道若成佛道由此因緣
故出斯光明尒是時世尊躬自襞僧伽梨四
疊右脅著地脚脚相累是時尊者阿難悲泣
涕零不能自勝又自考責既未成道為結所
縛然今世尊捨我滅度當何特怙是時世尊
知而告諸比丘曰阿難比丘今為所在諸比
丘對曰阿難比丘今在如来牀後悲號隨淚
不能自勝又自考責既不成道又不斷結使

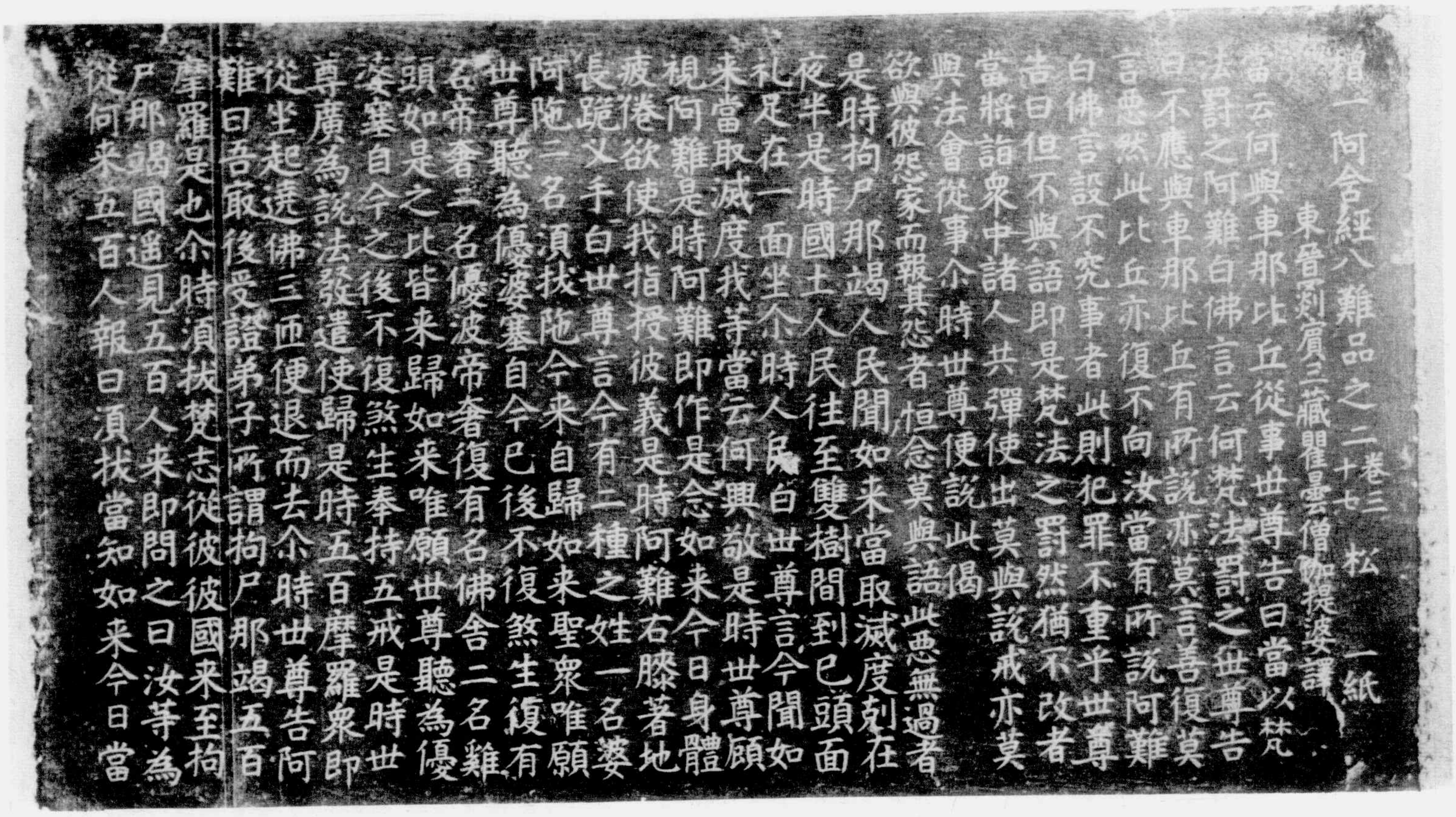
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六三〇

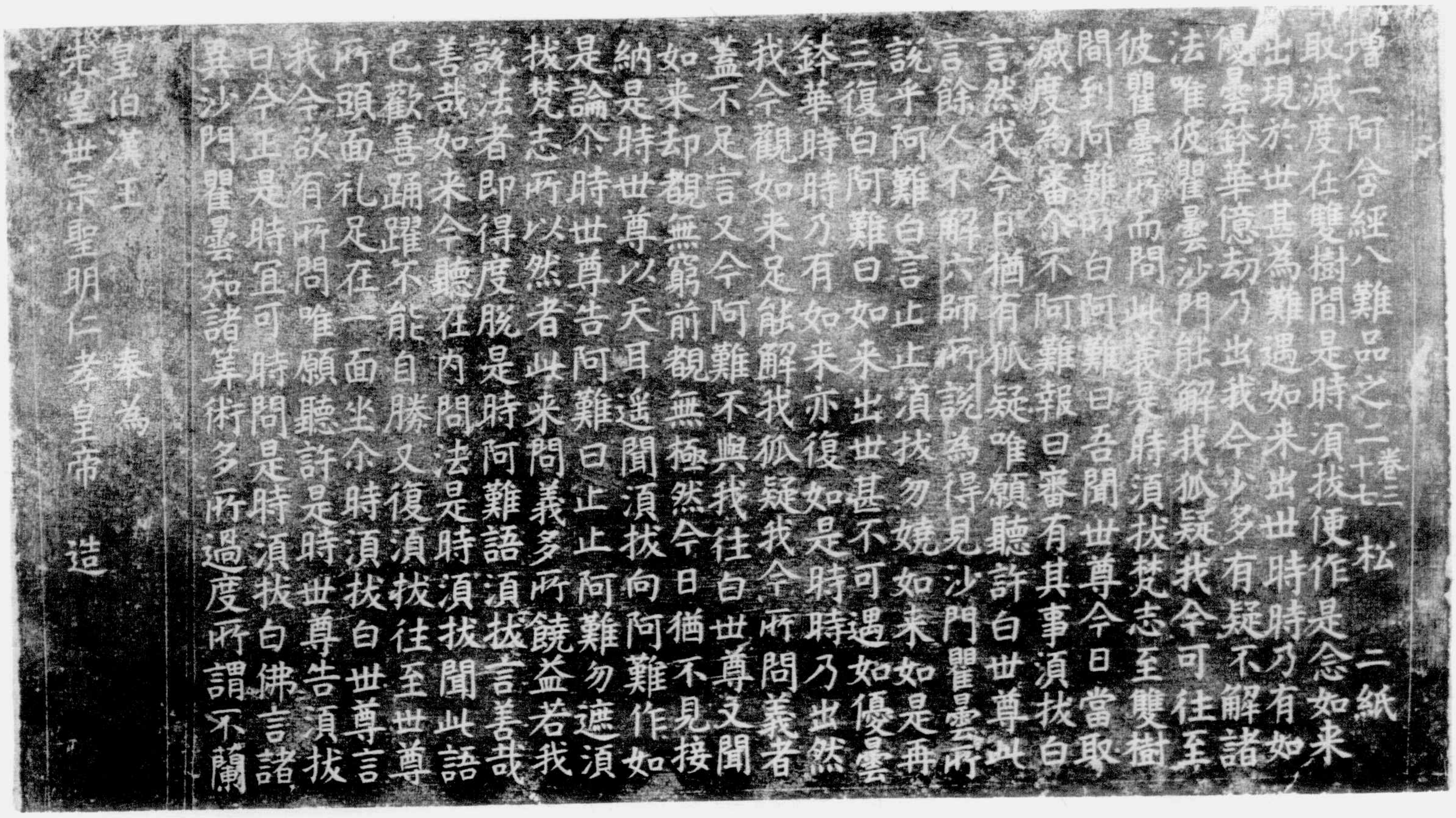


增一阿含經八難品第四十二（卷三十六）松（十三紙）
然今世尊捨我涅槃尒時世尊告阿難曰止
止阿難無為愁憂夫物處世應當壞敗欲使
不變易者此事不然勤加精進念修正法如
是不久亦當盡苦際成無漏行過去世時多
薩阿竭阿羅呵三耶三佛亦有如此侍者正
使將來恒沙諸佛亦當有此侍者如阿難比
轉輪聖王有四未曾有法云何為四於是轉
輪聖王欲出國界時人民見者莫不喜悅尒
時轉輪聖王有所言教其有聞者靡不喜悅
聞其言教乃無厭足尒時轉輪聖王默然正
使人民見王默然亦復歡喜是謂比丘轉輪
聖王有此四未曾有之法比丘當知阿難今
日亦有四未曾有法云何為四正使阿難比
丘默然至大衆中其有見者莫不喜悅正使
阿難比丘有所說者其聞語者皆共歡喜假
使默然亦復如是正使阿難比丘至四部衆
中剎利婆羅門衆中入國王居士衆中皆悉
歡喜與恭敬心視無厭足正使阿難比丘有
所說者有聞法教受無厭足是謂比丘有此
四未曾有聞法是時阿難白世尊言當云何
與女人從事然今比丘到時著衣持鉢家家
乞食福度衆生佛告阿難莫與相見設相見
莫與共語設共語者當專心意尒時世尊便
說此偈
莫與女交通　亦莫共言語　有能遠離者　則離於八難
增一阿含經卷第三十六　松
皇伯漢王　奉為
先皇帝聖明仁孝皇帝　造

塔下六六二九



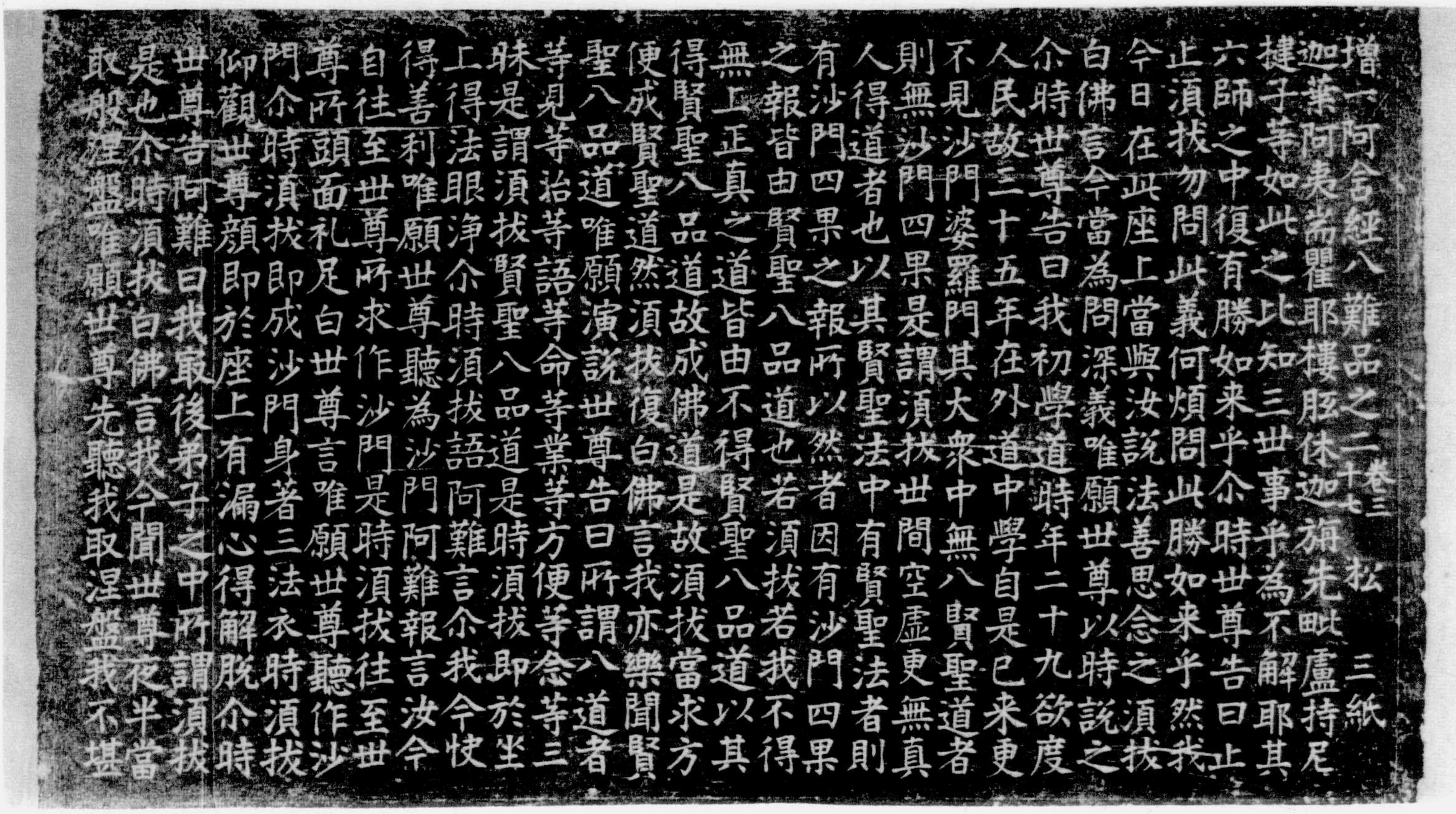
增一阿含經八難品之二卷三十七　松　一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
當云何與車那比丘從事世尊告曰當以梵
法罰之阿難白佛言云何梵法罰之世尊告
曰不應與車那比丘有所說亦莫言善復莫
言惡然此比丘亦復不向汝當有所說阿難
白佛言設不究事者此則犯罪不重乎世尊
告曰但不與語即是梵法之罰然猶不改者
當將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫
與法會從事尒時世尊便說此偈
欲與彼怨家而報其怨者恒念莫與語此惡無過者
是時拘尸那竭人民聞如来當取滅度剋在
夜半是時國土人民往至雙樹間到已頭面
礼足在一面坐尒時人民白世尊言今聞如
来當取滅度我等當云何興敬是時世尊顧
視阿難是時阿難即作是念如来今日身體
疲惓欲使我指授彼義是時阿難右膝著地
長跪叉手白世尊言今有二種之姓一名婆
阿陁二名須拔陁今来自歸如来聖衆唯願
世尊聽為優婆塞自今已後不復煞生復有
名帝奢二名優波帝奢復有名佛舍二名難
頭如是之比皆来歸如来唯願世尊聽為優
婆塞自今之後不復煞生奉持五戒是時世
尊廣為說法發遣使歸是時五百摩羅衆即
從坐起遶佛三匝便退而去尒時世尊告阿
難曰吾冣後受證弟子所謂拘尸那竭五百
摩羅是也尒時須拔梵志從彼彼國来至拘
尸那竭國遥見五百人来即問之曰汝等為
從何来五百人報曰須拔當知如来今日當



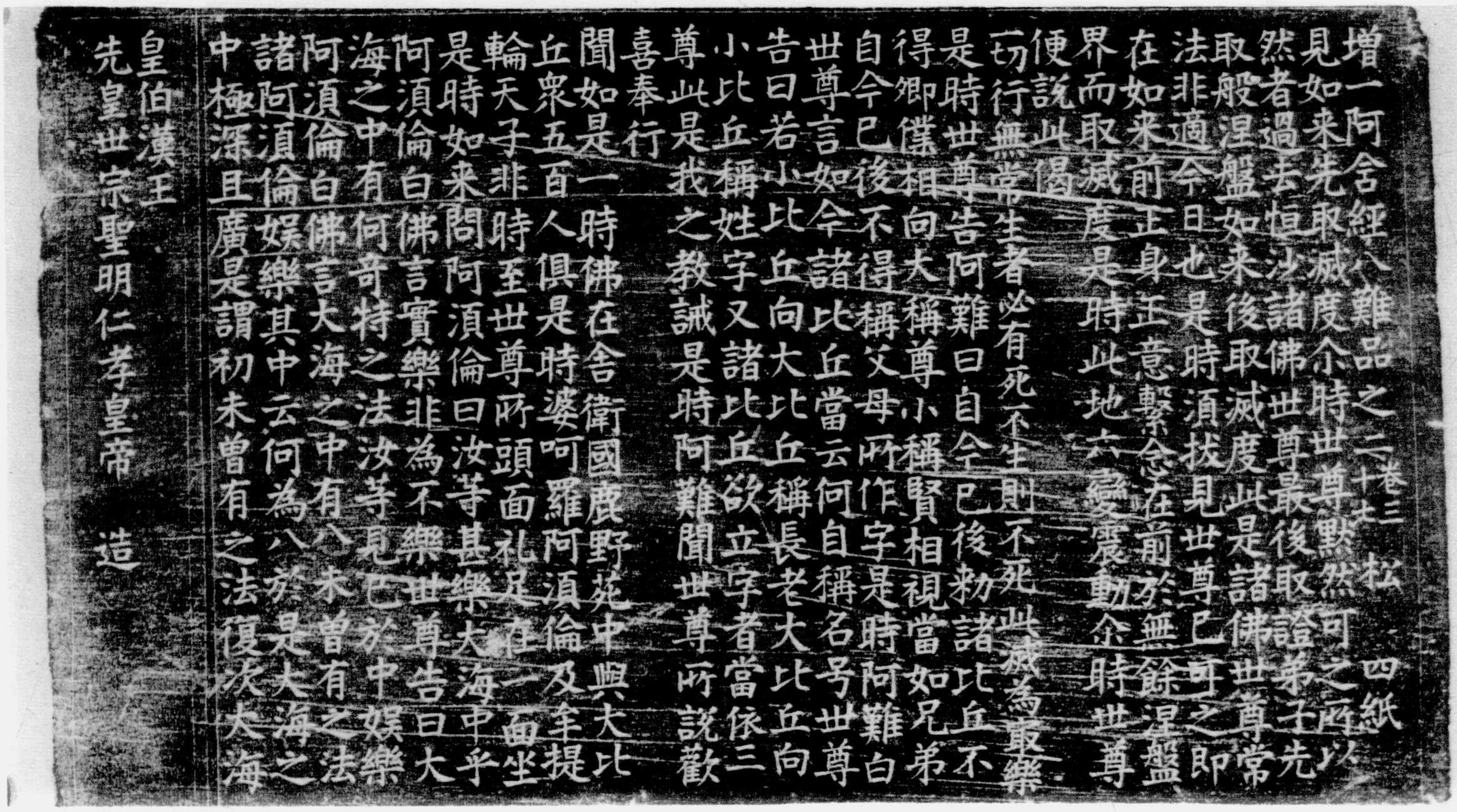
增一阿含經八難品之二卷三十七　松　二紙
取滅度在雙樹間是時須拔便作是念如来
出現於世甚為難遇如来出世時時乃有如
優曇鉢華億劫乃出我今少多有疑不解諸
法唯彼瞿曇沙門能解我狐疑我今可往至
彼瞿曇所而問此義是時須拔梵志至雙樹
間到阿難所白阿難曰吾聞世尊今日當取
滅度為審尒不阿難報曰審有其事須拔白
言然我今日猶有狐疑唯願聽許白世尊此
言餘人不解六師所說為得見沙門瞿曇所
說乎阿難白言止止須拔勿嬈如来如是再
三復白阿難曰如来出世甚不可遇如優雲
鉢華時時乃有如来亦復如是時時乃出然
我今觀如来足能解我狐疑我今所問義者
蓋不足言又今阿難不與我往白世尊又聞
如来却觀無窮前觀無極然今日猶不見接
納是時世尊以天耳遥聞須拔向阿難作如
是論尒時世尊告阿難曰止止阿難勿遮須
拔梵志所以然者此来問義多所饒益若我
說法者即得度脫是時阿難語須拔言善哉
善哉如来今聽在內問法是時須拔聞此語
已歡喜踊躍不能自勝又復須拔往至世尊
所頭面礼足在一面坐尒時須拔白世尊言
我今欲有所問唯願聽許是時世尊告須拔
曰今正是時宜可時問是時須拔白佛言諸
異沙門瞿曇知諸算術多所過度所謂不蘭

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六四二



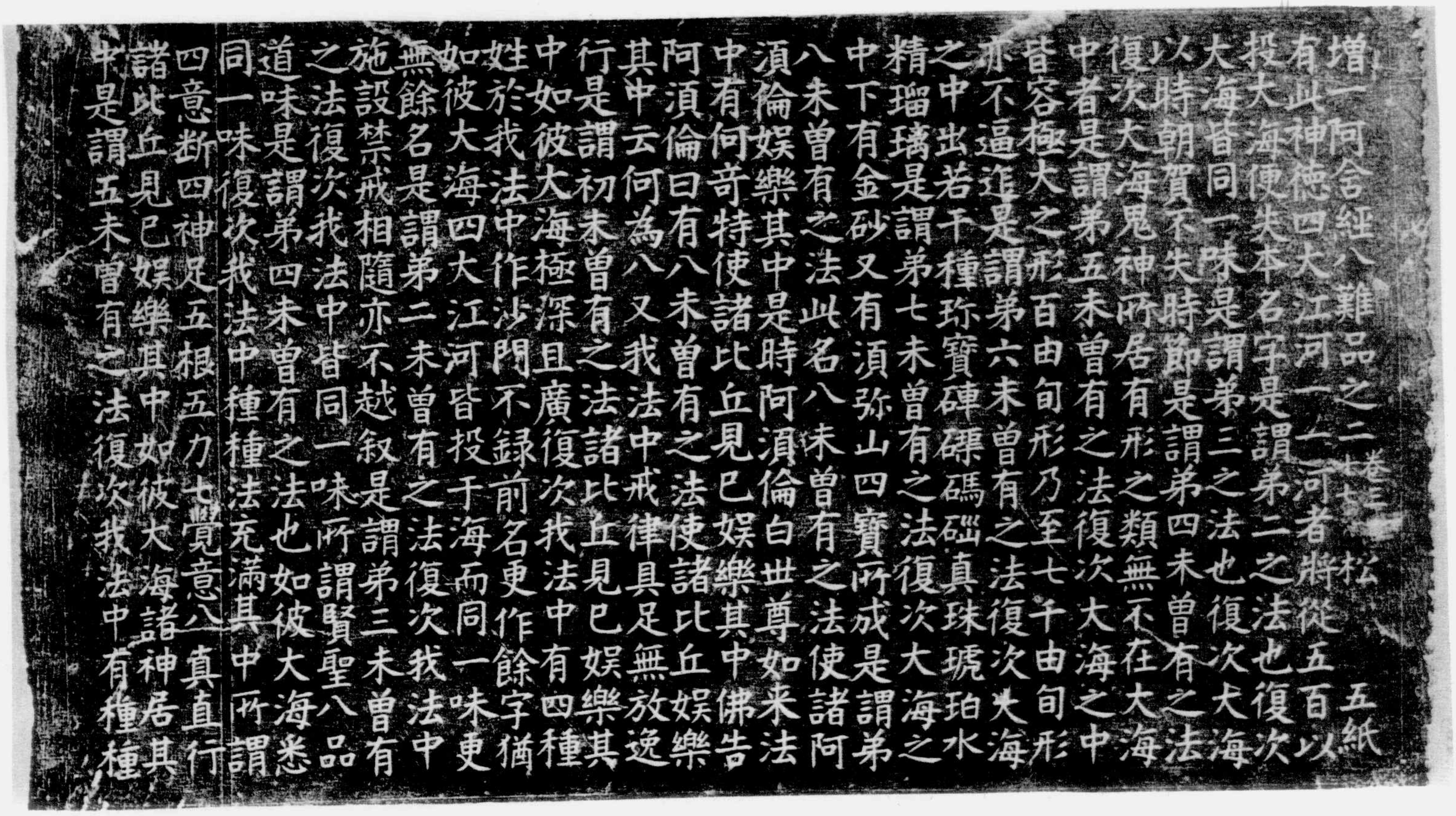
增一阿含經八難品之二（卷三十七）松　三紙
迦葉阿夷耑瞿耶樓肱休迦旃先毗盧持尼
捷子等如此之比知三世事乎為不解耶其
六師之中復有勝如来乎尒時世尊告曰止
止須拔勿問此義何煩問此勝如来乎然我
今日在此座上當與汝說法善思念之須拔
白佛言今當為問深義唯願世尊以時說之
尒時世尊告曰我初學道時年二十九欲度
人民故三十五年在外道中學自是已来更
不見沙門婆羅門其大衆中無八賢聖道者
則無沙門四果是謂須拔世間空虛更無真
人得道者也以其賢聖法中有賢聖法者則
有沙門四果之報所以然者因有沙門四果
之報皆由賢聖八品道也若須拔若我不得
無上正真之道皆由不得賢聖八品道以其
得賢聖八品道故成佛道是故須拔當求方
便成賢聖道然須拔復白佛言我亦樂聞賢
聖八品道唯願演說世尊告曰所謂八道者
等見等治等語等命等業等方便等念等三
昧是謂須拔賢聖八品道是時須拔即於坐
上得法眼淨尒時須拔語阿難言尒我今快
得善利唯願世尊聽為沙門阿難報言汝今
自往至世尊所求作沙門是時須拔往至世
尊所頭面礼足白世尊言唯願世尊聽作沙
門尒時須拔即成沙門身著三法衣時須拔
仰觀世尊顏即於座上有漏心得解脫尒時
世尊告阿難曰我最後弟子之中所謂須拔
是也尒時須拔白佛言我今聞世尊夜半當
取般涅盤唯願世尊先聽我取涅盤我不堪



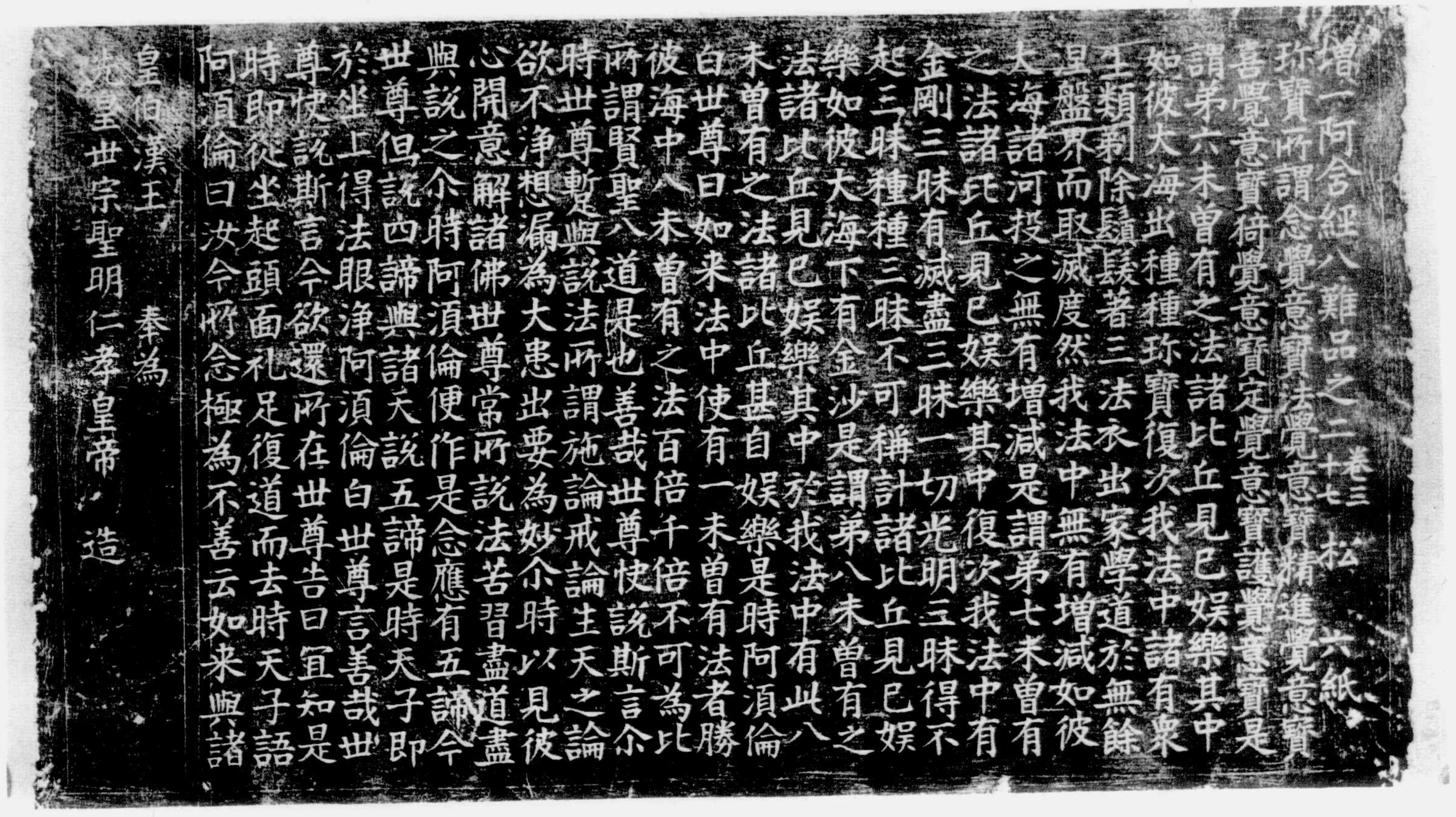
增一阿含經八難品之二（卷三十七）松　四紙
見如来先取滅度尒時世尊默然可之所以
然者過去恒沙諸佛世尊最後取證弟子先
取般涅盤如来後取滅度此是諸佛世尊常
法非適今日也是時須拔見世尊已可之即
在如来前正身正意繫念在前於無餘涅盤
界而取滅度是時此地六變震動尒時世尊
便說此偈
一切行無常生者必有死不生則不死此滅為最樂
是時世尊告阿難曰自今已後勅諸比丘不
得卿僕相向大稱尊小稱賢相視當如兄弟
自今已後不得稱父母所作字是時阿難白
世尊言如今諸比丘當云何自稱名号世尊
告曰若小比丘向大比丘稱長老大比丘向
小比丘稱姓字又諸比丘欲立字者當依三
尊此是我之教誡是時阿難聞世尊所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國鹿野苑中與大比
丘衆五百人俱是時婆呵羅阿須倫及牟提
輪天子非時至世尊所頭面礼足在一面坐
是時如来問阿須倫曰汝等甚樂大海中乎
阿須倫白佛言實樂非為不樂世尊告曰大
海之中有何奇特之法汝等見已於中娛樂
阿須倫白佛言大海之中有八未曾有之法
諸阿須倫娛樂其中云何為八於是大海之
中極深且廣是謂初未曾有之法復次大海

皇伯漢王
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六四一



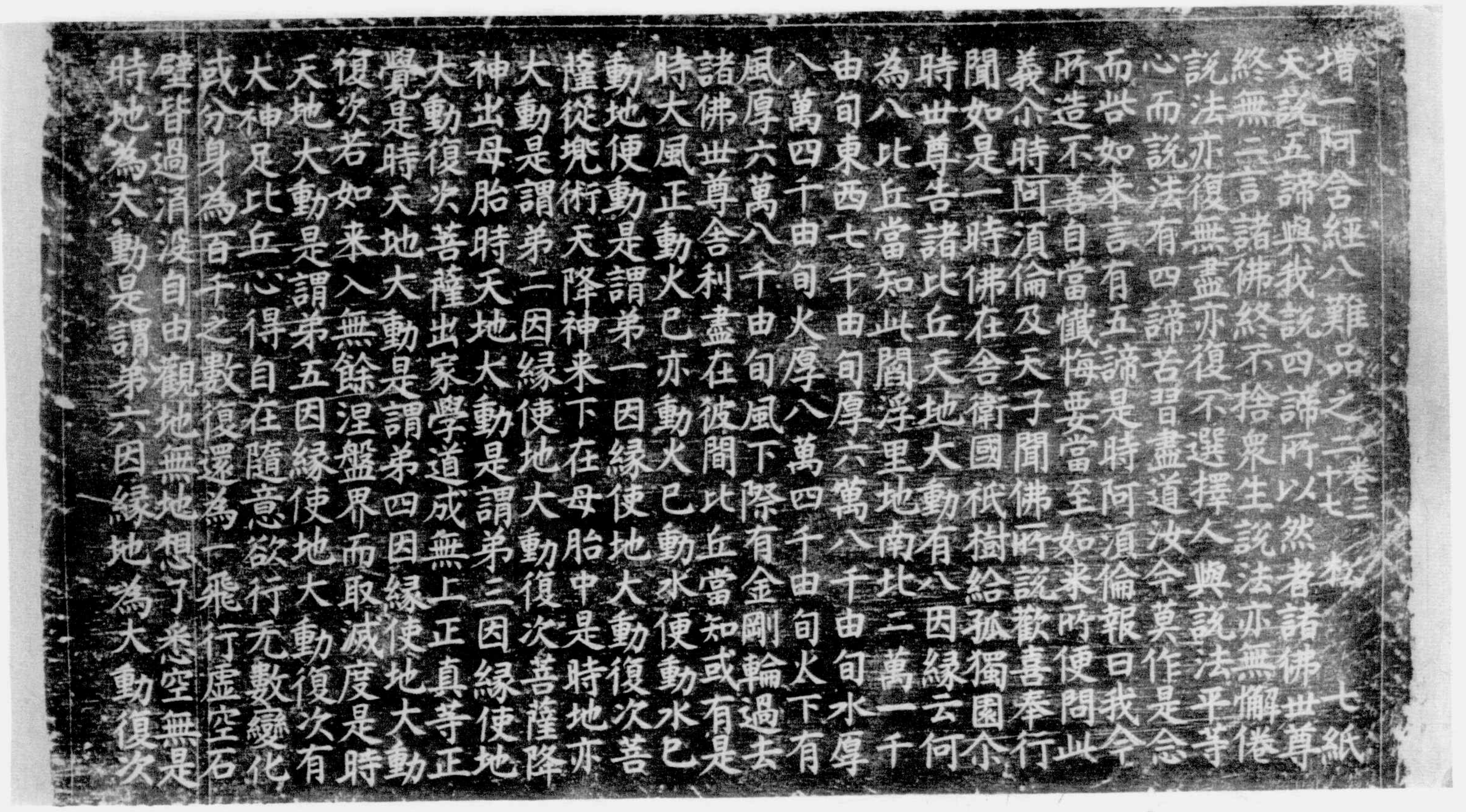
增一阿含經八難品之二（卷三十七）松　五紙
有此神德四大江河一一河者將從五百以
投大海便失本名字是謂弟二之法也復次
大海皆同一味是謂弟三之法也復次大海
以時朝賀不失時節是謂弟四未曾有之法
復次大海鬼神所居有形之類無不在大海
中者是謂弟五未曾有之法復次大海之中
皆容極大之形百由旬形乃至七千由旬形
亦不逼迮是謂弟六未曾有之法復次大海
之中出若干種珎寶硨磲碼碯真珠琥珀水
精瑠璃是謂弟七未曾有之法復次大海之
中下有金砂又有須弥山四寶所成是謂弟
八未曾有之法此名八未曾有之法使諸阿
須倫娛樂其中是時阿須倫白世尊如来法
中有何奇特使諸比丘見已娛樂其中佛告
阿須倫曰有八未曾有之法使諸比丘娛樂
其中云何為八又我法中戒律具足無放逸
行是謂初未曾有之法諸比丘見已娛樂其
中如彼大海極深且廣復次我法中有四種
姓於我法中作沙門不録前名更作餘字猶
如彼大海四大江河皆投于海而同一味更
無餘名是謂弟二未曾有之法復次我法中
施設禁戒相隨亦不越叙是謂弟三未曾有
之法復次我法中皆同一味所謂賢聖八品
道味是謂弟四未曾有之法也如彼大海悉
同一味復次我法中種種法充滿其中所謂
四意斷四神足五根五力七覺意八真直行
諸比丘見已娛樂其中如彼大海諸神居其
中是謂五未曾有之法復次我法中有種種



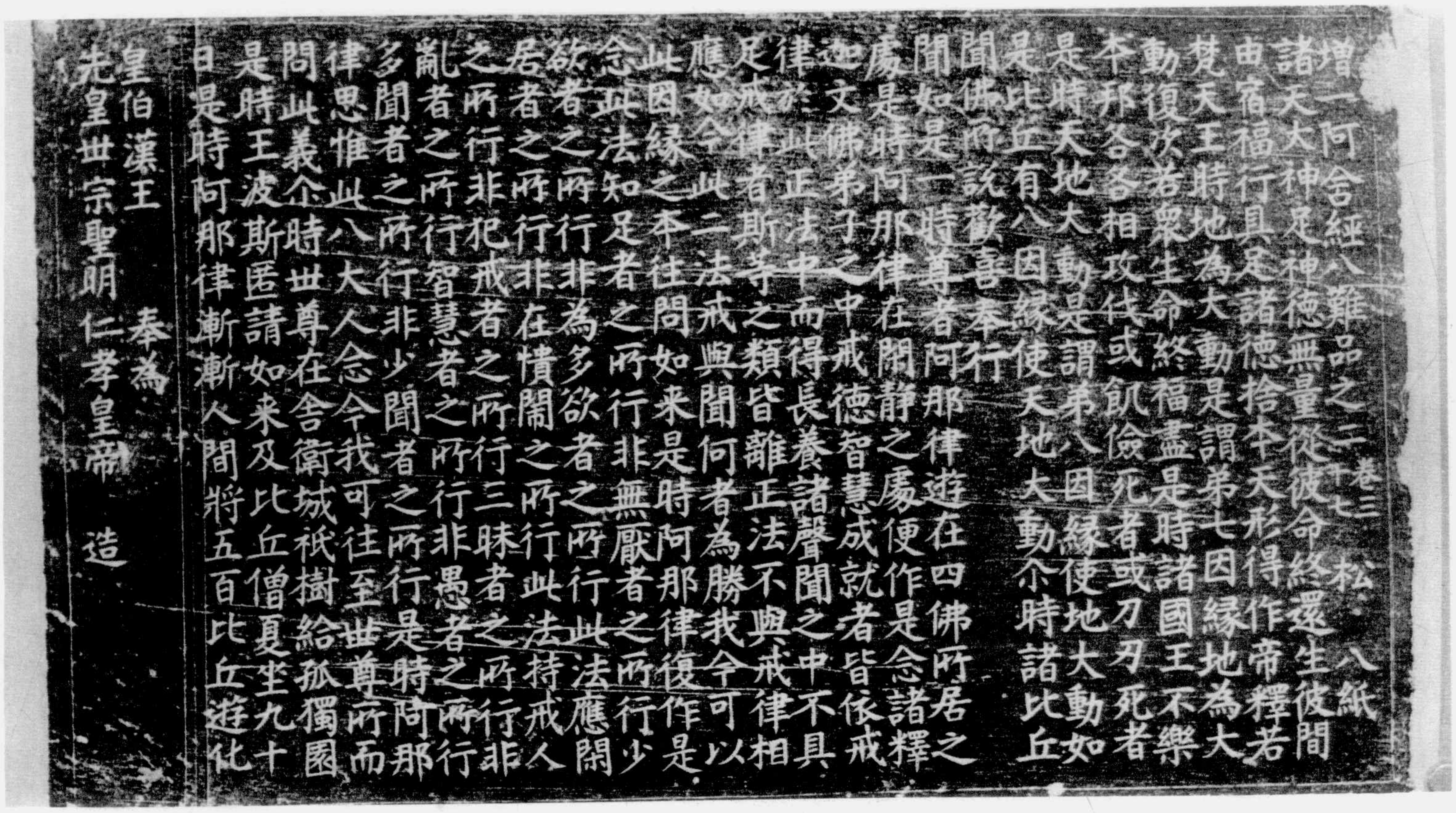
增一阿含經八難品之二（卷三十七）松　六紙
珎寶所謂念覺意寶法覺意寶精進覺意寶
喜覺意寶猗覺意寶定覺意寶護覺意寶是
謂弟六未曾有之法諸比丘見已娛樂其中
如彼大海出種種珎寶復次我法中諸有衆
生類剃除鬚髮著三法衣出家學道於無餘
涅槃界而取滅度然我法中無有增減如彼
大海諸河投之無有增減是謂弟七未曾有
之法諸比丘見已娛樂其中復次我法中有
金剛三昧有滅盡三昧一切光明三昧得不
起三昧種種三昧不可稱計諸比丘見已娛
樂如彼大海下有金沙是謂弟八未曾有之
法諸比丘見已娛樂其中於我法中有此八
未曾有之法諸比丘甚自娛樂是時阿須倫
白世尊曰如来法中使有一未曾有法者勝
彼海中八未曾有之法百倍千倍不可為比
所謂賢聖八道是也善哉世尊快說斯言尒
時世尊暫與說法所謂施論戒論生天之論
欲不淨想漏為大患出要為妙尒時以見彼
心開意解諸佛世尊常所說法苦習盡道盡
與說之尒時阿須倫便作是念應有五諦今
世尊但說四諦與諸天說五諦是時天子即
於坐上得法眼淨阿須倫白世尊言善哉世
尊快說斯言今欲還所在世尊告曰宜知是
時即從坐起頭面礼足復道而去時天子語
阿須倫曰汝今所念極為不善云如来與諸

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六四〇



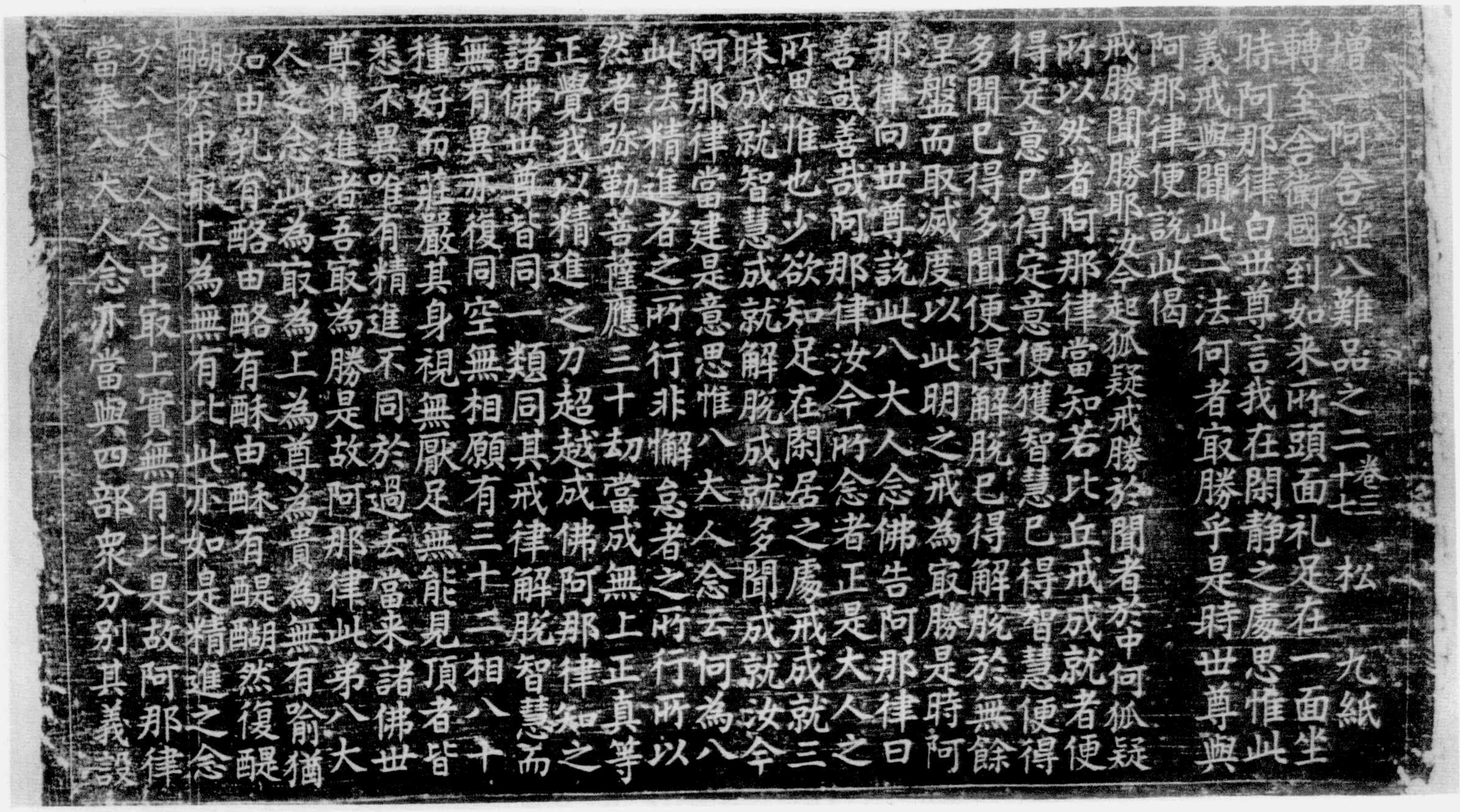
增一阿含經八難品之二卷三十七松七紙
天說五諦與我說四諦所以然者諸佛世尊
終無二言諸佛終不捨衆生說法亦無懈倦
說法亦復無盡亦復不選擇人說法平等
心而說法有四諦若習盡道汝今莫作是念
而昔如来言有五諦是時阿須倫報曰我今
所造不善自當懺悔要當至如来所問此
義尒時阿須倫及天子聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘天地大動有八因緣云何
為八比丘當知此閻浮里地南北二萬一千
由旬東西七千由旬厚六萬八千由旬水厚
八萬四千由旬火厚八萬四千由旬火下有
風厚六萬八千由旬風下際有金剛輪過去
諸佛世尊舍利盡在彼間比丘當知或有是
時大風正動火已亦動火已動水便動水已
動地便動是謂第一因緣使地大動復次菩
薩從兜術天降神来下在母胎中是時地亦
大動是謂第二因緣使地大動復次菩薩降
神出母胎時天地大動是謂第三因緣使地
大動復次菩薩出家學道成無上正真等正
覺是時天地大動是謂第四因緣使地大動
復次若如来入無餘涅盤界而取滅度是時
天地大動是謂第五因緣使地大動復次有
大神足比丘心得自在隨意欲行无數變化
或分身為百千之數復還為一飛行虛空石
壁皆過消沒自由觀地無地想了悉空無是
時地為大動是謂第六因緣地為大動復次



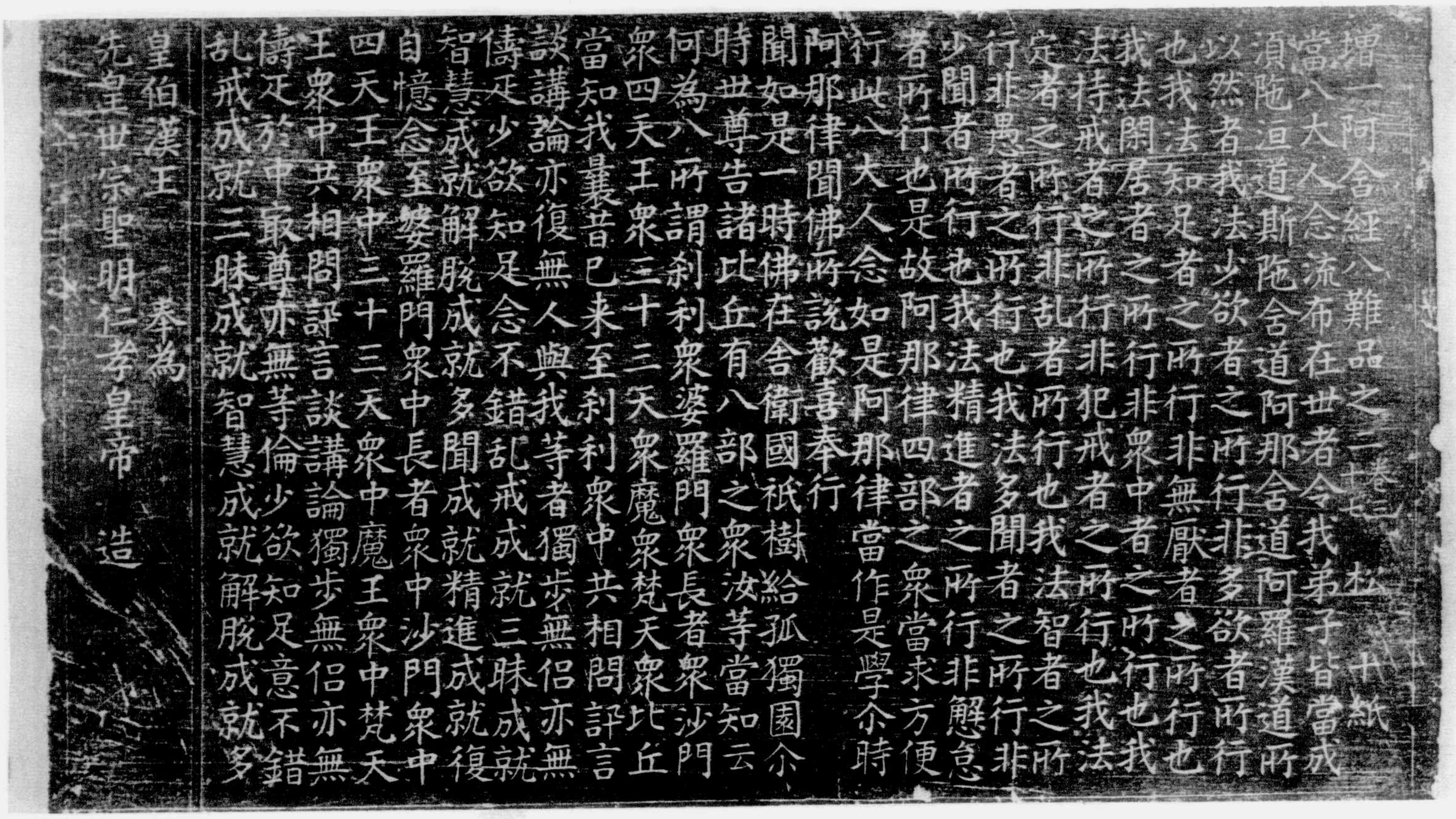
增一阿含經八難品之二卷三十七松八紙
諸天大神足神德無量從彼命終還生彼間
由宿福行具足諸德捨本天形得作帝釋若
梵天王時地為大動是謂第七因緣地為大
動復次若衆生命終福盡是時諸國王不樂
本邦各各相攻伐或飢儉死者或刀刃死者
是時天地大動是謂第八因緣使地大動如
是比丘有八因緣使天地大動尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時尊者阿那律遊在四佛所居之
處是時阿那律在閑靜之處便作是念諸釋
迦文佛弟子之中戒德智慧成就者皆依戒
律於此正法中而得長養諸聲聞之中不具
足戒律者斯等之類皆離正法不與戒律相
應如今此二法戒與聞何者為勝我今可以
此因緣之本往問如来是時阿那律復作是
念此法知足者之所行非無厭者之所行少
欲者之所行非為多欲者之所行此法應閑
居者之所行非在憒閙之所行此法持戒人
之所行非犯戒者之所行三昧者之所行非
亂者之所行智慧者之所行非愚者之所行
多聞者之所行非少聞者之所行是時阿那
律思惟此八大人念今我可往至世尊所而
問此義尒時世尊在舍衛城祇樹給孤獨園
是時王波斯匿請如来及比丘僧夏坐九十
日是時阿那律漸漸人間將五百比丘遊化

皇伯藩王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六三九

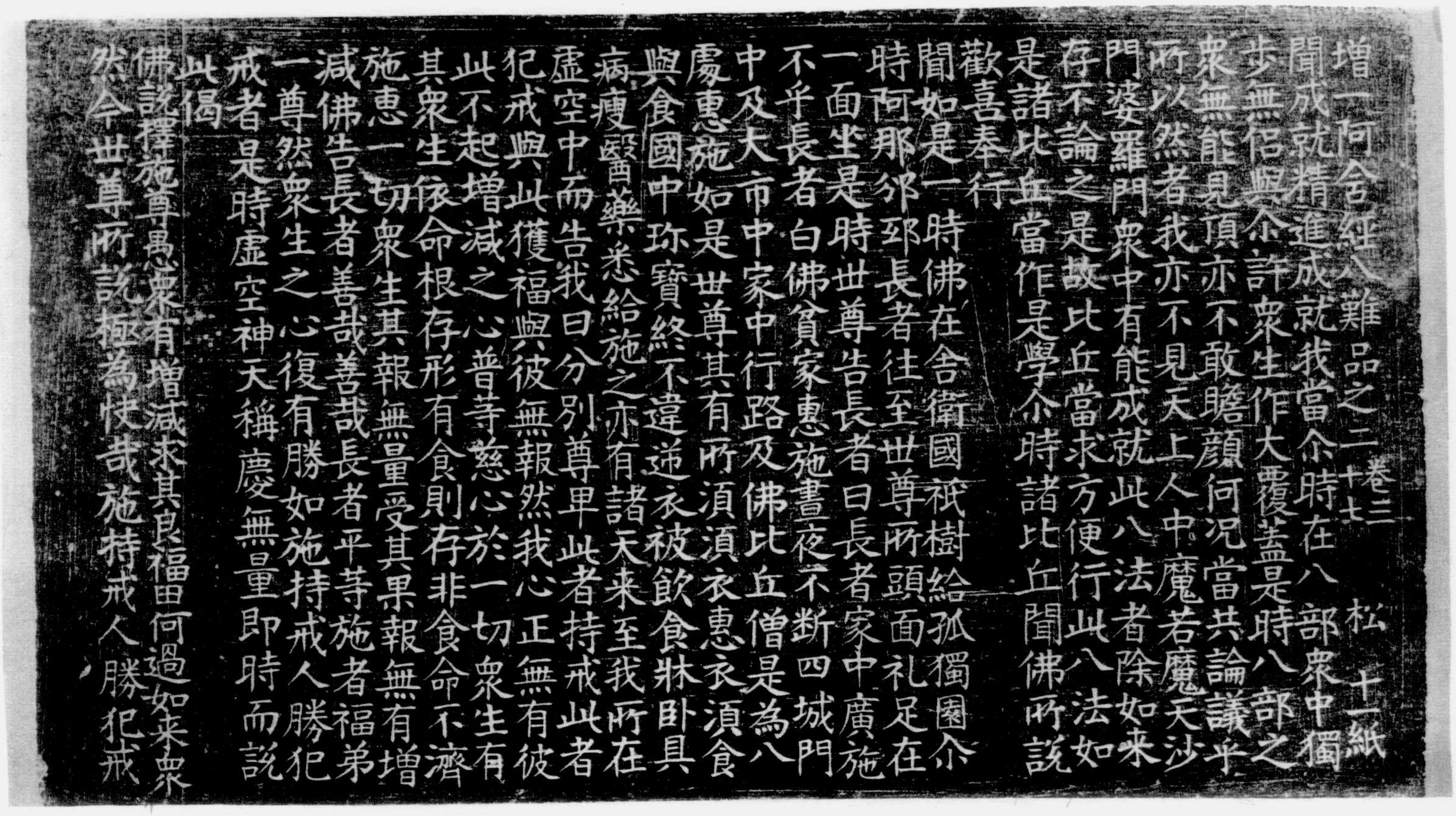


增一阿含經八難品之二（卷三十七）松　九紙
轉至舍衛國到如来所頭面礼足在一面坐
時阿那律白世尊言我在閑靜之處思惟此
義戒與聞此二法何者冣勝乎是時世尊與
阿那律便說此偈
戒勝聞勝耶汝今起狐疑戒勝於聞者於中何狐疑
所以然者阿那律當知若比丘戒成就者便
得定意已得定意便獲智慧已得智慧便得
多聞已得多聞便得解脫已得解脫於無餘
涅槃而取滅度以此明之戒為冣勝是時阿
那律向世尊說此八大人念佛告阿那律曰
善哉善哉阿那律汝今所念者正是大人之
所思惟也少欲知足在閑居之處戒成就三
昧成就智慧成就解脫成就多聞成就汝今
阿那律當建是意思惟八大人念云何為八
此法精進者之所行非懈怠者之所行所以
然者弥勒菩薩應三十劫當成無上正真等
正覺我以精進之力超越成佛阿那律知之
諸佛世尊皆同一類同其戒律解脫智慧而
無有異亦復同空無相願有三十二相八十
種好而莊嚴其身視無厭足無能見頂者皆
悉不異唯有精進不同於過去當来諸佛世
尊精進者吾冣為勝是故阿那律此第八大
人之念此為冣為上為尊為貴為無有喻猶
如由乳有酪由酪有酥由酥有醍醐然復醍
醐於中冣上為無有比此亦如是精進之念
於八大人念中冣上實無有比是故阿那律
當奉八大人念亦當與四部衆分別其義設

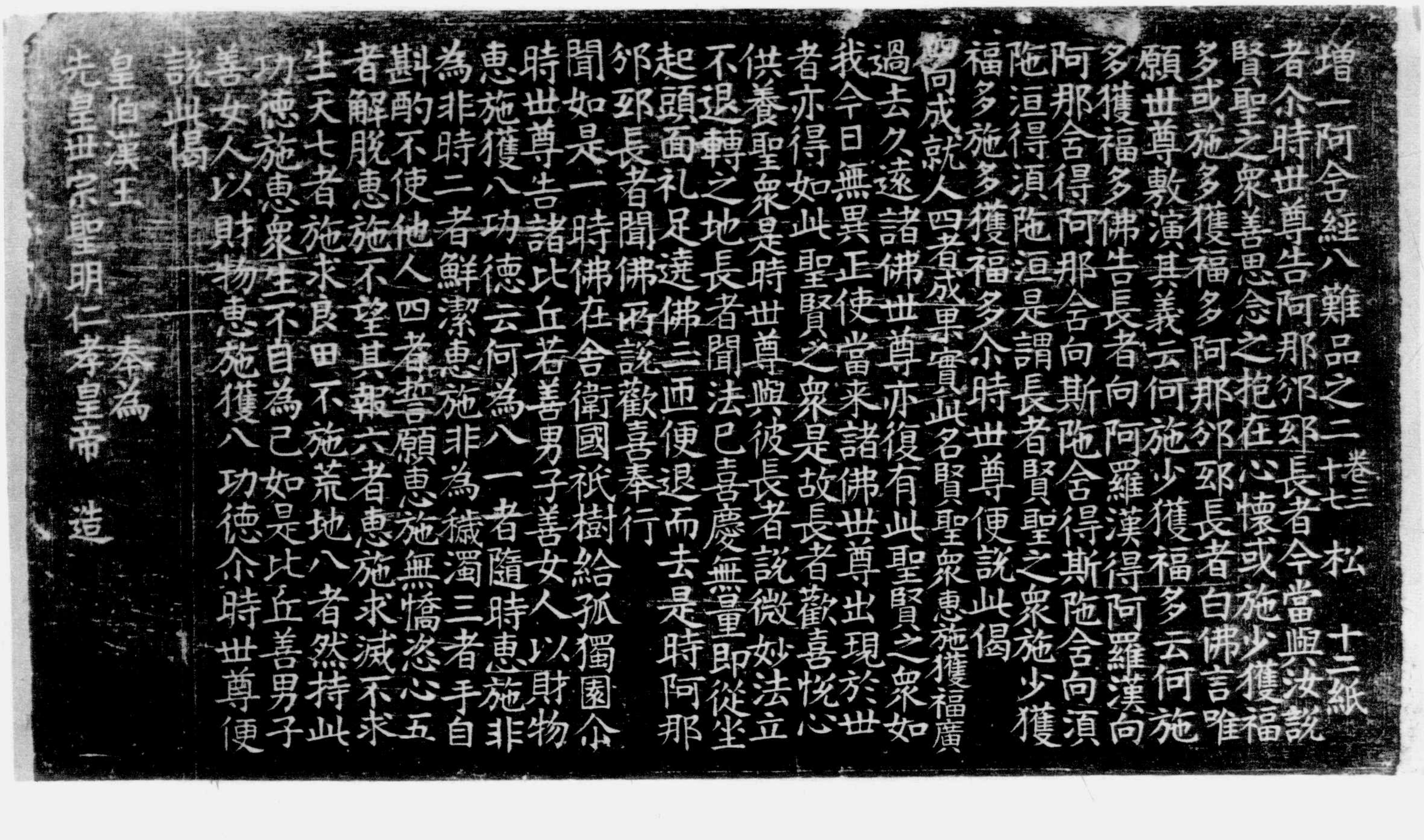


增一阿含經八難品之二（卷三十七）松　十紙
當八大人念流布在世者令我弟子皆當成
須陁洹道斯陁含道阿那含道阿羅漢道所
以然者我法少欲者之所行非多欲者所行
也我法知足者之所行非無厭者之所行也
我法閑居者之所行非衆中者之所行也我
法持戒者之所行非犯戒者之所行也我法
定者之所行非乱者所行也我法智者之所
行非愚者之所行也我法多聞者之所行非
少聞者所行也我法精進者之所行非懈怠
者所行也是故阿那律四部之衆當求方便
行此八大人念如是阿那律當作是學尒時
阿那律聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有八部之衆汝等當知云
何為八所謂剎利衆婆羅門衆長者衆沙門
衆四天王衆三十三天衆魔衆梵天衆比丘
當知我曩昔已来至剎利衆中共相問訊言
談講論亦復無人與我等者獨步無侶亦無
儔疋少欲知足念不錯乱戒成就三昧成就
智慧成就解脫成就多聞成就精進成就復
自憶念至婆羅門衆中長者衆中沙門衆中
四天王衆中三十三天衆中魔王衆中梵天
王衆中共相問訊言談講論獨步無侶亦無
儔疋於中冣尊亦無等倫少欲知足意不錯
乱戒成就三昧成就智慧成就解脫成就多
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六三八

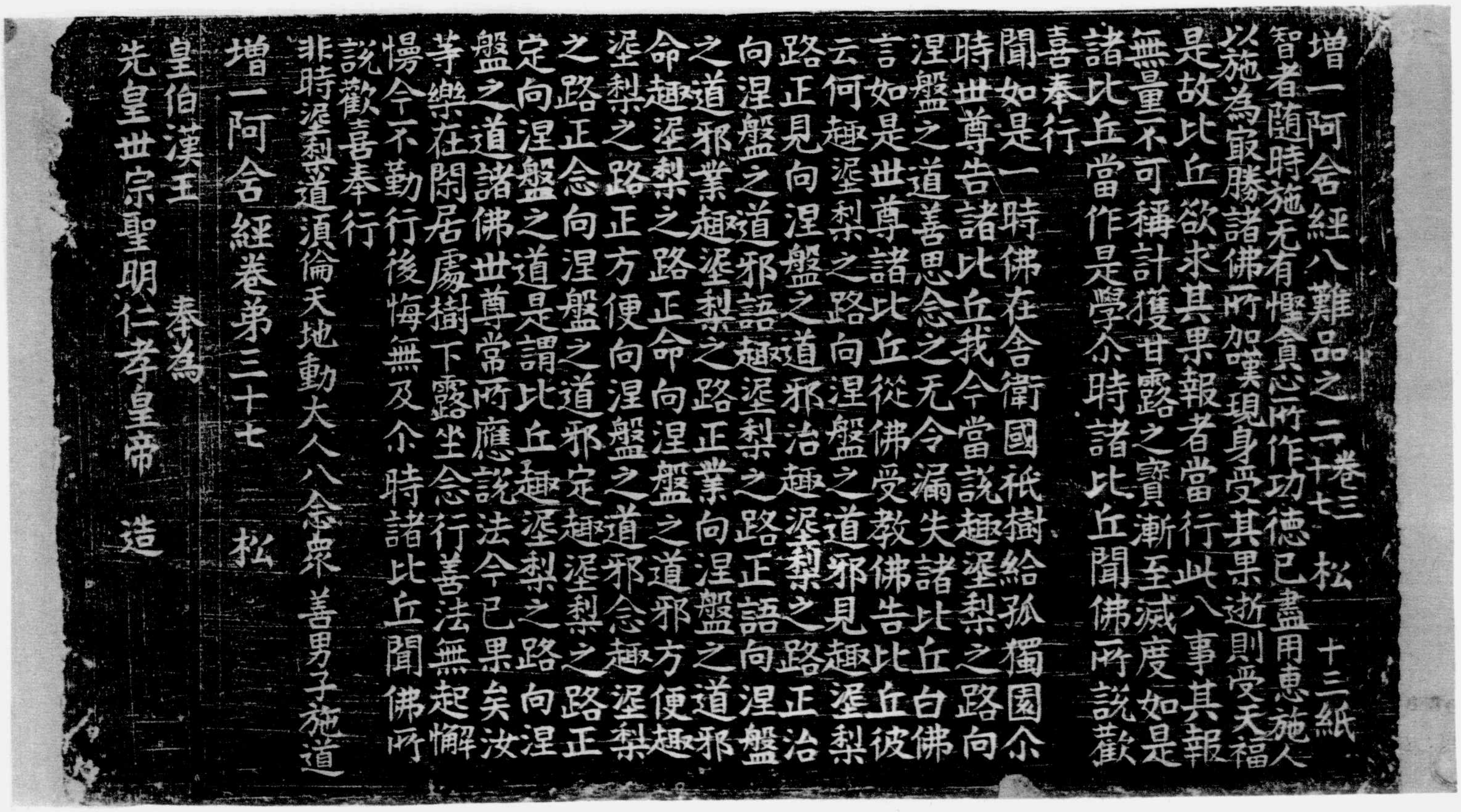


增一阿含經八難品之二（卷三十七）松　十一紙
聞成就精進成就我當尒時在八部衆中獨
步無侶與尒許衆生作大覆蓋是時八部之
衆無能見頂亦不敢瞻顏何况當共論議乎
所以然者我亦不見天上人中魔若魔天沙
門婆羅門衆中有能成就此八法者除如来
存不論之是故比丘當求方便行此八法如
是諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時阿那邠邸長者往至世尊所頭面礼足在
一面坐是時世尊告長者曰長者家中廣施
不乎長者白佛貧家恵施晝夜不斷四城門
中及大市中家中行路及佛比丘僧是為八
處恵施如是世尊其有所須須衣恵衣須食
與食國中珎寶終不違逆衣被飲食牀卧具
病瘦醫藥悉給施之亦有諸天来至我所在
虛空中而告我曰分別尊卑此者持戒此者
犯戒與此獲福與彼無報然我心正無有彼
此不起增減之心普等慈心於一切衆生有
其衆生依命根存形有食則存非食命不濟
施恵一切衆生其報無量受其果報無有增
減佛告長者善哉善哉長者平等施者福弟
一尊然衆生之心復有勝如施持戒人勝犯
戒者是時虛空神天稱慶無量即時而說
此偈
佛說擇施尊愚衆有增減求其良福田何過如来衆
然今世尊所說極為快哉施持戒人勝犯戒



增一阿含經八難品之二（卷三十七）松　十二紙
者尒時世尊告阿那邠邸長者今當與汝說
賢聖之衆善思念之抱在心懷或施少獲福
多或施多獲福多阿那邠邸長者白佛言唯
願世尊敷演其義云何施少獲福多云何施
多獲福多佛告長者向阿羅漢得阿羅漢向
阿那含得阿那含向斯陁含得斯陁含向須
陁洹得須陁洹是謂長者賢聖之衆施少獲
福多施多獲福多尒時世尊便說此偈
四向成就人四者成果實此名賢聖衆恵施獲福廣
過去久遠諸佛世尊亦復有此聖賢之衆如
我今日無異正使當来諸佛世尊出現於世
者亦得如此聖賢之衆是故長者歡喜悅心
供養聖衆是時世尊與彼長者說微妙法立
不退轉之地長者聞法已喜慶無量即從坐
起頭面礼足遶佛三匝便退而去是時阿那
邠邸長者聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若善男子善女人以財物
恵施獲八功德云何為八一者隨時恵施非
為非時二者鮮潔恵施非為穢濁三者手自
斟酌不使他人四者誓願恵施無憍恣心五
者解脫恵施不望其報六者恵施求滅不求
生天七者施求良田不施荒地八者然持此
功德施恵衆生不自為己如是比丘善男子
善女人以財物恵施獲八功德尒時世尊便
說此偈
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六三七



增一阿含經八難品之二卷三十七　松　十三紙

智者隨時施无有慳貪心所作功德已盡用惠施人

以施為最勝諸佛所嘆現身受其果逝則受天福

是故比丘欲求其果報者當行此八事其報

無量不可稱計獲甘露之寶漸至滅度如是

諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡

喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒

時世尊告諸比丘我今當說趣涅槃之路向

涅盤之道善思念之无令漏失諸比丘白佛

言如是世尊諸比丘從佛受教佛告比丘彼

云何趣涅槃之路向涅盤之道邪見趣涅盤

路正見向涅盤之道邪治趣涅槃之路正治

向涅盤之道邪語趣涅槃之路正語向涅盤

之道邪業趣涅槃之路正業向涅盤之道邪

命趣涅槃之路正命向涅盤之道邪方便趣

涅槃之路正方便向涅盤之道邪念趣涅槃

之路正念向涅盤之道邪定趣涅槃之路正

定向涅盤之道是謂比丘趣涅槃之路向涅

盤之道諸佛世尊常所應說法今已果矣汝

等樂在閑居處樹下露坐念行善法無起懈

慯今不勤行後悔無及尒時諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

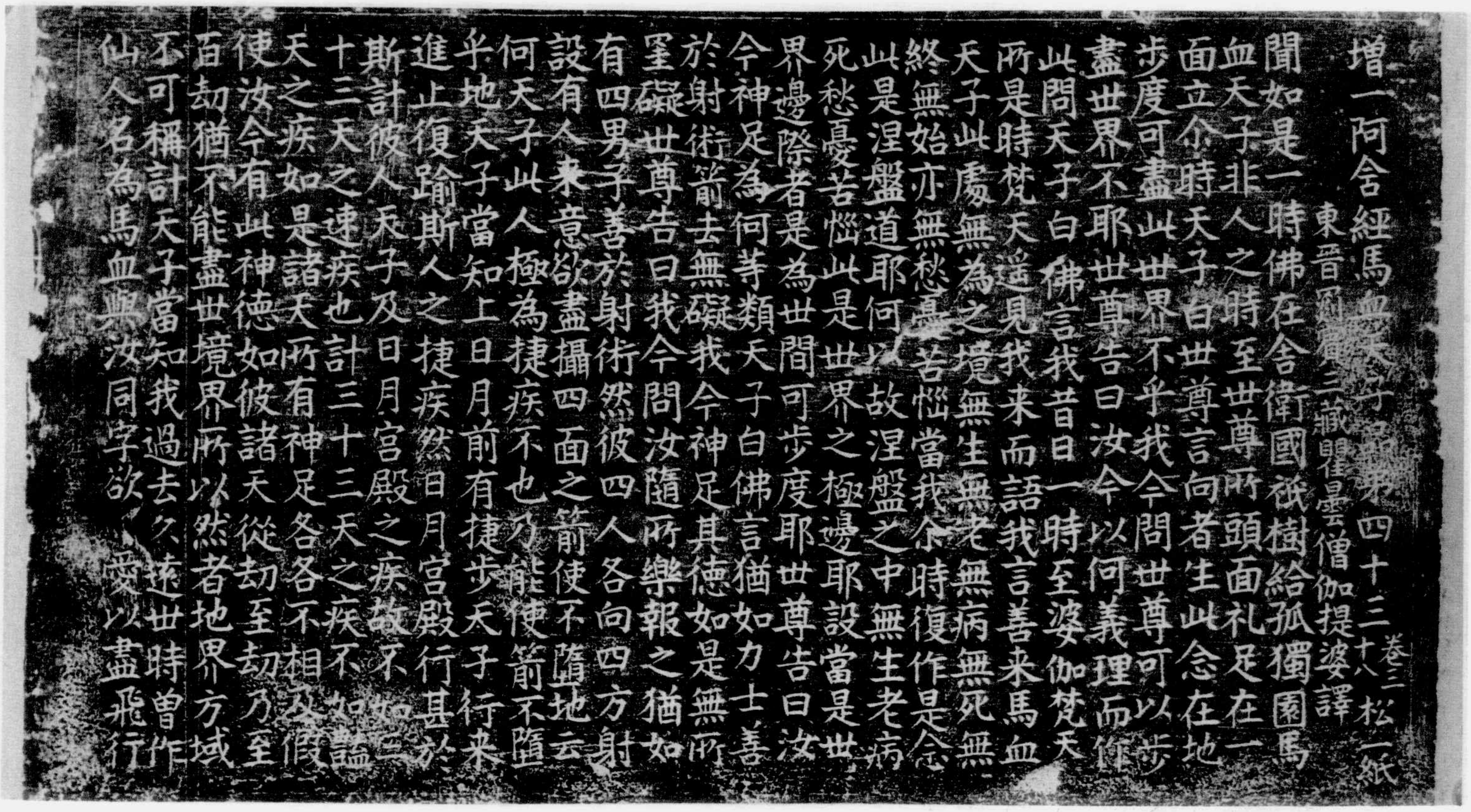
非時涅槃道須倫天地動大人八念衆　善男子施道

增一阿含經卷第三十七　松

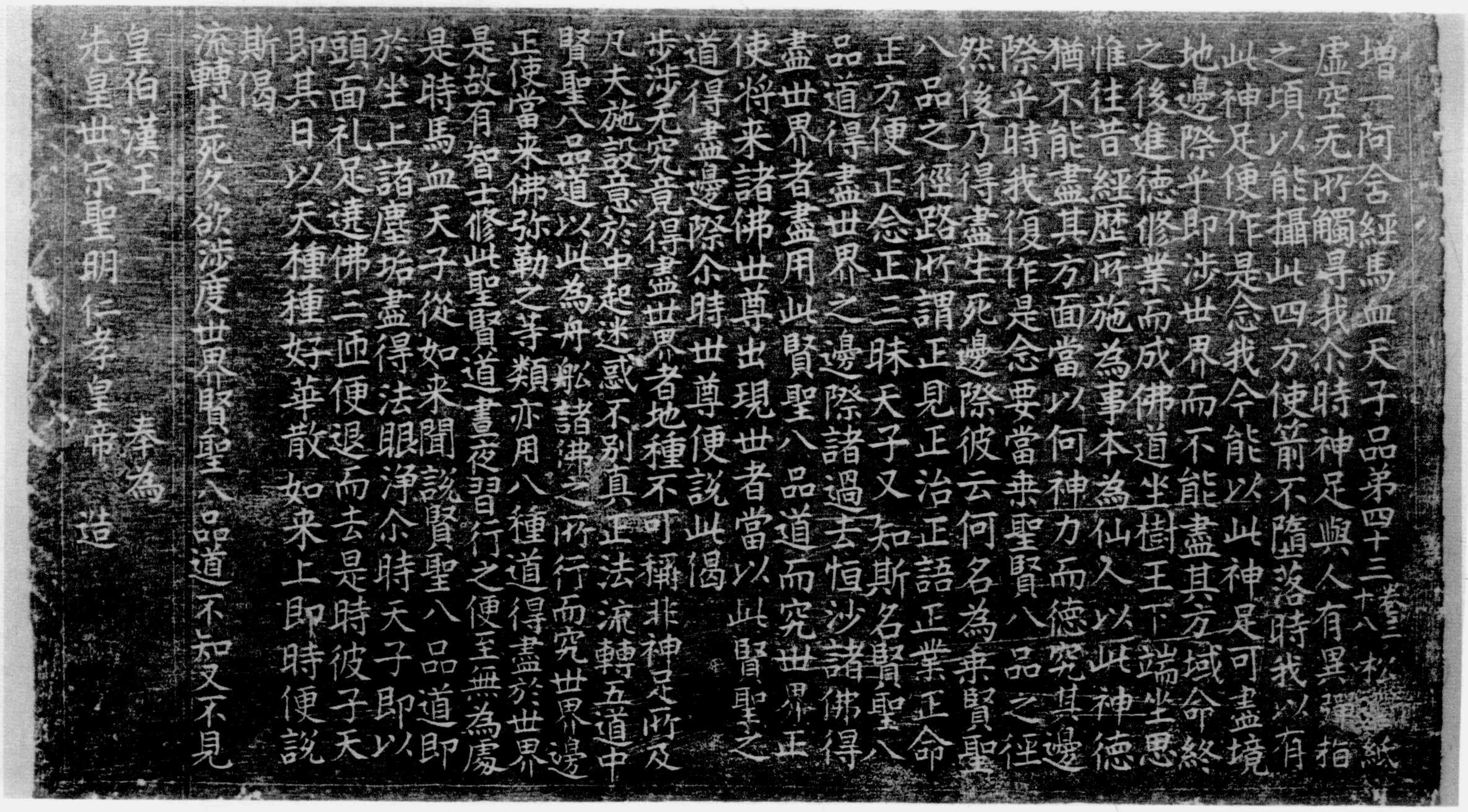
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六三六

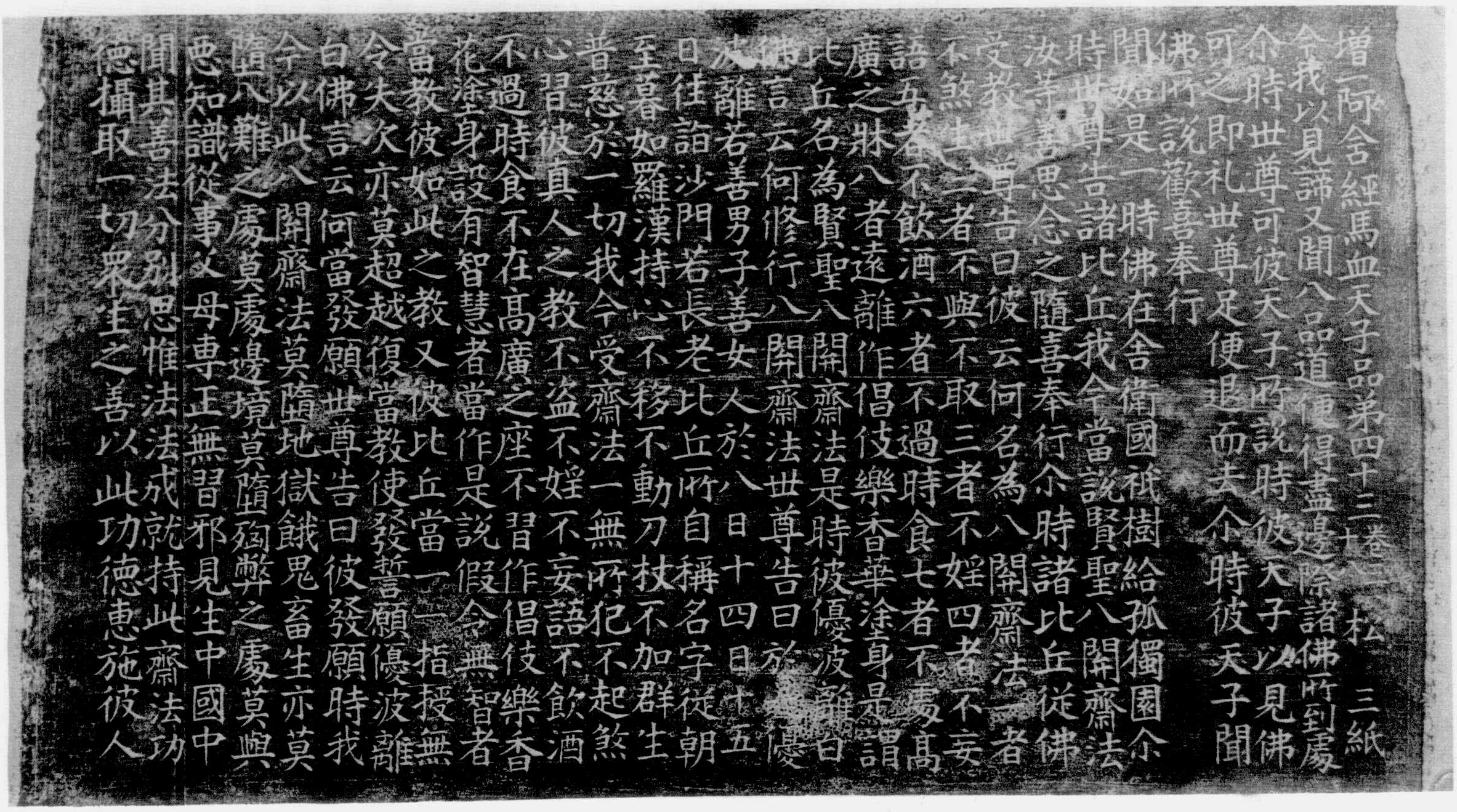


增一阿含經馬血天子品第四十三　卷三十八　松一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園馬
血天子非人之時至世尊所頭面礼足在一
面立尒時天子白世尊言向者生此念在地
步度可盡此世界不乎我今問世尊可以步
盡世界不耶世尊告曰汝今以何義理而作
此問天子白佛言我昔日一時至婆伽梵天
所是時梵天遥見我来而語我言善来馬血
天子此處無為之境無生無老無病無死無
終無始亦無愁憂苦惱當我尒時復作是念
此是涅盤道耶何以故涅盤之中無生老病
死愁憂苦惱此是世界之極邊耶設當是世
界邊際者是為世間可步度耶世尊告曰汝
今神足為何等類天子白佛言猶如力士善
於射術箭去無礙我今神足其德如是無所
罣礙世尊告曰我今問汝隨所樂報之猶如
有四男子善於射術然彼四人各向四方射
設有人来意欲盡攝四面之箭使不墮地云
何天子此人極為捷疾不也乃能使箭不墮
乎地天子當知上日月前有捷步天子行来
進止復踰斯人之捷疾然日月宮殿行甚於
斯計彼人天子及日月宮殿之疾故不如三
十三天之速疾也計三十三天之疾不如豔
天之疾如是諸天所有神足各各不相及假
使汝今有此神德如彼諸天從劫至劫乃至
百劫猶不能盡世境界所以然者地界方域
不可稱計天子當知我過去久遠世時曾作
仙人名為馬血與汝同字欲愛以盡飛行

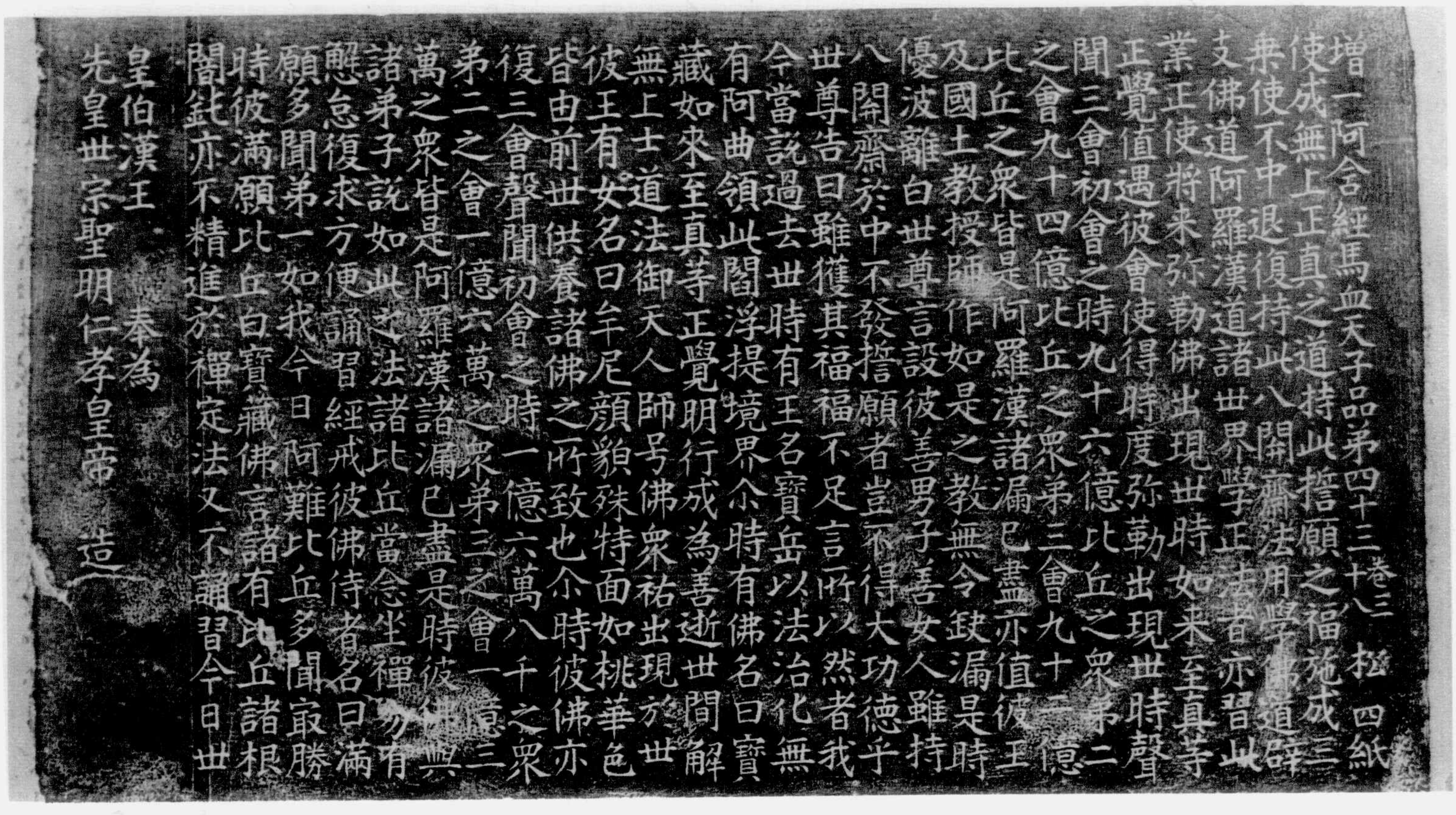


增一阿含經馬血天子品第四十三　卷三十八　松二紙
虛空无所觸尋我尒時神足與人有異彈指
之頃以能攝此四方使箭不墮落時我以有
此神足便作是念我今能以此神足可盡境
地邊際乎即涉世界而不能盡其方域命終
之後進德修業而成佛道坐樹王下端坐思
惟往昔經歷所施為事本為仙人以此神德
猶不能盡其方面當以何神力而德究其邊
際乎時我復作是念要當乘聖賢八品之徑
然後乃得盡生死邊際彼云何名為乘賢聖
八品之徑路所謂正見正治正語正業正命
正方便正念正三昧天子又知斯名賢聖八
品道得盡世界之邊際過去恒沙諸佛得
盡世界者盡用此賢聖八品道而究世界正
使将来諸佛世尊出現世者當以此賢聖之
道得盡邊際尒時世尊便說此偈
步涉无究竟得盡世界者地種不可稱非神足所及
凡夫施設意於中起迷惑不別真正法流轉五道中
賢聖八品道以此為舟船諸佛之所行而究世界邊
正使當来佛弥勒之等類亦用八種道得盡於世界
是故有智士修此聖賢道晝夜習行之便至無為處
是時馬血天子從如来聞說賢聖八品道即
於坐上諸塵垢盡得法眼淨尒時天子即以
頭面礼足遶佛三匝便退而去是時彼子天
即其日以天種種好華散如来上即時便說
斯偈
流轉生死久欲涉度世界賢聖八品道不知又不見
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六五〇

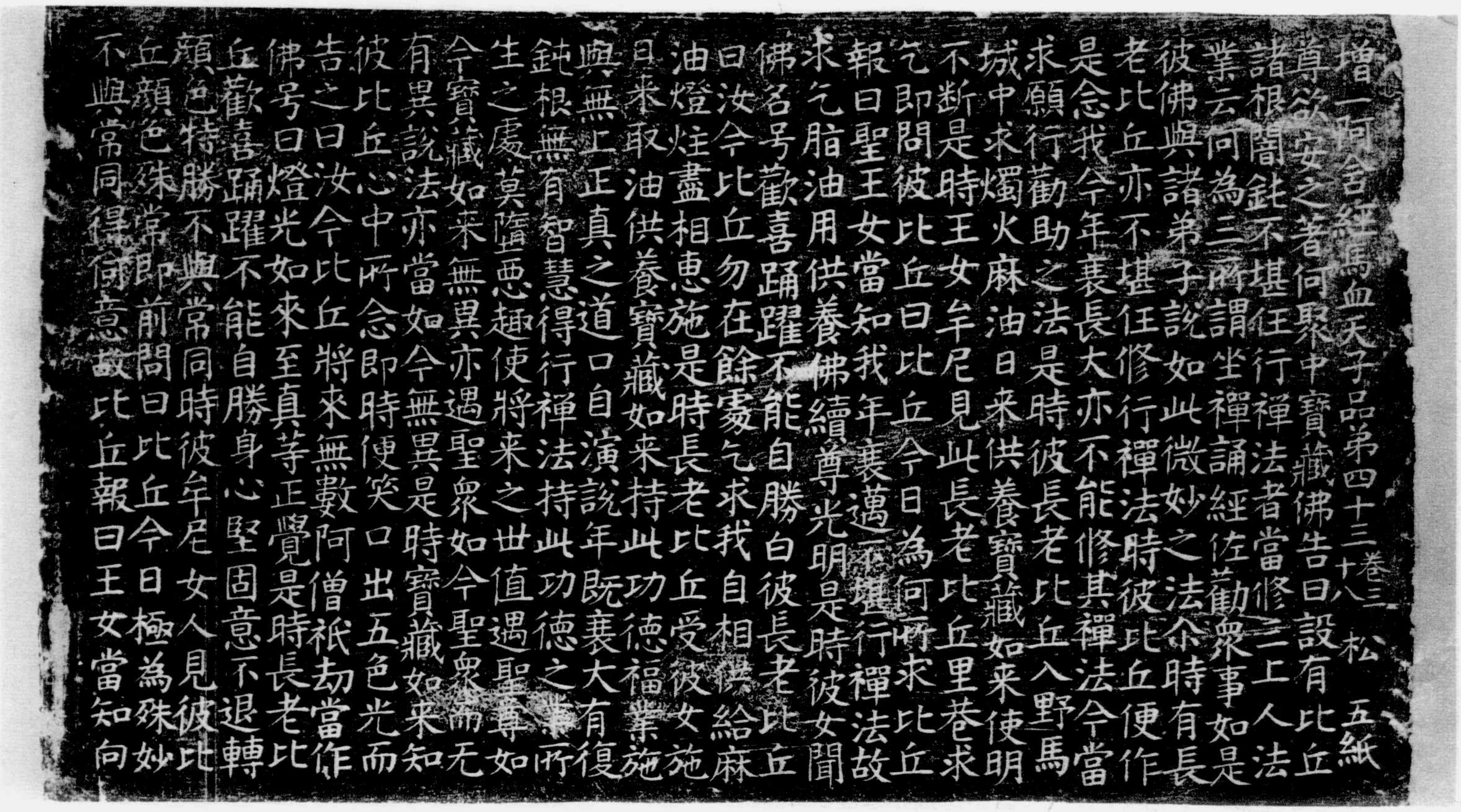


增一阿含經馬血天子品弟四十三（卷三十八）松　三紙
令我以見諦又聞八品道便得盡邊際諸佛所到處
尒時世尊可彼天子所說時彼天子以見佛
可之即礼世尊足便退而去尒時彼天子聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我今當說賢聖八關齋法
汝等善思念之隨喜奉行尒時諸比丘從佛
受教世尊告曰彼云何名為八關齋法一者
不煞生二者不與不取三者不婬四者不妄
語五者不飲酒六者不過時食七者不處高
廣之牀八者遠離作倡伎樂香華塗身是謂
比丘名為賢聖八關齋法是時彼優波離白
佛言云何修行八關齋法世尊告曰於此優
婆離若善男子善女人於八日十四日十五
日往詣沙門若長老比丘所自稱名字從朝
至暮如羅漢持心不移不動刀杖不加群生
普慈於一切我今受齋法一無所犯不起煞
心習彼真人之教不盜不婬不妄語不飲酒
不過時食不在高廣之座不習作倡伎樂香
花塗身設有智慧者當作是說假令無智者
當教彼如此之教又彼比丘當一一指授無
令失次亦莫超越復當教使發誓願優波離
白佛言云何當發願世尊告曰彼發願時我
今以此八關齋法莫墮地獄餓鬼畜生亦莫
墮八難之處莫處邊境莫墮窮弊之處莫與
惡知識從事父母專正無習邪見生中國中
聞其善法分別思惟法法成就持此齋法功
德攝取一切衆生之善以此功德惠施彼人

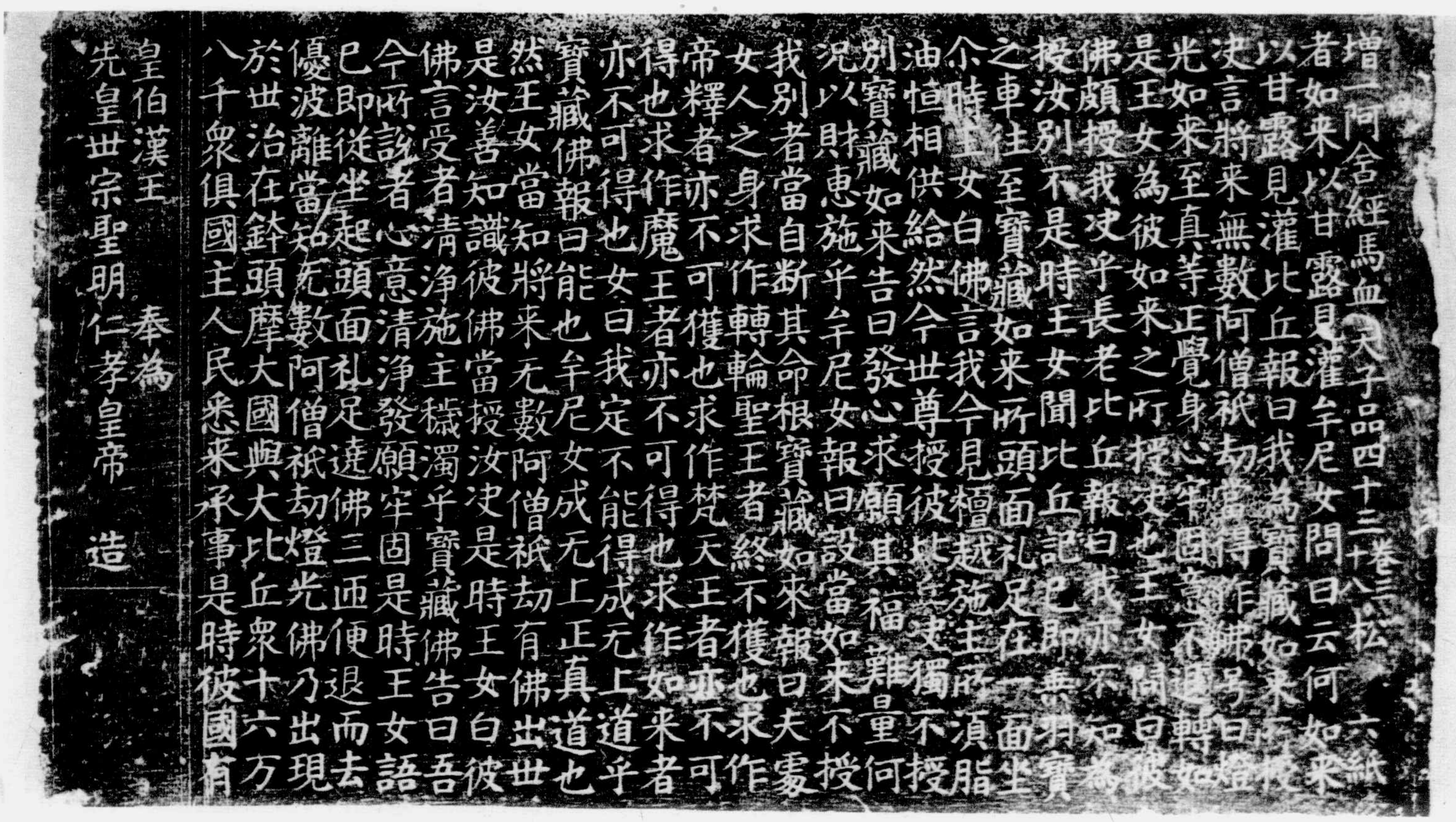


增一阿含經馬血天子品弟四十三（卷三十八）松　四紙
使成無上正真之道持此誓願之福施成三
乘使不中退復持此八關齋法用學佛道辟
支佛道阿羅漢道諸世界學正法者亦習此
業正使將来弥勒佛出現世時如来至真等
正覺值遇彼會使得時度弥勒出現世時聲
聞三會初會之時九十六億比丘之衆弟二
之會九十四億比丘之衆弟三會九十二億
比丘之衆皆是阿羅漢諸漏已盡亦值彼王
及國土教授師作如是之教無令缺漏是時
優波離白世尊言設彼善男子善女人雖持
八關齋於中不發誓願者豈不得大功德乎
世尊告曰雖獲其福福不足言所以然者我
今當說過去世時有王名寶岳以法治化無
有阿曲領此閻浮提境界尒時有佛名曰寶
藏如来至真等正覺明行成為善逝世間解
無上士道法御天人師号佛衆祐出現於世
彼王有女名曰牟尼顏貌殊特面如桃華色
皆由前世供養諸佛之所致也尒時彼佛亦
復三會聲聞初會之時一億六萬八千之衆
弟二之會一億六萬之衆弟三之會一億三
萬之衆皆是阿羅漢諸漏已盡是時彼佛與
諸弟子說如此之法諸比丘當念坐禪勿有
懈怠復求方便誦習經戒彼佛侍者名曰滿
願多聞弟一如我今日阿難比丘多聞㝡勝
時彼滿願比丘白寶藏佛言諸有比丘諸根
闇鈍亦不精進於禪定法又不誦習今日世
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六四八



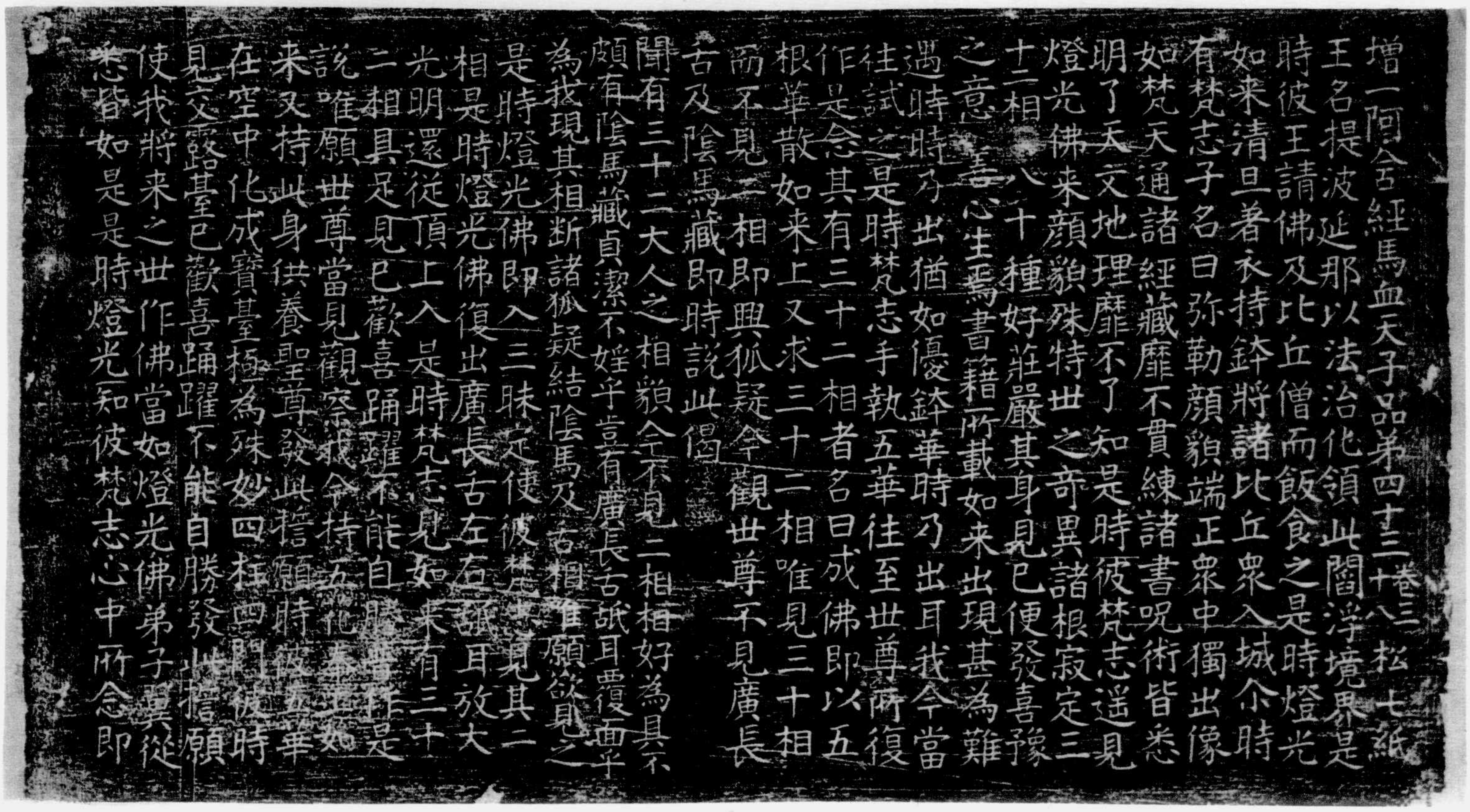
增一阿含經馬血天子品第四十三卷三十八　松　五紙
尊欲安之著何聚中寶藏佛告曰設有比丘
諸根闇鈍不堪任行禪法者當修三上人法
業云何為三所謂坐禪誦經佐勸衆事如是
彼佛與諸弟子說如此微妙之法尒時有長
老比丘亦不堪任修行禪法時彼比丘便作
是念我今年衰長大亦不能修其禪法今當
求願行勸助之法是時彼長老比丘入野馬
城中求燭火麻油日来供養寶藏如来使明
不斷是時王女牟尼見此長老比丘里巷求
乞即問彼比丘曰比丘今日為何所求比丘
報曰聖王女當知我年衰邁不堪行禪法故
求乞脂油用供養佛續尊光明是時彼女聞
佛名号歡喜踊躍不能自勝白彼長老比丘
曰汝今比丘勿在餘處乞求我自相供給麻
油燈炷盡相惠施是時長老比丘受彼女施
日来取油供養寶藏如来持此功德福業施
與無上正真之道口自演說年既衰大有復
鈍根無有智慧得行禪法持此功德之業所
生之處莫墮惡趣使將来之世值遇聖尊如
今寶藏如来無異亦遇聖衆如今聖衆而无
有異說法亦當如今無異是時寶藏如来知
彼比丘心中所念即時便笑口出五色光而
告之曰汝今比丘將来無數阿僧祇劫當作
佛号曰燈光如来至真等正覺是時長老比
丘歡喜踊躍不能自勝身心堅固意不退轉
顔色特勝不與常同時彼牟尼女人見彼比
丘顔色殊常即前問曰比丘今日極為殊妙
不與常同得何意故比丘報曰王女當知向



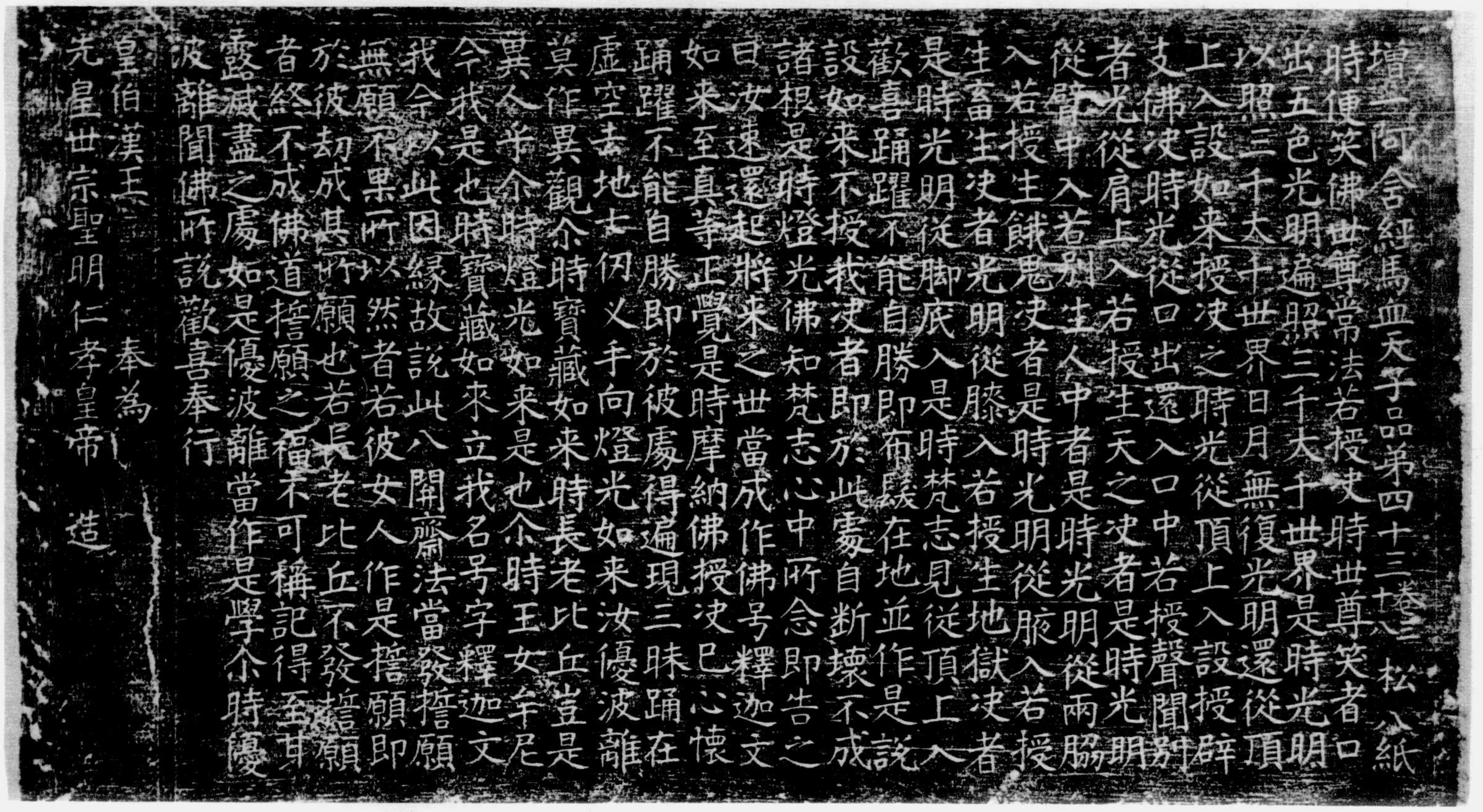
增一阿含經馬血天子品四十三卷三十八　松　六紙
者如来以甘露見灌牟尼女問曰云何如来
以甘露見灌比丘報曰我為寶藏如来所授
決言將来無數阿僧祇劫當得作佛号曰燈
光如来至真等正覺身心牢固意不退轉如
是王女為彼如来之所授決也王女問曰彼
佛頗授我決乎長老比丘報曰我亦不知為
授汝別不是時王女聞比丘記已即乘羽寶
之車往至寶藏如来所頭面礼足在一面坐
尒時王女白佛言我今見檀越施主所須脂
油恒相供給然今世尊授彼比丘決獨不授
別寶藏如来告曰發心求願其福難量何
況以財惠施乎牟尼女報曰設當如来不授
我別者當自斷其命根寶藏如来報曰夫處
女人之身求作轉輪聖王者終不獲也求作
帝釋者亦不可獲也求作梵天王者亦不可
得也求作魔王者亦不可得也求作如来者
亦不可得也女曰我定不能得成无上道乎
寶藏佛報曰能也牟尼女成无上正真道也
然王女當知將来无數阿僧祇劫有佛出世
是汝善知識彼佛當授汝決是時王女白彼
佛言受者清淨施主穢濁乎寶藏佛告曰吾
今所說者心意清淨發願牢固是時王女語
已即從坐起頭面礼足遶佛三匝便退而去
優波離當知无數阿僧祇劫燈光佛乃出現
於世治在鉢頭摩大國與大比丘衆十六万
八千衆俱國主人民悉来承事是時彼國有

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六四七



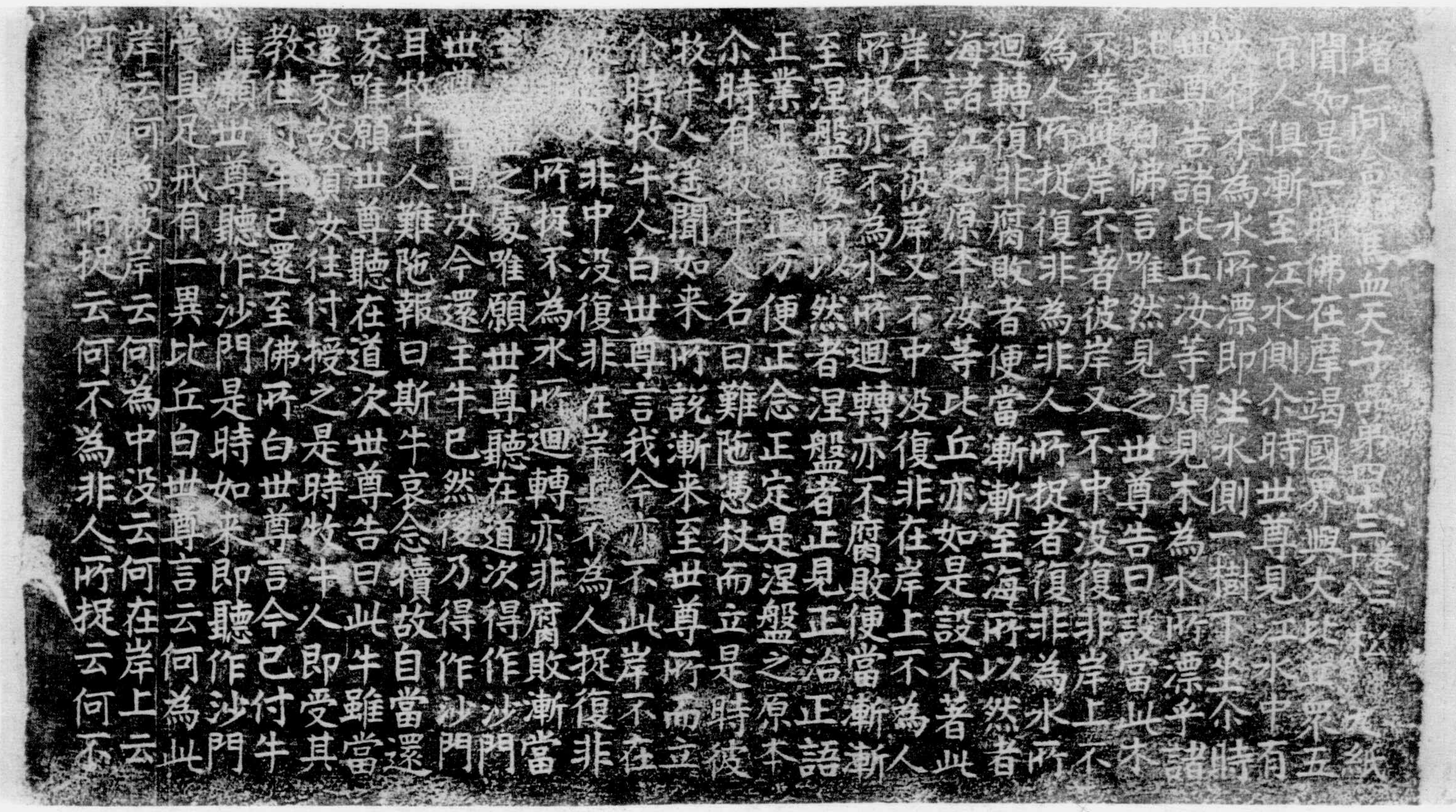
增一阿含經馬血天子品第四十三卷三十八　松　七紙
王名提波延那以法治化領此閻浮境界是
時彼王請佛及比丘僧而飯食之是時燈光
如来清旦著衣持鉢將諸比丘衆入城尒時
有梵志子名曰弥勒顔貌端正衆中獨出像
如梵天通諸經藏靡不貫練諸書呪術皆悉
明了天文地理靡不了知是時彼梵志遥見
燈光佛来顔貌殊特世之奇異諸根寂定三
十二相八十種好莊嚴其身見已便發喜豫
之意善心生焉書籍所載如来出現甚為難
遇時時乃出猶如優鉢華時乃出耳我今當
往試之是時梵志手執五華往至世尊所復
作是念其有三十二相者名曰成佛即以五
根華散如来上又求三十二相唯見三十相
而不見二相即興狐疑令觀世尊不見廣長
舌及陰馬藏即時說此偈
聞有三十二大人之相貌今不見二相相好為具不
頗有陰馬藏貞潔不婬乎豈有廣長舌舐耳覆面乎
為我現其相斷諸狐疑結陰馬及舌相唯願欲見之
是時燈光佛即入三昧定使彼梵志見其二
相是時燈光佛復出廣長舌左右舐耳放大
光明還從頂上入是時梵志見如来有三十
二相具足見已歡喜踊躍不能自勝尋作是
說唯願世尊當見觀察我今持五華奉上如
来又持此身供養聖尊發此誓願時彼五華
在空中化成寶臺極為殊妙四柱四門時
見交露臺已歡喜踊躍不能自勝發此誓願
使我將来之世作佛當如燈光佛弟子翼從
悉皆如是時燈光知彼梵志心中所念即



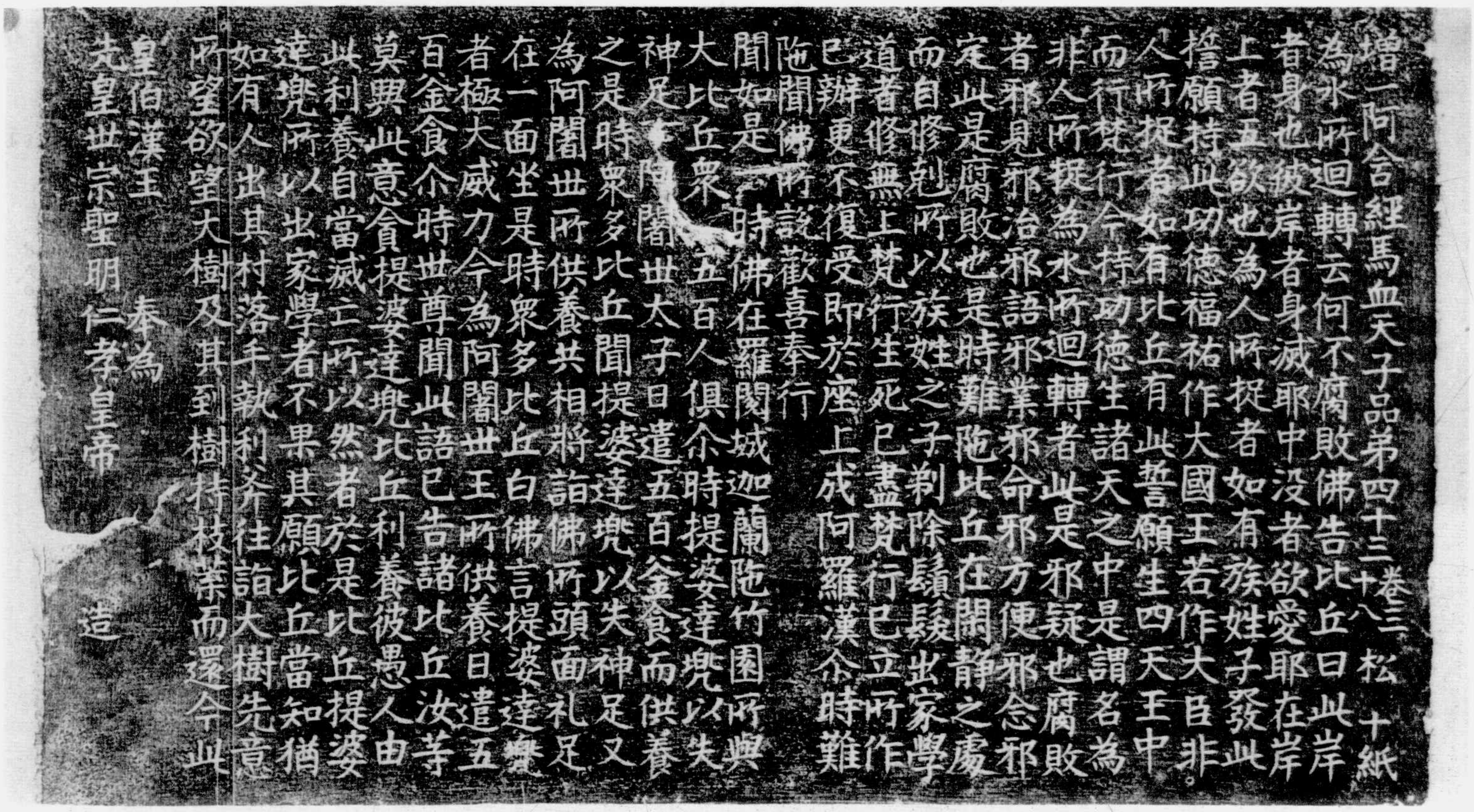
增一阿含經馬血天子品第四十三卷三十八　松　八紙
時便笑佛世尊常法若授决時世尊笑者口
出五色光明遍照三千大千世界是時光明
以照三千大千世界日月無復光明還從頂
上入設如来授决之時光從頂上入設授辟
支佛决時光從口出還入口中若授聲聞别
者光從肩上入若授生天之决者是時光明
從臂中入若别生人中者是時光明從兩脇
入若授生餓鬼决者是時光明從腕入若授
生畜生决者光明從膝入若授生地獄决者
是時光明從脚底入是時梵志見從頂上入
歡喜踊躍不能自勝即布髮在地並作是說
設如来不授我决者即於此處自斷壞不成
諸根是時燈光佛知梵志心中所念即告之
曰汝速還起將来之世當成作佛号釋迦文
如来至真等正覺是時摩納佛授决已心懷
踊躍不能自勝即於彼處得遍現三昧踊在
虚空去地七仞叉手向燈光如来汝優波離
莫作異觀尒時寶藏如来時長老比丘豈是
異人乎尒時燈光如来是也尒時王女牟尼
今我是也時寶藏如来立我名号字釋迦文
我今以此因縁故說此八關齋法當發誓願
無願不果所以然者若彼女人作是誓願即
於彼劫成其所願也若長老比丘不發誓願
者終不成佛道誓願之福不可稱記得至甘
露滅盡之處如是優波離當作是學尒時優
波離聞佛所說歡喜奉行

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六四六



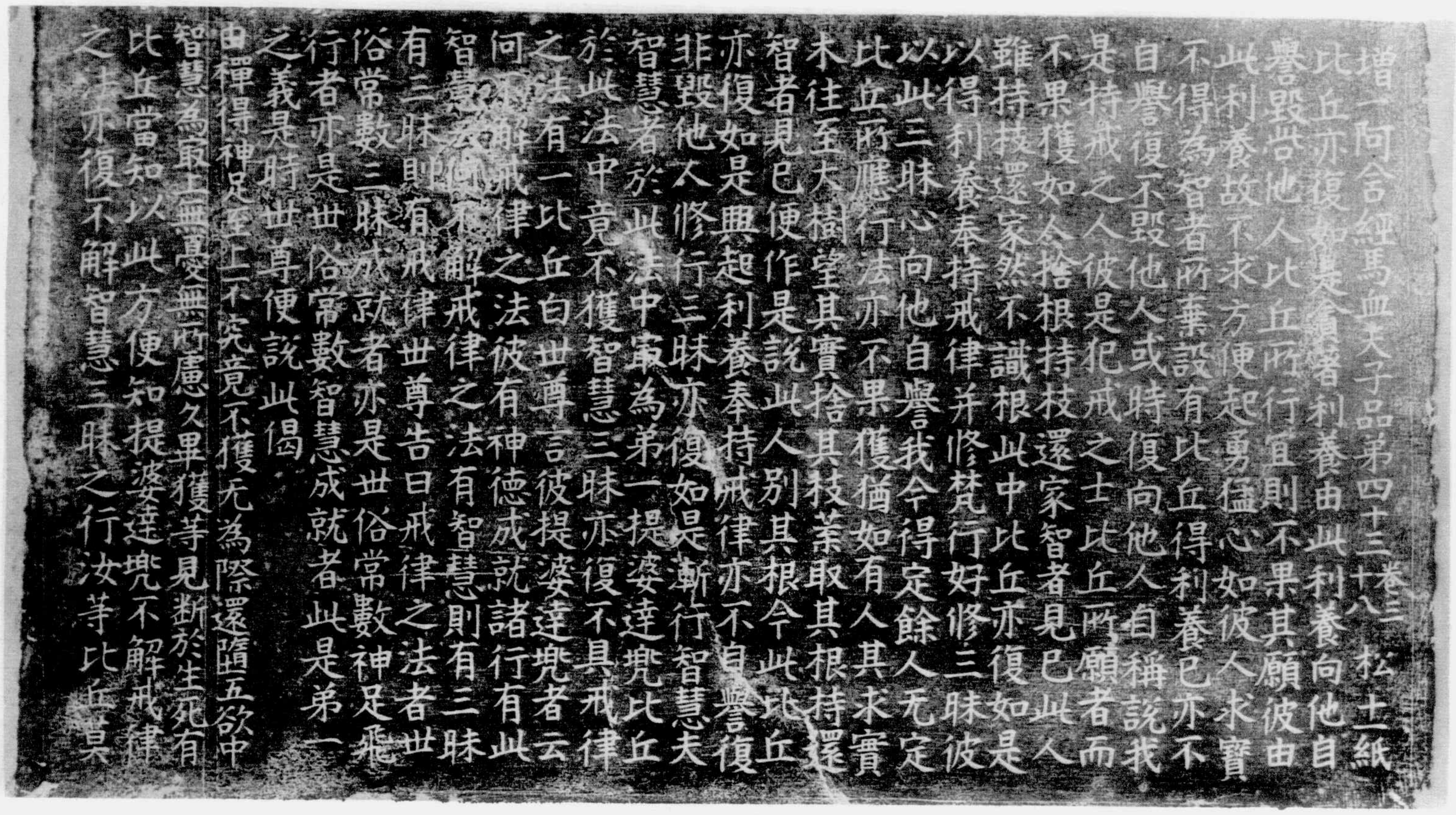
增一阿含經馬血天子品第四十三卷三十八 松[illegible]紙
聞如是一時佛在摩竭國界與大比丘衆五
百人俱漸至江水側尒時世尊見江水中有
大[illegible]木為水所漂即坐水側一樹下坐尒時
世尊告諸比丘汝等頗見木為水所漂乎諸
比丘白佛言唯然見之世尊告曰設當此木
不著此岸不著彼岸又不中沒復非岸上不
為人所捉復非為非人所捉者復非為水所
迴轉復非腐敗者便當漸漸至海所以然者
海諸江之原本汝等比丘亦如是設不著此
岸不著彼岸又不中沒復非在岸上不為人
所捉亦不為水所迴轉亦不腐敗便當漸漸
至涅盤處所以然者涅盤者正見正治正語
正業正命正方便正念正定是涅盤之原本
尒時有牧牛人名曰難陁憑杖而立是時彼
牧牛人遥聞如来所說漸来至世尊所而立
尒時牧牛人白世尊言我今亦不此岸不在
彼[illegible]非中沒復非在岸上不為人捉復非
[illegible]人所捉不為水所迴轉亦非腐敗漸當
至[illegible]之處唯願世尊聽在道次得作沙門
世尊[illegible]曰汝今還主牛已然後乃得作沙門
耳牧牛人難陁報曰斯牛哀念犢故自當還
家唯願世尊聽在道次世尊告曰此牛雖當
還家故須汝往付授之是時牧牛人即受其
教往付牛已還至佛所白世尊言今已付牛
唯願世尊聽作沙門是時如来即聽作沙門
受具足戒有一異比丘白世尊言云何為此
岸云何為彼岸云何為中沒云何在岸上云
何[illegible]所捉云何不為非人所捉云何不



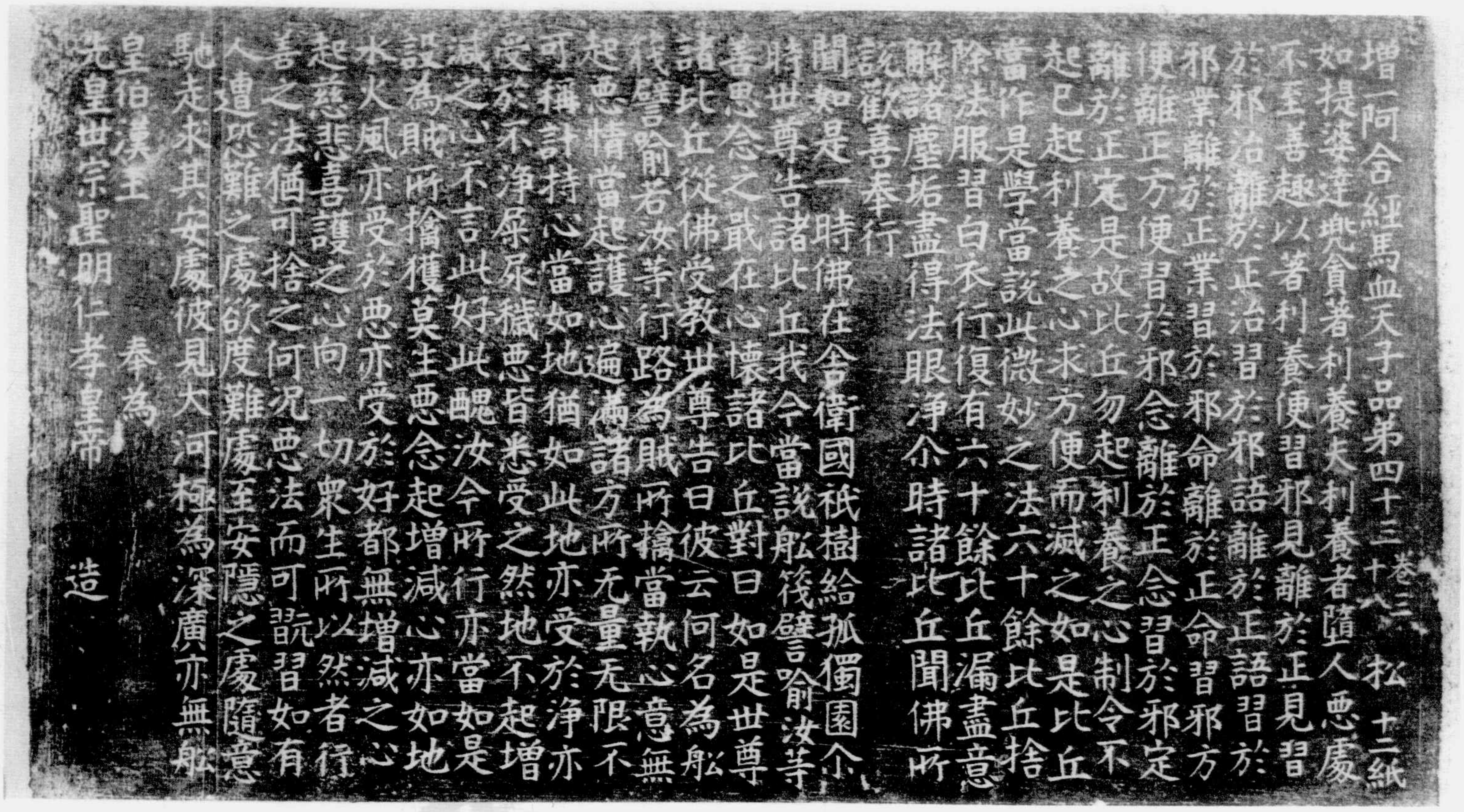
增一阿含經馬血天子品第四十三卷三十八 松 十紙
為水所迴轉云何不腐敗佛告比丘曰此岸
者身也彼岸者身滅耶中沒者欲愛耶在岸
上者五欲也為人所捉者如有族姓子發此
誓願持此功德福祐作大國王若作大臣非
人所捉者如有比丘有此誓願生四天王中
而行梵行今持功德生諸天之中是謂名為
非人所捉為水所迴轉者此是邪疑也腐敗
者邪見邪治邪語邪業邪命邪方便邪念邪
定此是腐敗也是時難陁比丘在閑靜之處
而自修剋所以族姓之子剃除鬚髮出家學
道者修無上梵行生死已盡梵行已立所作
已辦更不復受即於座上成阿羅漢尒時難
陁聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時提婆達兜以失
神足[illegible]阿闍世太子日遣五百釜食而供養
之是時衆多比丘聞提婆達兜以失神足又
為阿闍世所供養共相將詣佛所頭面礼足
在一面坐是時衆多比丘白佛言提婆達兜
者極大威力今為阿闍世王所供養日遣五
百釜食尒時世尊聞此語已告諸比丘汝等
莫興此意貪提婆達兜比丘利養彼愚人由
此利養自當滅亡所以然者於是比丘提婆
達兜所以出家學者不果其願比丘當知猶
如有人出其村落手執利斧往詣大樹先意
所望欲望大樹及其到樹持枝葉而還今此

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝
造

塔下六六四五

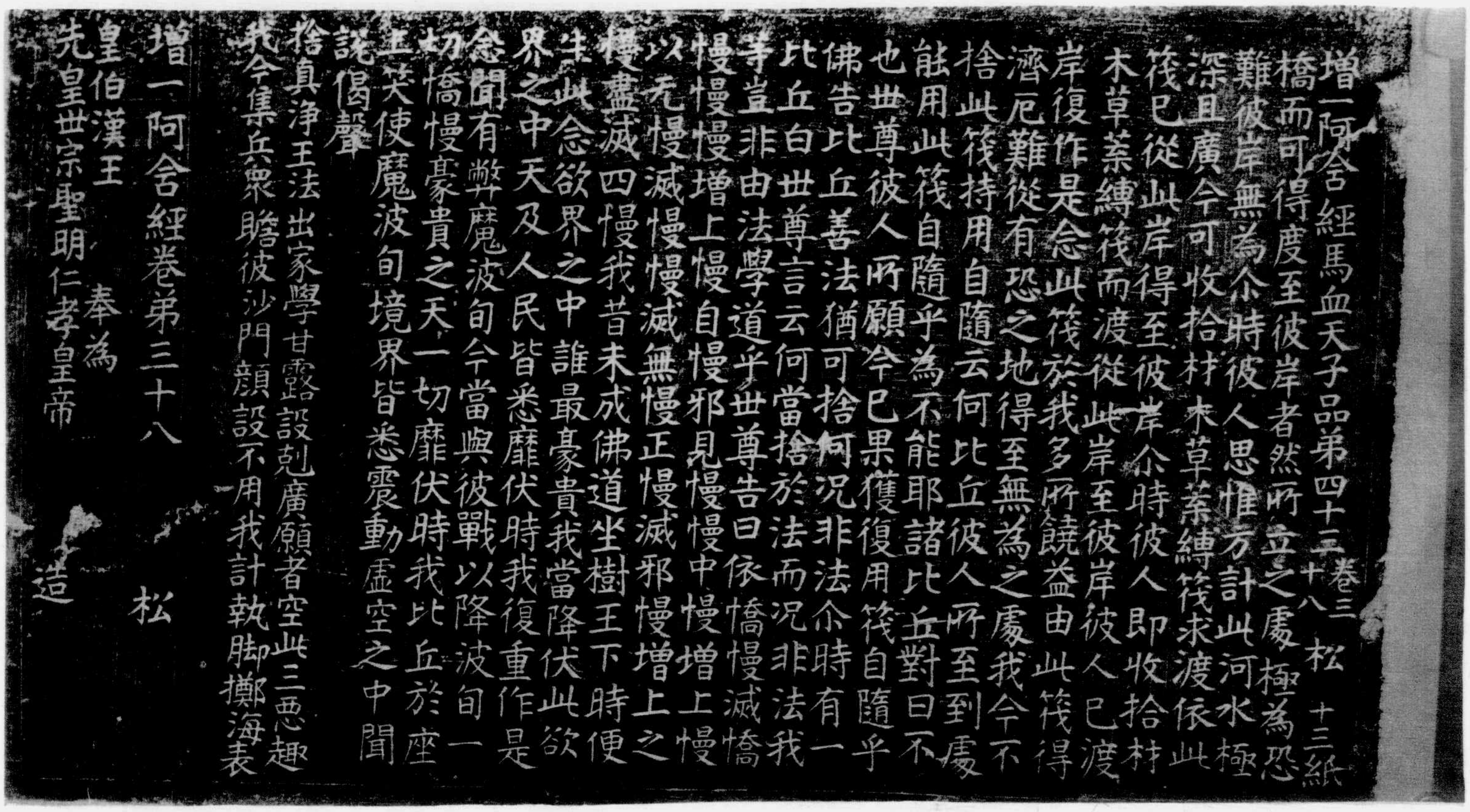


增一阿含經馬血天子品第四十三（卷三十八）松十二紙
比丘亦復如是貪著利養由此利養向他自
譽毀呰他人比丘所行宜則不果其願彼由
此利養故不求方便起勇猛心如彼人求實
不得為智者所棄設有比丘得利養已亦不
自譽復不毀他人或時復向他人自稱說我
是持戒之人彼是犯戒之士比丘所願者而
不果獲如彼捨根持枝還家智者見已此人
雖持枝還家然不識根此中比丘亦復如是
以得利養奉持戒律并修梵行好修三昧彼
以此三昧心向他自譽我今得定餘人无定
比丘所應行法亦不果獲猶如有人其求實
未往至大樹望其實捨其枝葉取其根持還
智者見已便作是說此人別其根今此比丘
亦復如是興起利養奉持戒律亦不自譽復
非毀他人修行三昧亦復如是漸行智慧夫
智慧者於此法中冣為弟一提婆達兜比丘
於此法中竟不獲智慧三昧亦復不具戒律
之法有一比丘白世尊言彼提婆達兜者云
何不解戒律之法彼有神德成就諸行有此
智慧云何不解戒律之法有智慧則有三昧
有三昧則有戒律世尊告曰戒律之法者世
俗常數三昧成就者亦是世俗常數神足飛
行者亦是世俗常數智慧成就者此是弟一
之義是時世尊便說此偈
由禪得神足至上不究竟不獲无為際還墮五欲中
智慧為冣上無憂無所慮久畢獲等見斷於生死有
比丘當知以此方便知提婆達兜不解戒律
之法亦復不解智慧三昧之行汝等比丘莫



增一阿含經馬血天子品第四十三（卷三十八）松十二紙
如提婆達兜貪著利養夫利養者隨人惡處
不至善趣以著利養便習邪見離於正見習
於邪治離於正治習於邪語離於正語習於
邪業離於正業習於邪命離於正命習邪方
便離正方便習於邪念離於正念習於邪定
離於正定是故比丘勿起利養之心制令不
起已起利養之心求方便而滅之如是比丘
當作是學當說此微妙之法六十餘比丘捨
除法服習白衣行復有六十餘比丘漏盡意
解諸塵垢盡得法眼淨尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我今當說舩筏譬喻汝等
善思念之戢在心懷諸比丘對曰如是世尊
諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為舩
筏譬喻若汝等行路為賊所擒當執心意無
起惡情當起護心遍滿諸方所无量无限不
可稱計持心當如地猶如此地亦受於淨亦
受於不淨屎尿穢惡皆悉受之然地不起增
減之心不言此好此醜汝今所行亦當如是
設為賊所擒獲莫生惡念起增減心亦如地
水火風亦受於惡亦受於好都無增減之心
起慈悲喜護之心向一切衆生所以然者行
善之法猶可捨之何況惡法而可翫習如有
人遭恐難之處欲度難處至安隱之處隨意
馳走求其安處彼見大河極為深廣亦無舩
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六四三

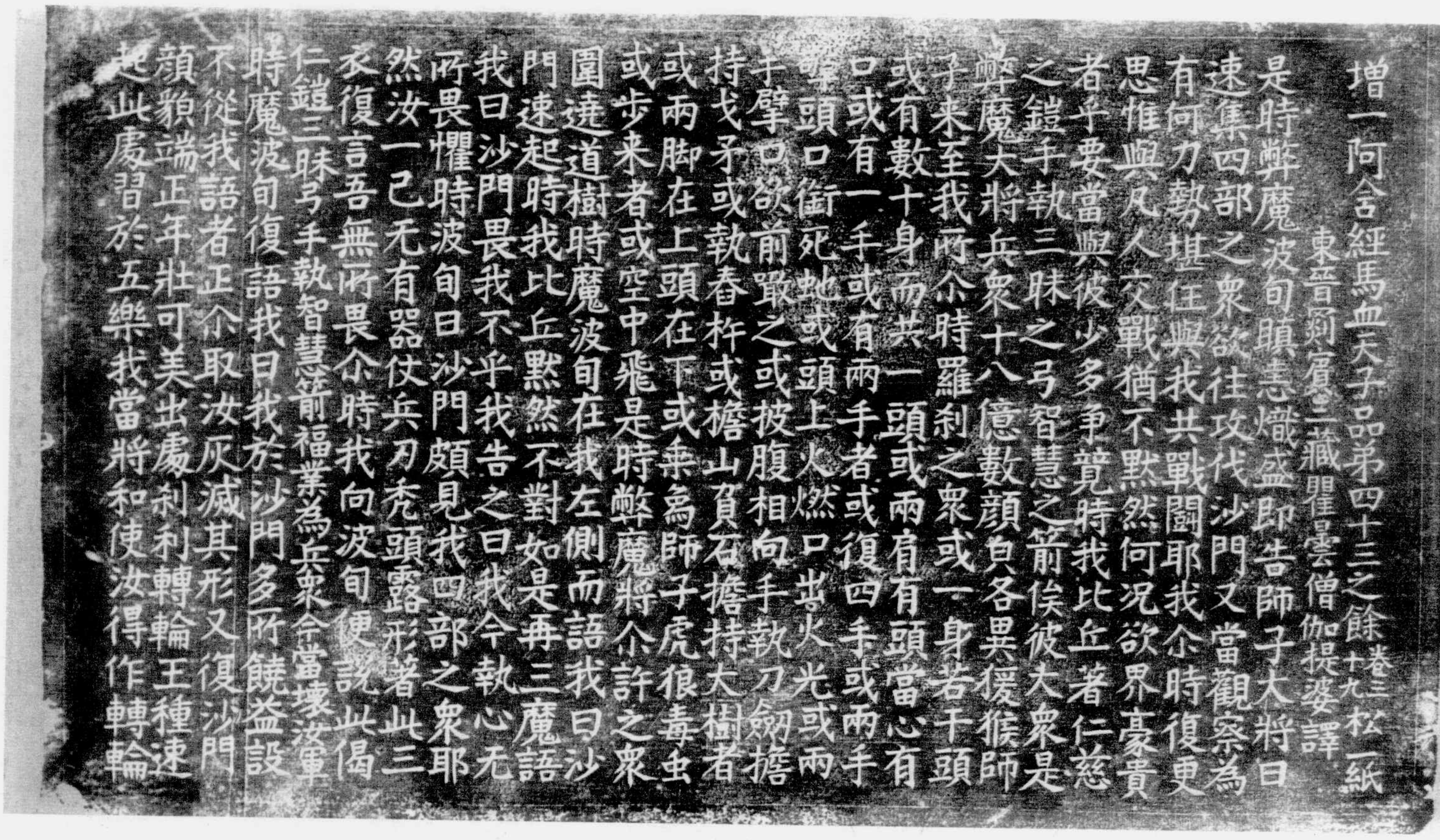


增一阿含經馬血天子品第四十三 卷三十八 松 十三紙
橋而可得度至彼岸者然所立之處極為恐
難彼岸無為尒時彼人思惟方計此河水極
深且廣今可收拾材木草藁縛筏求渡依此
筏已從此岸得至彼岸尒時彼人即收拾材
木草藁縛筏而渡從此岸至彼岸彼人已渡
岸復作是念此筏於我多所饒益由此筏得
濟厄難從有恐之地得至無為之處我今不
捨此筏持用自隨云何比丘彼人所至到處
能用此筏自隨乎為不能耶諸比丘對曰不
也世尊彼人所願今已果獲復用筏自隨乎
佛告比丘善法猶可捨何況非法尒時有一
比丘白世尊言云何當捨於法而況非法我
等豈非由法學道乎世尊告曰依憍慢滅憍
慢慢慢增上慢自慢邪見慢慢中慢增上慢
以无慢滅慢慢滅無慢正慢滅邪慢增上之
慢盡滅四慢我昔未成佛道坐樹王下時便
生此念欲界之中誰最豪貴我當降伏此欲
界之中天及人民皆悉靡伏時我復重作是
念聞有弊魔波旬今當與彼戰以降波旬一
切憍慢豪貴之天一切靡伏時我比丘於座
上笑使魔波旬境界皆悉震動虛空之中聞
說偈聲
捨真淨王法 出家學甘露 設剋廣願者 空此三惡趣
我今集兵衆 瞻彼沙門顏 設不用我計 執脚擲海表

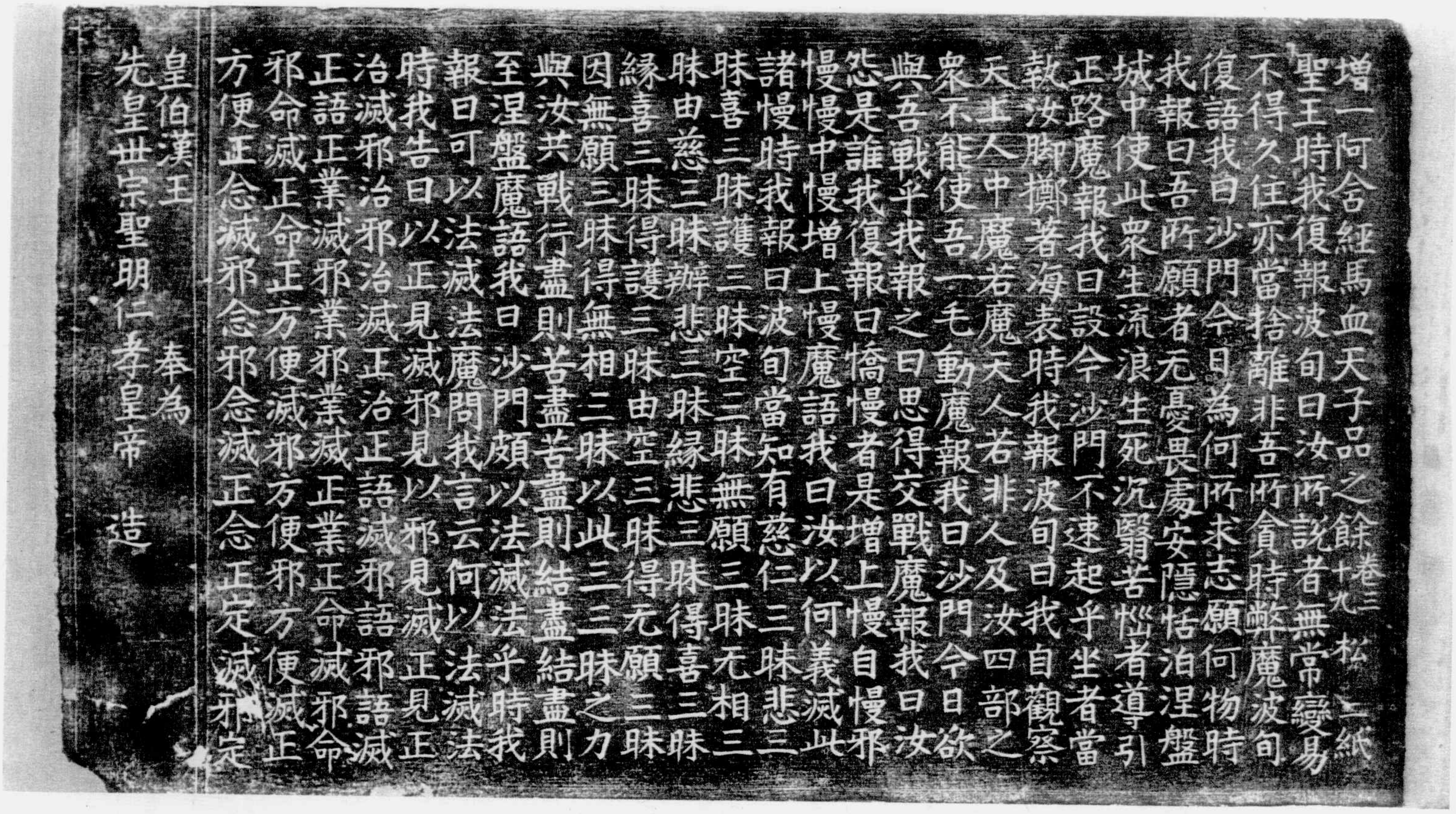
增一阿含經卷第三十八 松

皇伯漢王 奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝 造

塔下六六四四

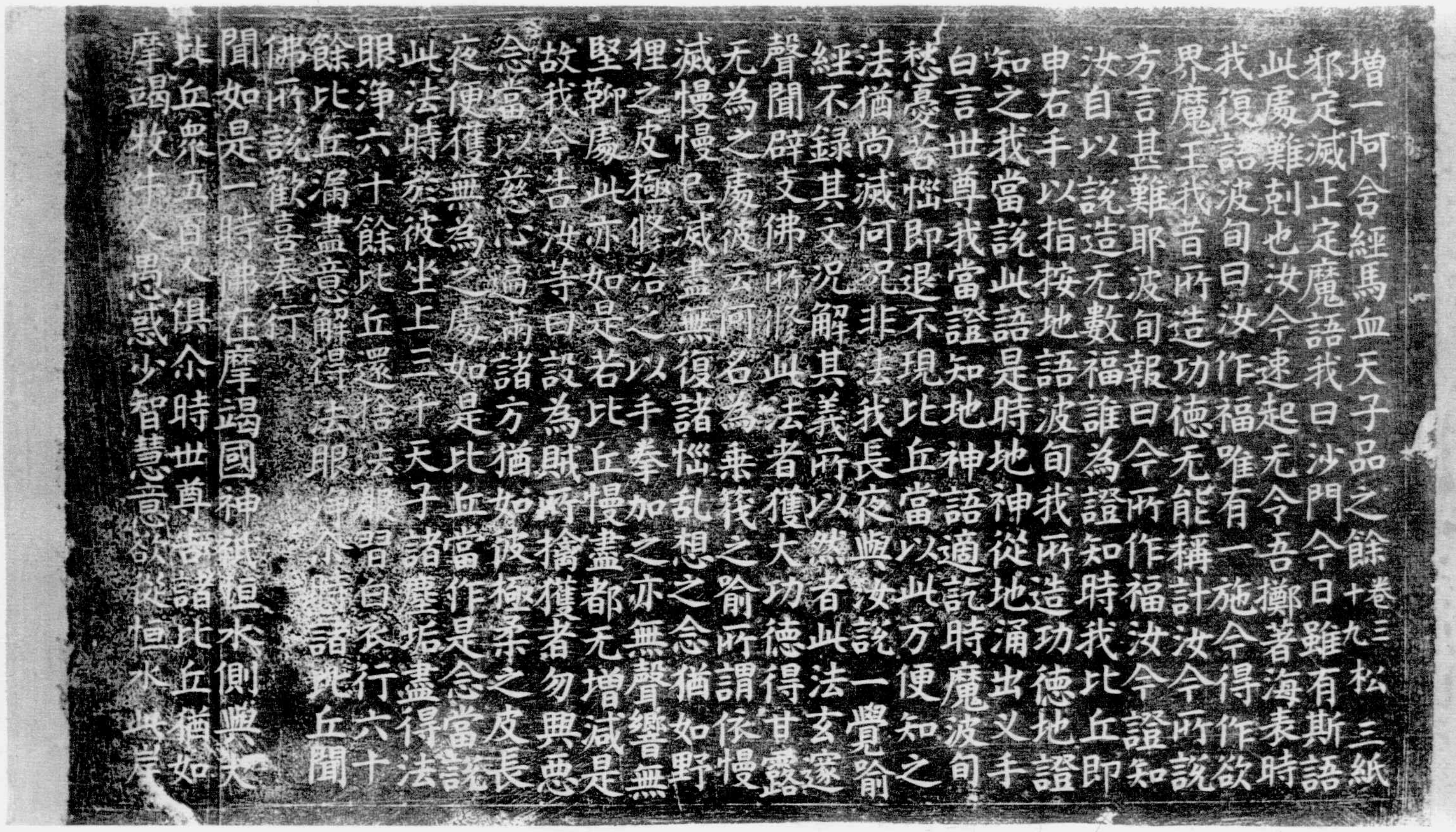


增一阿含經馬血天子品第四十三之餘（卷三十九）松　一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
是時弊魔波旬瞋恚熾盛即告師子大將曰
速集四部之衆欲往攻伐沙門又當觀察為
有何力勢堪任與我共戰鬪耶我尒時復更
思惟與凡人交戰猶不然何況欲界豪貴
者乎要當與彼少多爭覓時我比丘著仁慈
之鎧手執三昧之弓智慧之箭俟彼大衆是
弊魔大將兵衆十八億數顏貌各異獼猴師
子来至我所尒時羅剎之衆或一身若干頭
或有數十身而共一頭或兩肩有頭當心有
口或有一手或有兩手者或復四手或兩手
擘頭口銜死虵或頭上火燃口出火光或兩
手擘口欲前噉之或披腹相向手執刀劍擔
持戈矛或執舂杵或擔山負石擔持大樹者
或兩脚在上頭在下或乘為師子虎狼毒虫
或步来者或空中飛是時弊魔將尒許之衆
圍遶道樹時魔波旬在我左側而語我曰沙
門速起時我比丘默然不對如是再三魔語
我曰沙門畏我不乎我告之曰我今執心无
所畏懼時波旬曰沙門頗見我四部之衆耶
然汝一己无有器仗兵刃禿頭露形著此三
衣復言吾無所畏尒時我向波旬便說此偈
仁鎧三昧弓手執智慧箭福業為兵衆今當壞汝軍
時魔波旬復語我曰我於沙門多所饒益設
不從我語者正尒取汝灰滅其形又復沙門
顏貌端正年壯可美出處剎利轉輪王種速
起此處習於五樂我當將和使汝得作轉輪

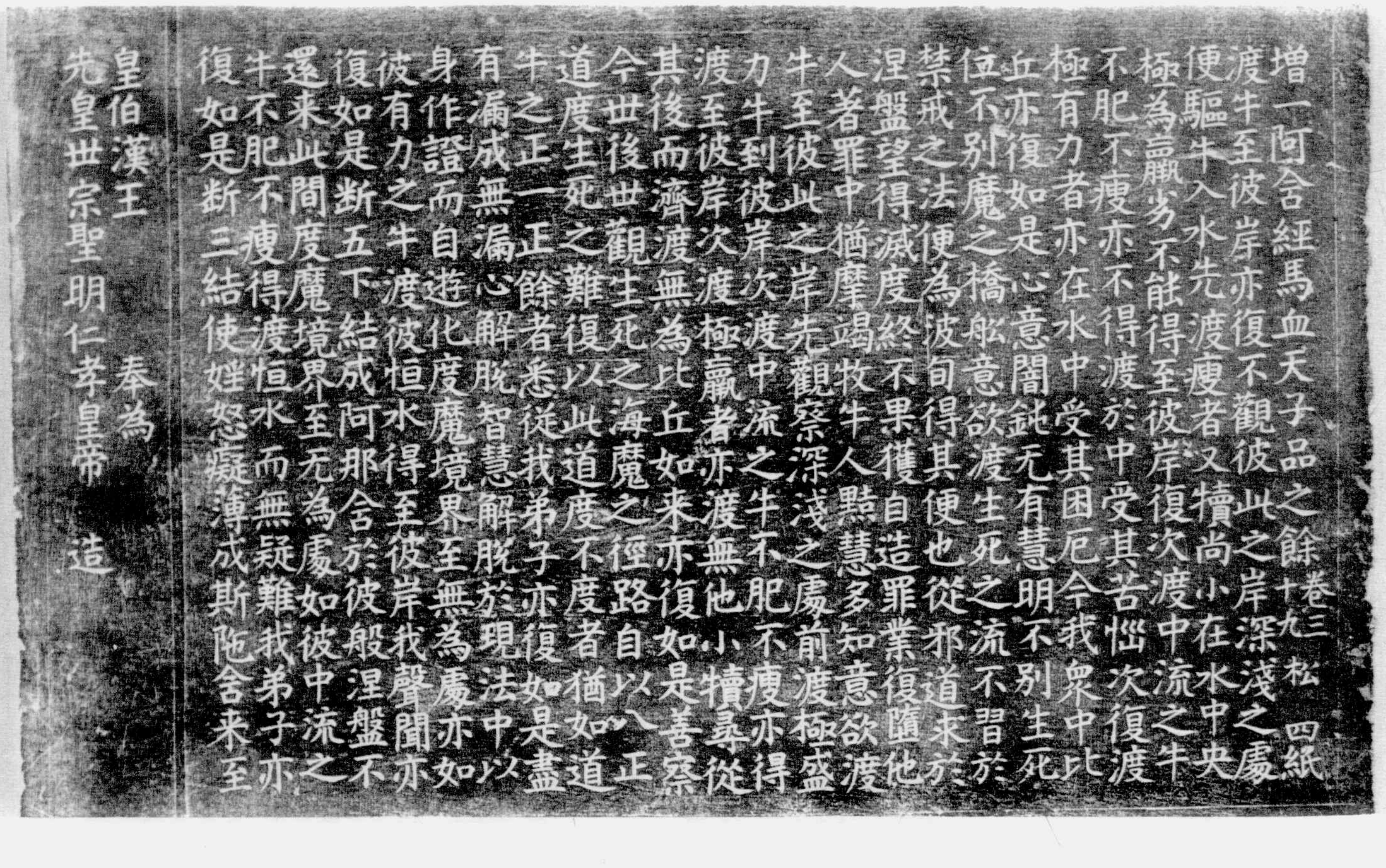


增一阿含經馬血天子品之餘（卷三十九）松　二紙
聖王時我復報波旬曰汝所說者無常變易
不得久住亦當捨離非吾所貪時弊魔波旬
復語我曰沙門今日為何所求志願何物時
我報曰吾所願者无憂畏處安隱恬泊涅盤
城中使此衆生流浪生死沉翳苦惱者導引
正路魔報我曰設令沙門不速起乎坐者當
執汝脚擲著海表時我報波旬曰我自觀察
天上人中魔若魔天人若非人及汝四部之
衆不能使吾一毛動魔報我曰沙門今日欲
與吾戰乎我報之曰思得交戰魔報我曰汝
怨是誰我復報曰憍慢者是增上慢自慢邪
慢慢中慢增上慢魔語我曰汝以何義滅此
諸慢時我報曰波旬當知有慈仁三昧悲三
昧喜三昧護三昧空三昧無願三昧无相三
昧由慈三昧辦悲三昧緣悲三昧得喜三昧
緣喜三昧得護三昧由空三昧得无願三昧
因無願三昧得無相三昧以此三三昧之力
與汝共戰行盡則苦盡苦盡則結盡結盡則
至涅盤魔語我曰沙門頗以法滅法乎時我
報曰可以法滅法魔問我言云何以法滅法
時我告曰以正見滅邪見以邪見滅正見正
治滅邪治邪治滅正治正語滅邪語邪語滅
正語正業滅邪業邪業滅正業正命滅邪命
邪命滅正命正方便滅邪方便邪方便滅正
方便正念滅邪念邪念滅正念正定滅邪定

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

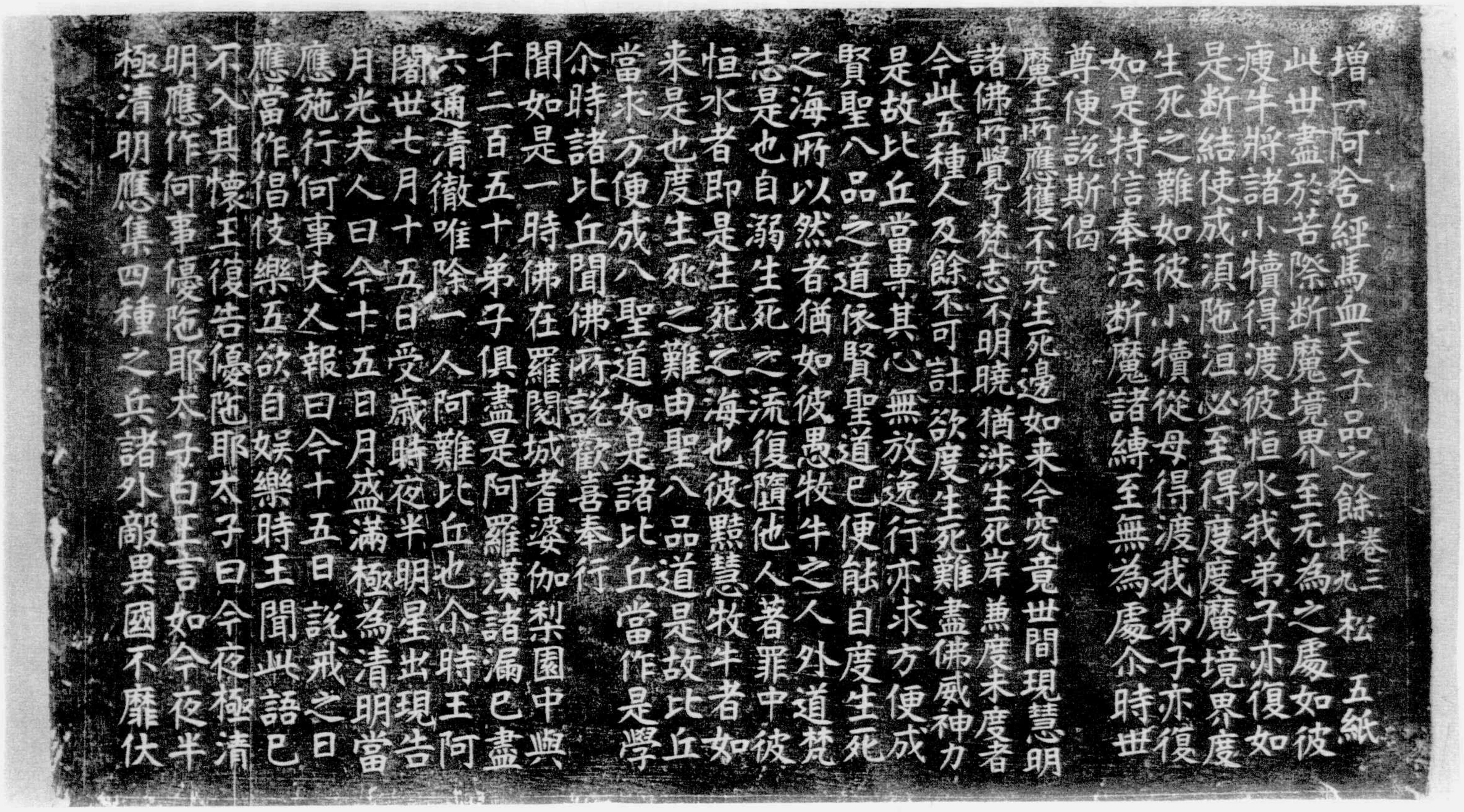


增一阿含經馬血天子品之餘（卷三十九）松　三紙
邪定滅正定魔語我曰沙門今日雖有斯語
此處難剋也汝今速起无令吾擲著海表時
我復語波旬曰汝作福唯有一施今得作欲
界魔王我昔所造功德无能稱計汝今所說
方言甚難耶波旬報曰今所作福汝今證知
汝自以說造无數福誰為證知時我比丘即
申右手以指按地語波旬我所造功德地證
知之我當說此語是時地神從地涌出叉手
白言世尊我當證知地神語適訖時魔波旬
愁憂苦惱即退不現比丘當以此方便知之
法猶尚滅何況非法我長夜與汝說一覺喻
經不録其文況解其義所以然者此法玄邃
聲聞辟支佛所修此法者獲大功德得甘露
无為之處彼云何名為乘獲之喻所謂依慢
滅慢慢已滅盡無復諸惱乱想之念猶如野
狸之皮極修治之以手拳加之亦無聲響無
堅鞕處此亦如是若比丘慢盡都无增減是
故我今告汝等曰設為賊所擒獲者勿興惡
念當以慈心遍滿諸方猶如彼極柔之皮長
夜便獲無為之處如是比丘當作是念當說
此法時於彼坐上三千天子諸塵垢盡得法
眼淨六十餘比丘還捨法服作白衣行六十
餘比丘漏盡意解得法眼淨尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在摩竭國神祇恒水側與大
比丘眾五百人俱尒時世尊告諸比丘猶如
摩竭牧牛人愚惑少智慧意欲從恒水此岸

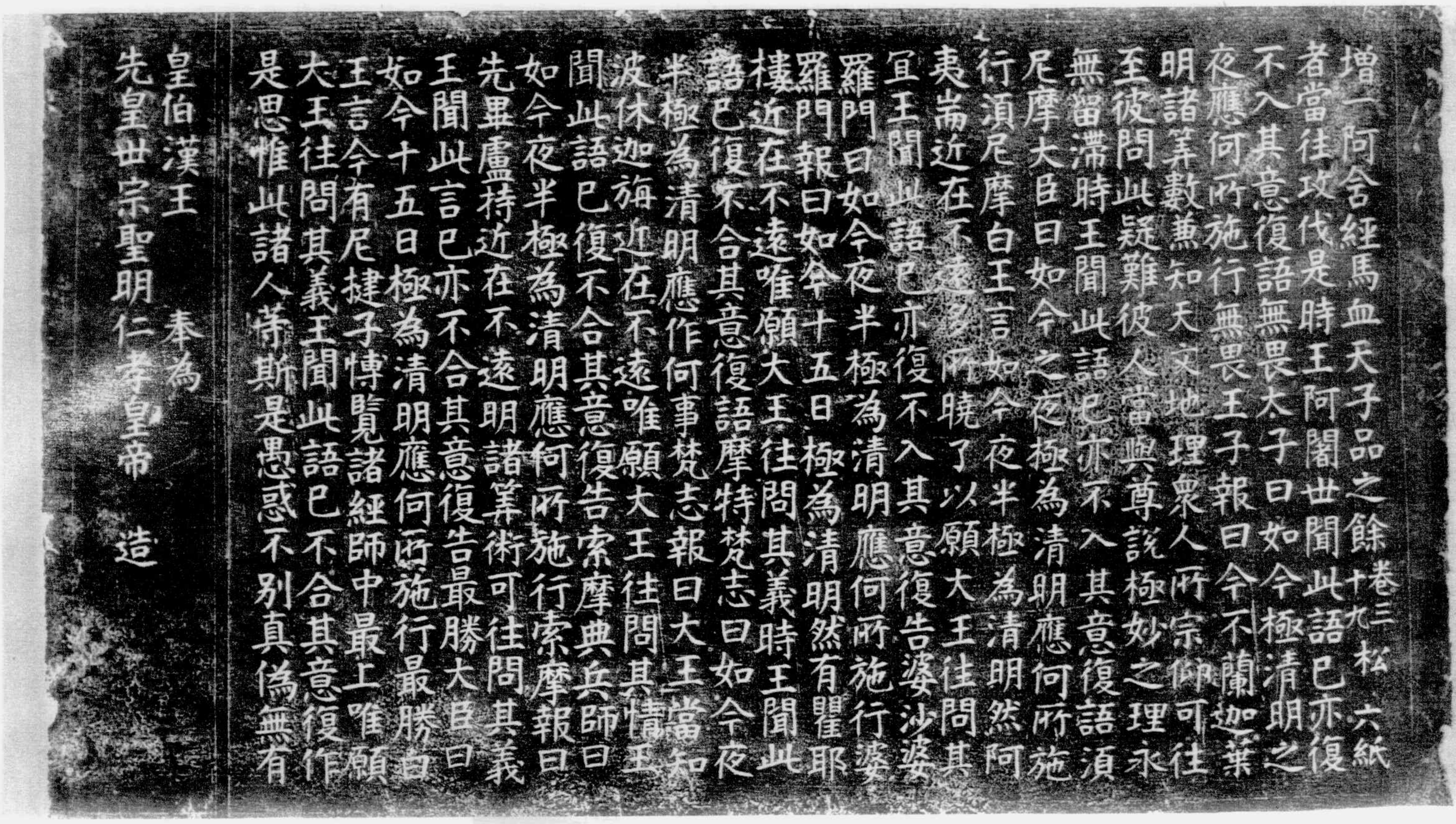


增一阿含經馬血天子品之餘（卷三十九）松　四紙
渡牛至彼岸亦復不觀彼此之岸深淺之處
便驅牛入水先渡瘦者又犢尚小在水中央
極為羸劣不能得至彼岸復次渡中流之牛
不肥不瘦亦不得渡於中受其苦惱次復渡
極有力者亦在水中受其困厄今我眾中比
丘亦復如是心意闇鈍无有慧明不別生死
位不別魔之橋船意欲渡生死之流不習於
禁戒之法便為波旬得其便也從邪道来於
涅盤望得滅度終不果獲自造罪業復隨他
人著罪中猶摩竭牧牛人黠慧多知意欲渡
牛至彼此之岸先觀察深淺之處前渡極盛
力牛到彼岸次渡中流之牛不肥不瘦亦得
渡至彼岸次渡極羸者亦渡無他小犢尋從
其後而濟渡無為比丘如来亦復如是善察
今世後世觀生死之海魔之徑路自以八正
道度生死之難復以此道度不度者猶如道
牛之正一正餘者悉從我弟子亦復如是盡
有漏成無漏心解脫智慧解脫於現法中以
身作證而自遊化度魔境界至無為處亦如
彼有力之牛渡彼恒水得至彼岸我聲聞亦
復如是斷五下結成阿那含於彼般涅盤不
還来此間度魔境界至无為處如彼中流之
牛不肥不瘦得渡恒水而無疑難我弟子亦
復如是斷三結使婬怒癡薄成斯陁含来至
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六五五



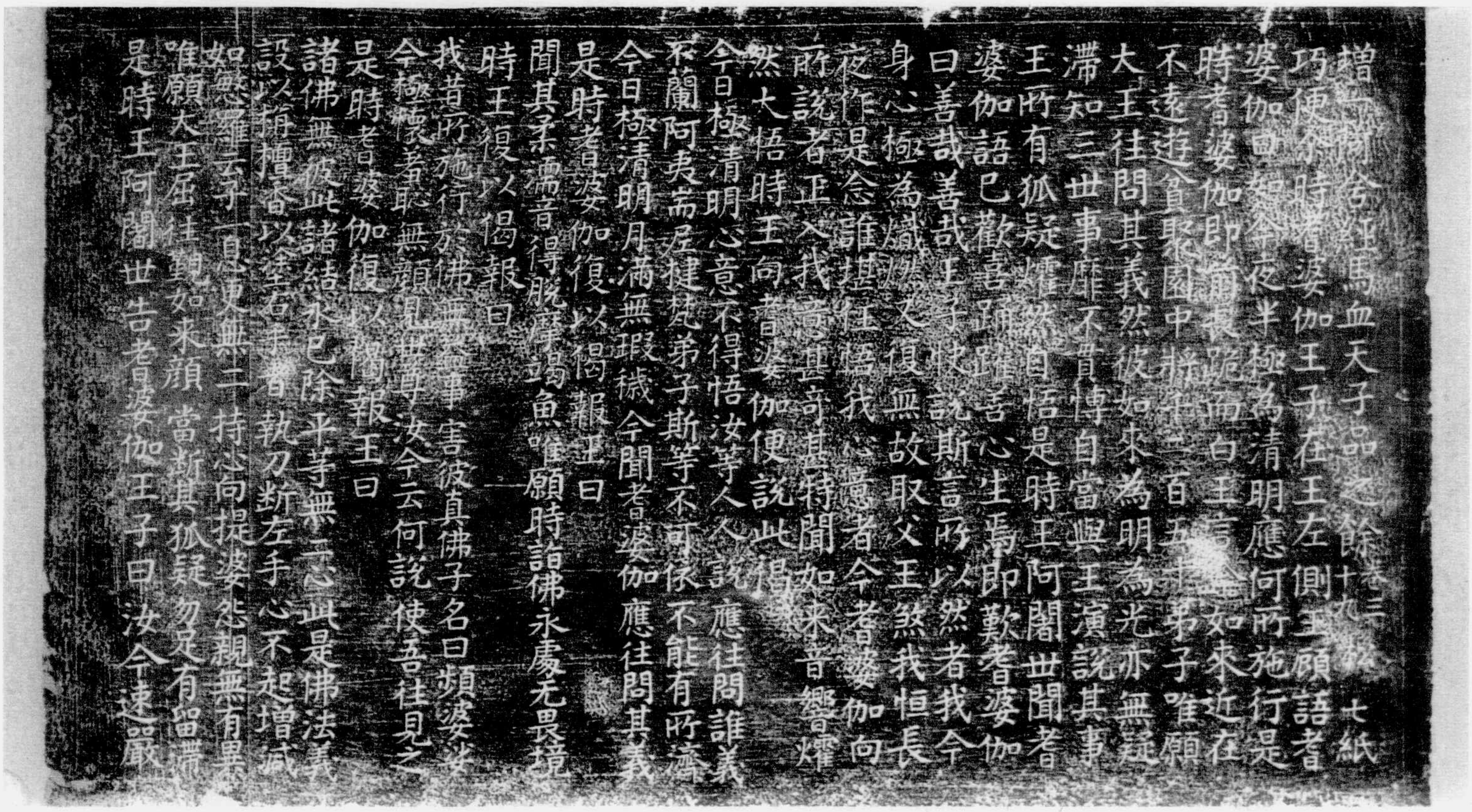
增一阿含經馬血天子品之餘（卷三十九）松　五紙
此世盡於苦際斷魔境界至无為之處如彼
瘦牛將諸小犢得渡彼恒水我弟子亦復如
是斷結使成須陀洹必至得度度魔境界度
生死之難如彼小犢從母得渡我弟子亦復
如是持信奉法斷魔諸縛至無為處尒時世
尊便說斯偈
魔王所應獲不究生死邊如来今究竟世間現慧明
諸佛所覺了梵志不明曉猶涉生死岸兼度未度者
令此五種人及餘不可計欲度生死難盡佛威神力
是故比丘當專其心無放逸行亦求方便成
賢聖八品之道依賢聖道已便能自度生死
之海所以然者猶如彼愚牧牛之人外道梵
志是也自溺生死之流復隨他人著罪中彼
恒水者即是生死之海也彼黠慧牧牛者如
来是也度生死之難由聖八品道是故比丘
當求方便成八聖道如是諸比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城耆婆伽梨園中與
千二百五十弟子俱盡是阿羅漢諸漏已盡
六通清徹唯除一人阿難比丘也尒時王阿
闍世七月十五日受歲時夜半明星出現告
月光夫人曰今十五日月盛滿極為清明當
應施行何事夫人報曰今十五日說戒之日
應當作倡伎樂五欲自娛樂時王聞此語已
不入其懷王復告優陁耶太子曰今夜極清
明應作何事優陁耶太子白王言如今夜半
極清明應集四種之兵諸外敵異國不靡伏



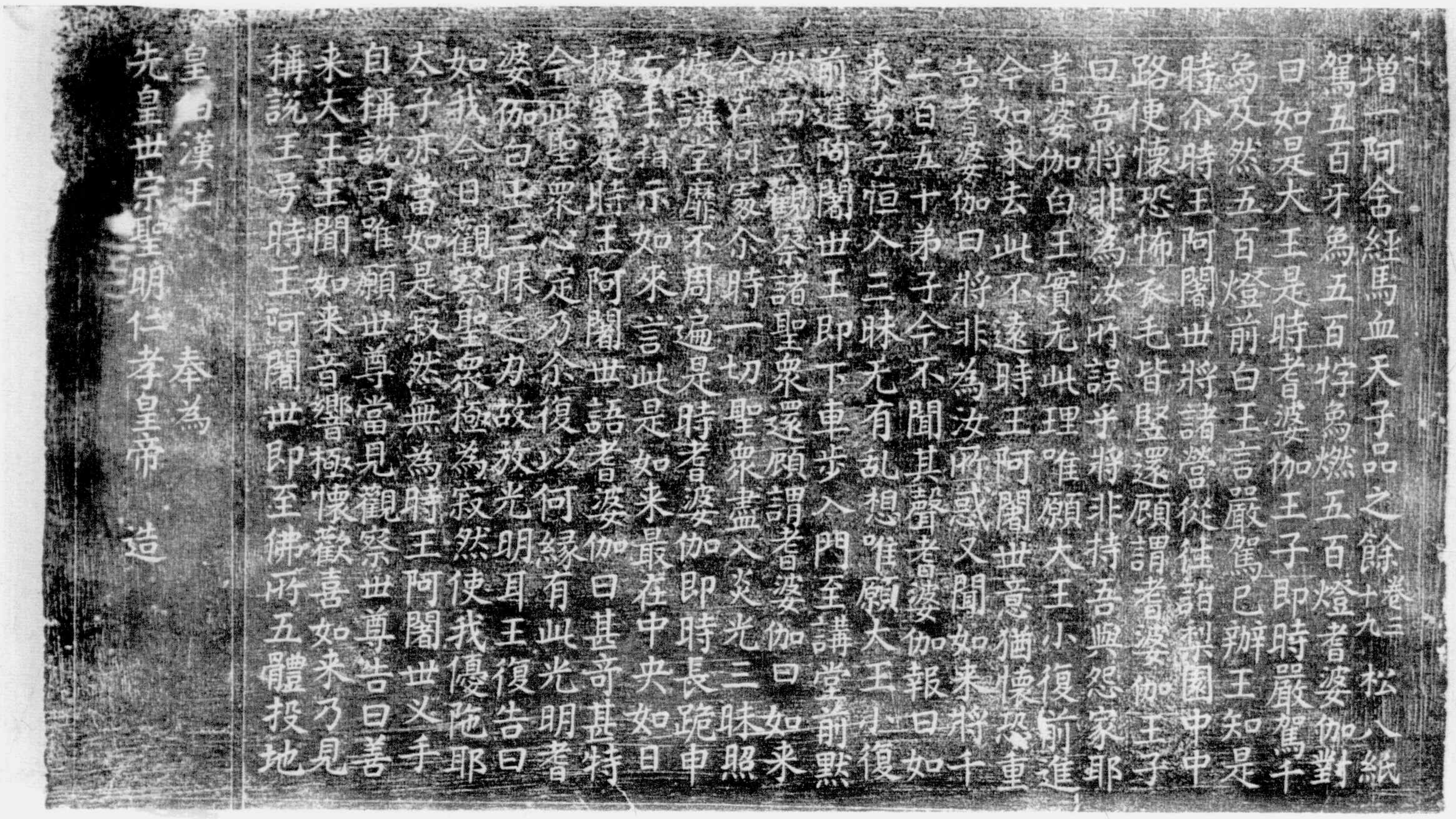
增一阿含經馬血天子品之餘（卷三十九）松　六紙
者當往攻伐是時王阿闍世聞此語已亦復
不入其意復語無畏太子曰如今極清明之
夜應何所施行無畏王子報曰今不蘭迦葉
明諸筭數兼知天文地理衆人所宗仰可往
至彼問此疑難彼人當與尊說極妙之理永
無留滯時王聞此語已亦不入其意復語須
尼摩大臣曰如今之夜極為清明應何所施
行須尼摩白王言如今夜半極為清明然阿
夷耑近在不遠多所曉了以願大王往問其
宜王聞此語已亦復不入其意復告婆沙婆
羅門曰如今夜半極為清明應何所施行婆
羅門報曰如今十五日極為清明然有瞿耶
樓近在不遠唯願大王往問其義時王聞此
語已復不合其意復語摩特梵志曰如今夜
半極為清明應作何事梵志報曰大王當知
波休迦旃近在不遠唯願大王往問其情王
聞此語已復不合其意復告索摩典兵師曰
如今夜半極為清明應何所施行索摩報曰
先畢盧持近在不遠明諸筭術可往問其義
王聞此言已亦不合其意復告最勝大臣曰
如今十五日極為清明應何所施行最勝白
王言今有尼揵子慱覽諸經師中最上唯願
大王往問其義王聞此語已不合其意復作
是思惟此諸人等斯是愚惑不別真偽無有

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六五四



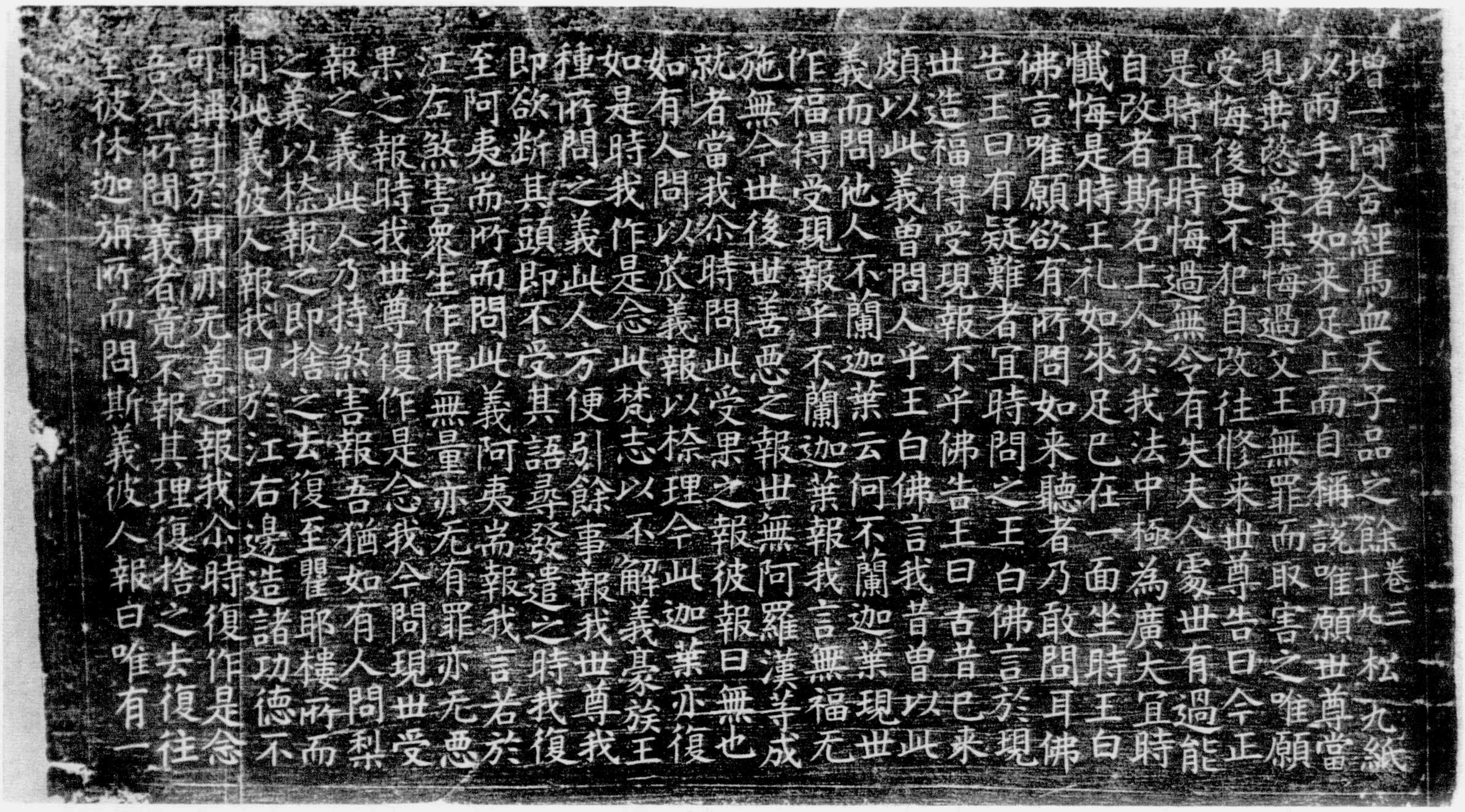
增一阿含經馬血天子品之餘卷三十九　松　七紙
巧便時耆婆伽王子在王左側王顧語耆
婆伽曰今夜半極為清明應何所施行是
時耆婆伽即前長跪而白王言今如來近在
不遠遊貪聚園中將千二百五十弟子唯願
大王往問其義然彼如來無明為光亦無疑
滯知三世事靡不貫博自當與王演說其事
王所有狐疑爛然自悟是時王阿闍世聞耆
婆伽語已歡喜踊躍善心生焉即歎耆婆伽
曰善哉善哉王子快說斯言所以然者我今
身心極為熾然又復無故取父王煞我恒長
夜作是念誰堪任悟我心意者今者耆婆伽向
所說者正入我意甚奇甚特聞如來音響燿
然大悟時王向耆婆伽便說此偈
今日極清明　心意不得悟　汝等人各說　應往問誰義
不蘭阿夷耑　尼揵梵弟子　斯等不可依　不能有所濟
今日極清明　月滿無瑕穢　今聞耆婆伽　應往問其義
是時耆婆伽復以偈報王曰
聞其柔濡音　得脫摩竭魚　唯願時詣佛　永處无畏境
時王復以偈報曰
我昔所施行　於佛無善事　害彼真佛子　名曰頻婆娑
今極懷羞恥　無顏見世尊　汝今云何說　使吾往見之
是時耆婆伽復以偈報王曰
諸佛無彼此　諸結永已除　平等無二心　此是佛法義
設以栴檀香　以塗右手者　執刀斷左手　心不起增減
如愍羅云子　一息更無二　持心向提婆　怨親無有異
唯願大王屈　往覲如來顏　當斷其狐疑　勿足有留滯
是時王阿闍世告耆婆伽王子曰汝今速嚴



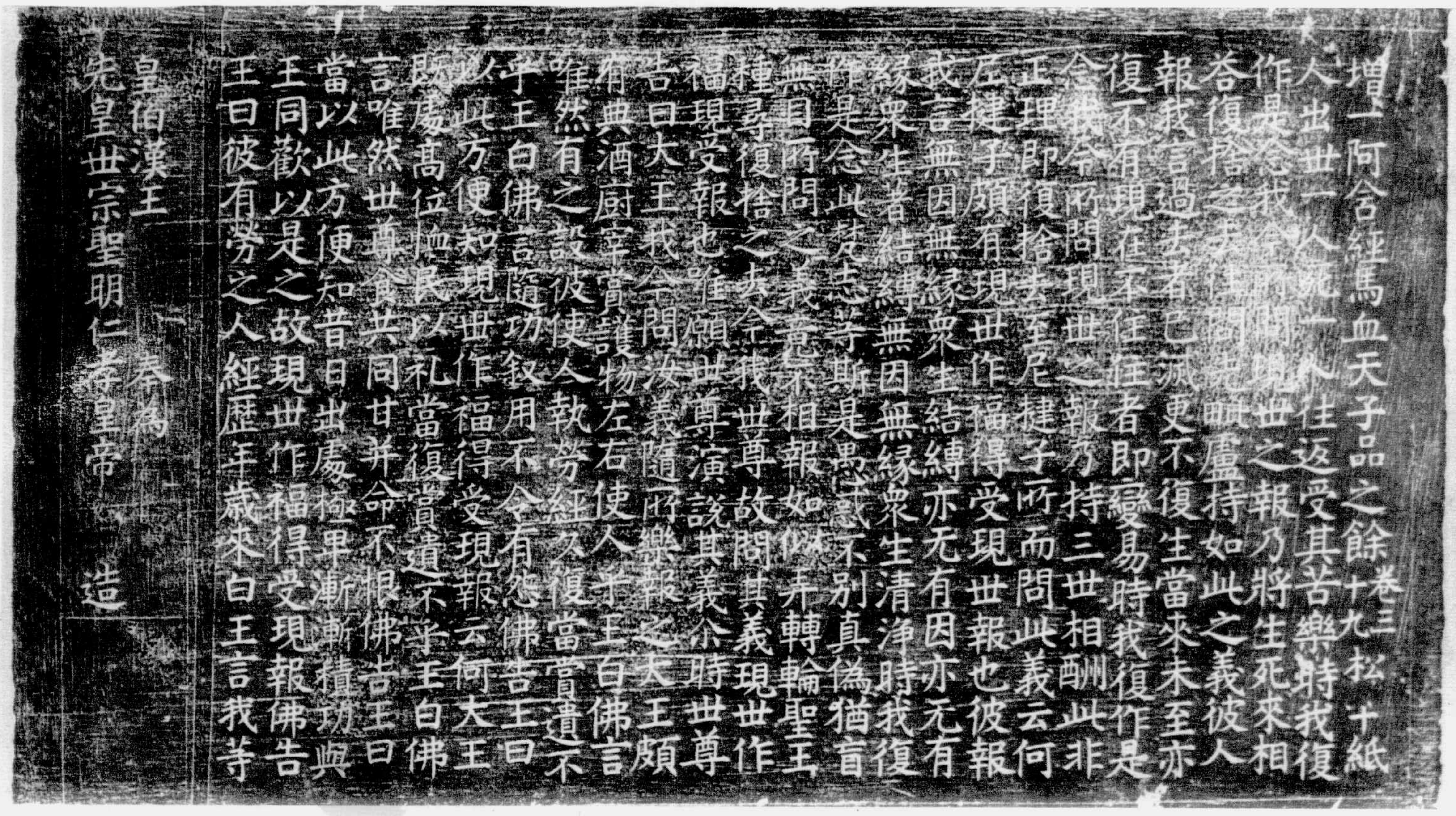
增一阿含經馬血天子品之餘卷三十九　松　八紙
駕五百牙象五百牸象燃五百燈耆婆伽對
曰如是大王是時耆婆伽王子即時嚴駕千
象及然五百燈前白王言嚴駕已辦王知是
時尒時王阿闍世將諸營從往詣梨園中中
路便懷恐怖衣毛皆竪還顧謂耆婆伽王子
曰吾將非誤乎將非持吾與怨家耶
耆婆伽白王實无此理唯願大王小復前進
今如來去此不遠時王阿闍世意猶懷恐重
告耆婆伽曰將非為汝所惑又聞如來將千
二百五十弟子今不聞其聲耆婆伽報曰如
來弟子恒入三昧无有亂想唯願大王小復
前進阿闍世王即下車步入門至講堂前默
然而立觀察諸聖眾還顧謂耆婆伽曰如來
今在何處尒時一切聖眾盡入炎光三昧照
彼講堂靡不周遍是時耆婆伽即時長跪申
右手指示如來言此是如來最在中央如日
披雲是時王阿闍世語耆婆伽曰甚奇甚特
今此聖眾心定乃尒復以何緣有此光明耆
婆伽白王三昧之力故放光明耳王復告曰
如我今日觀察聖眾極為寂然使我優陁耶
太子亦當如是寂然無為時王阿闍世叉手
自稱說曰唯願世尊當見觀察世尊告曰善
來大王王聞如來音響極懷歡喜如來乃見
稱說王号時王阿闍世即至佛所五體投地

皇白漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六五三



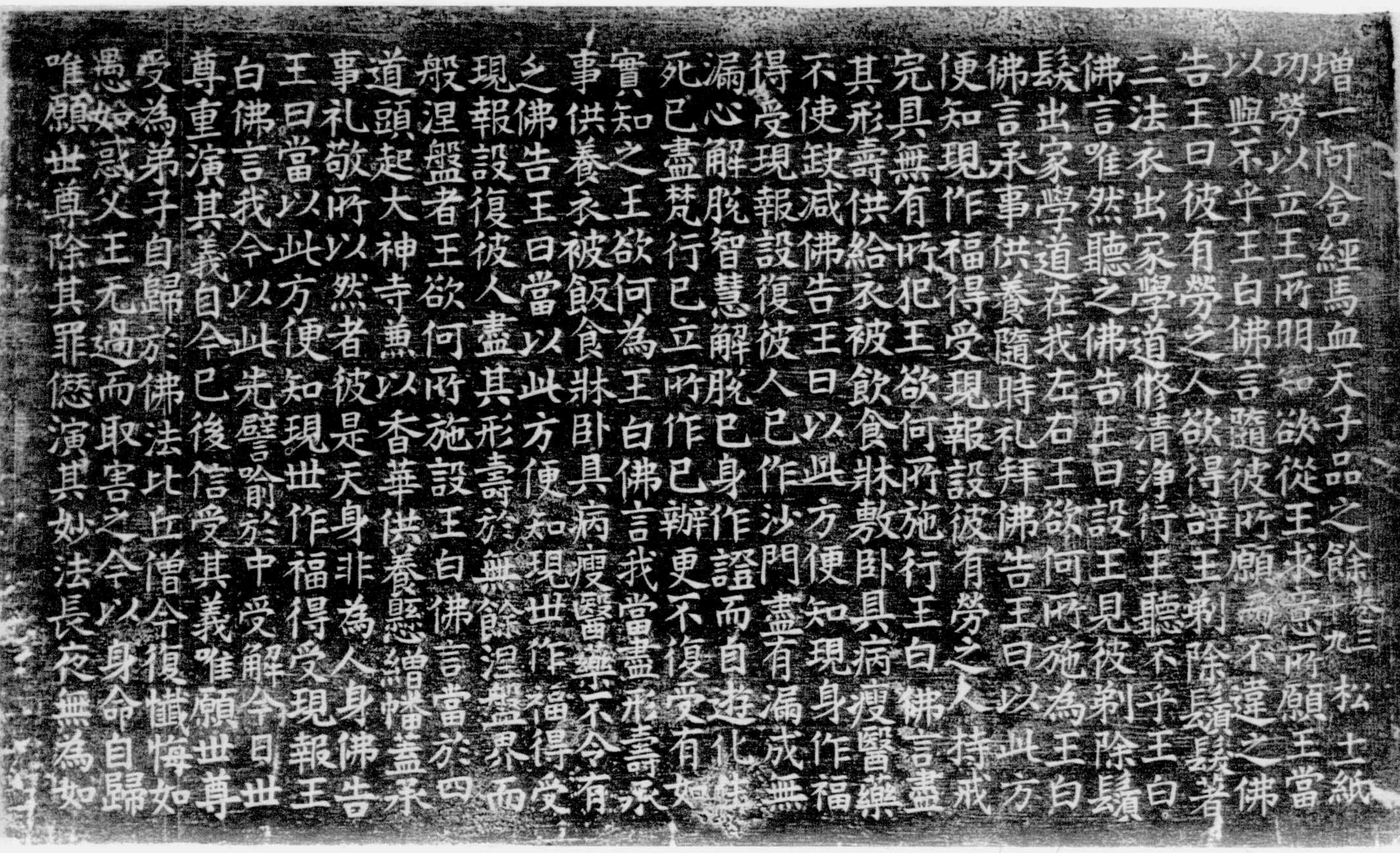
增一阿含經馬血天子品之餘（卷三十九）松九紙
以兩手著如来足上而自稱說唯願世尊當
見垂愍受其悔過父王無罪而取害之唯願
受悔後更不犯自改往修来世尊告曰今正
是時宜時悔過無令有失夫人處世有過能
自改者斯名上人於我法中極為廣大宜時
懺悔是時王礼如来足已在一面坐時王白
佛言唯願欲有所問如来聽者乃敢問耳佛
告王曰有疑難者宜時問之王白佛言於現
世造福得受現報不乎佛告王曰吉昔已来
頗以此義曾問人乎王白佛言我昔曾以此
義而問他人不蘭迦葉云何不蘭迦葉現世
作福得受現報乎不蘭迦葉報我言無福无
施無今世後世善惡之報世無阿羅漢等成
就者當我尒時問此受果之報彼報曰無也
如有人問以苽義報以㮈理今此迦葉亦復
如是時我作是念此梵志以不解義豪族王
種所問之義此人方便引餘事報我世尊我
即欲斷其頭即不受其語尋發遣之時我復
至阿夷耑所而問此義阿夷耑報我言若於
江左煞害衆生作罪無量亦无有罪亦无惡
果之報時我世尊復作是念我今問現世受
報之義此人乃持煞害報吾猶如有人問梨
之義以㮈報之即捨之去復至瞿耶樓所而
問此義彼人報我曰於江右邊造諸功德不
可稱計於中亦无善之報我尒時復作是念
吾今所問義者竟不報其理復捨之去復往
至彼休迦旃所而問斯義彼人報曰唯有一



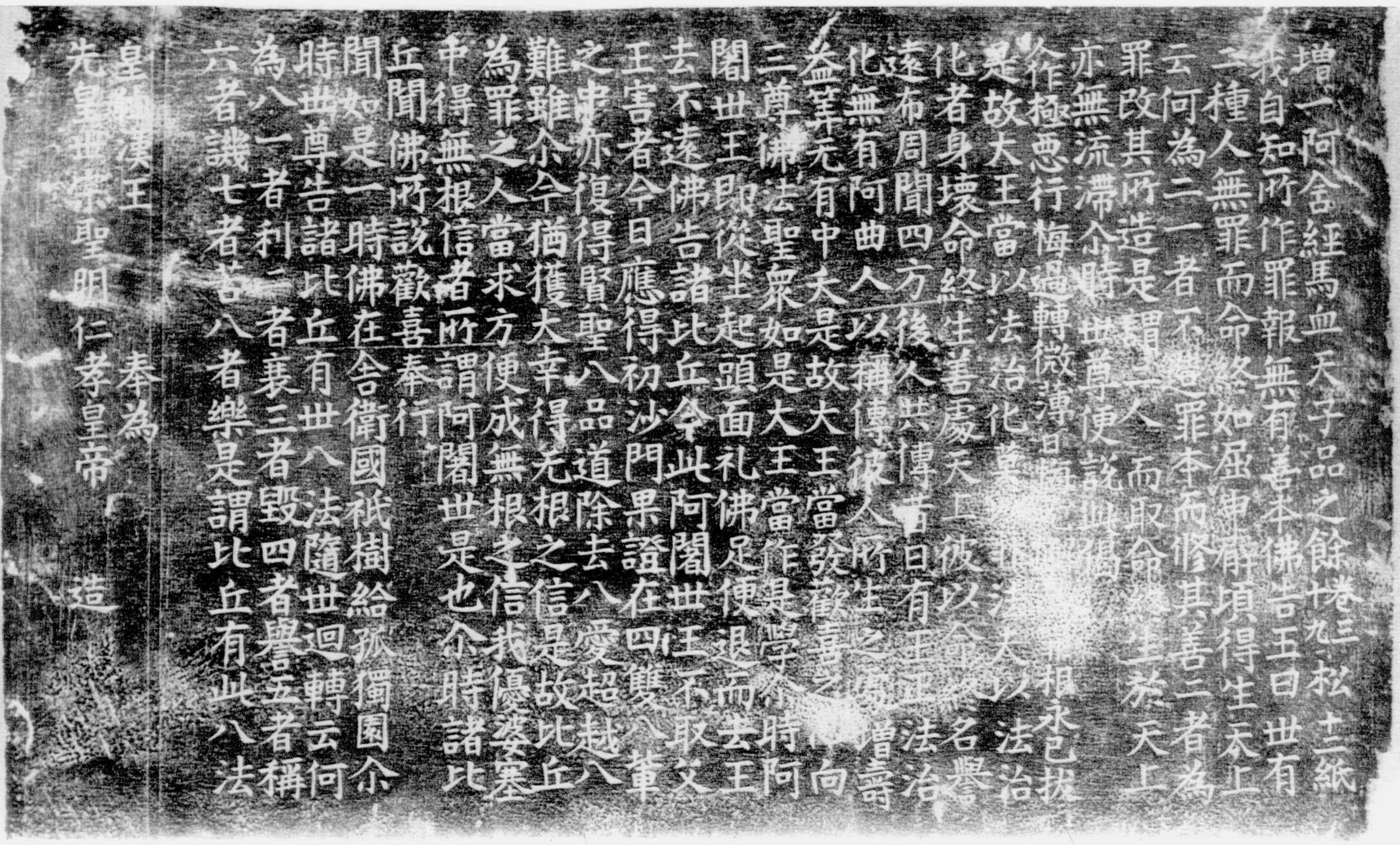
增一阿含經馬血天子品之餘（卷三十九）松十紙
人出世一人死一人往返受其苦樂時我復
作是念我今所問現世之報乃將生死來相
答復捨之去往問[illegible]毗盧持如此之義彼人
報我言過去者已滅更不復生當來未至亦
復不有現在不住往者即變易時我復作是
念我今所問現世之報乃持三世相酬此非
正理即復捨去至尼揵子所而問此義云何
尼揵子頗有現世作福得受現世報也彼報
我言無因無緣衆生結縛亦无有因亦无有
緣衆生者結縛無因無緣衆生清淨時我復
作是念此梵志等斯是愚惑不別真偽猶盲
無目所問之義竟不相報如似弄轉輪聖王
種尋復捨之去今我世尊故問其義現世作
福現受報也唯願世尊演說其義尒時世尊
告曰大王我今問汝義隨所樂報之大王頗
有典酒廚宰賞護物左右使人乎王白佛言
唯然有之設彼使人執勞經久復當賞遺不
乎王白佛言隨功叙用不令有怨佛告王曰
以此方便知現世作福得受現報云何大王
既處高位恤民以礼當復賞遺不乎王白佛
言唯然世尊食共同甘并命不恨佛告王曰
當以此方便知昔日出處極卑漸漸積功與
王同歡以是之故現世作福得受現報佛告
王曰彼有勞之人經歷年歲來白王言我等

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六五二

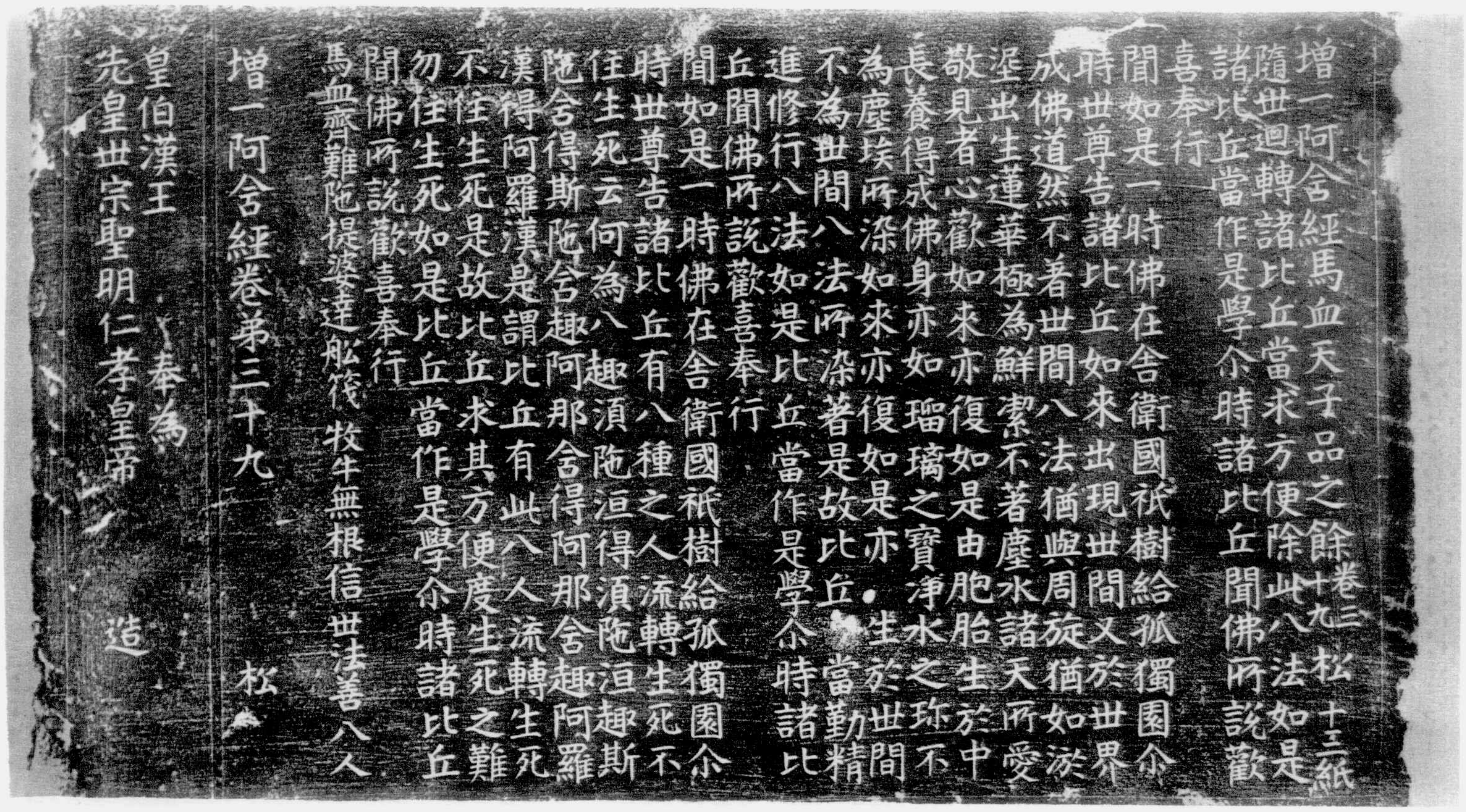


增一阿含經馬血天子品之餘（卷三十九）松十一紙
功勞以立王所明知欲從王求意所願王當
以與不乎王白佛言隨彼所願而不違之佛
告王曰彼有勞之人欲得辭王剃除鬚髮著
三法衣出家學道修清淨行王聽不乎王白
佛言唯然聽之佛告王曰設王見彼剃除鬚
髮出家學道在我左右王欲何所施為王白
佛言承事供養隨時礼拜佛告王曰以此方
便知現作福得受現報設彼有勞之人持戒
完具無有所犯王欲何所施行王白佛言盡
其形壽供給衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥
不使鈌減佛告王曰以此方便知現身作福
得受現報設復彼人已作沙門盡有漏成無
漏心解脫智慧解脫已身作證而自遊化生
死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如
實知之王欲何為王白佛言我當盡形壽承
事供養衣被飯食牀臥具病瘦醫藥不令有
乏佛告王曰當以此方便知現世作福得受
現報設復彼人盡其形壽於無餘涅槃界而
般涅槃者王欲何所施設王白佛言當於四
道頭起大神寺熏以香華供養懸繒幡蓋承
事礼敬所以然者彼是天身非為人身佛告
王曰當以此方便知現世作福得受現報王
白佛言我今以此先譬喻於中受解今日世
尊重演其義自今已後信受其義唯願世尊
受為弟子自歸於佛法比丘僧今復懺悔如
愚如惑父王無過而取害之今以身命自歸
唯願世尊除其罪愆演其妙法長夜無為如



增一阿含經馬血天子品之餘（卷三十九）松十二紙
我自知所作罪報無有善本佛告王曰世有
二種人無罪而命終如屈伸臂頃得生天上
云何為二一者不造罪本而修其善二者為
罪改其所造是謂二人而取命終生於天上
亦無流滯尒時世尊便說此偈[illegible]
作極惡行悔過轉微薄日悔[illegible]根永已拔
是故大王當以法治化莫[illegible]法大以法治
化者身壞命終生善處天上彼以命終名譽
遠布周聞四方後人共傳昔日有王[illegible]法治
化無有阿曲人以稱傳彼人所生之處增壽
益算元有中天是故大王當發歡喜之心向
三尊佛法聖衆如是大王當作是學尒時阿
闍世王即從坐起頭面礼佛足便退而去王
去不遠佛告諸比丘今此阿闍世王不取父
王害者今日應得初沙門果證在四雙八輩
之中亦復得賢聖八品道除去八愛超越八
難雖尒今猶獲大幸得无根之信是故比丘
為罪之人當求方便成無根之信我優婆塞
中得無根信者所謂阿闍世是也尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有世八法隨世迴轉云何
為八一者利二者衰三者毀四者譽五者稱
六者譏七者苦八者樂是謂比丘有此八法
皇[illegible]漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六四九

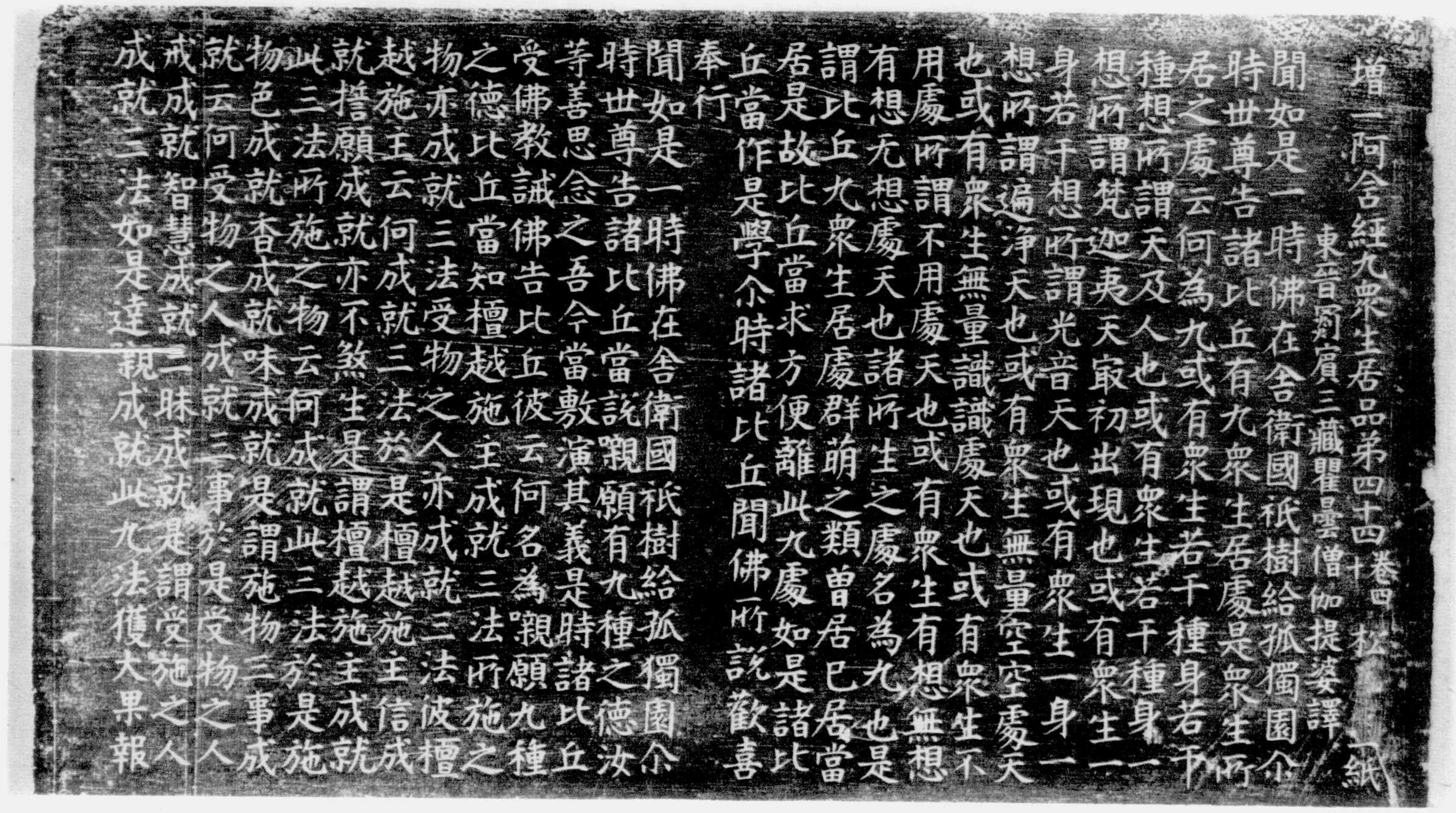


增一阿含經馬血天子品之餘卷三十九松十三紙
隨世迴轉諸比丘當求方便除此八法如是
諸比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘如來出現世間又於世界
成佛道然不著世間八法猶與周旋猶如淤
涅出生蓮華極為鮮潔不著塵水諸天所愛
敬見者心歡如來亦復如是由胞胎生於中
長養得成佛身亦如瑠璃之寶淨水之珎不
為塵埃所染如來亦復如是亦生於世間
不為世間八法所染著是故比丘當勤精
進修行八法如是比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有八種之人流轉生死不
住生死云何為八趣須陀洹得須陀洹趣斯
陀含得斯陀含趣阿那含得阿那含趣阿羅
漢得阿羅漢是謂比丘有此八人流轉生死
不住生死是故比丘求其方便度生死之難
勿住生死如是比丘當作是學尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
馬血齊難陀提婆達舩筏　牧牛無根信世法善八人

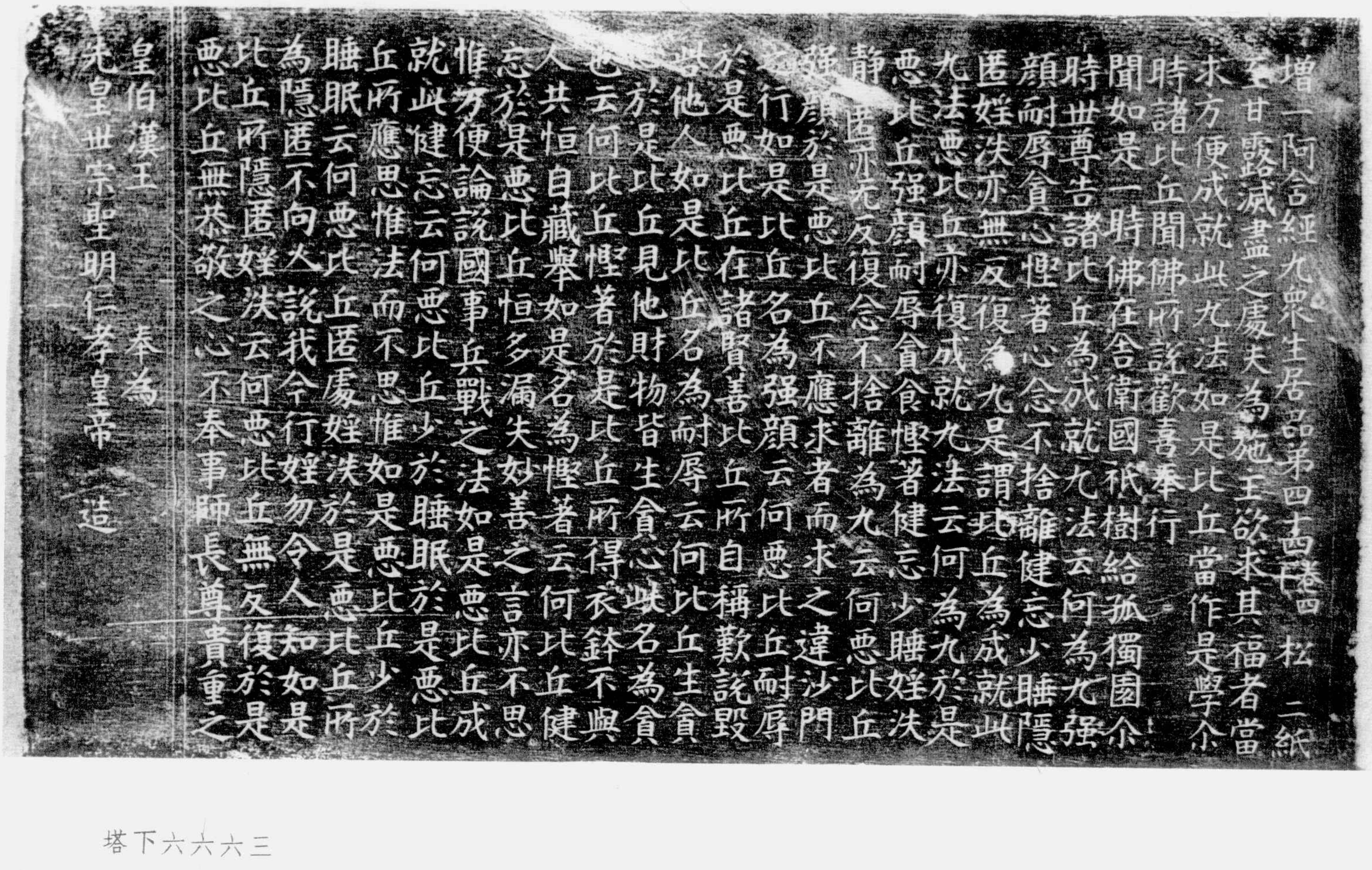
增一阿含經卷第三十九　松

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六五一

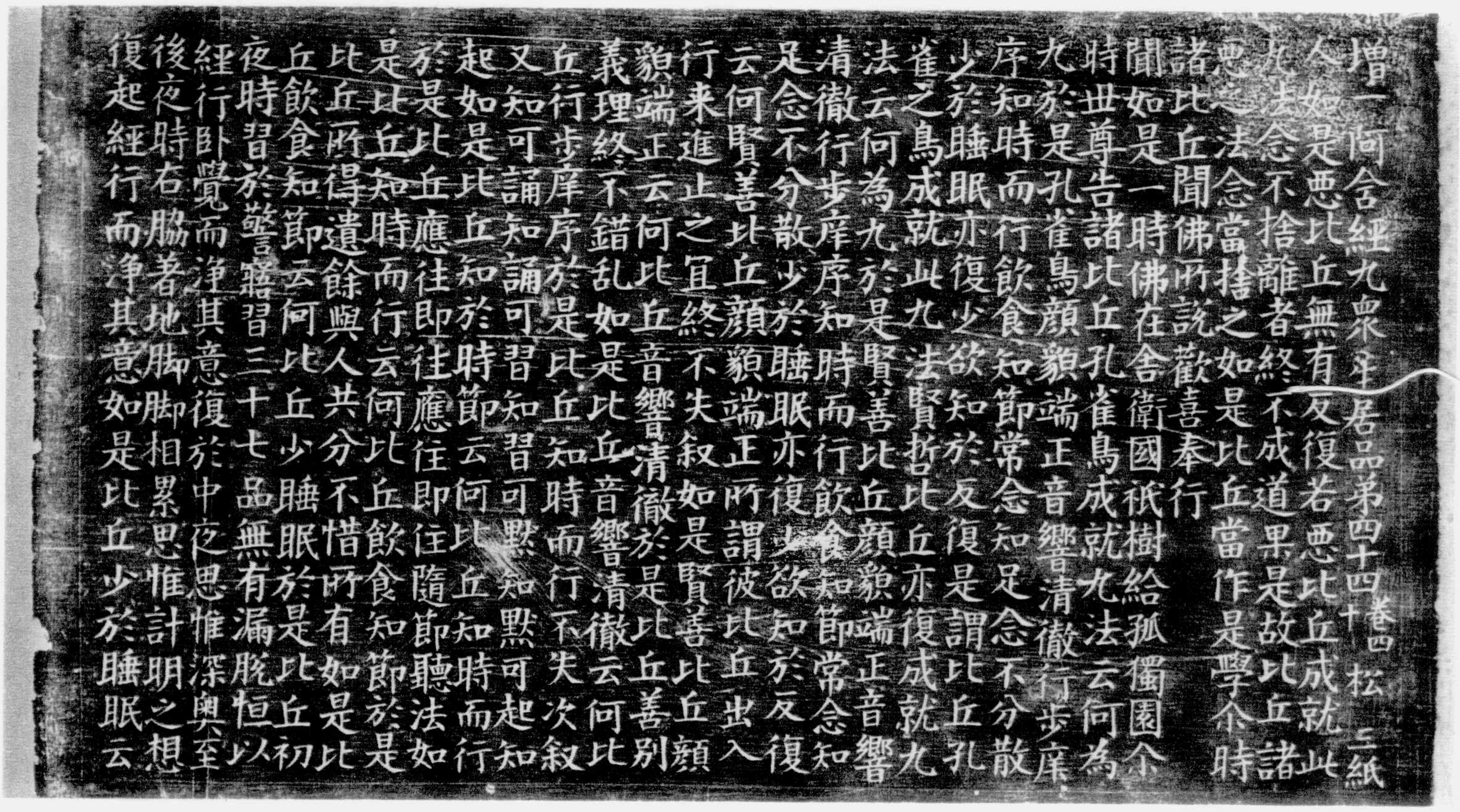


增一阿含經九衆生居品第四十四卷四十　松　一紙
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有九衆生居處是衆生所
居之處云何為九或有衆生若干種身若干
種想所謂天及人也或有衆生若干種身一
想所謂梵迦夷天最初出現也或有衆生一
身若干想所謂光音天也或有衆生一身一
想所謂遍淨天也或有衆生無量空處天
也或有衆生無量識識處天也或有衆生不
用處所謂不用處天也或有衆生有想無想
有想无想處天也諸所生之處名為九也是
謂比丘九衆生居處群萠之類曾居已居當
居是故比丘當求方便離此九處如是諸比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當說觀願有九種之德汝
等善思念之吾今當敷演其義是時諸比丘
受佛教誡佛告比丘彼云何名為觀願九種
之德比丘當知檀越施主成就三法所施之
物亦成就三法受物之人亦成就三法彼檀
越施主云何成就三法於是檀越施主信成
就擅願成就亦不煞生是謂檀越施主成就
此三法所施之物云何成就此三法於是施
物色成就香成就味成就是謂施物三事成
就云何受物之人成就三事於是受物之人
戒成就智慧成就三昧成就是謂受施之人
成就三法如是達親成就此九法獲大果報

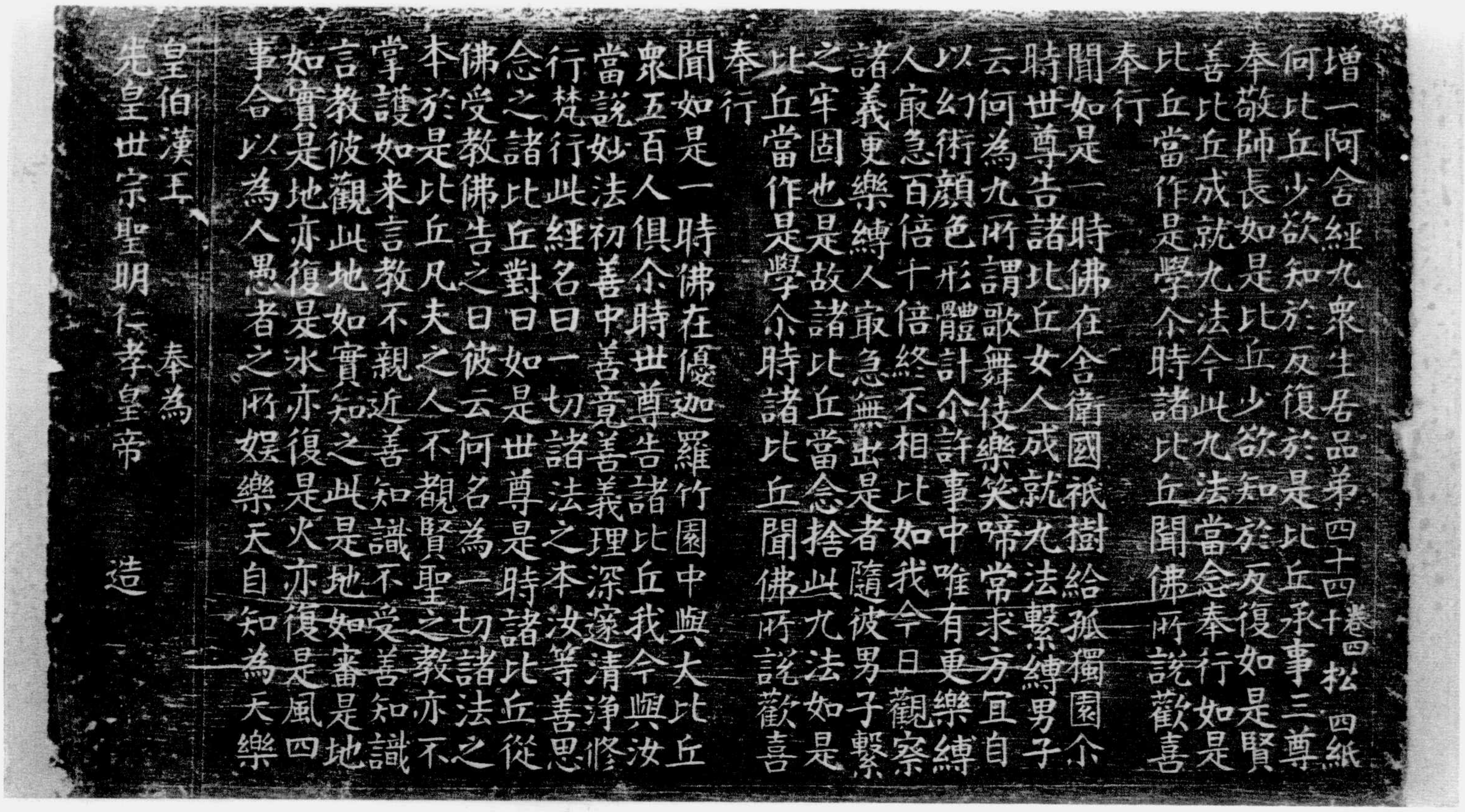


增一阿含經九衆生居品第四十四卷四十　松　二紙
至甘露滅盡之處夫為施主欲求其福者當
求方便成就此九法如是比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘為成就九法云何為九强
顏耐辱貪心慳著心念不捨離健忘少睡隱
匿婬泆亦無反復為九是謂比丘為成就此
九法惡比丘亦復成就九法云何為九於是
惡比丘强顏耐辱貪食慳著健忘少睡婬泆
靜匿亦无反復念不捨離為九云何惡比丘
强顏於是惡比丘不應求者而求之違沙門
[illegible]行如是比丘名為强顏云何惡比丘耐辱
於是惡比丘在諸賢善比丘所自稱歎說毀
呰他人如是比丘名為耐辱云何比丘生貪
[illegible]於是比丘見他財物皆生貪心嫉名為貪
也云何比丘慳著於是比丘所得衣鉢不與
人共恒自藏舉如是名為慳著云何比丘健
忘於是惡比丘恒多漏失妙善之言亦不思
惟方便論說國事兵戰之法如是惡比丘成
就此健忘云何惡比丘少於睡眠於是惡比
丘所應思惟法而不思惟如是惡比丘少於
睡眠云何惡比丘匿處婬泆於是惡比丘所
為隱匿不向人說我今行婬勿令人知如是
比丘所隱匿婬泆云何惡比丘無反復於是
惡比丘無恭敬之心不奉事師長尊貴重之
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六六三



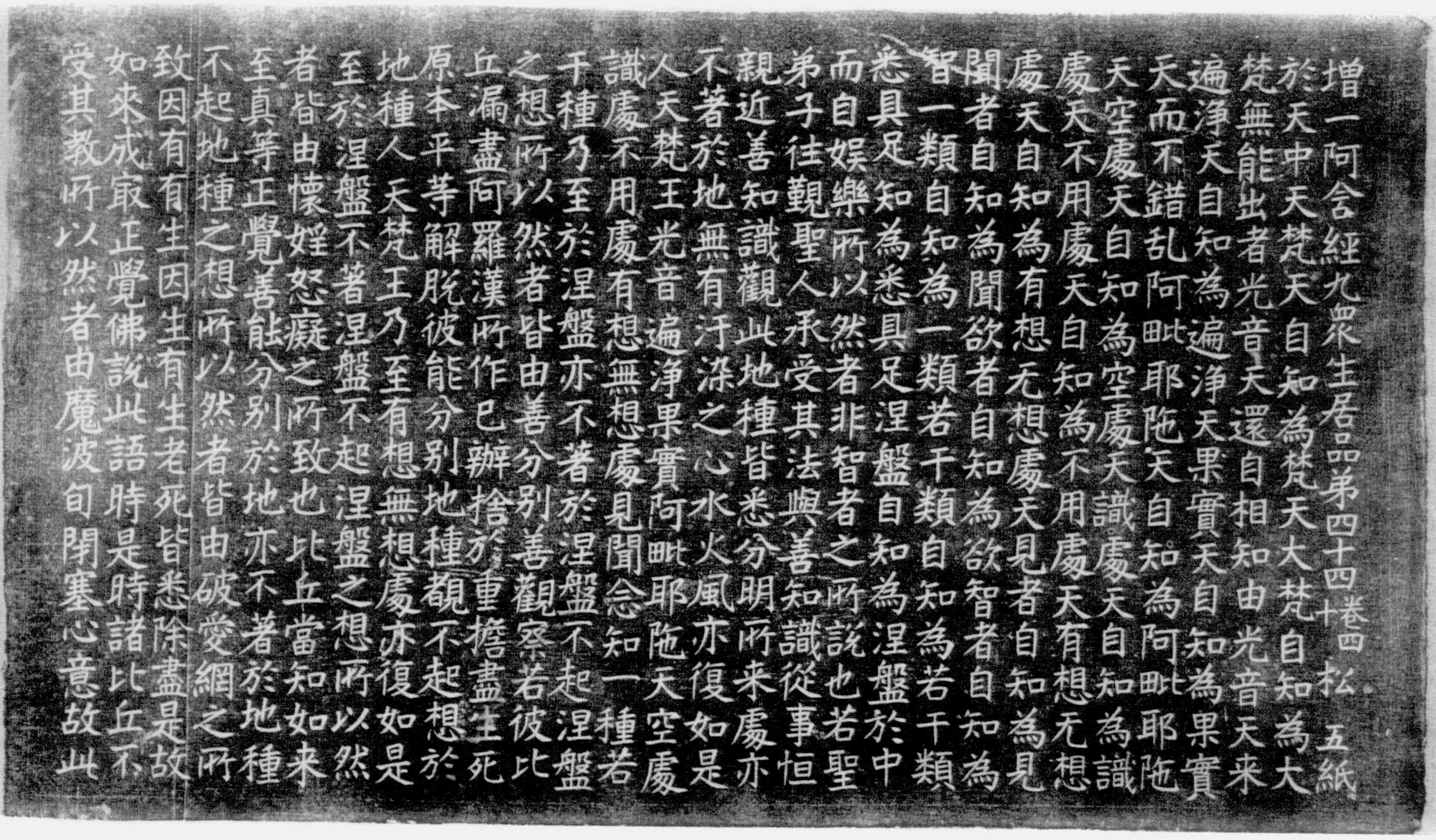
增一阿含經九衆生居品第四十四　卷四十　松　三紙
人如是惡比丘無有反復若惡比丘成就此
九法念不捨離者終不成道果是故比丘諸
惡之法念當捨之如是比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘孔雀鳥成就九法云何為
九於是孔雀鳥顏貌端正音響清徹行步庠
序知時而行飲食知節常念知足念不分散
少於睡眠亦復少欲知於反復是謂比丘孔
雀之鳥成就此九法賢哲比丘亦復成就九
法云何為九於是賢善比丘顏貌端正音響
清徹行步庠序知時而行飲食知節常念知
是念不分散少於睡眠亦復少欲知於反復
云何賢善比丘顏貌端正所謂彼比丘出入
行来進止之宜終不失敘如是賢善比丘顏
貌端正云何比丘音響清徹於是比丘善別
義理終不錯乱如是比丘音響清徹云何比
丘行步庠序於是比丘知時而行不失次敘
又知可誦知誦可習知習可默知默可起知
起如是比丘知於時節云何比丘知時而行
於是比丘應往即往應住即住隨節聽法如
是比丘知時而行云何比丘飲食知節於是
比丘所得遺餘與人共分不惜所有如是比
丘飲食知節云何比丘少睡眠於是比丘初
夜時習於警寤習三十七品無有漏脫恒以
經行卧覺而淨其意復於中夜思惟深奧至
後夜時右脇著地脚脚相累思惟計明之想
復起經行而淨其意如是比丘少於睡眠云



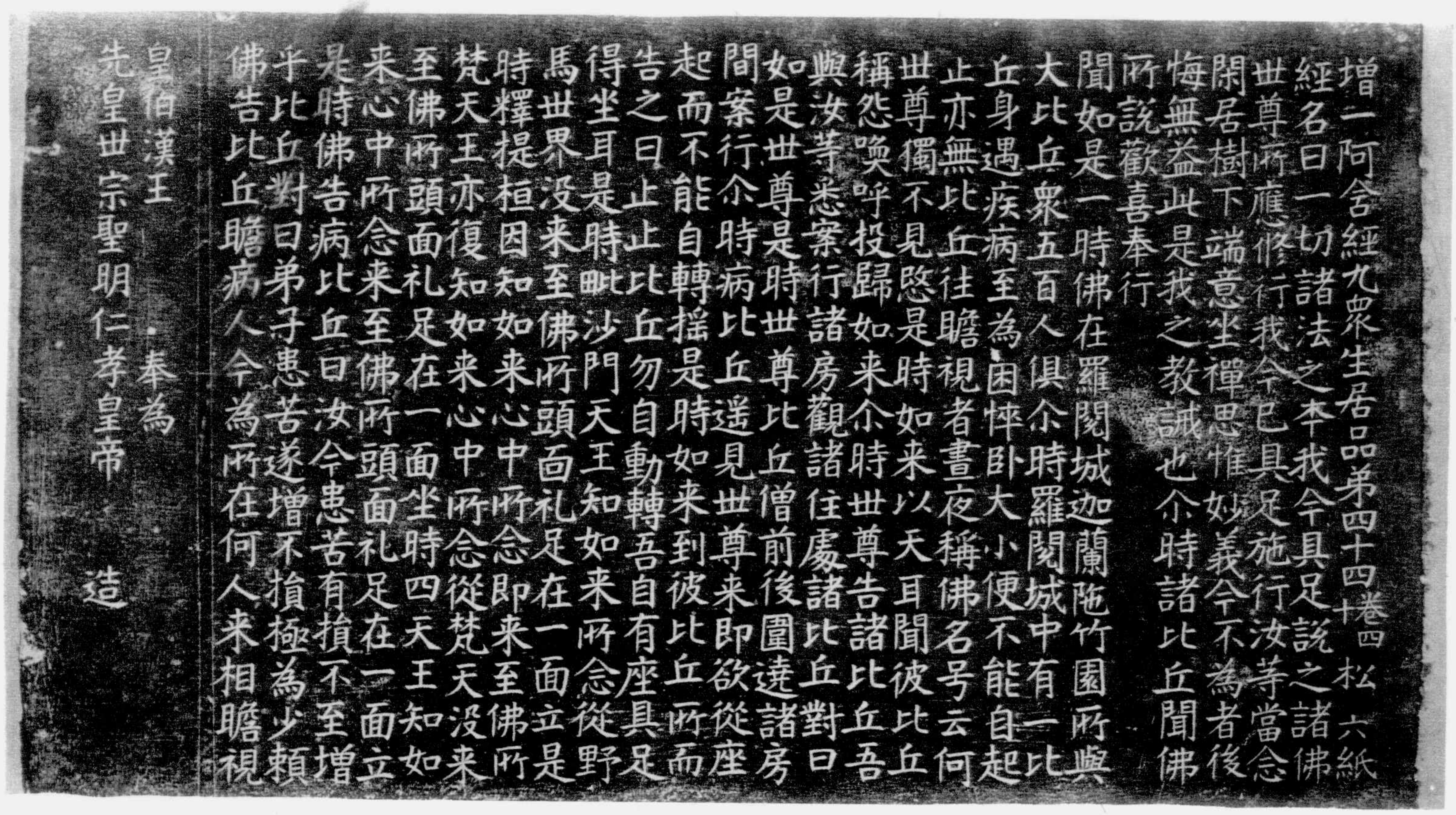
增一阿含經九衆生居品第四十四　卷四十　松　四紙
何比丘少欲知於反復於是比丘承事三尊
奉敬師長如是比丘少欲知於反復如是賢
善比丘成就九法今此九法當念奉行如是
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘女人成就九法繫縛男子
云何為九所謂歌舞伎樂笑啼常求方宜自
以幻術顏色形體計尒許事中唯有更樂縛
人最急百倍千倍終不相比如我今日觀察
諸義更樂縛人最急無出是者隨彼男子繫
之牢固也是故諸比丘當念捨此九法如是
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在優迦羅竹園中與大比丘
衆五百人俱尒時世尊告諸比丘我今與汝
當說妙法初善中善竟善義理深邃清淨修
行梵行此經名曰一切諸法之本汝等善思
念之諸比丘對曰如是世尊是時諸比丘從
佛受教佛告之曰彼云何名為一切諸法之
本於是比丘凡夫之人不觀賢聖之教亦不
掌護如来言教不親近善知識不受善知識
言教彼觀此地如實知之此是地如審是地
如實是地亦復是水亦復是火亦復是風四
事合以為人愚者之所娛樂天自知為天樂

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六六四



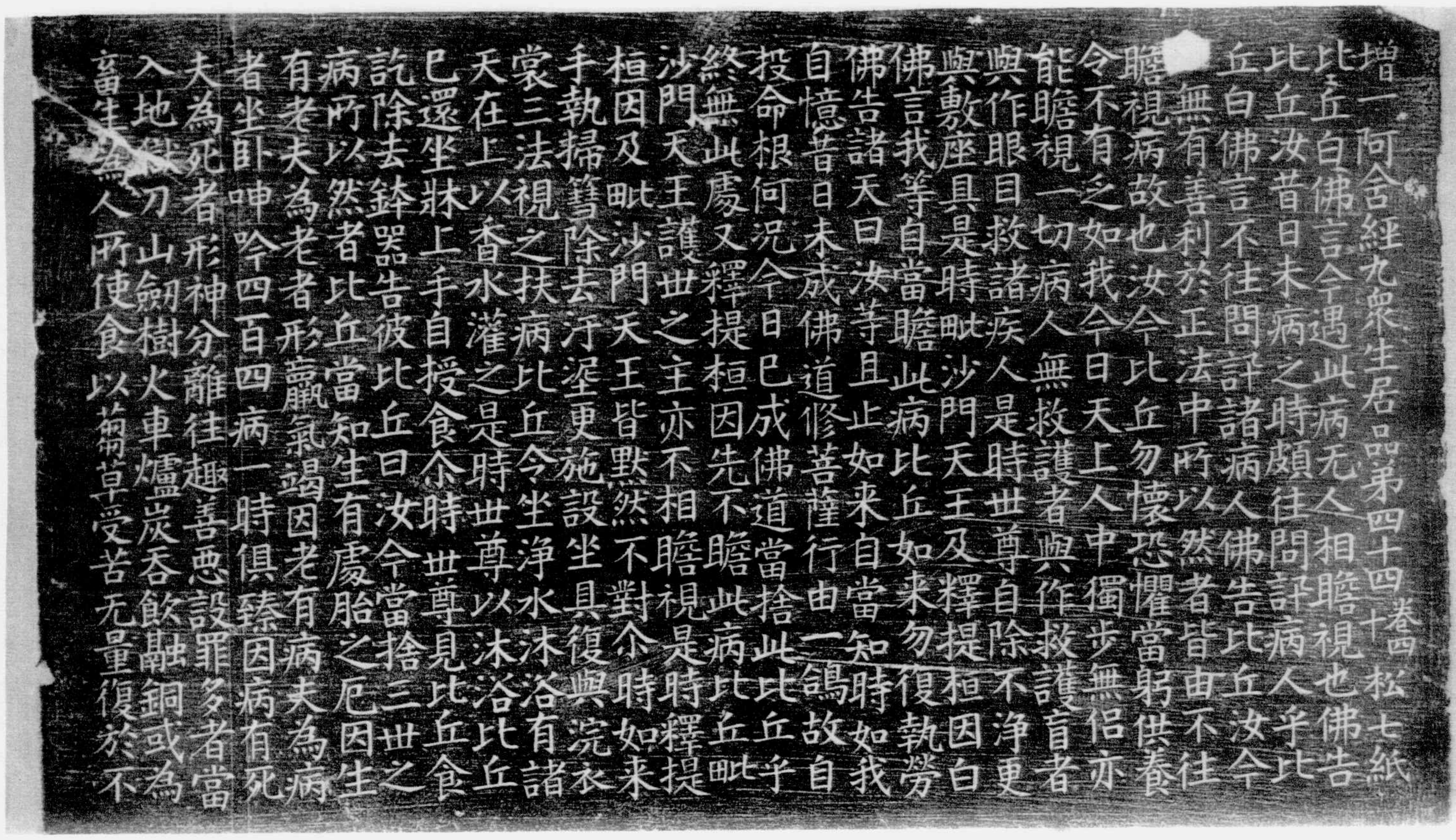
增一阿含經九衆生居品第四十四卷四十　松　五紙
於天中天梵天自知為梵天大梵自知為大
梵無能出者光音天還自相知由光音天来
遍淨天自知為遍淨天果實天自知為果實
天而不錯乱阿毗耶陁天自知為阿毗耶陁
天空處天自知為空處天識處天自知為識
處天不用處天自知為不用處天有想无想
處天自知為有想无想處天見者自知為見
聞者自知為聞欲者自知為欲智者自知為
智一類自知為一類若干類自知為若干類
悉具足知為悉具足涅盤自知為涅盤於中
而自娛樂所以然者非智者之所說也若聖
弟子往覲聖人承受其法與善知識從事恒
親近善知識觀此地種皆悉分明所来處亦
不著於地無有汙染之心水火風亦復如是
人天梵王光音遍淨果實阿毗耶陁天空處
識處不用處有想無想處見聞念知一種若
干種乃至於涅盤亦不著於涅盤不起涅盤
之想所以然者皆由善分別善觀察若彼比
丘漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔盡生死
原本平等解脫彼能分別地種觀不起想於
地種人天梵王乃至有想無想處亦復如是
至於涅盤不著涅盤不起涅盤之想所以然
者皆由懷婬怒癡之所致也比丘當知如来
至真等正覺善能分別於地亦不著於地種
不起地種之想所以然者皆由破愛網之所
致因有有生因生有生老死皆悉除盡是故
如來成㝡正覺佛說此語時是時諸比丘不
受其教所以然者由魔波旬閉塞心意故此



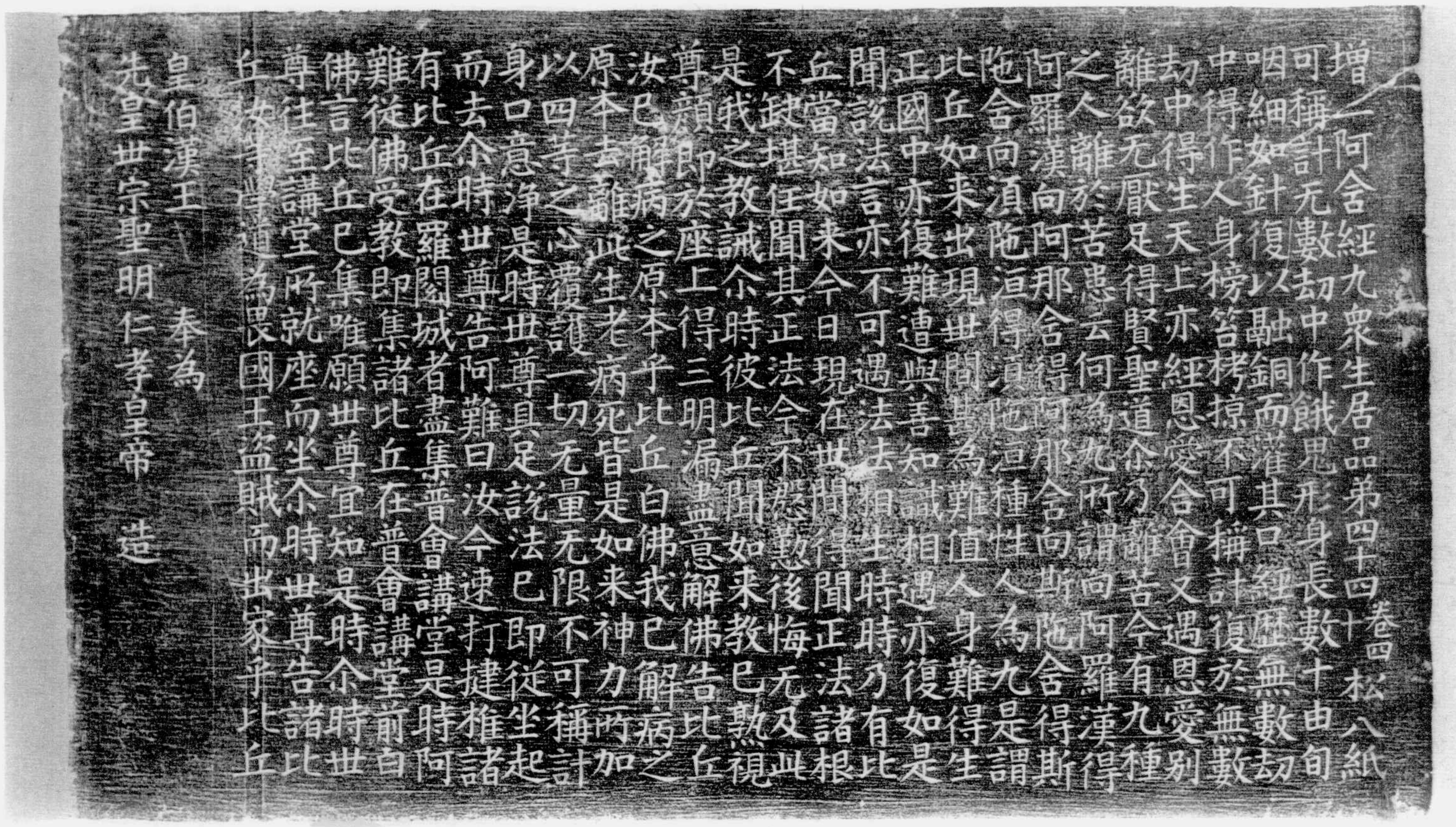
增一阿含經九衆生居品第四十四卷四十　松　六紙
經名曰一切諸法之本我今具足說之諸佛
世尊所應修行我今已具足施行汝等當念
閑居樹下端意坐禪思惟妙義今不為者後
悔無益此是我之教誡也尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時羅閱城中有一比
丘身遇疾病至為困悴卧大小便不能自起
止亦無比丘往瞻視者晝夜稱佛名号云何
世尊獨不見愍是時如来以天耳聞彼比丘
稱怨喚呼投歸如来尒時世尊告諸比丘吾
與汝等悉案行諸房觀諸住處諸比丘對曰
如是世尊是時世尊比丘僧前後圍遶諸房
間案行尒時病比丘遥見世尊来即欲從座
起而不能自轉搖是時如来到彼比丘所而
告之曰止止比丘勿自動轉吾自有座具足
得坐耳是時毗沙門天王知如来所念從野
馬世界没来至佛所頭面礼足在一面立是
時釋提桓因知如来心中所念即来至佛所
梵天王亦復知如来心中所念從梵天没来
至佛所頭面礼足在一面坐時四天王知如
来心中所念来至佛所頭面礼足在一面立
是時佛告病比丘曰汝今患苦有損不至增
乎比丘對曰弟子患苦遂增不損極為少賴
佛告比丘瞻病人今為所在何人来相瞻視

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六六一



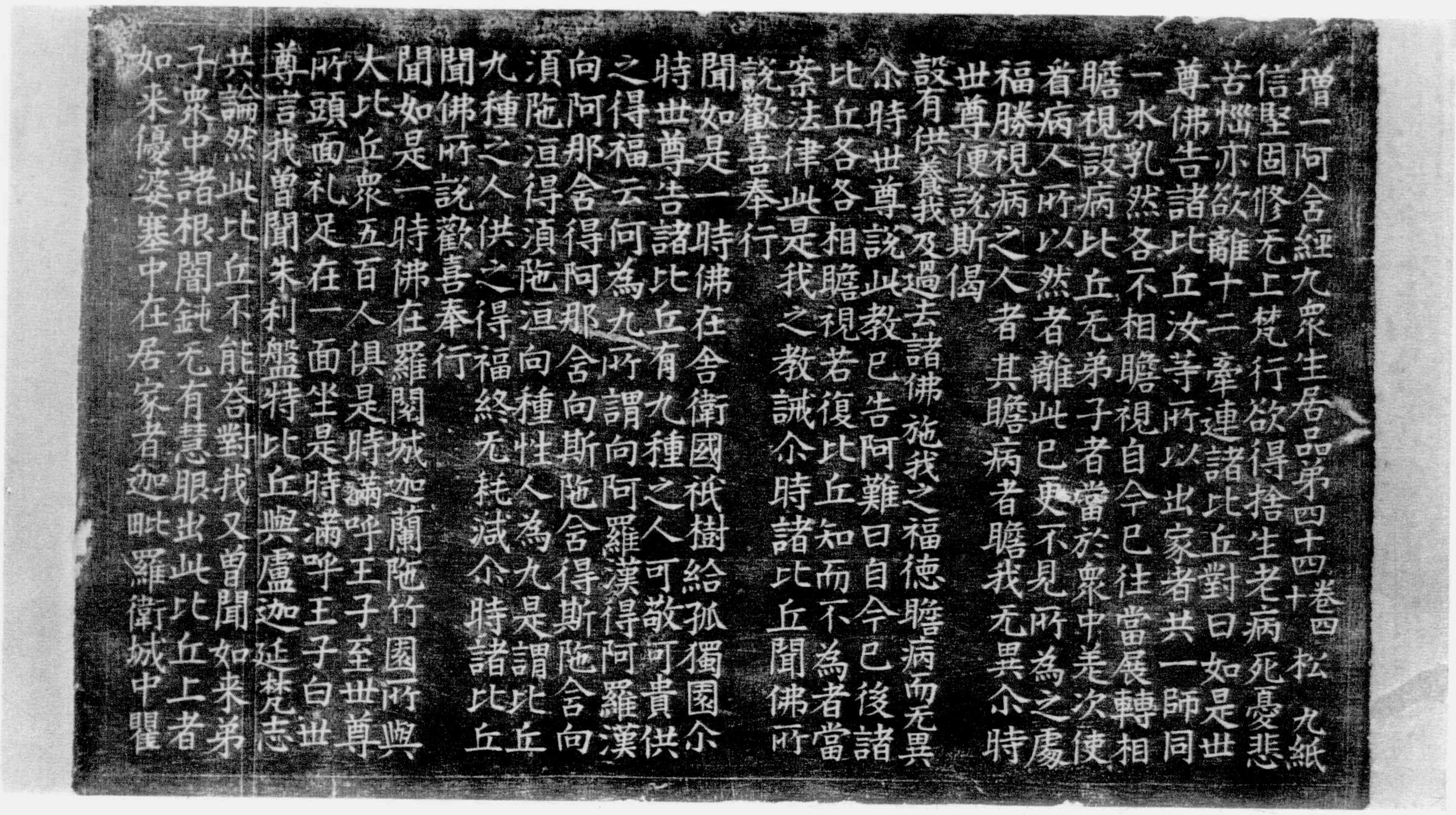
增一阿含經九衆生居品第四十四卷四十松七紙
比丘白佛言今遇此病无人相瞻視也佛告
比丘汝昔日未病之時頗往問訊病人乎比
丘白佛言不往問訊諸病人佛告比丘汝今
無有善利於正法中所以然者皆由不往
聽視病故也汝今比丘勿懷恐懼當躬供養
令不有之如我今日天上人中獨步無侶亦
能瞻視一切病人無救護者與作救護盲者
與作眼目救諸疾人是時世尊自除不淨更
與數座具是時毗沙門天王及釋提桓因白
佛言我等自當瞻此病比丘如来勿復執勞
佛告諸天曰汝等且止如来自當知時如我
自憶昔日未成佛道修菩薩行由一鴿故自
投命根何況今日已成佛道當捨此比丘乎
終無此處又釋提桓因先不瞻此病比丘毗
沙門天王護世之主亦不相瞻視是時釋提
桓因及毗沙門天王皆默然不對尒時如来
手執掃篲除去汙塗更施設坐具復與浣衣
裳三法視之扶病比丘令坐淨水沐浴有諸
天在上以香水灌之是時世尊以沐浴比丘
已還坐牀上手自授食尒時世尊見比丘食
說除去鉢器告彼比丘曰汝今當捨三世之
病所以然者比丘當知生有處胎之厄因生
有老夫為老者形羸氣竭因老有病夫為病
者坐卧呻吟四百四病一時俱臻因病有死
夫為死者形神分離往趣善惡設罪多者當
入地獄刀山劒樹火車爐炭吞飲融銅或為
畜生為人所使食以芻草受苦无量復於不



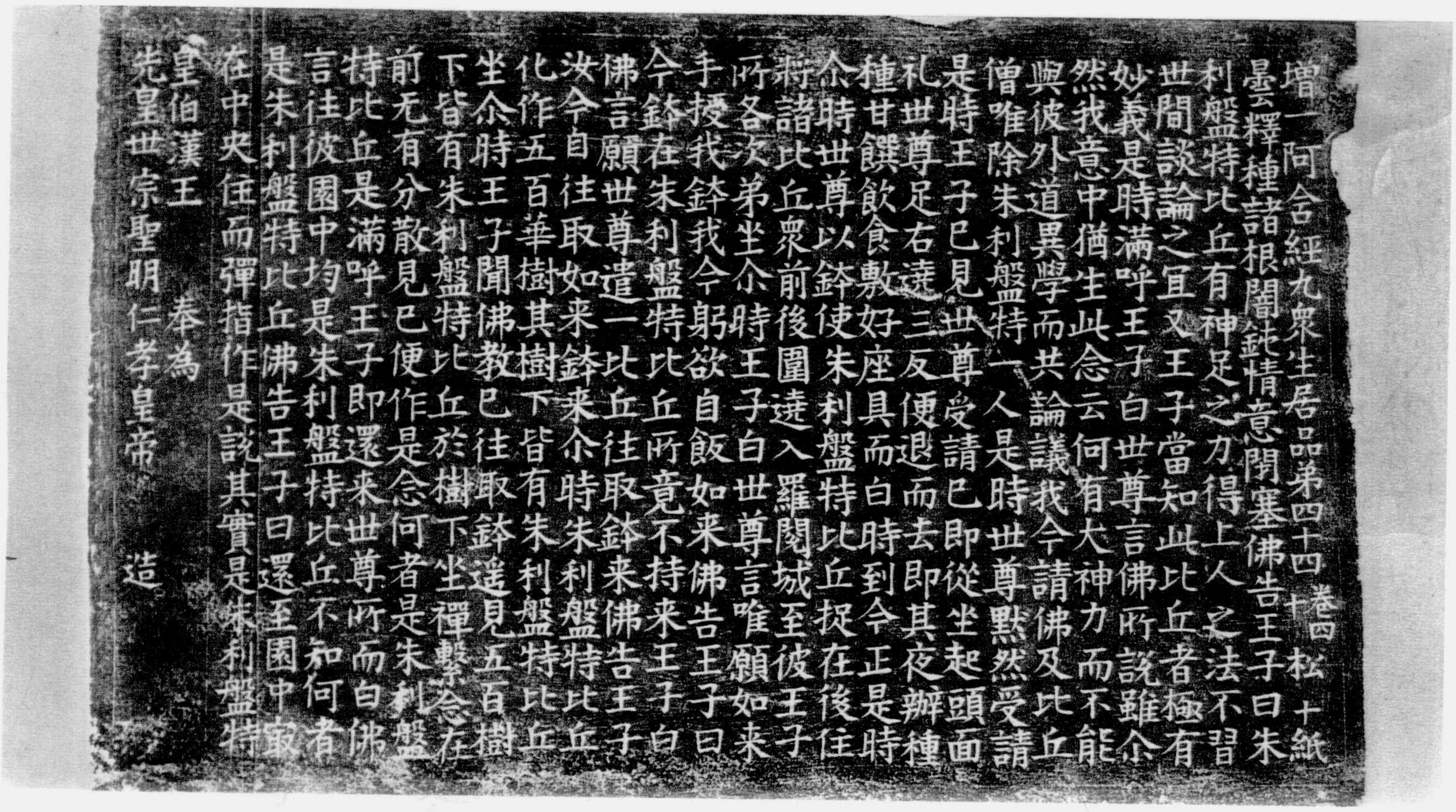
增一阿含經九衆生居品第四十四卷四十松八紙
可稱計无數劫中作餓鬼形身長數十由旬
咽細如針復以融銅而灌其口經歷無數劫
中得作人身榜笞拷掠不可稱計復於無數
劫中得生天上亦經恩愛合會又遇恩愛別
離欲无厭足得賢聖道尒乃離苦今有九種
之人離於苦患云何為九所謂向阿羅漢得
阿羅漢向阿那含得阿那含向斯陁含得斯
陁含向須陁洹得須陁洹種性人為九是謂
比丘如来出現世間甚為難值人身難得生
正國中亦復難遭與善知識相遇亦復如是
聞說法言亦不可遇法法相生時時乃有比
丘當知如来今日現在世間得聞正法諸根
不鈍堪任聞其正法今不慇懃後悔无及此
是我之教誡尒時彼比丘聞如来教已熟視
尊顏即於座上得三明漏盡意解佛告比丘
汝已解病之原本乎比丘白佛我已解病之
原本去離此生老病死皆是如来神力所加
以四等之心覆護一切无量无限不可稱計
身口意淨是時世尊具足說法已即從坐起
而去尒時世尊告阿難曰汝今速打揵椎諸
有比丘在羅閱城者盡集普會講堂是時阿
難從佛受教即集諸比丘在普會講堂前白
佛言比丘已集唯願世尊宜知是時尒時世
尊往至講堂所就座而坐尒時世尊告諸比
丘汝等學道為畏國王盜賊而出家乎比丘

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六六〇



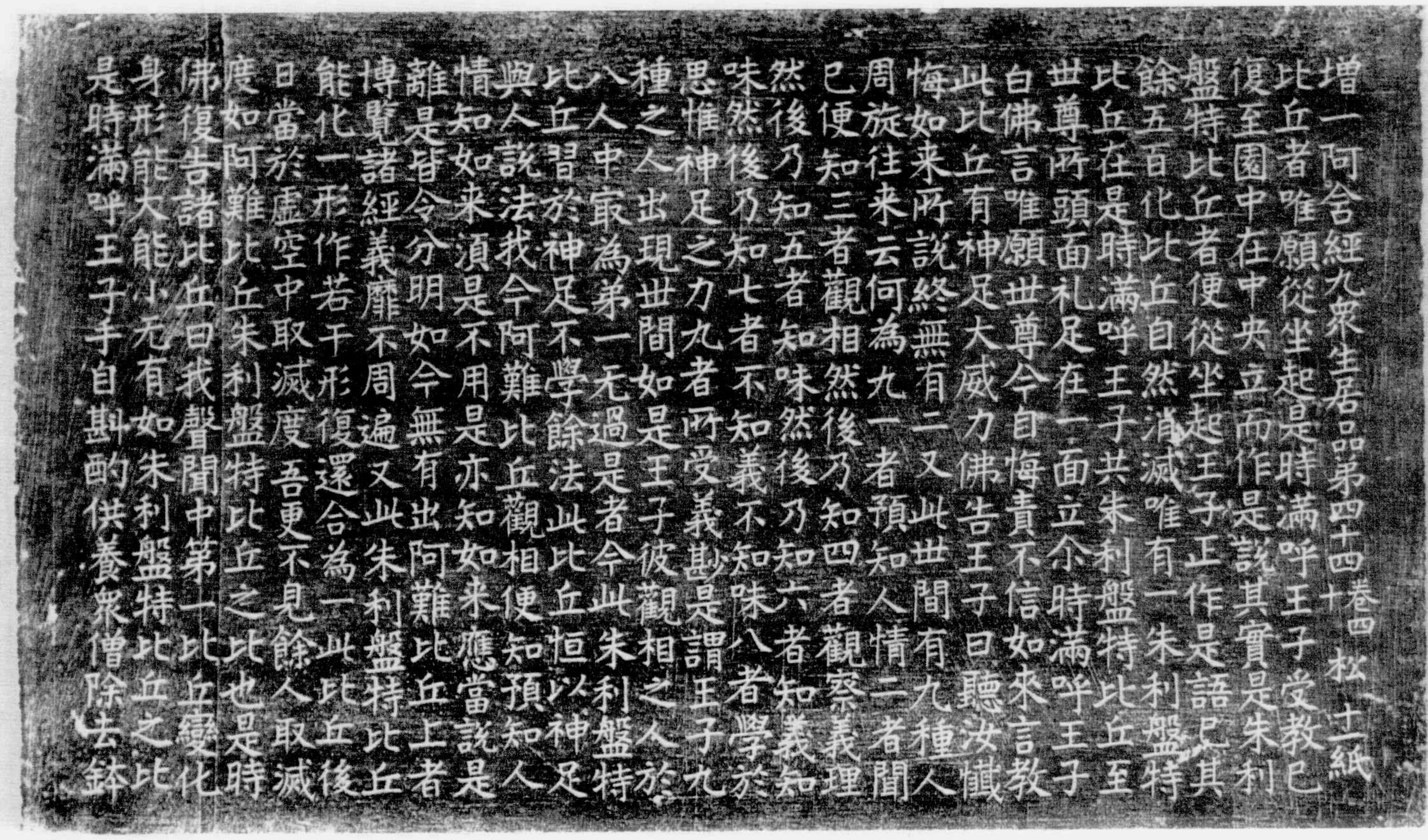
增一阿含經九衆生居品第四十四十卷四　松　九紙
信堅固修无上梵行欲得捨生老病死憂悲
苦惱亦欲離十二牽連諸比丘對曰如是世
尊佛告諸比丘汝等所以出家者共一師同
一水乳然各不相瞻視自今已往當展轉相
瞻視設病比丘无弟子者當於衆中差次使
看病人所以然者離此已更不見所為之處
福勝視病之人者其瞻病者瞻我无異尒時
世尊便說斯偈
設有供養我及過去諸佛施我之福德瞻病而无異
尒時世尊說此教已告阿難曰自今已後諸
比丘各各相瞻視若復比丘知而不為者當
案法律此是我之教誡尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有九種之人可敬可貴供
之得福云何為九所謂向阿羅漢得阿羅漢
向阿那含得阿那含向斯陁含得斯陁含向
須陁洹得須陁洹向種性人為九是謂比丘
九種之人供之得福終无耗減尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱是時滿呼王子至世尊
所頭面礼足在一面坐是時滿呼王子白世
尊言我曾聞朱利盤特比丘與盧迦延梵志
共論然此比丘不能荅對我又曾聞如来弟
子衆中諸根闇鈍无有慧眼出此比丘上者
如来優婆塞中在居家者迦毗羅衛城中瞿



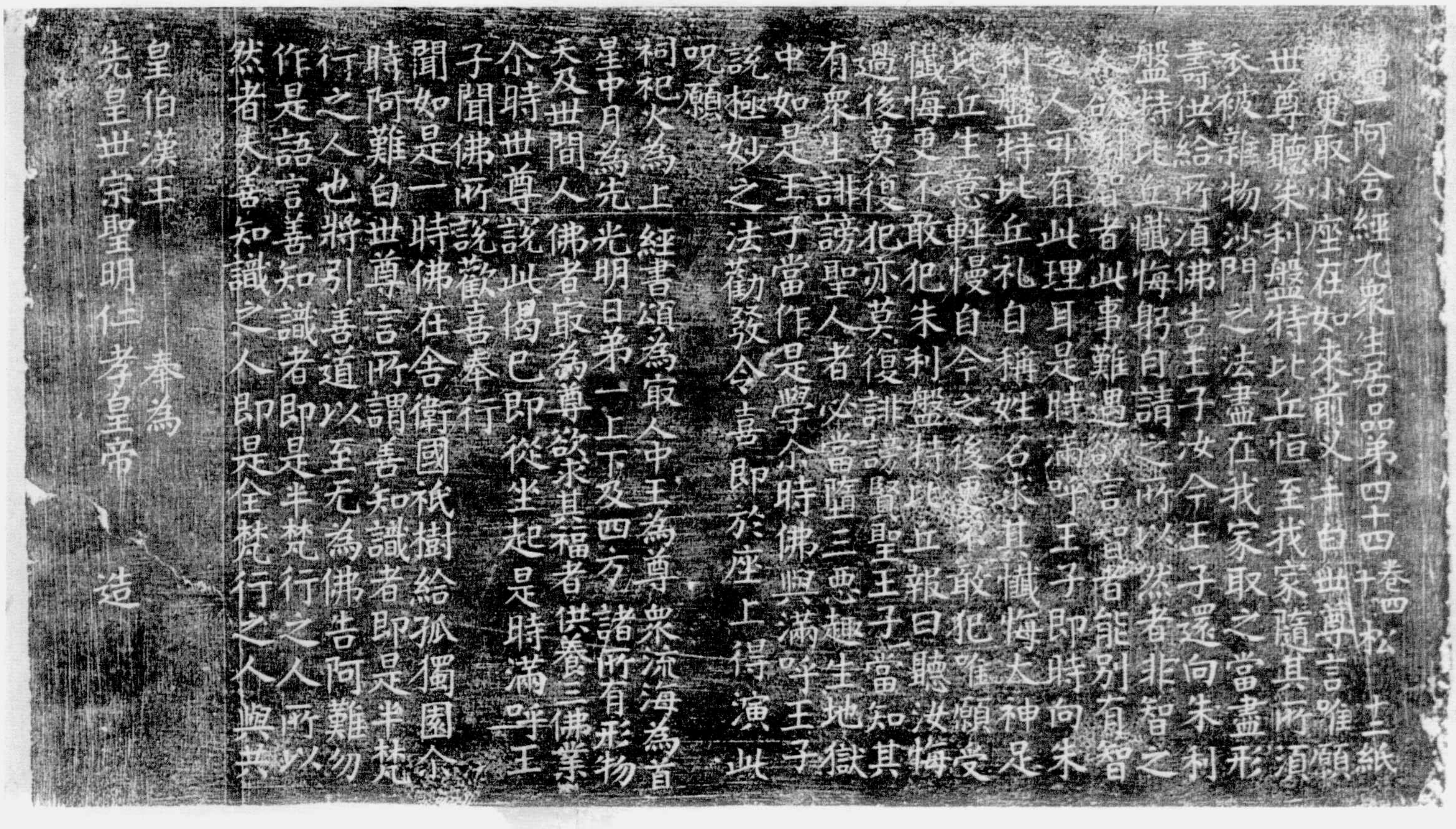
增一阿含經九衆生居品第四十四十卷四　松　十紙
曇釋種諸根闇鈍情意閑塞佛告王子曰朱
利盤特比丘有神足之力得上人之法不習
世間談論之宜又王子當知此比丘者極有
妙義是時滿呼王子白世尊言佛所說難尒
然我意中猶生此念云何有大神力而不能
與彼外道異學而共論議我今請佛及比丘
僧唯除朱利盤特一人是時世尊默然受請
是時王子已見世尊受請已即從坐起頭面
礼世尊足右遶三反便退而去即其夜辦種
種甘饌飲食敷好座具而白時到今正是時
尒時世尊以鉢使朱利盤特比丘捉在後往
將諸比丘衆前後圍遶入羅閱城至彼王子
所各次弟坐尒時王子白世尊言唯願如来
手授我鉢我今躬欲自飯如来佛告王子曰
今鉢在朱利盤特比丘所竟不持来王子白
佛言願世尊遣一比丘往取鉢来佛告王子
汝今自往取如来鉢来尒時朱利盤特比丘
化作五百華樹其樹下皆有朱利盤特比丘
坐尒時王子聞佛教已往取鉢遙見五百樹
下皆有朱利盤特比丘於樹下坐禪繫念在
前无有分散見已便作是念何者是朱利盤
特比丘是滿呼王子即還来世尊所而白佛
言往彼園中均是朱利盤特比丘不知何者
是朱利盤特比丘佛告王子曰還至園中冣
在中央往而彈指作是說其實是朱利盤特

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六五九



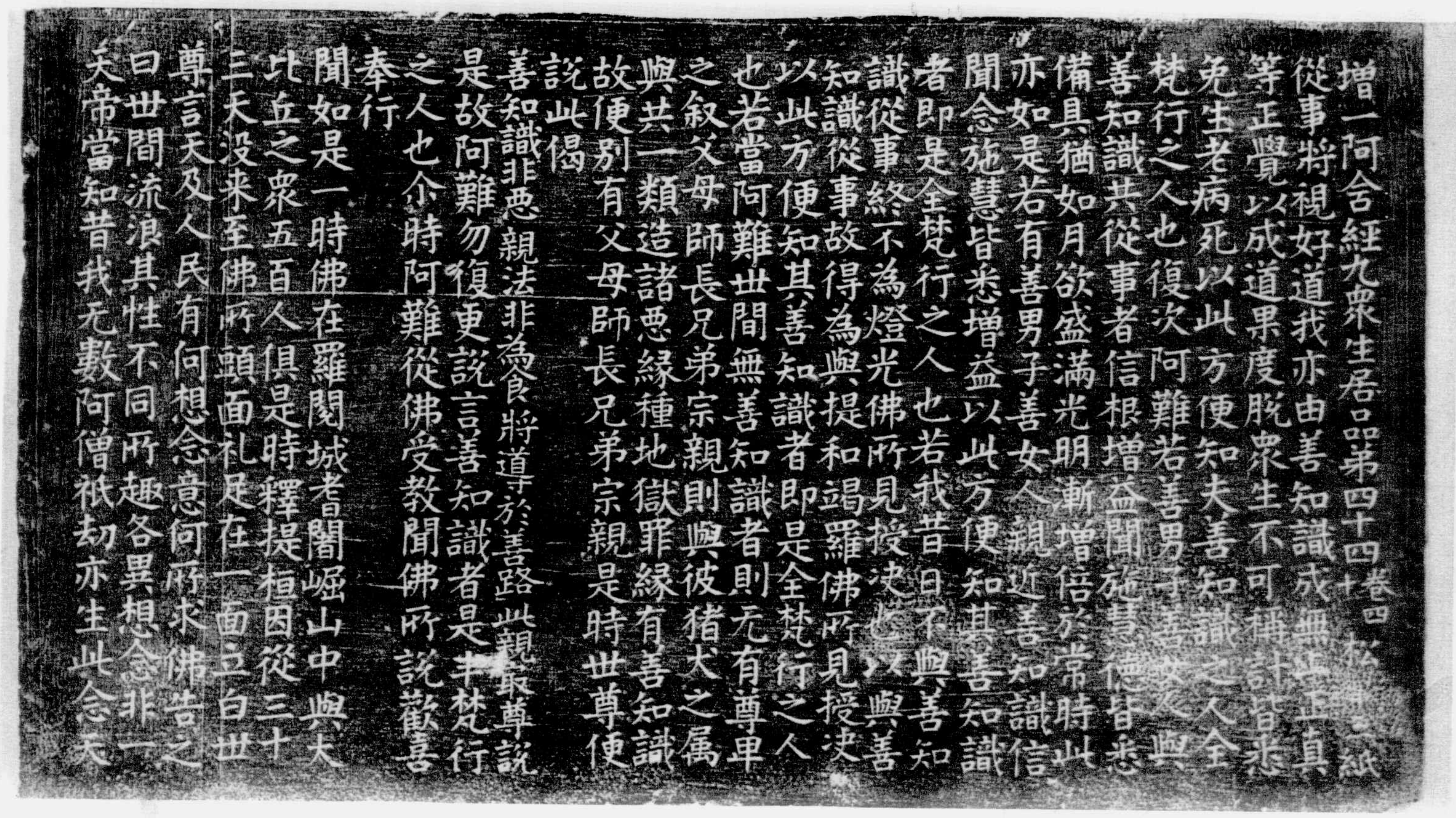
增一阿含經九衆生居品第四十四卷四十松十一紙
比丘者唯願從坐起是時滿呼王子受教已
復至園中在中央立而作是説其實是朱利
盤特比丘者便從坐起王子正作是語已其
餘五百化比丘自然消滅唯有一朱利盤特
比丘在是時滿呼王子共朱利盤特比丘至
世尊所頭面礼足在一面立尒時滿呼王子
白佛言唯願世尊今自悔責不信如来言教
此比丘有神足大威力佛告王子曰聽汝懺
悔如来所説終無有二又此世間有九種人
周旋往来云何為九一者預知人情二者聞
已便知三者觀相然後乃知四者觀察義理
然後乃知五者知味然後乃知六者知義知
味然後乃知七者不知義不知味八者學於
思惟神足之力九者所受義尠是謂王子九
種之人出現世間如是王子彼觀相之人於
八人中㝡為弟一无過是者今此朱利盤特
比丘習於神足不學餘法此比丘恒以神足
與人説法我今阿難比丘觀相便知預知人
情知如来須是不用是亦知如来應當説是
離是皆令分明如今無有出阿難比丘上者
博覽諸經義靡不周遍又此朱利盤特比丘
能化一形作若干形復還合為一此比丘後
日當於虛空中取滅度吾更不見餘人取滅
度如阿難比丘朱利盤特比丘之比也是時
佛復告諸比丘曰我聲聞中第一比丘變化
身形能大能小无有如朱利盤特比丘之比
是時滿呼王子手自斟酌供養衆僧除去鉢



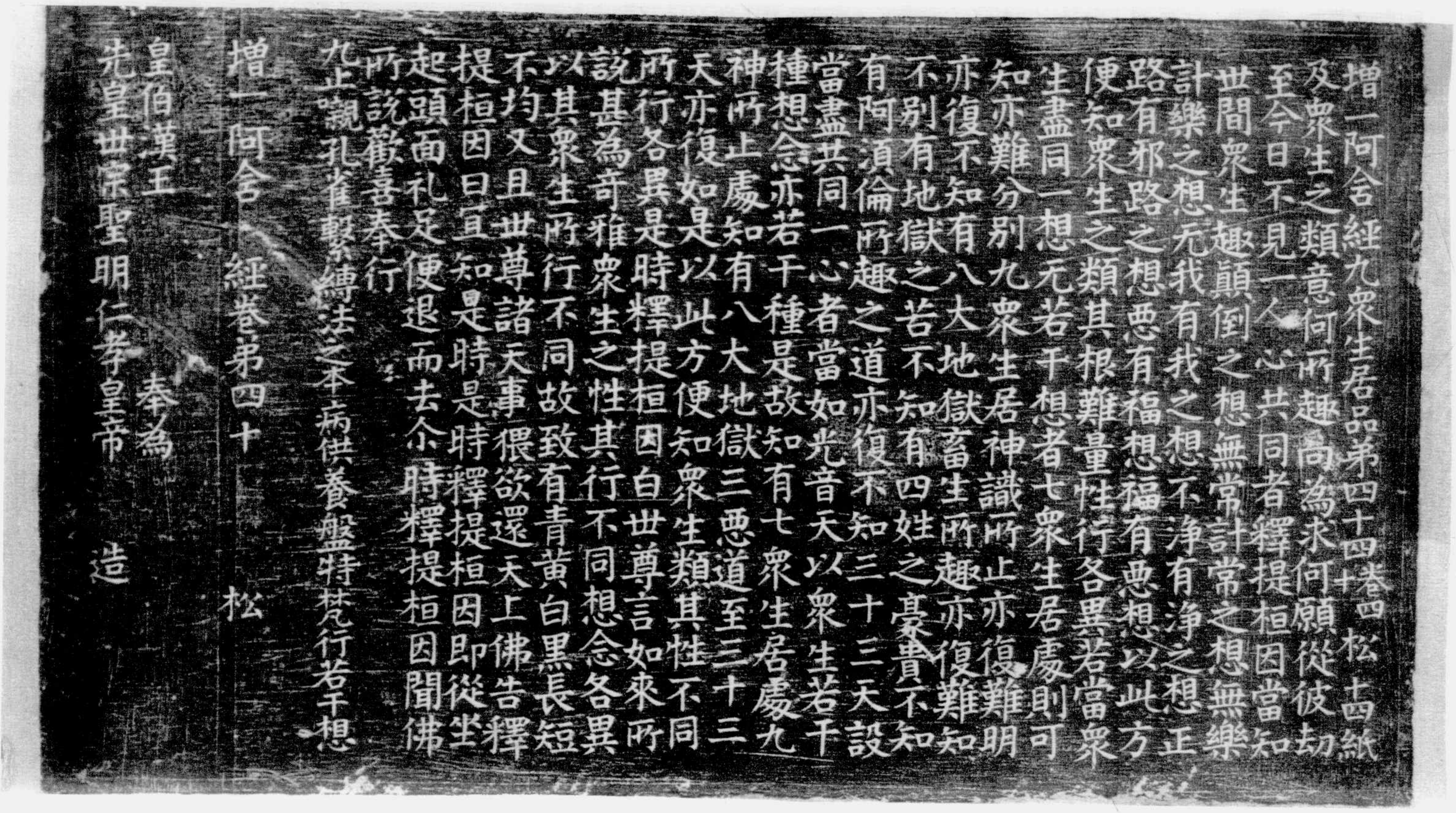
增一阿含經九衆生居品第四十四卷四十松十二紙
我更取小座在如来前叉手白世尊言唯願
世尊聽朱利盤特比丘恒至我家隨其所須
衣被雜物沙門之法盡在我家取之當盡形
壽供給所須佛告王子汝今王子還向朱利
盤特比丘懺悔躬自請之所以然者非智之
所知唯智者此事難遇欲言智者能別有智
之人可有此理耳是時滿呼王子即時向朱
利盤特比丘礼自稱姓名求其懺悔大神足
比丘生意輕慢自今之後更不敢犯唯願受
懺悔更不敢犯朱利盤特比丘報曰聽汝悔
過後莫復犯亦莫復誹謗賢聖王子當知其
有衆生誹謗聖人者必當墮三惡趣生地獄
中如是王子當作是學尒時佛與滿呼王子
説極妙之法勸發令喜即於座上得演此
呪願
祠祀火為上經書頌為㝡人中王為尊衆流海為首
星中月為先光明日第一上下及四方諸所有形物
天及世間人佛者㝡為尊欲求其福者供養三佛業
尒時世尊説此偈已即從坐起是時滿呼王
子聞佛所説歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時阿難白世尊言所謂善知識者即是半梵
行之人也將引善道以至无為佛告阿難勿
作是語言善知識者即是半梵行之人所以
然者夫善知識之人即是全梵行之人與共

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六五八

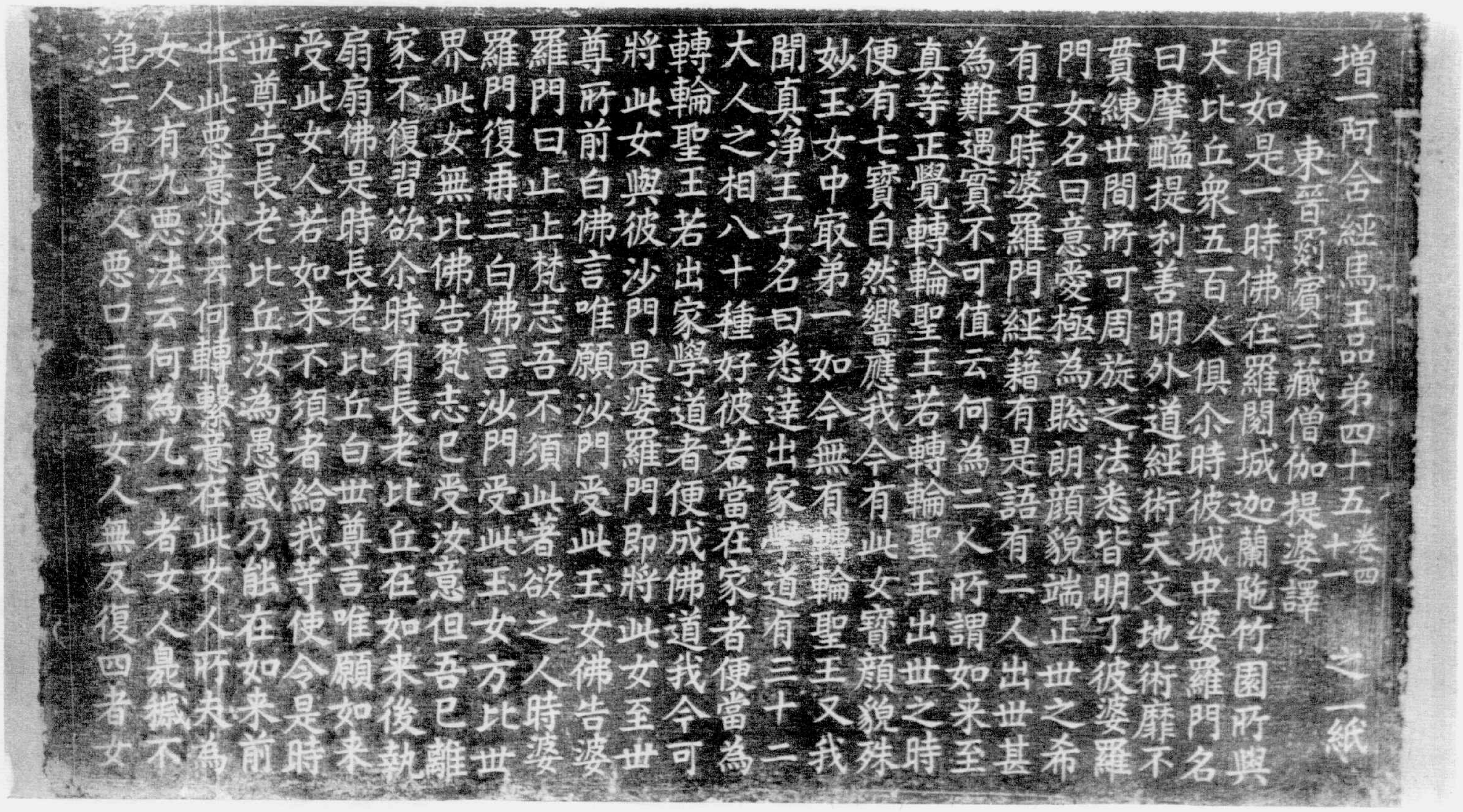


増一阿含經九衆生居品第四十四十卷四松[illegible]紙
從事將視好道我亦由善知識成無上正真
等正覺以成道果度脫衆生不可稱計皆悉
免生老病死以此方便知夫善知識之人全
梵行之人也復次阿難若善男子善女人與
善知識共從事者信根增益聞施慧德皆悉
備具猶如月欲盛滿光明漸增倍於常時此
亦如是若有善男子善女人親近善知識信
聞念施慧皆悉增益以此方便知其善知識
者即是全梵行之人也若我昔日不與善知
識從事終不為燈光佛所見授決也以與善
知識從事故得為與提和竭羅佛所見授決
以此方便知其善知識者即是全梵行之人
也若當阿難世間無善知識者則无有尊卑
之叙父母師長兄弟宗親則與彼猪犬之屬
與共一類造諸悪縁種地獄罪縁有善知識
故便別有父母師長兄弟宗親是時世尊便
說此偈
善知識非悪親法非為食將導於善路此親最尊說
是故阿難勿復更說言善知識者是半梵行
之人也尒時阿難從佛受教聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大
比丘之衆五百人俱是時釋提桓因從三十
三天没来至佛所頭面礼足在一面立白世
尊言天及人民有何想念意何所求佛告之
曰世間流浪其性不同所趣各異想念非一
矣帝當知昔我无數阿僧祇刧亦生此念天

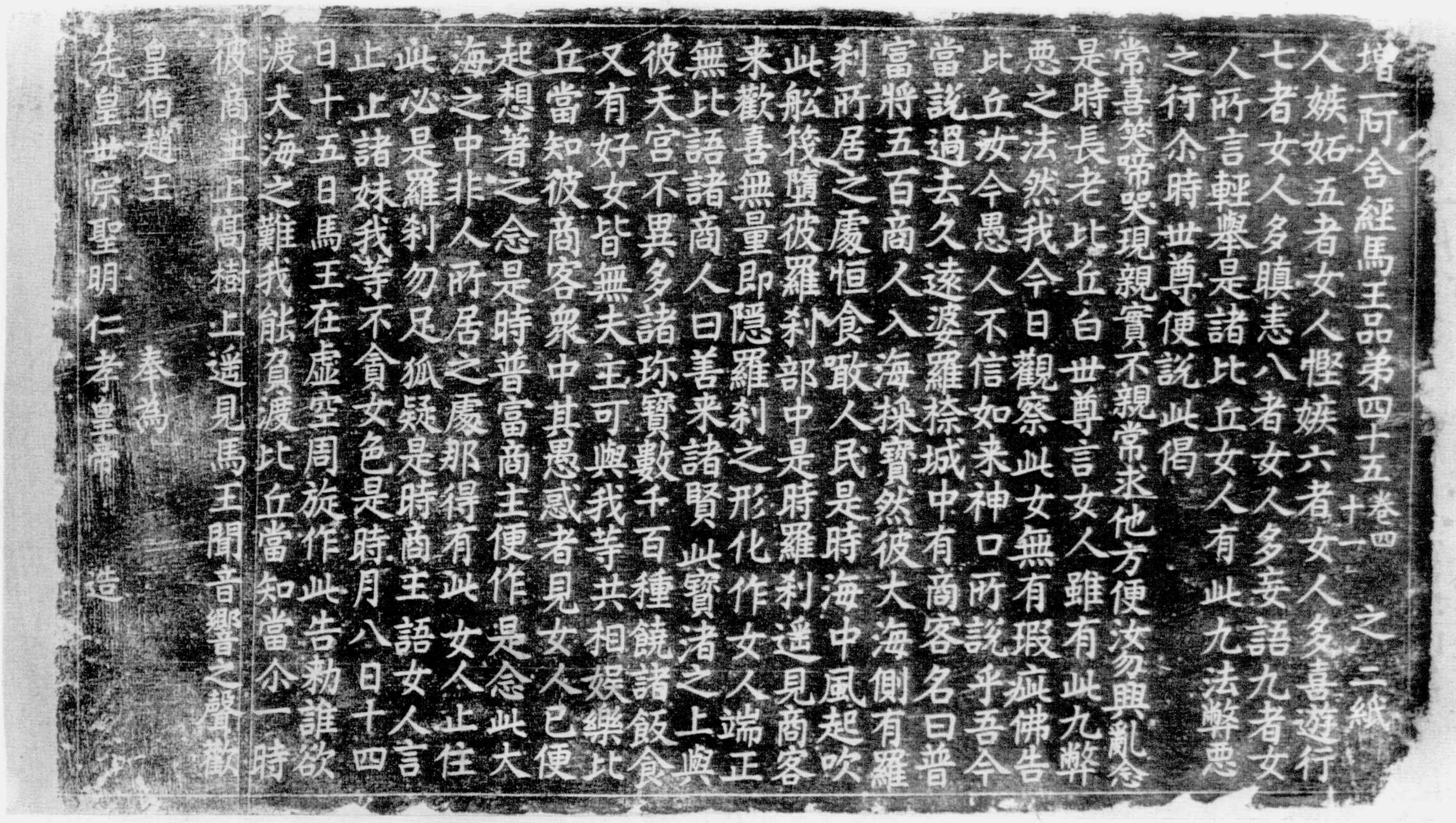


増一阿含經九衆生居品第四十四十卷四松十四紙
及衆生之類意何所趣尚為求何願從彼刧
至今日不見一人心共同者釋提桓因當知
世間衆生趣顛倒之想無常計常之想無樂
計樂之想无我有我之想不淨有淨之想正
路有邪路之想悪有福想福有悪想以此方
便知衆生之類其根難量性行各異若當衆
生盡同一想无若干想者七衆生居處則可
知亦難分別九衆生居神識所止亦復難明
亦復不知有八大地獄畜生所趣亦復難知
不別有地獄之苦不知有四姓之豪貴不知
有阿須倫所趣之道亦復不知三十三天設
當盡共同一心者當知光音天以衆生若干
種想念亦若干種是故知有七衆生居處九
神所上處知有八大地獄三悪道至三十三
天亦復如是以此方便知衆生類其性不同
所行各異是時釋提桓因白世尊言如來所
說甚為奇雅衆生之性其行不同想念各異
以其衆生所行不同故致有青黄白黒長短
不均又且世尊諸天事猥欲還天上佛告釋
提桓因曰宜知是時是時釋提桓因即從坐
起頭面礼足便退而去尒時釋提桓因聞佛
所說歡喜奉行
九止嚫孔雀繫縛法之本病供養盤特梵行若干想
増一阿含經卷第四十　松
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六五七

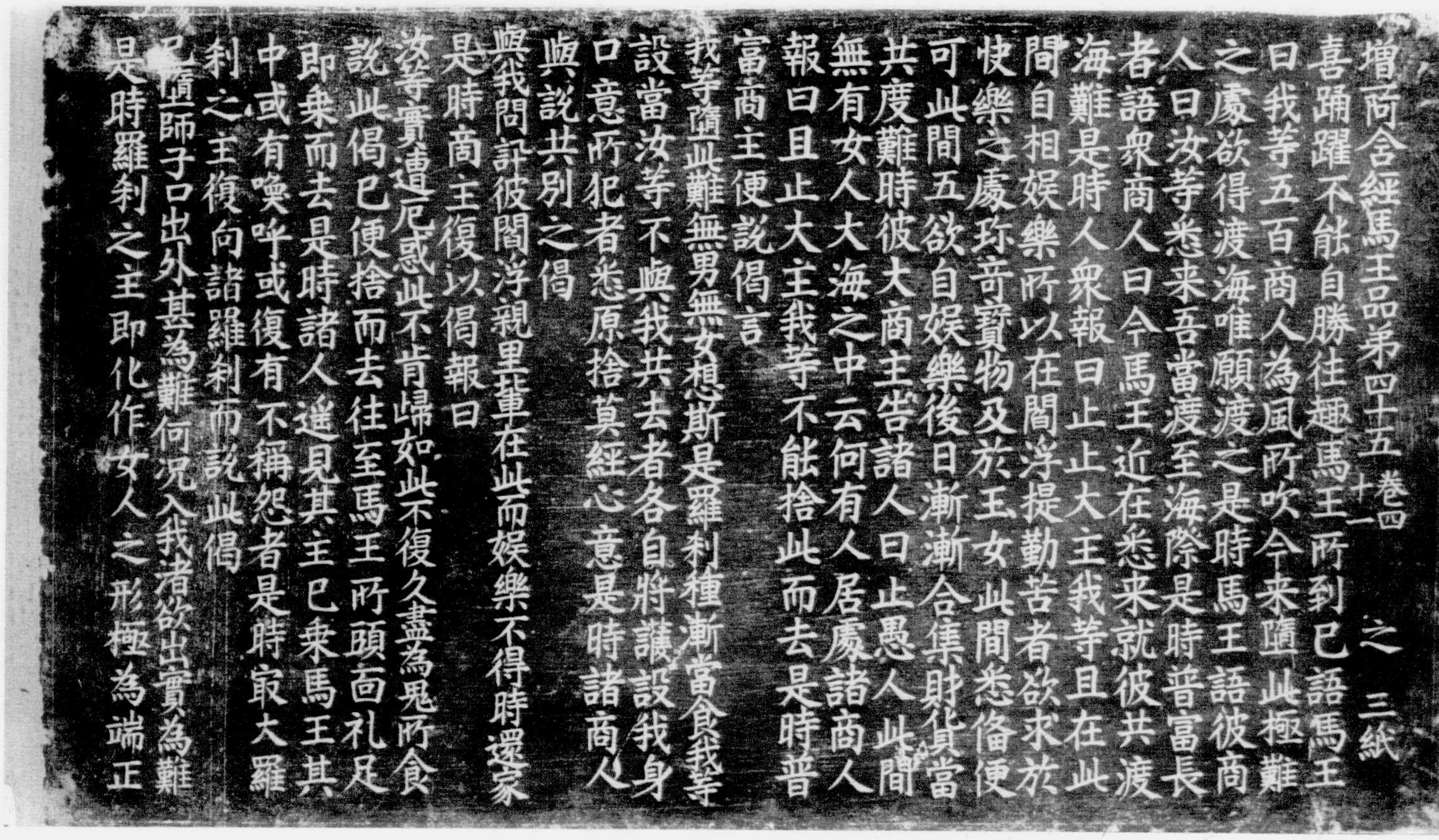


增一阿含經馬王品第四十五　卷四十一　之一紙
東晉罽賔三藏僧伽提婆譯
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時彼城中婆羅門名
曰摩醯提利善明外道經術天文地術靡不
貫練世間所可周旋之法悉皆明了彼婆羅
門女名曰意愛極為聡朗顔貌端正世之希
有是時婆羅門經籍有是語有二人出世甚
為難遇實不可值云何為二人所謂如来至
真等正覺轉輪聖王若轉輪聖王出世之時
便有七寶自然響應我今有此女寶顔貌殊
妙王女中最第一如今無有轉輪聖王又我
聞真淨王子名曰悉達出家學道有三十二
大人之相八十種好彼若當在家者便當為
轉輪聖王若出家學道者便成佛道我今可
將此女與彼沙門是婆羅門即將此女至世
尊所前白佛言唯願沙門受此王女佛告婆
羅門曰止止梵志吾不須此著欲之人時婆
羅門復再三白佛言沙門受此王女方比世
界此女無比佛告梵志已受汝意但吾已離
家不復習欲尒時有長老比丘在如来後執
扇扇佛是時長老比丘白世尊言唯願如来
受此女人若如来不須者給我等使令是時
世尊告長老比丘汝為愚惑乃能在如来前
生此悪意汝云何轉繫意在此女人所夫為
女人有九悪法云何為九一者女人臭穢不
淨二者女人悪口三者女人無反復四者女

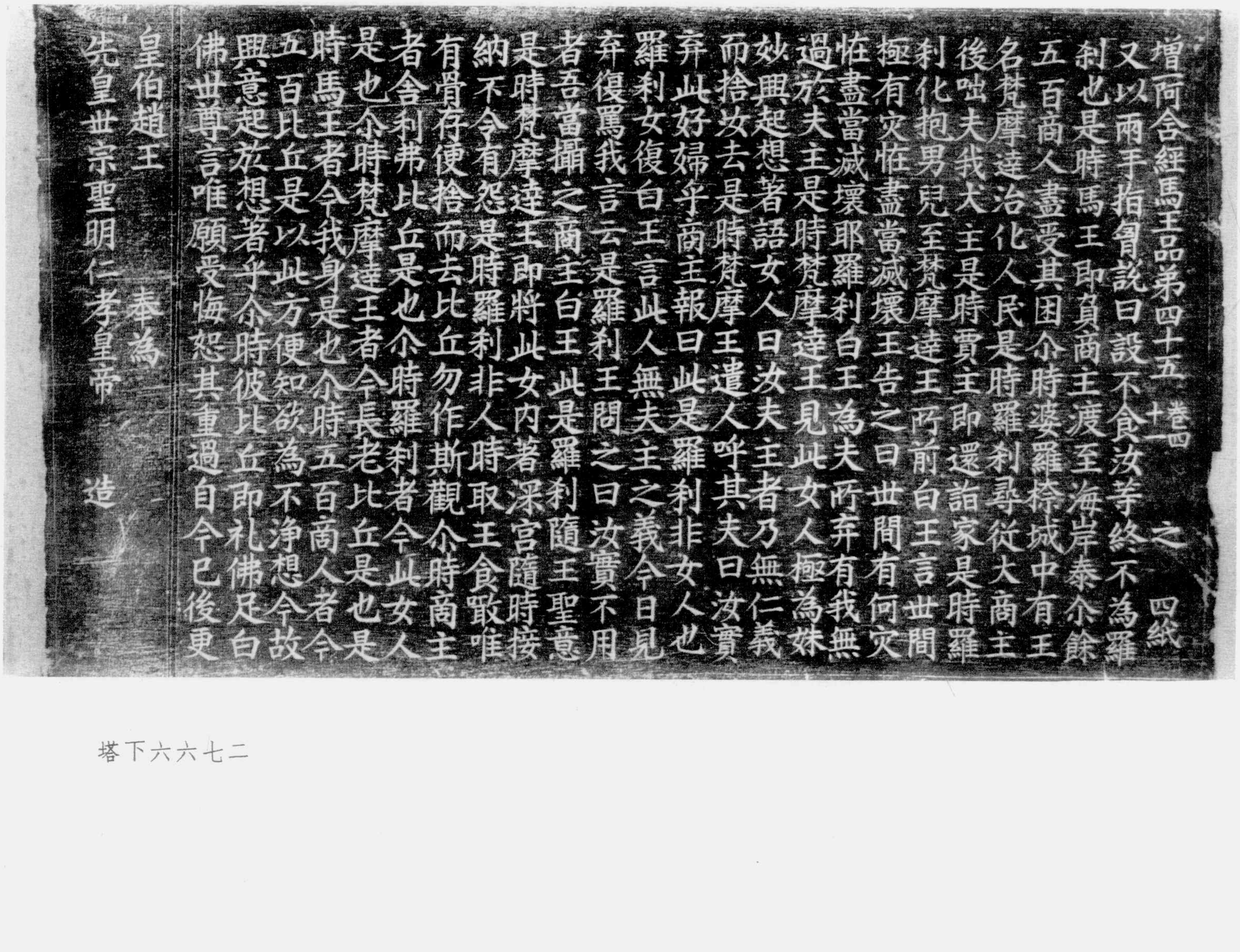


增一阿含經馬王品第四十五　卷四十一　之二紙
人嫉妬五者女人慳嫉六者女人多喜遊行
七者女人多瞋恚八者女人多妄語九者女
人所言輕舉是諸比丘女人有此九法弊悪
之行尒時世尊便說此偈
常喜笑啼哭現親實不親常求他方便汝勿興亂念
是時長老比丘白世尊言女人雖有此九弊
悪之法然我今日觀察此女無有瑕疵佛告
比丘汝今愚人不信如来神口所說乎吾今
當說過去久遠婆羅捺城中有商客名曰普
富將五百商人入海採寶然彼大海側有羅
刹所居之處恒食噉人民是時海中風起吹
此船筏墮彼羅刹部中是時羅刹遥見商客
来歡喜無量即隱羅刹之形化作女人端正
無比語諸商人曰善来諸賢此寶渚之上與
彼天宮不異多諸珎寶數千百種饒諸飯食
又有好女皆無夫主可與我等共相娛樂比
丘當知彼商客衆中其愚惑者見女人已便
起想著之念是時普富商主便作是念此大
海之中非人所居之處那得有此女人止住
此必是羅刹勿足狐疑是時商主語女人言
止止諸妹我等不貪女色是時月八日十四
日十五日馬王在虛空周旋作此告勑誰欲
渡大海之難我能負渡比丘當知當尒一時
彼商主上高樹上遥見馬王聞音響之聲歡
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六七三



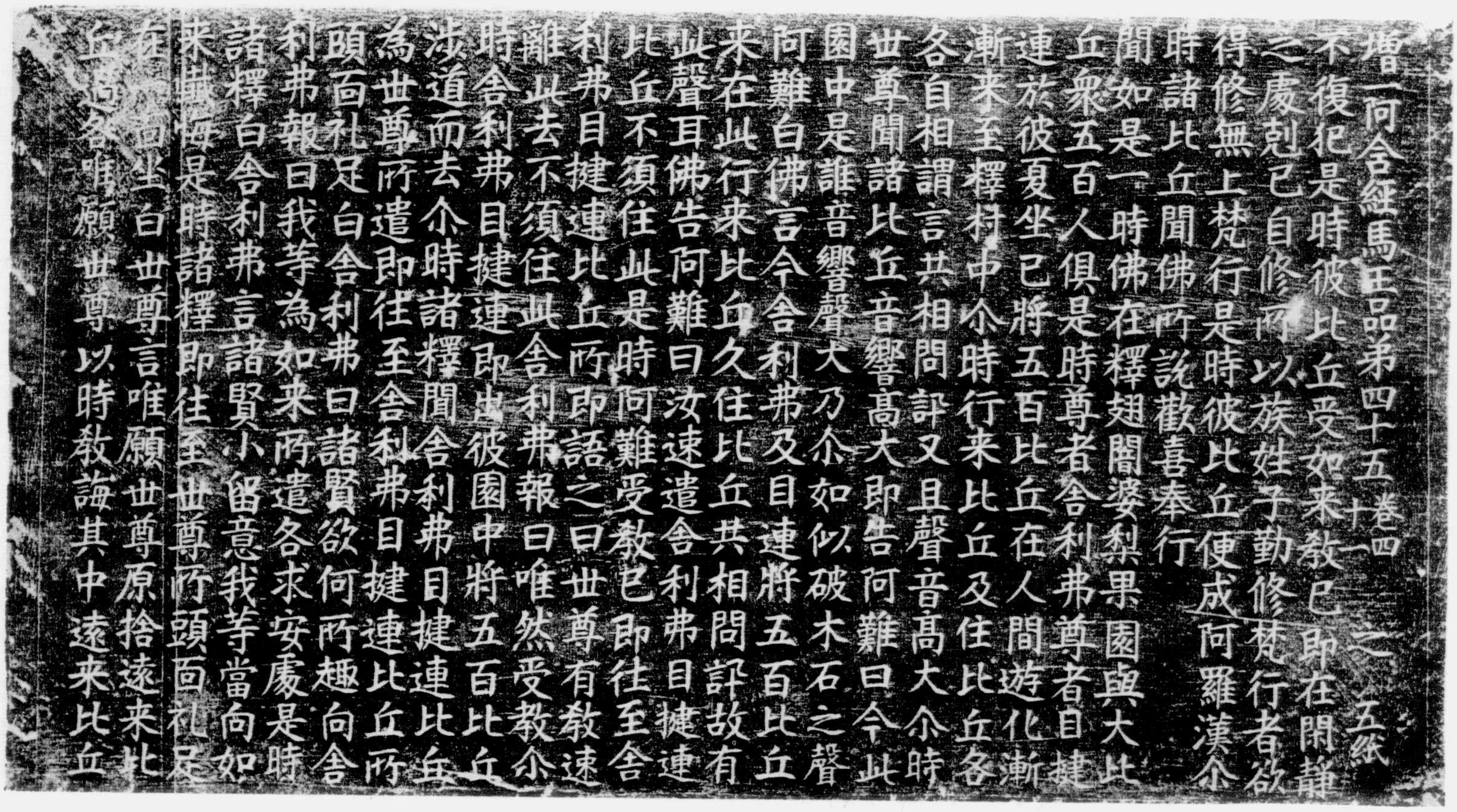
增一阿含經馬王品第四十五（卷四十一）之　三紙
喜踊躍不能自勝往趣馬王所到已語馬王
曰我等五百商人為風所吹今来墮此極難
之處欲得渡海唯願渡之是時馬王語彼商
人曰汝等悉来吾當渡至海際是時普富長
者語衆商人曰今馬王近在悉来就彼共渡
海難是時人衆報曰止止大主我等且在此
間自相娛樂所以在閻浮提勤苦者欲求於
快樂之處珎奇寶物及於王女此間悉備便
可此間五欲自娛樂後日漸漸合集財貨當
共度難時彼大商主告諸人曰止愚人此間
無有女人大海之中云何有人居處諸商人
報曰且止大主我等不能捨此而去是時普
富商主便說偈言
我等墮此難無男無女想斯是羅刹種漸當食我等
設當汝等不與我共去者各自將護設我身
口意所犯者悉原捨莫經心意是時諸商人
與說共別之偈
與我問訊彼閻浮親里輩在此而娛樂不得時還家
是時商主復以偈報曰
汝等實遭厄惑此不肯歸如此不復久盡為鬼所食
說此偈已便捨而去往至馬王所頭面礼足
即乗而去是時諸人遥見其主已乗馬王其
中或有喚呼或復有不稱怨者是時最大羅
刹之主復向諸羅刹而說此偈
已墮師子口出外甚為難何況入我者欲出實為難
是時羅刹之主即化作女人之形極為端正



增一阿含經馬王品第四十五（卷四十一）之　四紙
又以兩手指鬠說曰設不食汝等終不為羅
刹也是時馬王即負商主渡至海岸泰尒餘
五百商人盡受其困尒時婆羅㮈城中有王
名梵摩達治化人民是時羅刹尋從大商主
後咄夫我大主是時賈主即還詣家是時羅
刹化抱男兒至梵摩達王所前白王言世間
極有灾恠盡當滅壞王告之曰世間有何灾
恠盡當滅壞耶羅刹白王為夫所弃有我無
過於夫主是時梵摩達王見此女人極為姝
妙興起想著語女人曰汝夫主者乃無仁義
而捨汝去是時梵摩王遣人呼其夫曰汝實
弃此好婦乎商主報曰此是羅刹非女人也
羅刹女復白王言此人無夫主之義今日見
弃復罵我言云是羅刹王問之曰汝實不用
者吾當攝之商主白王此是羅刹隨王聖意
是時梵摩達王即將此女內著深宮隨時接
納不令有怨是時羅刹非人時取王食噉唯
有骨存便捨而去比丘勿作斯觀尒時商主
者舍利弗比丘是也尒時羅刹者今此女人
是也尒時梵摩達王者今長老比丘是也是
時馬王者今我身是也尒時五百商人者今
五百比丘是以此方便知欲為不浄想今故
興意起於想著乎尒時彼比丘即礼佛足白
佛世尊言唯願受悔恕其重過自今已後更

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

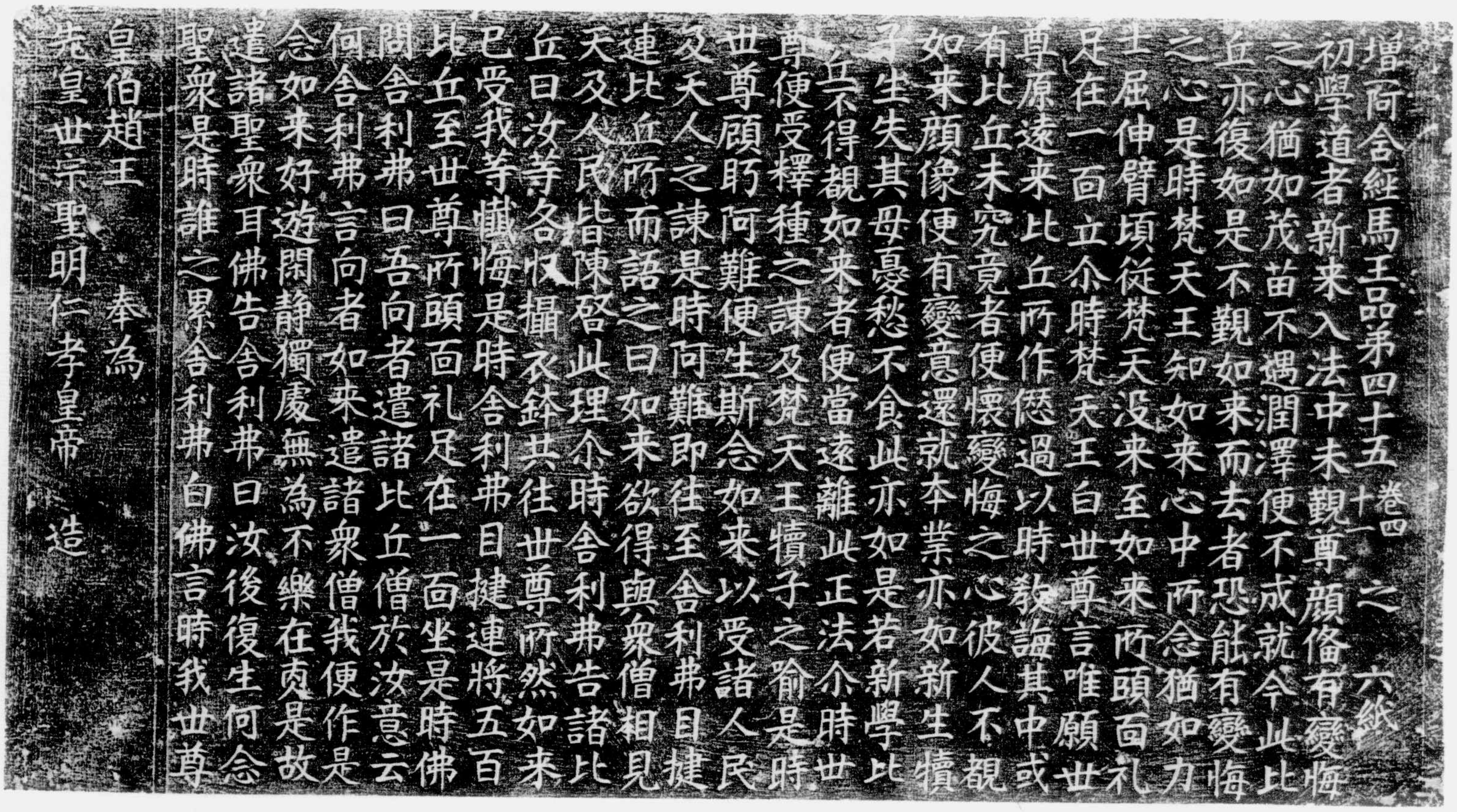
塔下六六七二



增一阿含經馬王品第四十五卷四十一之五紙

不復犯是時彼比丘受如来教已即在閑静之處剋己自修所以族姓子勤修梵行者欲得修無上梵行是時彼比丘便成阿羅漢尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

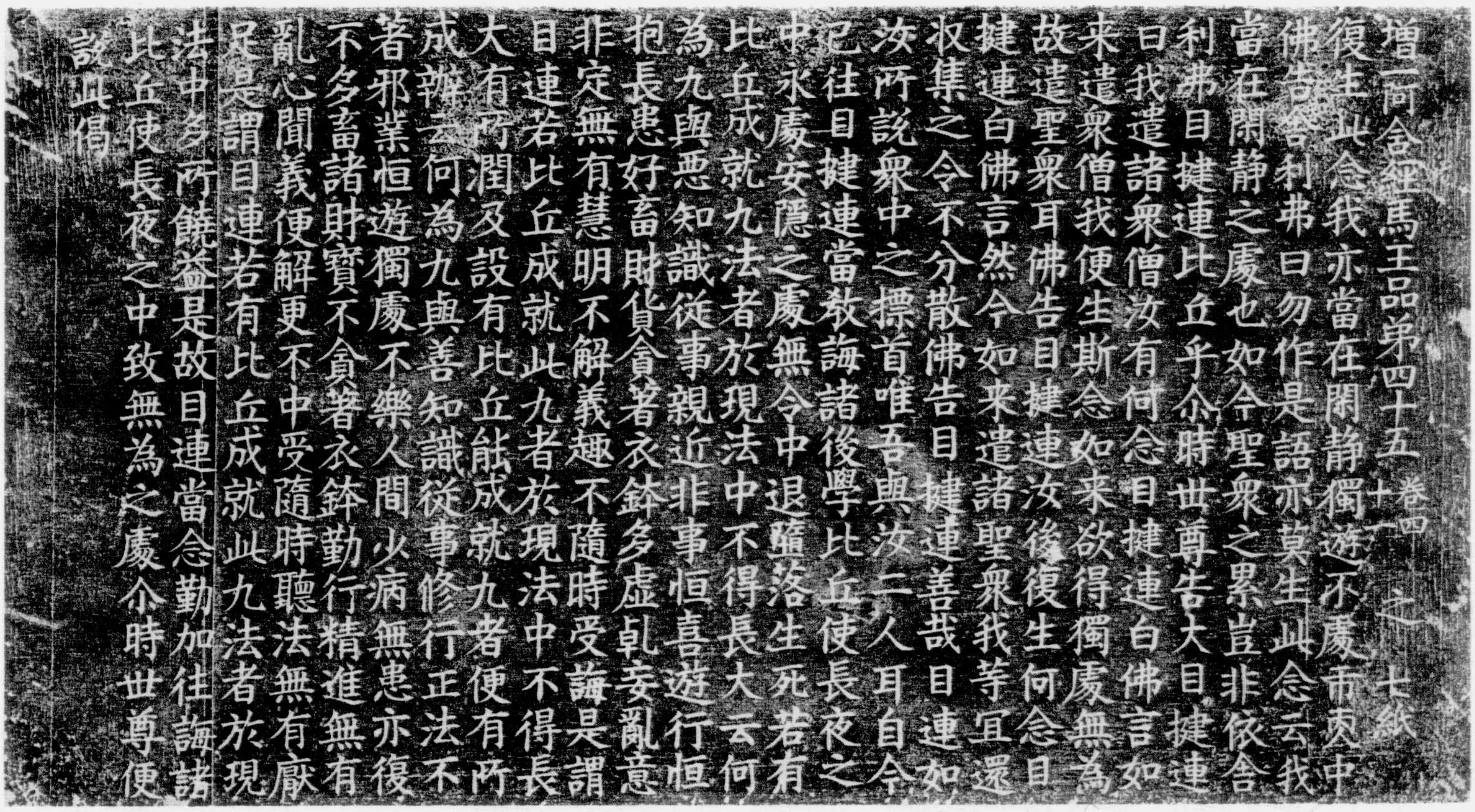
聞如是一時佛在釋翅闍婆梨果園與大比丘衆五百人俱是時尊者舍利弗尊者目揵連於彼夏坐已將五百比丘在人間遊化漸漸来至釋村中尒時行来比丘及住比丘各各自相謂言共相問訊又且聲音高大尒時世尊聞諸比丘音響高大即告阿難曰今此園中是誰音響聲大乃尒如似破木石之聲阿難白佛言今舍利弗及目連將五百比丘来在此行来比丘久住比丘共相問訊故有此聲耳佛告阿難曰汝速遣舍利弗目揵連比丘不須住此是時阿難受教已即往至舍利弗目揵連比丘所即語之曰世尊有教速離此去不須住此舍利弗報曰唯然受教尒時舍利弗目揵連即出彼園中將五百比丘涉道而去尒時諸釋聞舍利弗目揵連比丘為世尊所遣即往至舍利弗目揵連比丘所頭面礼足白舍利弗曰諸賢欲何所趣向舍利弗報曰我等為如来所遣各求安處是時諸釋白舍利弗言諸賢小留意我等當向如来懺悔是時諸釋即往至世尊所頭面礼足在一面坐白世尊言唯願世尊原捨遠来比丘過各唯願世尊以時教誨其中遠来比丘

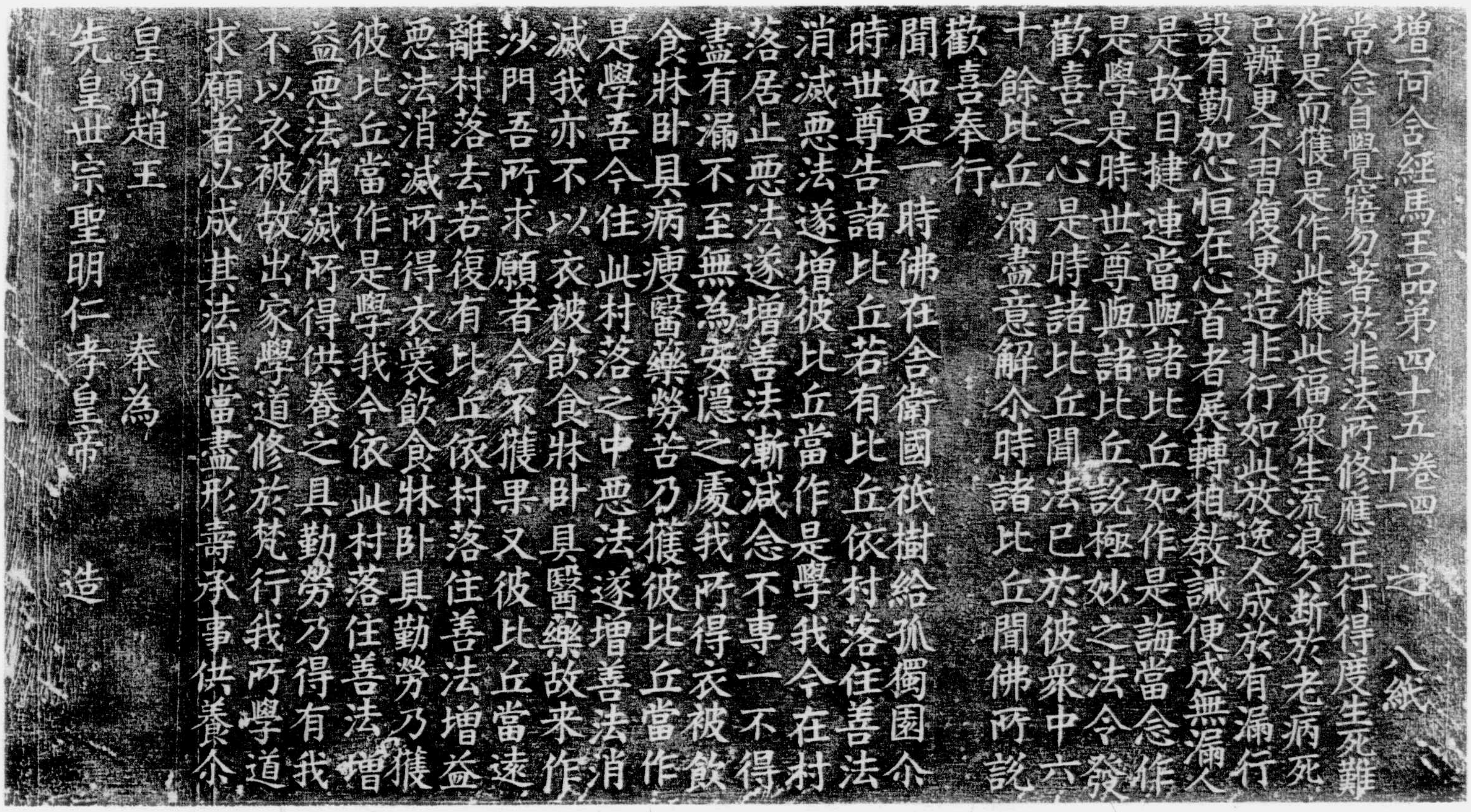


增阿含經馬王品第四十五卷四十一之六紙

初學道者新来入法中未覩尊顔脩有變悔之心猶如茂苗不遇潤澤便不成就今此比丘亦復如是不覩如来而去者恐能有變悔之心是時梵天王知如来心中所念猶如力士屈伸臂頃從梵天沒来至如来所頭面礼足在一面立尒時梵天王白世尊言唯願世尊原遠来比丘所作愆過以時教誨其中或有比丘未究竟者便懷變悔之心彼人不覩如来顔像便有變意還就本業亦如新生犢子生失其母憂愁不食此亦如是若新學比丘不得覩如来者便當遠離此正法尒時世尊便受釋種之諫及梵天王犢子之喻是時世尊顧眄阿難便生斯念如来以受諸人民及天人之諫是時阿難即往至舍利弗目揵連比丘所而語之曰如来欲得與衆僧相見天及人民皆陳啓此理尒時舍利弗告諸比丘曰汝等各收攝衣鉢共往世尊所然如来已受我等懺悔是時舍利弗目揵連將五百比丘至世尊所頭面礼足在一面坐是時佛問舍利弗曰吾向者遣諸比丘僧於汝意云何舍利弗言向者如来遣諸衆僧我便作是念如来好遊閑靜獨處無為不樂在衆是故遣諸聖衆耳佛告舍利弗曰汝後復生何念聖衆是時誰之累舍利弗白佛言時我世尊

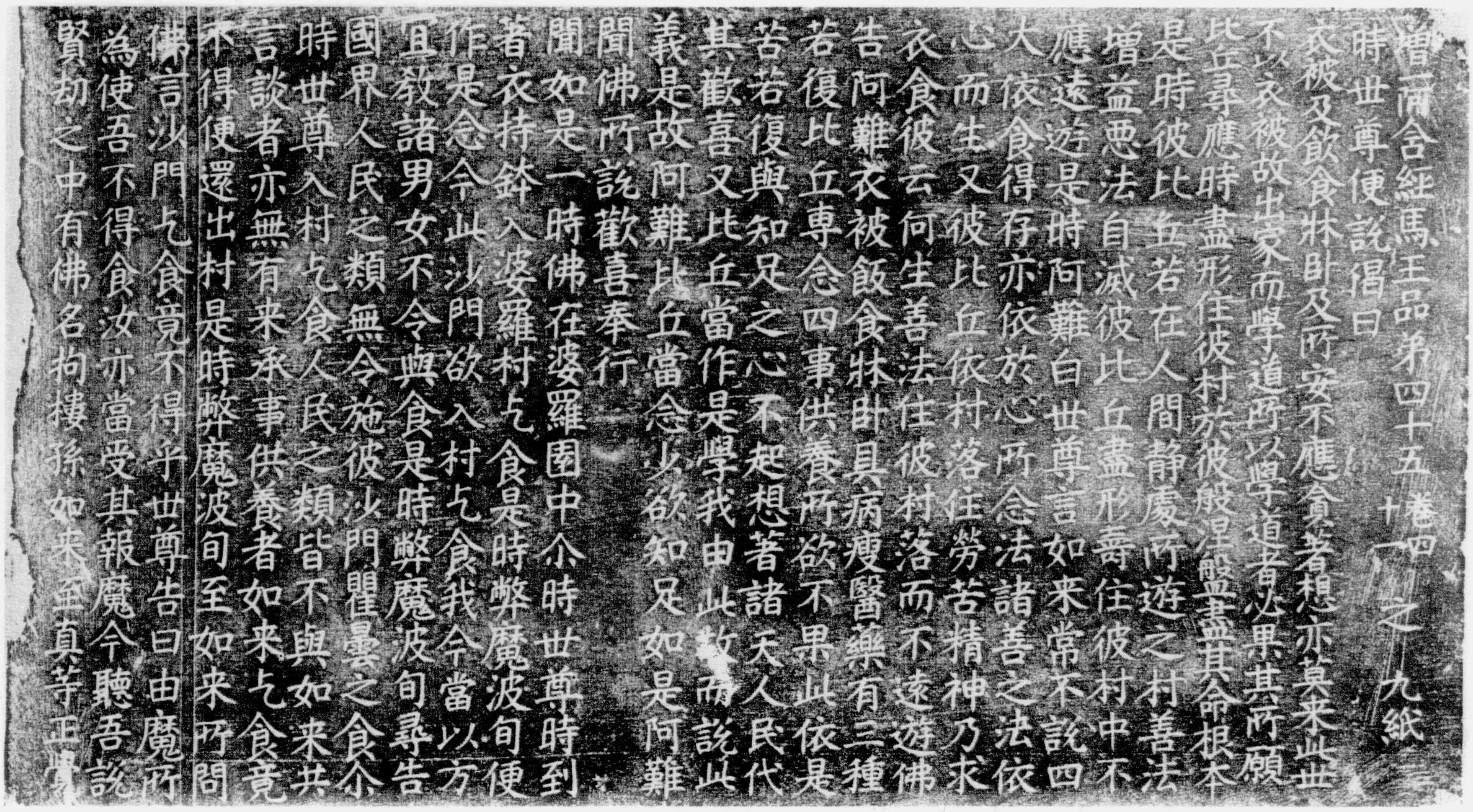
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造


增一阿含經馬王品第四十五　卷四十一之　七紙
復生此念我亦當在閑靜獨遊不處衆中
佛告舍利弗曰勿作是語亦莫生此念云我
當在閑靜之處也如今聖衆之累豈非依舍
利弗目揵連比丘乎尒時世尊告大目揵連
曰我遣諸衆僧汝有何念目揵連白佛言如
来遣衆僧我便生斯念如来欲得獨處無為
故遣聖衆耳佛告目揵連汝後復生何念目
揵連白佛言然今如来遣諸聖衆我等宜還
收集之令不分散佛告目揵連善哉目連如
汝所說衆中之標首唯吾與汝二人耳自今
已往目揵連當教誨諸後學比丘使長夜之
中永處安隱之處無令中退墮落生死若有
比丘成就九法者於現法中不得長大云何
為九與惡知識從事親近非事恒喜遊行恒
抱長患好畜財貨貪著衣鉢多虛乱妄亂意
非定無有慧明不解義趣不隨時受誨是謂
目連若比丘成就此九者於現法中不得長
大有所潤及設有比丘能成就九者便有所
成辦云何為九與善知識從事修行正法不
著邪業恒遊獨處不樂人間少病無患亦復
不多畜諸財寶不貪著衣鉢勤行精進無有
亂心聞義便解更不中受隨時聽法無有厭
足是謂目連若有比丘成就此九法者於現
法中多所饒益是故目連當念勤加往誨諸
比丘使長夜之中致無為之處尒時世尊便
說此偈


增一阿含經馬王品第四十五　卷四十一之　八紙
常念自覺寤勿著於非法所修應正行得度生死難
作是而獲是作此獲此福衆生流浪久斷於老病死
已辦更不習復更造非行如此放逸人成於有漏行
設有勤加心恒在心首者展轉相敎誡便成無漏人
是故目揵連當與諸比丘如作是誨當念作
是學是時世尊與諸比丘說極妙之法令發
歡喜之心是時諸比丘聞法已於彼衆中六
十餘比丘漏盡意解尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有比丘依村落住善法
消滅惡法遂增彼比丘當作是學我今在村
落居止惡法遂增善法漸減念不專一不得
盡有漏不至無為安隱之處我所得衣被飲
食牀卧具病瘦醫藥勞苦乃獲彼比丘當作
是學吾今住此村落之中惡法遂增善法消
滅我亦不以衣被飲食牀卧具醫藥故来作
沙門吾所求願者今不獲果又彼比丘當遠
離村落去若復有比丘依村落住善法增益
惡法消滅所得衣裳飲食牀卧具勤勞乃獲
彼比丘當作是學我今依此村落住善法增
益惡法消滅所得供養之具勤勞乃得有我
不以衣被故出家學道修於梵行我所學道
求願者必成其法應當盡形壽承事供養尒

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六七〇



增一阿含經馬王品第四十五卷四十一之　九紙

時世尊便說偈曰

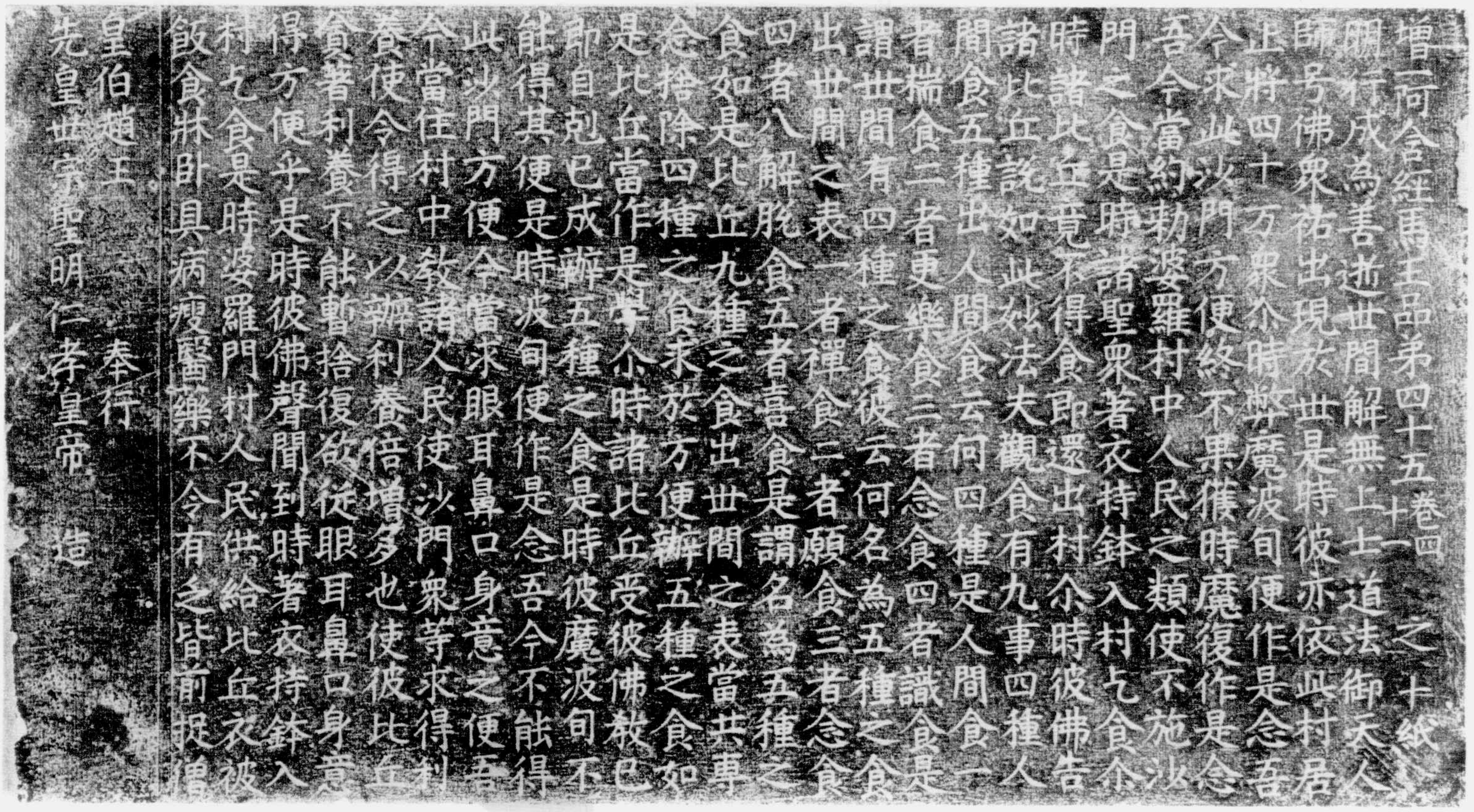
衣被及飲食牀卧及所安不應貪著想亦莫来此世

不以衣被故出家而學道所以學道者必果其所願

比丘尋應時盡形住彼村於彼般涅盤盡其命根本

是時彼比丘若在人間靜處所遊之村善法增益惡法自滅彼比丘盡形壽住彼村中不應遠遊是時阿難白世尊言如来常不說四大依食得存亦依於心所念法諸善之法依心而生又彼比丘依村落住勞苦精神乃求衣食彼云何生善法住彼村落而不遠遊佛告阿難衣被飯食牀卧具病瘦醫藥有三種若復比丘專念四事供養所欲不果此依是苦若復與知足之心不起想著諸天人民代其歡喜又比丘當作是學我由此故而說此義是故阿難比丘當念以欲知足如是阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在婆羅園中尒時世尊時到著衣持鉢入婆羅村乞食是時弊魔波旬便作是念今此沙門欲入村乞食我今當以方宜教諸男女不令與食是時弊魔波旬尋告國界人民之類無令施彼沙門瞿曇之食尒時世尊入村乞食人民之類皆不與如来共言談者亦無有来承事供養者如来乞食竟不得便還出村是時弊魔波旬至如来所問佛言沙門乞食竟不得乎世尊告曰由魔所為使吾不得食汝亦當受其報魔今聽吾說賢劫之中有佛名拘樓孫如来至真等正覺



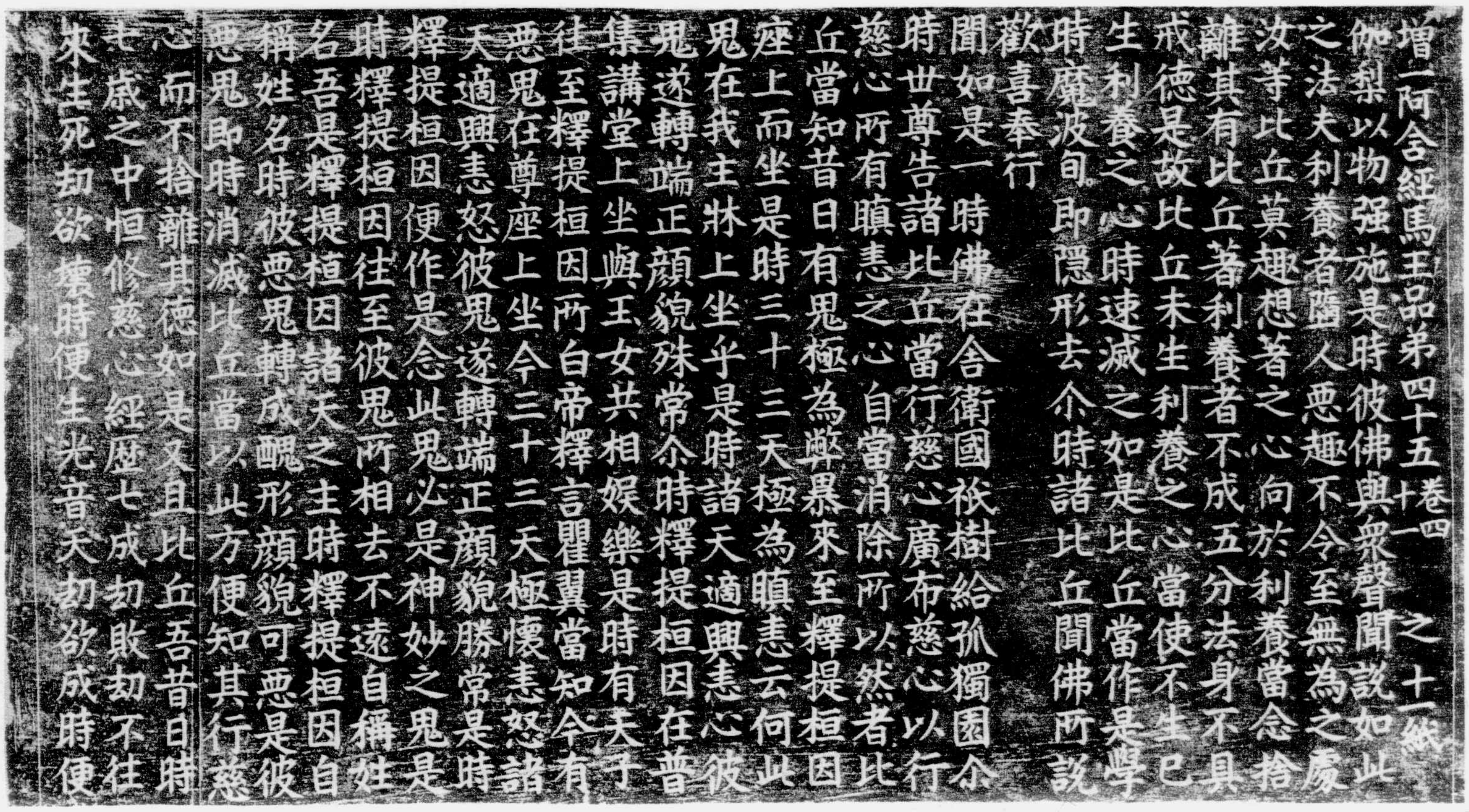
增一阿含經馬王品第四十五卷四十一之　十紙

明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐出現於世是時彼亦依此村居止將四十万衆尒時弊魔波旬便作是念吾今求此沙門方便終不果獲時魔復作是念吾今當約勅婆羅村中人民之類使不施沙門之食是時諸聖衆著衣持鉢入村乞食尒時諸比丘竟不得食即還出村尒時彼佛告諸比丘說如此妙法夫觀食有九事四種人間食五種出人間食云何四種是人間食一者揣食二者更樂食三者念食四者識食是謂世間有四種之食彼云何名為五種之食出世間之表一者禪食二者願食三者念食四者八解脫食五者喜食是謂名為五種之食如是比丘九種之食出世間之表當共專念捨除四種之食求於方便辦五種之食如是比丘當作是學尒時諸比丘受彼佛教已即自剋己成辦五種之食是時彼魔波旬不能得其便是時波旬便作是念吾今不能得此沙門方便今當求眼耳鼻口身意之便吾今當住村中教諸人民使沙門衆等求得利養使令得之以辦利養倍增多也使彼比丘貪著利養不能暫捨復欲從眼耳鼻口身意得方便乎是時彼佛聲聞到時著衣持鉢入村乞食是時婆羅門村人民供給比丘衣被飯食牀卧具病瘦醫藥不令有乏皆前捉

皇伯趙王　奉行

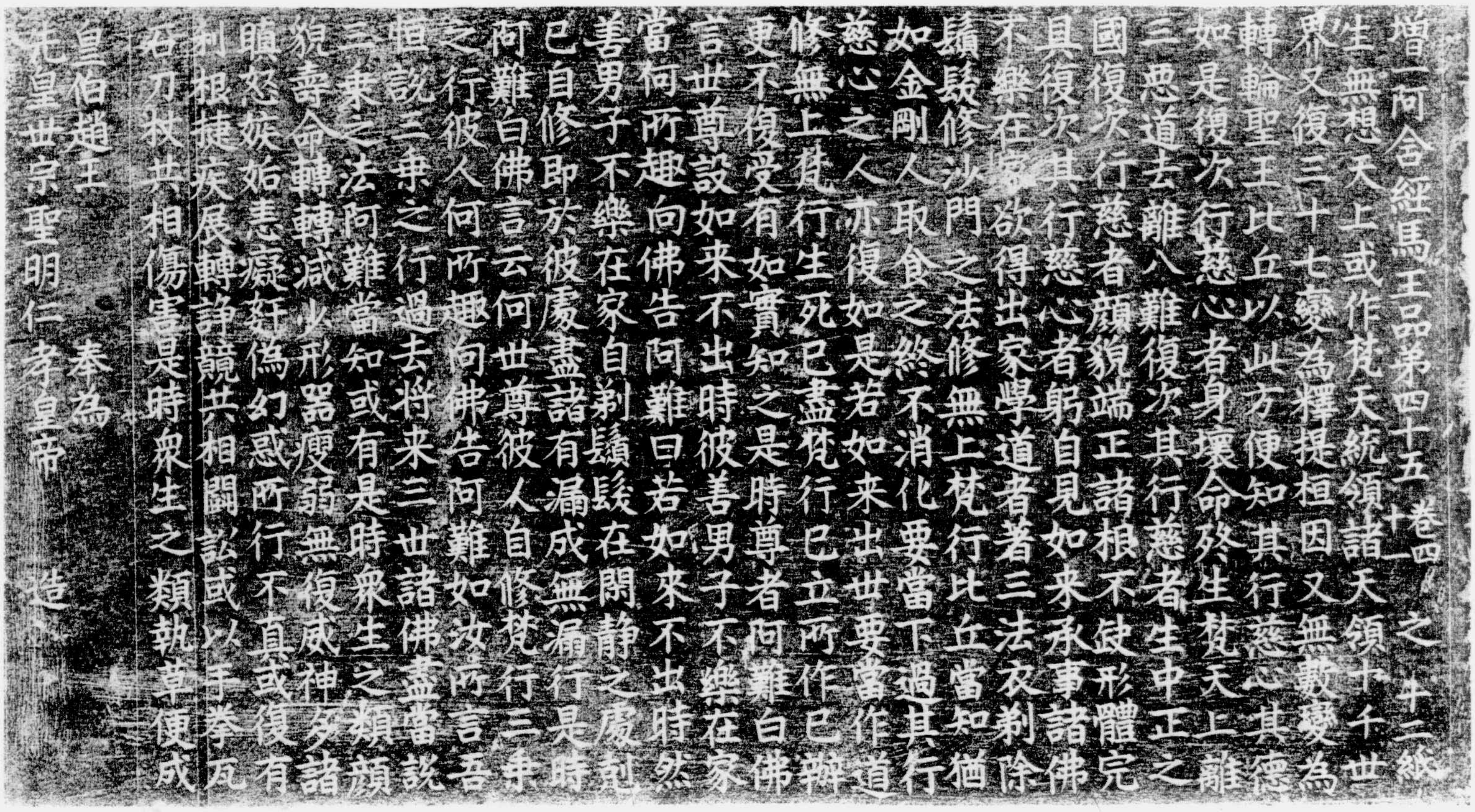
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六六九



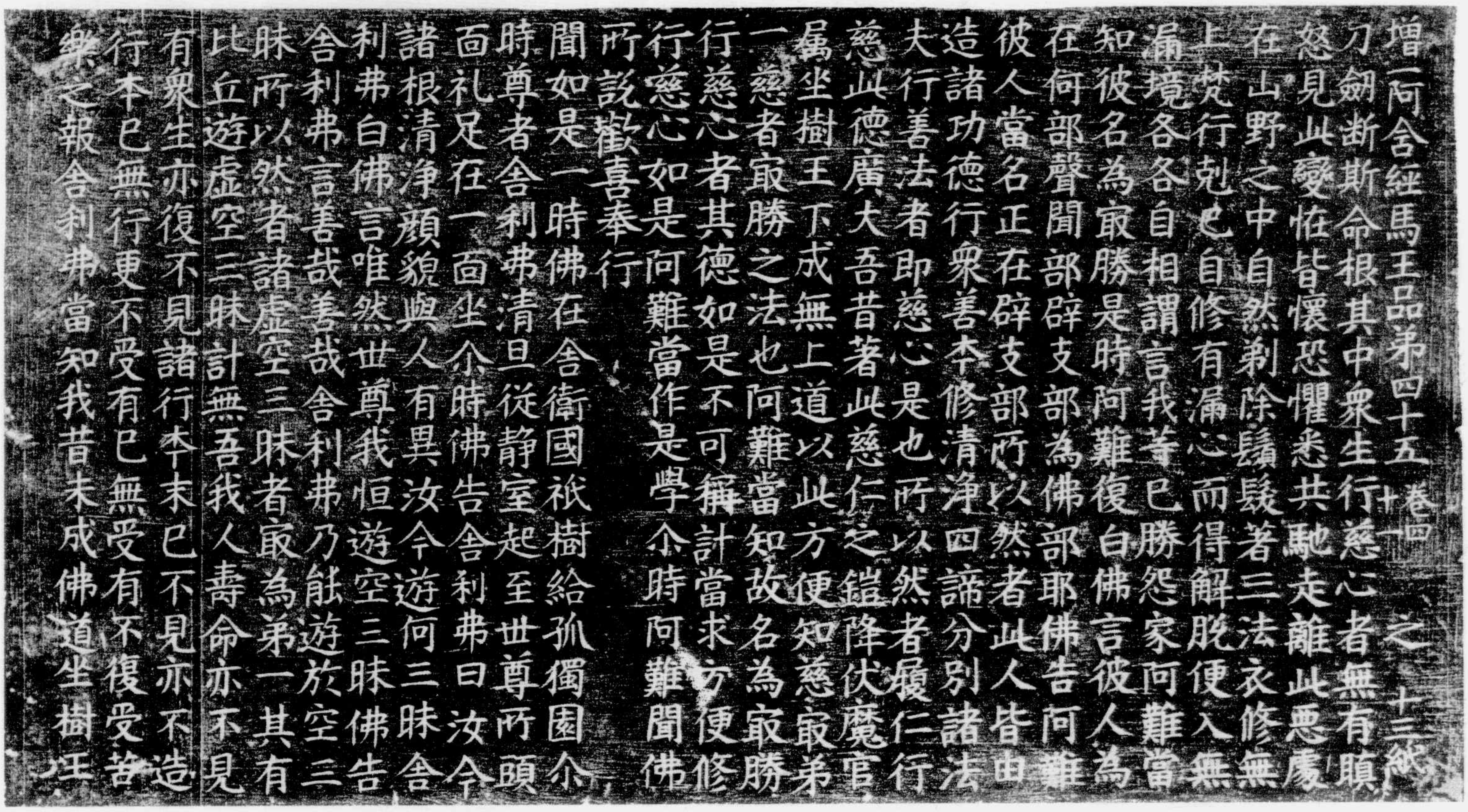
增一阿含經馬王品第四十五卷四十一之十一紙
伽梨以物强施是時彼佛與衆聲聞說如此
之法夫利養者墮人惡趣不令至無為之處
汝等比丘莫趣想著之心向於利養當念捨
離其有比丘著利養者不成五分法身不具
戒德是故比丘未生利養之心當使不生已
生利養之心時速滅之如是比丘當作是學
時魔波旬即隱形去尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘當行慈心廣布慈心以行
慈心所有瞋恚之心自當消除所以然者比
丘當知昔日有鬼極為弊暴來至釋提桓因
座上而坐是時三十三天極為瞋恚云何此
鬼在我主牀上坐乎是時諸天適興恚心彼
鬼遂轉端正顏貌殊常尒時釋提桓因在普
集講堂上坐與玉女共相娛樂是時有天子
往至釋提桓因所白帝釋言瞿翼當知今有
惡鬼在尊座上坐今三十三天極懷恚怒諸
天適興恚怒彼鬼遂轉端正顏貌勝常是時
釋提桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼是
時釋提桓因往至彼鬼所相去不遠自稱姓
名吾是釋提桓因諸天之主時釋提桓因自
稱姓名時彼惡鬼轉成醜形顏貌可惡是彼
惡鬼即時消滅比丘當以此方便知其行慈
心而不捨離其德如是又且比丘吾昔日時
七歲之中恒修慈心經歷七成劫敗劫不往
來生死劫欲壞時便生光音天劫欲成時便



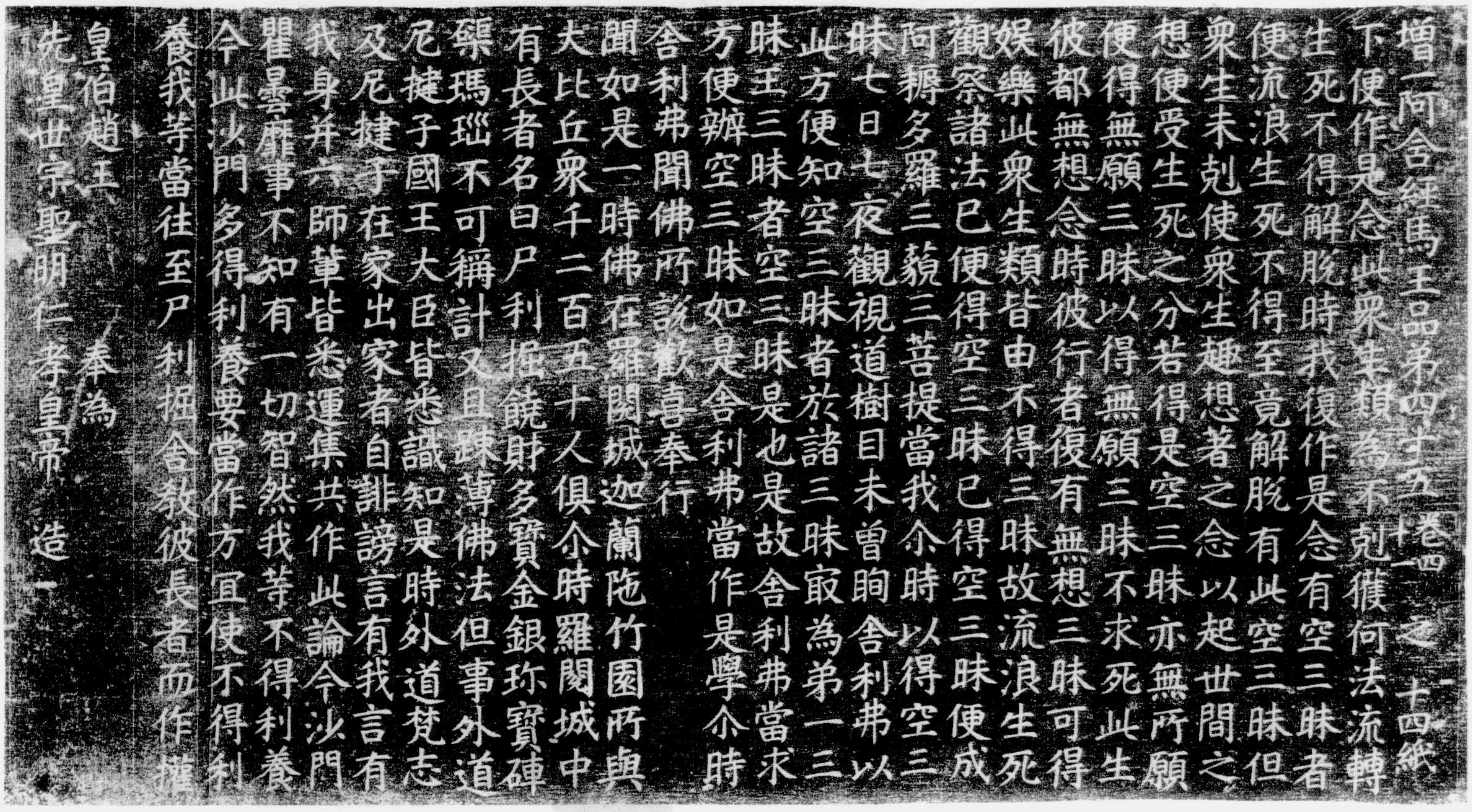
增一阿含經馬王品第四十五卷四十一之十二紙
生無想天上或作梵天統領諸天領十千世
界又復三十七變為釋提桓因又無數變為
轉輪聖王比丘以此方便知其行慈心其德
如是復次行慈心者身壞命終生梵天上離
三惡道去離八難復次其行慈者生中正之
國復次行慈者顏貌端正諸根不缺形體完
具復次其行慈心者躬自見如来承事諸佛
不樂在家欲得出家學道者著三法衣剃除
鬚髮修沙門之法修無上梵行比丘當知猶
如金剛人取食之終不消化要當下過其行
慈心之人亦復如是若如来出世要當作道
修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦
更不復受有如實知之是時尊者阿難白佛
言世尊設如来不出時彼善男子不樂在家
當何所趣向佛告阿難曰若如来不出時然
善男子不樂在家自剃鬚髮在閑靜之處剋
已自修即於彼處盡諸有漏成無漏行是時
阿難白佛言云何世尊彼人自修梵行三乘
之行彼人何所趣向佛告阿難如汝所言吾
恒說三乘之行過去將来三世諸佛盡當說
三乘之法阿難當知或有是時衆生之類顏
貌壽命轉轉減少形器瘦弱無復威神多諸
瞋怒嫉妬恚癡奸偽幻惑所行不真或復有
利根捷疾展轉諍競共相鬭訟或以手拳瓦
石刀杖共相傷害是時衆生之類執草便成
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六七



增一阿含經馬王品弟四十五（卷四十一）之十三紙
刀劒斷斯命根其中衆生行慈心者無有瞋
怒見此變恠皆懷恐懼悉共馳走離此惡處
在山野之中自然剃除鬚髮著三法衣修無
上梵行剋己自修有漏心而得解脫便入無
漏境各各自相謂言我等已勝怨家阿難當
知彼名為冣勝是時阿難復白佛言彼人為
在何部聲聞部辟支部為佛部耶佛告阿難
彼人當名正在辟支部所以然者此人皆由
造諸功德行衆善本修清淨四諦分別諸法
夫行善法者即慈心是也所以然者履仁行
慈此德廣大吾昔著此慈仁之鎧降伏魔官
屬坐樹王下成無上道以此方便知慈冣弟
一慈者冣勝之法也阿難當知故名為冣勝
行慈心者其德如是不可稱計當求方便修
行慈心如是阿難當作是學尒時阿難聞佛
所說歡喜奉行

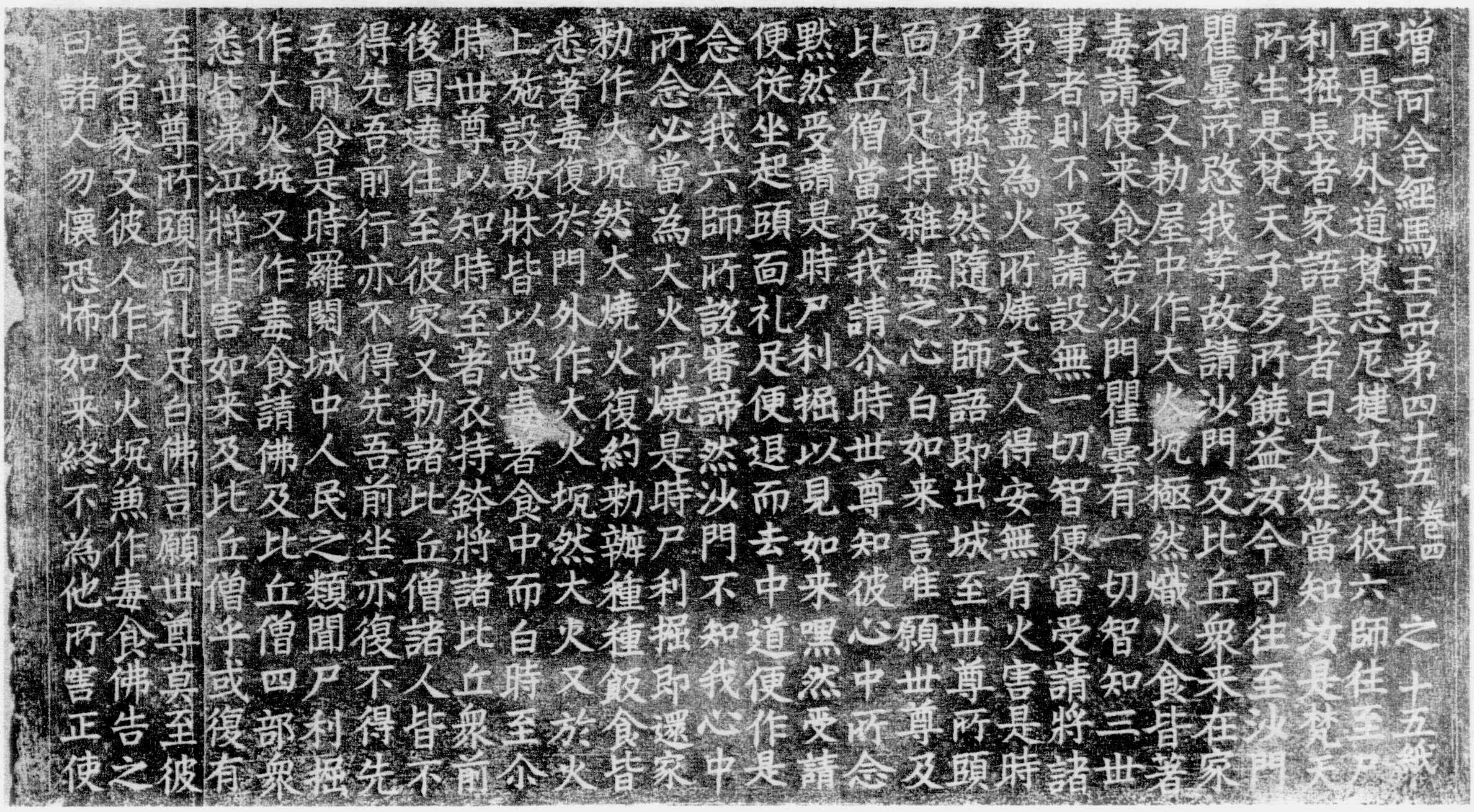
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時尊者舍利弗清旦從靜室起至世尊所頭
面礼足在一面坐尒時佛告舍利弗曰汝今
諸根清淨顏貌與人有異汝今遊何三昧舍
利弗白佛言唯然世尊我恒遊空三昧佛告
舍利弗言善哉善哉舍利弗乃能遊於空三
昧所以然者諸虛空三昧者冣為弟一其有
比丘遊虛空三昧計無吾我人壽命亦不見
有衆生亦復不見諸行本末已不見亦不造
行本已無行更不受有已無受有不復受苦
樂之報舍利弗當知我昔未成佛道坐樹王



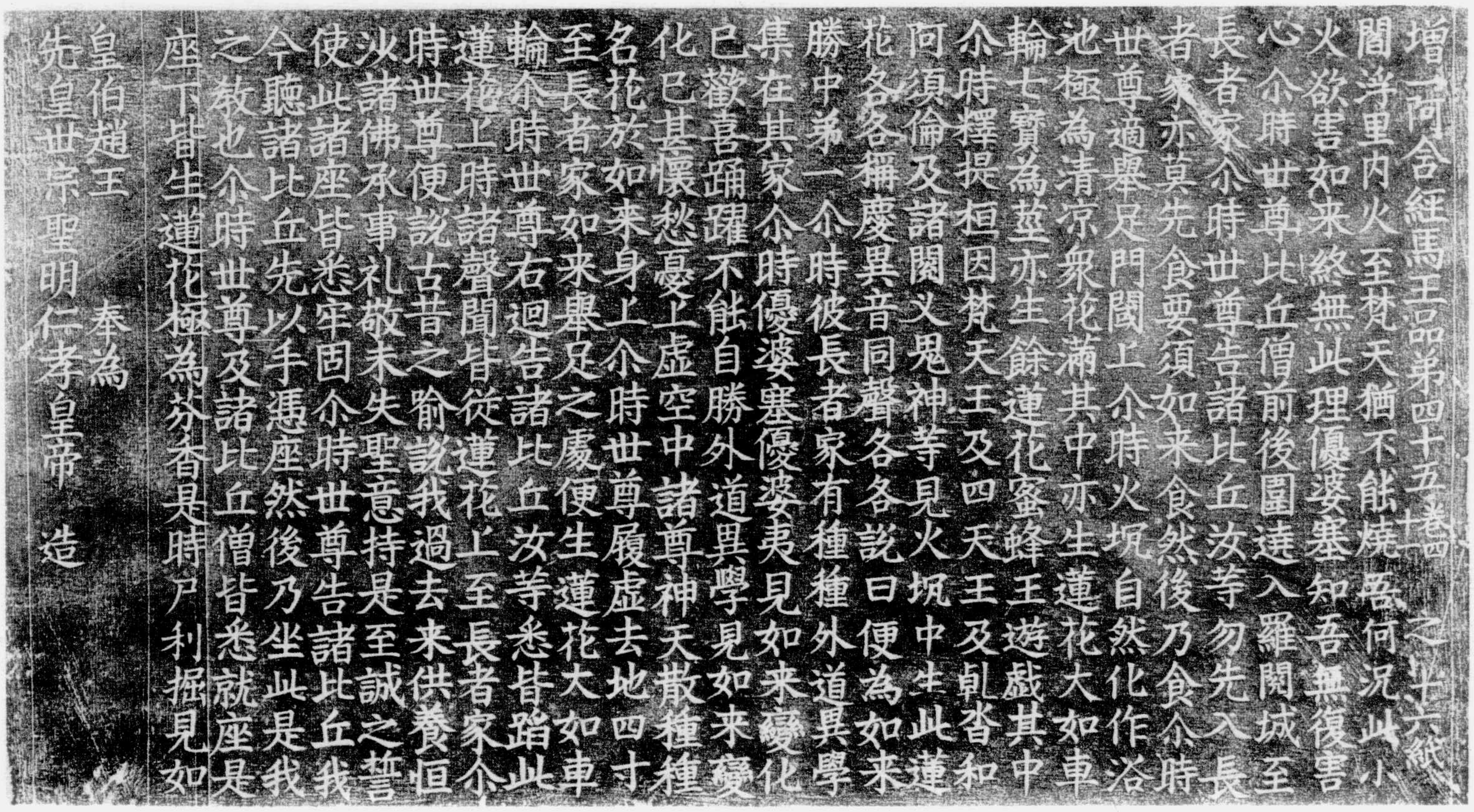
增一阿含經馬王品弟四十五（卷四十一）之十四紙
下便作是念此衆生類為不剋獲何法流轉
生死不得解脫時我復作是念有空三昧者
便流浪生死不得至竟解脫有此空三昧但
衆生未剋使衆生趣想著之念以起世間之
想便受生死之分若得是空三昧亦無所願
便得無願三昧以得無願三昧不求死此生
彼都無想念時彼行者復有無想三昧可得
娛樂此衆生類皆由不得三昧故流浪生死
觀察諸法已便得空三昧已得空三昧便成
阿耨多羅三藐三菩提當我尒時以得空三
昧七日七夜觀視道樹目未曾眴舍利弗以
此方便知空三昧者於諸三昧冣為弟一三
昧王三昧者空三昧是也是故舍利弗當求
方便辦空三昧如是舍利弗當作是學尒時
舍利弗聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆千二百五十人俱尒時羅閱城中
有長者名曰尸利掘饒財多寶金銀珎寶硨
磲瑪瑙不可稱計又且踈薄佛法但事外道
尼揵子國王大臣皆悉識知是時外道梵志
及尼揵子在家出家者自誹謗言有我言有
我身并六師輩皆悉運集共作此論今沙門
瞿曇靡事不知有一切智然我等不得利養
今此沙門多得利養要當作方宜使不得利
養我等當往至尸利掘舍教彼長者而作擁

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造一



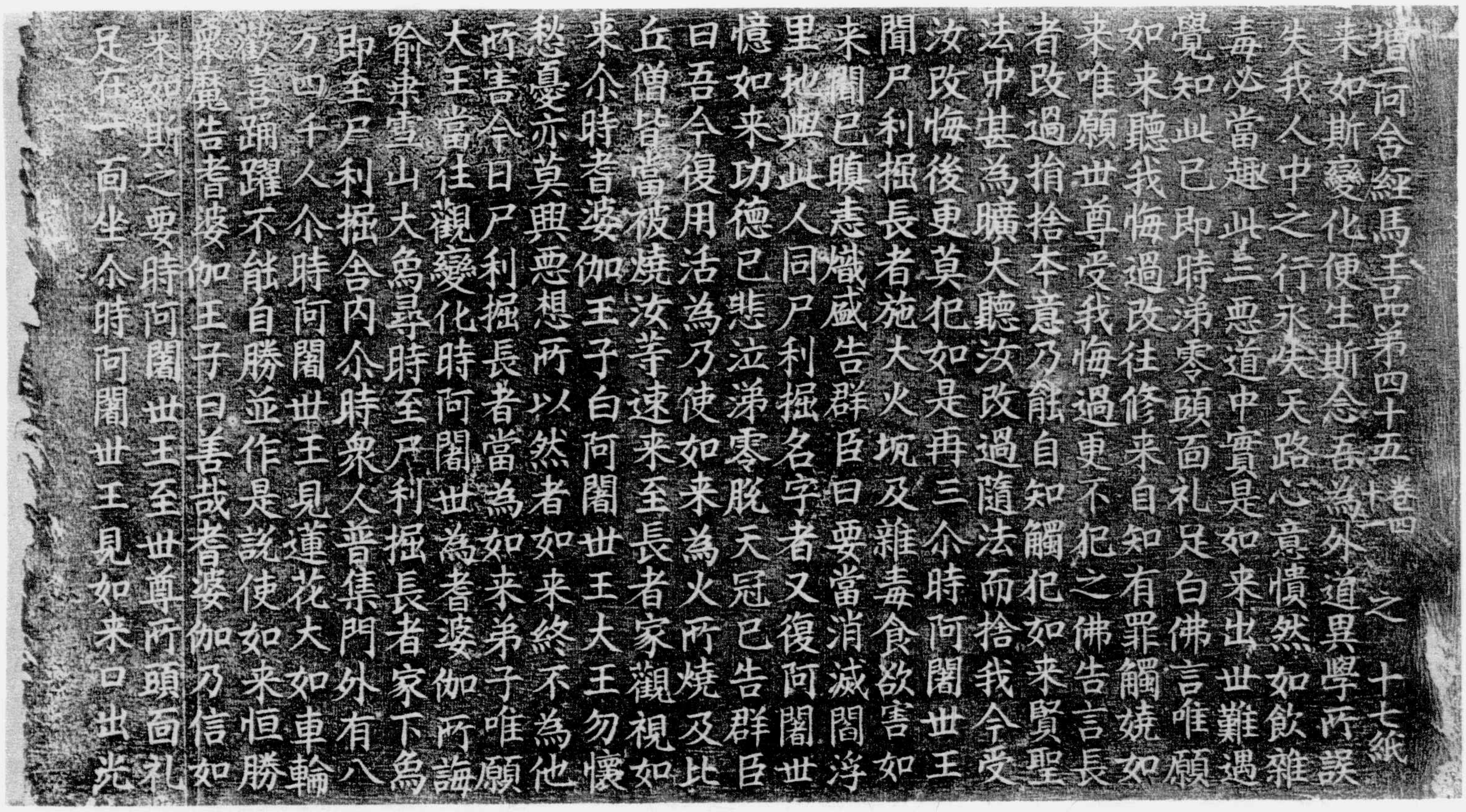
增一阿含經馬王品第四十五卷四十一之十五紙
宜是時外道梵志尼揵子及彼六師往至尸
利掘長者家語長者曰大姓當知汝是梵天
所生是梵天子多所饒益汝今可往至沙門
瞿曇所恣我等故請沙門及比丘衆来在家
祠之又勅屋中作大火坑極然熾火食皆著
毒請使来食若沙門瞿曇有一切智知三世
事者則不受請設無一切智便當受請將諸
弟子盡為火所燒天人得安無有火害是時
尸利掘默然隨六師語即出城至世尊所頭
面礼足持雜毒之心白如来言唯願世尊及
比丘僧當受我請尒時世尊知彼心中所念
默然受請是時尸利掘以見如来嘿然受請
便從坐起頭面礼足便退而去中道便作是
念今我六師所說審諦然沙門不知我心中
所念必當為大火所燒是時尸利掘即還家
勅作大坑然大燒火復約勅辦種種飯食皆
悉著毒復於門外作大火坑然大火又於火
上施設敷牀皆以惡毒著食中而白時至尒
時世尊以知時至著衣持鉢將諸比丘衆前
後圍遶往至彼家又勅諸比丘僧諸人皆不
得先吾前行亦不得先吾前坐亦復不得先
吾前食是時羅閱城中人民之類聞尸利掘
作大火坑又作毒食請佛及比丘僧四部衆
悉皆涕泣將非害如来及比丘僧乎或復有
至世尊所頭面礼足白佛言願世尊莫至彼
長者家又彼人作大火坑兼作毒食佛告之
曰諸人勿懷恐怖如来終不為他所害正使



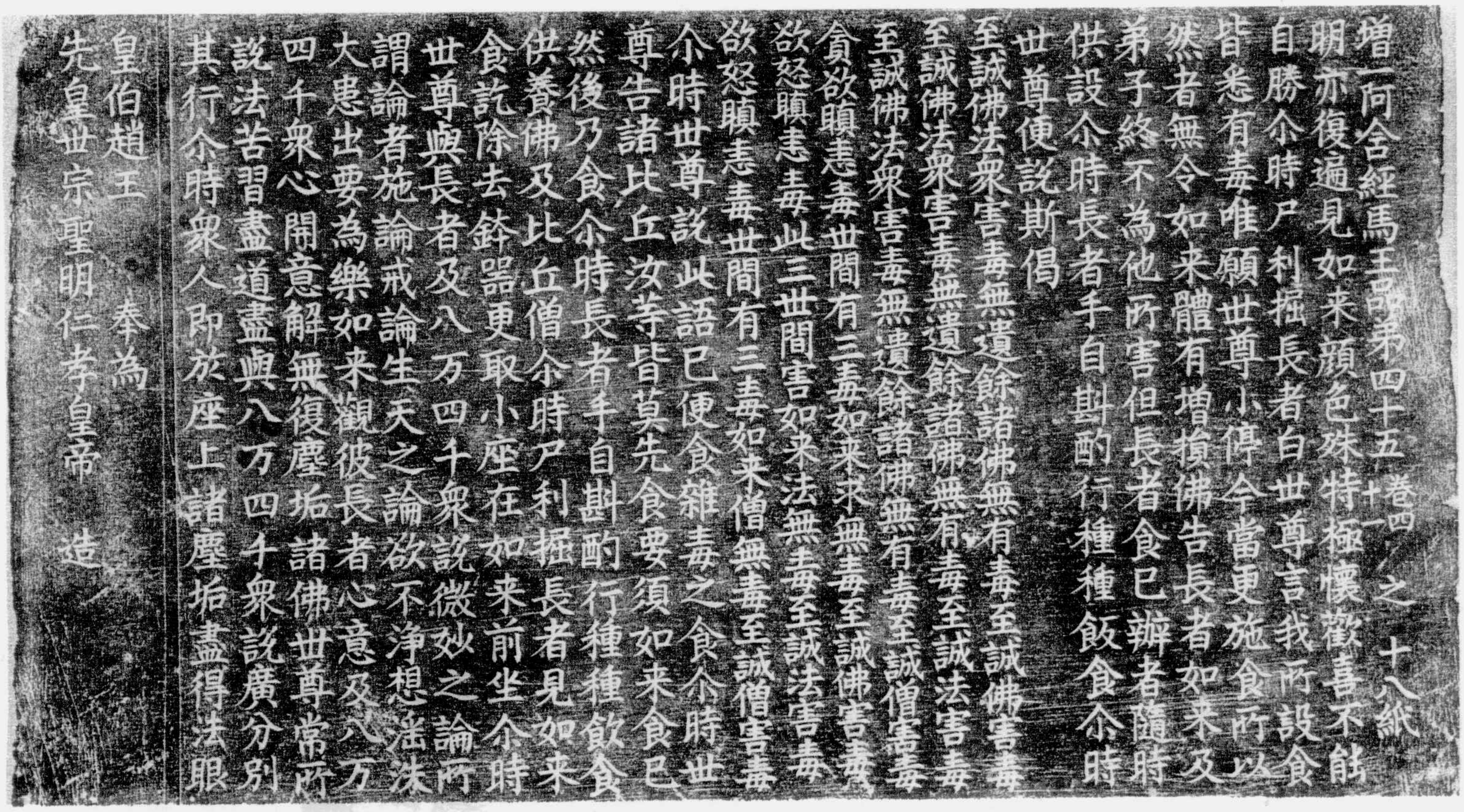
增一阿含經馬王品第四十五卷四十一之十六紙
閻浮里内火至梵天猶不能燒何况此小
火欲害如来終無此理優婆塞知吾無復害
心尒時世尊比丘僧前後圍遶入羅閱城至
長者家尒時世尊告諸比丘汝等勿先入長
者家亦莫先食要須如来食然後乃食尒時
世尊適舉足門閫上尒時火坑自然化作浴
池極為清凉衆花滿其中亦生蓮花大如車
輪七寶為莖亦生餘蓮花蜜蜂王遊戲其中
尒時釋提桓因梵天王及四天王及乾沓和
阿須倫及諸閱叉鬼神等見火坑中生此蓮
花各各稱慶異音同聲各各說曰便為如来
勝中弟一尒時彼長者家有種種外道異學
集在其家尒時優婆塞優婆夷見如来變化
已歡喜踊躍不能自勝外道異學見如来變
化已甚懷愁憂上虚空中諸尊神天散種種
名花於如来身上尒時世尊履虚去地四寸
至長者家如来舉足之處便生蓮花大如車
輪尒時世尊右迴告諸比丘汝等悉皆踏此
蓮花上時諸聲聞皆從蓮花上至長者家尒
時世尊便說古昔之偈說我過去来供養恒
沙諸佛承事礼敬未失聖意持是至誠之誓
使此諸座皆悉牢固尒時世尊告諸比丘我
今聽諸比丘先以手憑座然後乃坐此是我
之教也尒時世尊及諸比丘僧皆悉就座是
座下皆生蓮花極為芬香是時尸利掘見如

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六六六



增一阿含經馬王品第四十五卷四十一之十七紙
来如斯變化便生斯念吾為外道異學所誤
失我人中之行永失天路心意憒然如飲雜
毒必當趣此三惡道中實是如来出世難遇
覺知此已即時涕零頭面礼足白佛言唯願
如来聽我悔過改往修来自知有罪觸嬈如
来唯願世尊受我悔過更不犯之佛告長
者改過捐捨本意乃能自知觸犯如来賢聖
法中甚為曠大聽汝改過隨法而捨我今受
汝改悔後更莫犯如是再三尒時阿闍世王
聞尸利掘長者施大火坑及雜毒食欲害如
来聞已瞋恚熾盛告群臣曰要當消滅閻浮
里地與此人同尸利掘名字者又復阿闍世
憶如来功德已悲泣涕零脫天冠已告群臣
曰吾今復用活為乃使如来為火所燒及比
丘僧皆當被燒汝等速来至長者家觀視如
来尒時耆婆伽王子白阿闍世王大王勿懷
愁憂亦莫興惡想所以然者如来終不為他
所害今日尸利掘長者當為如来弟子唯願
大王當往觀變化時阿闍世為耆婆伽所誨
踰乘雪山大鳥尋時至尸利掘長者家下為
即至尸利掘舍內尒時衆人普集門外有八
万四千人尒時阿闍世王見蓮花大如車輪
歡喜踊躍不能自勝並作是說使如来恒勝
衆魔告耆婆伽王子曰善哉耆婆伽乃信如
来如斯之要時阿闍世王至世尊所頭面礼
足在一面坐尒時阿闍世王見如来口出光



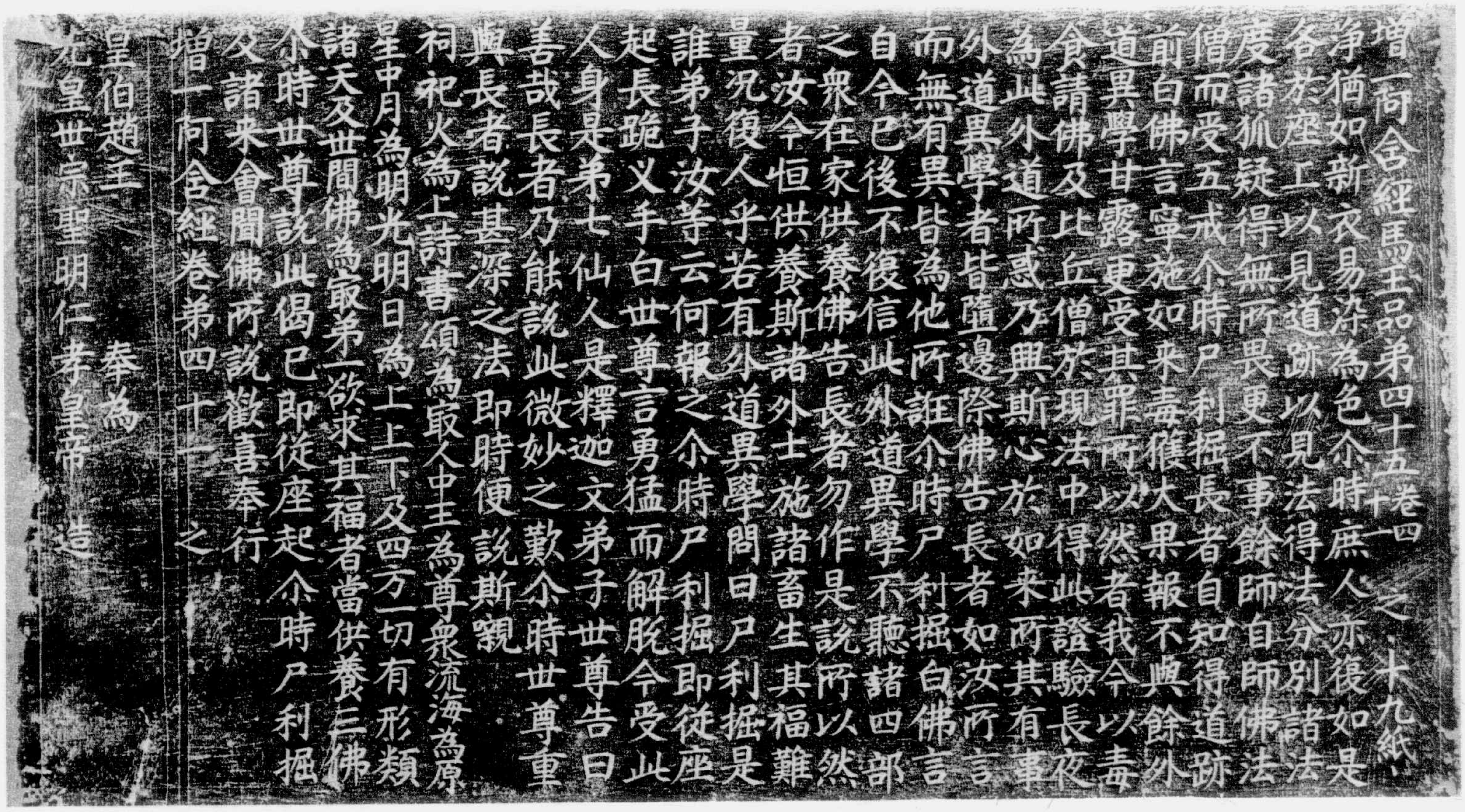
增一阿含經馬王品第四十五卷四十一之十八紙
明亦復遍見如来顏色殊特極懷歡喜不能
自勝尒時尸利掘長者白世尊言我所設食
皆悉有毒唯願世尊小停今當更施食所以
然者無令如来體有增損佛告長者如来及
弟子終不為他所害但長者食已辦者隨時
供設尒時長者手自斟酌行種種飯食尒時
世尊便說斯偈

至誠佛法衆　害毒無遺餘　諸佛無有毒　至誠佛害毒
至誠佛法衆　害毒無遺餘　諸佛無有毒　至誠法害毒
至誠佛法衆　害毒無遺餘　諸佛無有毒　至誠僧害毒
貪欲瞋恚毒　世間有三毒　如来求無毒　至誠佛害毒
欲怒瞋恚毒　此三世間害　如来法無毒　至誠法害毒
欲怒瞋恚毒　世間有三毒　如来僧無毒　至誠僧害毒

尒時世尊說此語已便食雜毒之食尒時世
尊告諸比丘汝等皆莫先食要須如来食已
然後乃食尒時長者手自斟酌行種種飲食
供養佛及比丘僧尒時尸利掘長者見如来
食訖除去鉢器更取小座在如来前坐尒時
世尊與長者及八万四千衆說微妙之論所
謂論者施論戒論生天之論欲不淨想婬泆
大患出要為樂如来觀彼長者心意及八万
四千衆心開意解無復塵垢諸佛世尊常所
說法苦習盡道盡與八万四千衆說廣分別
其行尒時衆人即於座上諸塵垢盡得法眼

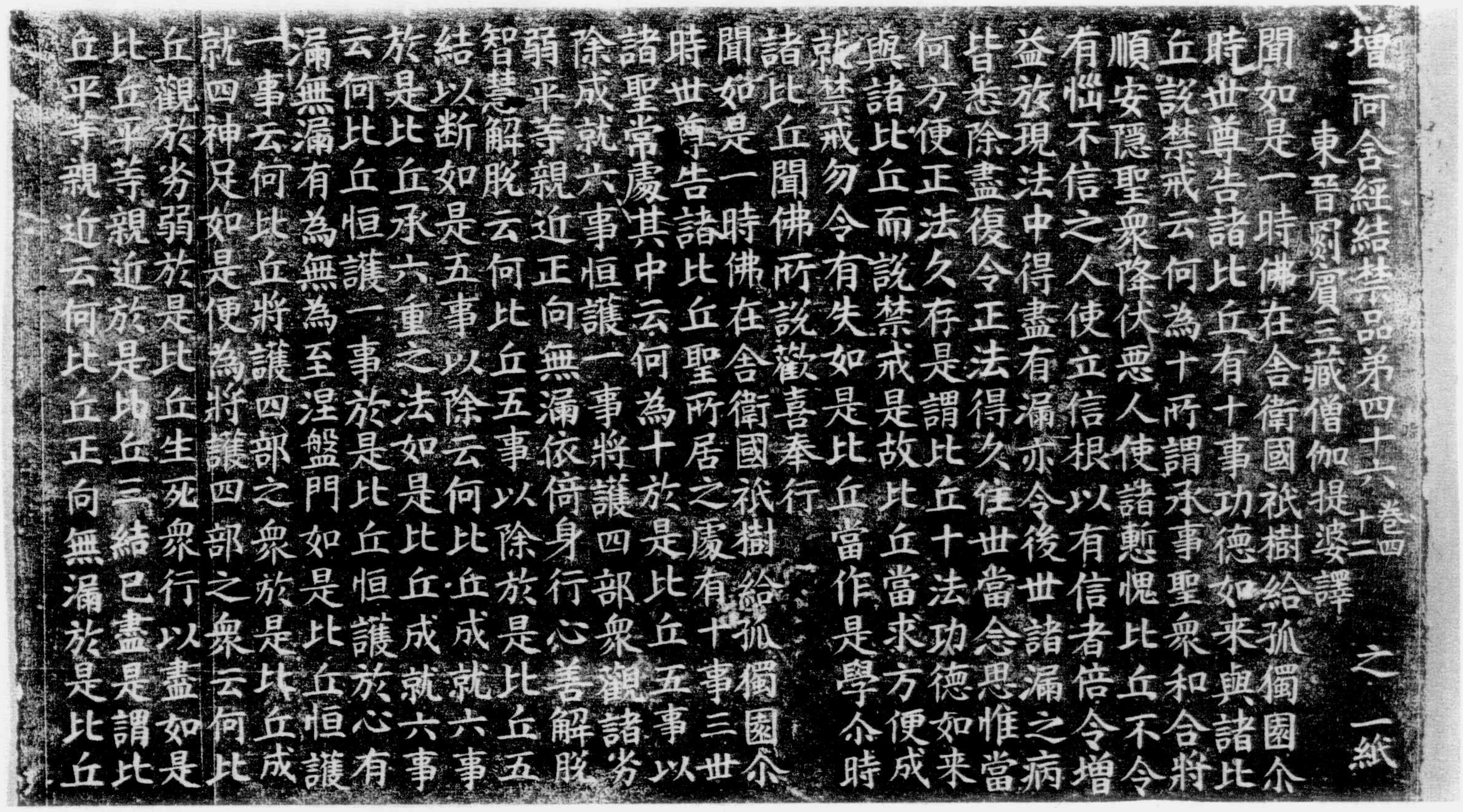
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六六五

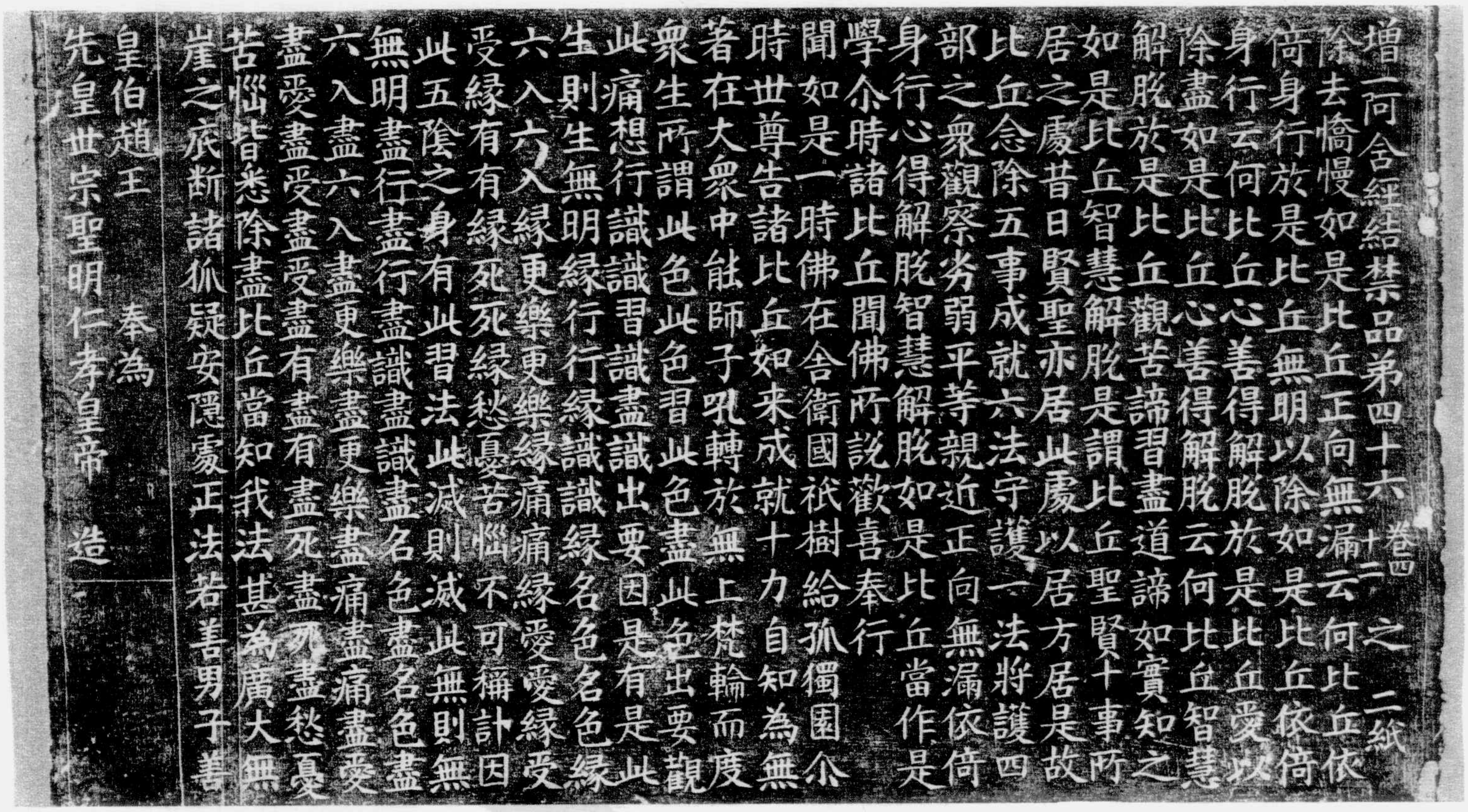


增一阿含經馬王品第四十五卷四十一之十九紙
淨猶如新衣易染為色尒時庶人亦復如是
各於座上以見道跡以見法得法分別諸法
度諸狐疑得無所畏更不事餘師自師佛法
僧而受五戒尒時尸利掘長者自知得道跡
前白佛言寧施如来毒獲大果報不與餘外
道異學甘露更受其罪所以然者我今以毒
食請佛及比丘僧於現法中得此證驗長夜
為此外道所惑乃興斯心於如来所其有事
外道異學者皆墮邊際佛告長者如汝所言
而無有異皆為他所誑尒時尸利掘白佛言
自今已後不復信此外道異學不聽諸四部
之衆在家供養佛告長者勿作是說所以然
者汝今恒供養斯諸外士施諸畜生其福難
量況復人乎若有外道異學問曰尸利掘是
誰弟子汝等云何報之尒時尸利掘即從座
起長跪叉手白世尊言勇猛而解脫今受此
人身是第七仙人是釋迦文弟子世尊告曰
善哉長者乃能說此微妙之歎尒時世尊重
與長者說甚深之法即時便說斯親
祠祀火為上詩書頌為㝡人中王為尊衆流海為原
星中月為明光明日為上上下及四方一切有形類
諸天及世間佛為㝡第一欲求其福者當供養三佛
尒時世尊說此偈已即從座起尒時尸利掘
及諸来會聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經卷第四十一之
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

塔下六六六二



增一阿含經結禁品第四十六（卷四十二）之一紙
東晉罽賓三藏僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有十事功德如来與諸比
丘說禁戒云何為十所謂承事聖衆和合將
順安隱聖衆降伏惡人使諸慙愧比丘不令
有惱不信之人使立信根以有信者倍令增
益於現法中得盡有漏亦令後世諸漏之病
皆悉除盡復令正法得久住世當念思惟當
何方便正法久存是謂比丘十法功德如来
與諸比丘而說禁戒是故比丘當求方便成
就禁戒勿令有失如是比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘聖所居之處有十事三世
諸聖常處其中云何為十於是比丘五事以
除成就六事恒護一事將護四部衆觀諸劣
弱平等親近正向無漏依倚身行心善解脫
智慧解脫云何比丘五事以除於是比丘五
結以斷如是五事以除云何比丘成就六事
於是比丘承六重之法如是比丘成就六事
云何比丘恒護一事於是比丘恒護心有
漏無漏有為無為至涅盤門如是比丘恒護
一事云何比丘將護四部之衆於是比丘成
就四神足如是便為將護四部之衆云何比
丘觀於劣弱於是比丘生死衆行以盡如是
比丘平等親近於是比丘三結已盡是謂比
丘平等親近云何比丘正向無漏於是比丘



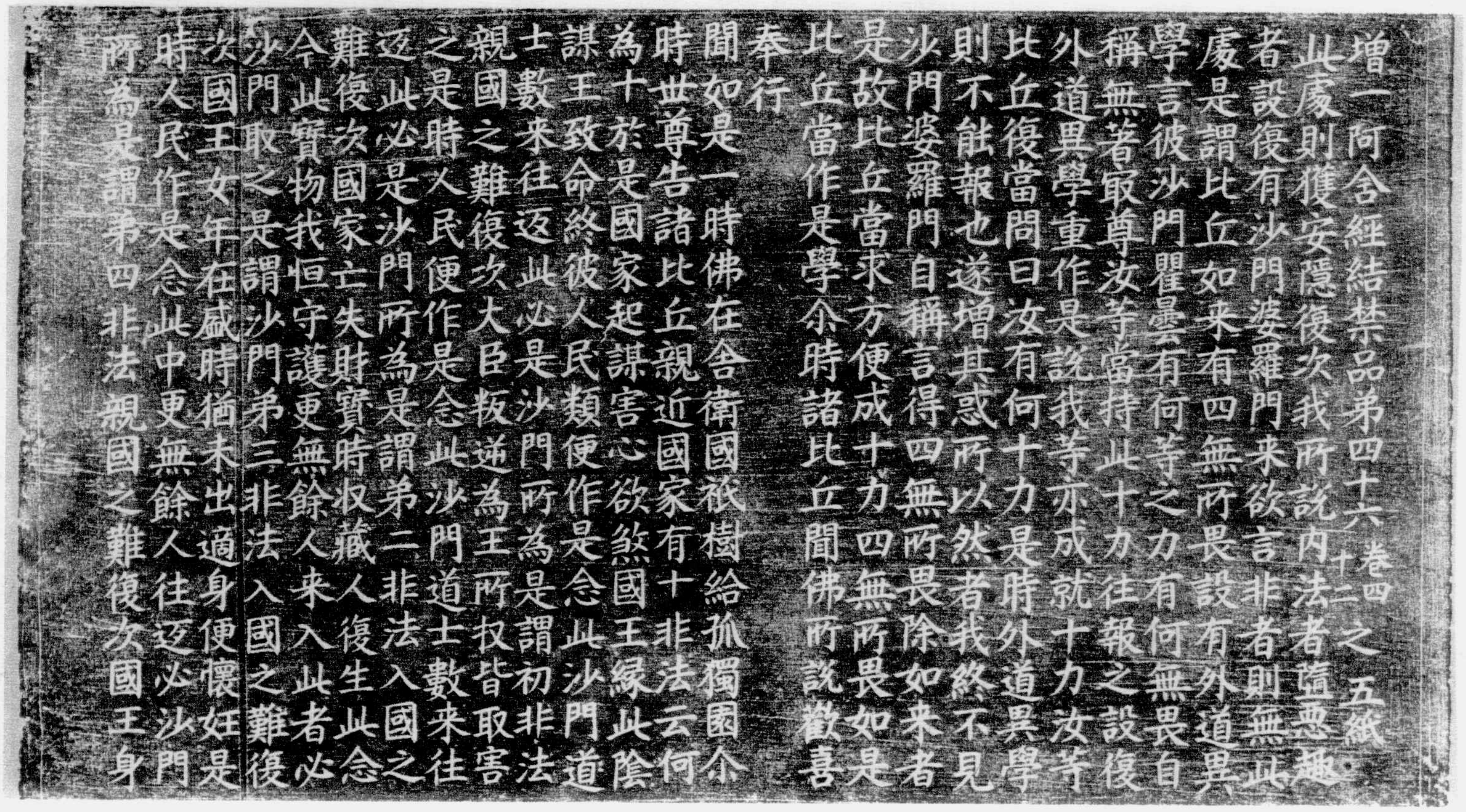
增一阿含經結禁品第四十六（卷四十二）之二紙
除去憍慢如是比丘正向無漏云何比丘依
倚身行於是比丘無明以除如是比丘依倚
身行云何比丘心善得解脫於是比丘愛以
除盡如是比丘心善得解脫云何比丘智慧
解脫於是比丘觀苦諦習盡道諦如實知之
如是比丘智慧解脫是謂比丘聖賢十事所
居之處昔日聖賢亦居此處以居方居是故
比丘念除五事成就六法守護一法將護四
部之衆觀察劣弱平等親近正向無漏依倚
身行心得解脫智慧解脫如是比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘如来成就十力自知為無
著在大衆中能師子吼轉於無上梵輪而度
衆生所謂此色此色習此色盡此色出要觀
此痛想行識識習識盡識出要因是有是此
生則生無明緣行行緣識識緣名色名色緣
六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛緣受
受緣有有緣死死緣愁憂苦惱不可稱計因
此五陰之身有此習法此滅則滅此無則無
無明盡行盡行盡識盡識盡名色盡名色盡
六入盡六入盡更樂盡更樂盡痛盡痛盡愛
盡愛盡受盡有盡有盡死盡死盡愁憂
苦惱皆悉除盡比丘當知我法甚為廣大無
崖之底斷諸狐疑安隱處正法若善男子善

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六八一

增一阿含經結禁品第四十六卷四十二之三紙
妄人勤用心不令有鈠正使身體枯壞終不
捨精進之行繫意不忘修行苦法甚為不易
樂閑居之處靜寂思惟莫捨頭陁之行如今
如来現在善修梵行是故比丘若自觀察時
思惟微妙之法又當察二義無放逸行使成
果實至甘露滅盡之處若當受他供養衣被
飲食牀卧具病瘦醫藥不唐其勞亦使父母
得其果報承事諸佛礼敬供養如是比丘當
如是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時
世尊告諸比丘如来成十種力得四無所畏
在大衆中能師子吼云何為十力於是如来
是處如實知之非處如實知之復次如来
所知他衆生因緣處所受其果報復次如来
知若干種界若干種持若干種入如實知之
復次如来若干種解脫無量解脫如實知之
復次如来知他衆生智慧多少如實知之復
次如来知他衆生心中所念如實知之有欲
心知有欲心無欲心知無欲心有瞋恚心知
有瞋恚心無瞋恚心知無瞋恚心有愚癡心
知有愚癡心無愚癡心知無愚癡心有愛心
知有愛心無愛心知無愛心有受心知有受
心無受心知無受心亂心知有亂心無亂心
知無亂心散心知有散心無散心知無散心
少心知有少心無少心知無少心廣心知有
廣心無廣心知無廣心無量心知無量心有
量心知有量心如實知之定心知有定心無

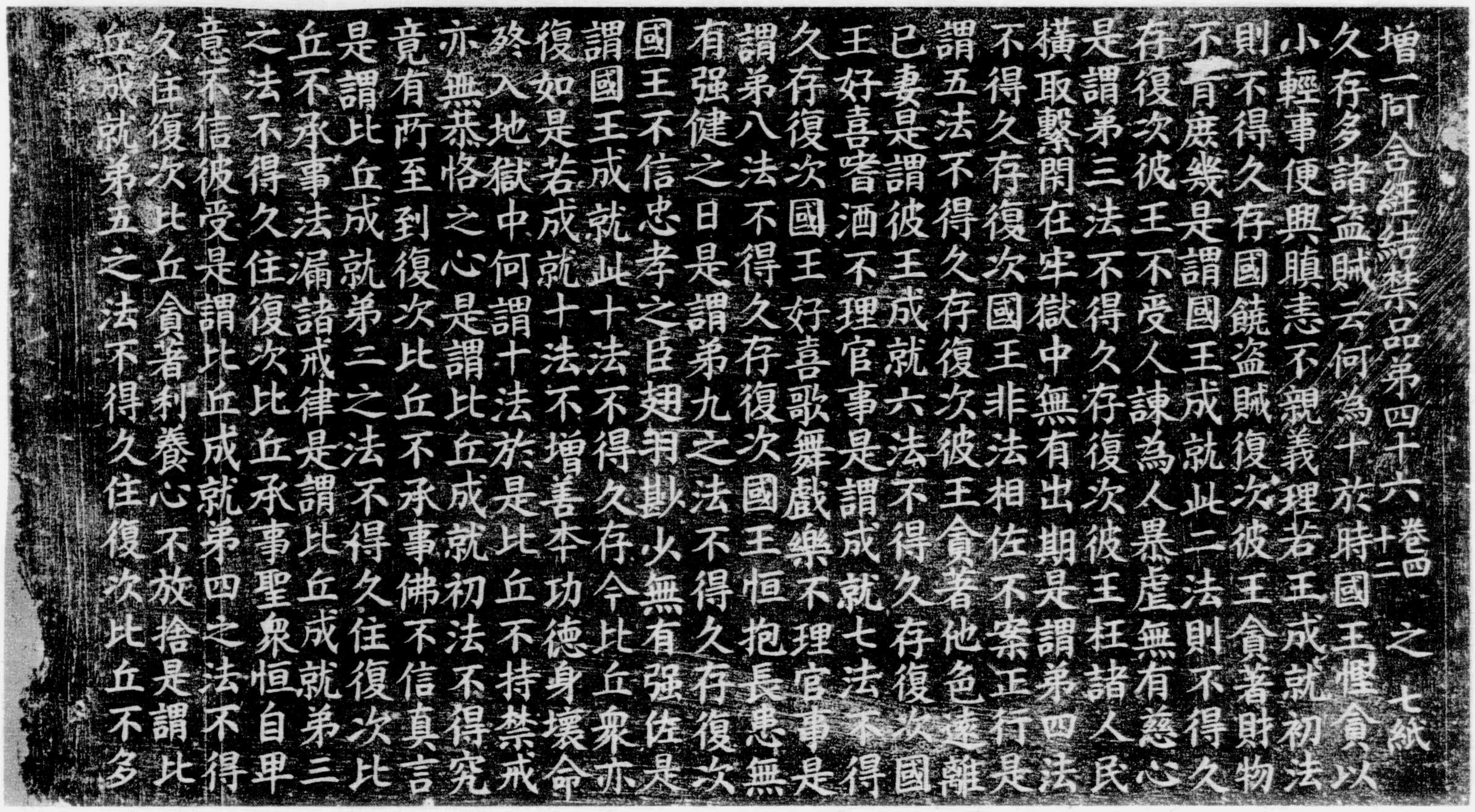
增一阿含經結禁品第四十六卷四十二之四紙
定心知無定心解脫心知解脫心無解脫心
知無解脫心復次如来盡知一切所趣心之
道或一生二生三生四生五生十生五十生百
生千生億百千生無量生成劫敗劫無數成
敗劫中我昔生彼處名是字是食如此之食
受其苦樂壽命長短死此生彼彼死生此自
憶如是無數宿命之事復次如来知衆生生
死之趣以天眼觀衆生之類善色惡色善趣
惡趣隨行所種皆悉知之或復衆生身口意
行惡誹謗賢聖造邪見業身壞命終生地獄
中或復衆生身口意行善不誹謗賢聖恒行
正見身壞命終生善處天上是謂名為天眼
清淨觀衆生類所趣之行復次如来有漏盡
成無漏心解脫智慧解脫生死已盡梵行已
立所作已辦更不復受有如實知之是謂如
来有此十力名為無著得四無所畏在大衆
中作師子吼轉於梵輪云何如来得四無所
畏欲言如来成等正覺若有衆生欲言知者
則無此處若復有沙門婆羅門欲来誹謗佛
不成等正覺者則無此處以無此處則獲安
隱然我今日欲言已盡有漏設復有沙門婆
羅門天若魔天来欲言未盡有漏者則無此
處以無此處則獲安隱復次我所說法賢聖
得出要者如實盡於苦際設有沙門婆羅門
天若魔天来欲言未盡苦際者無此處以無
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



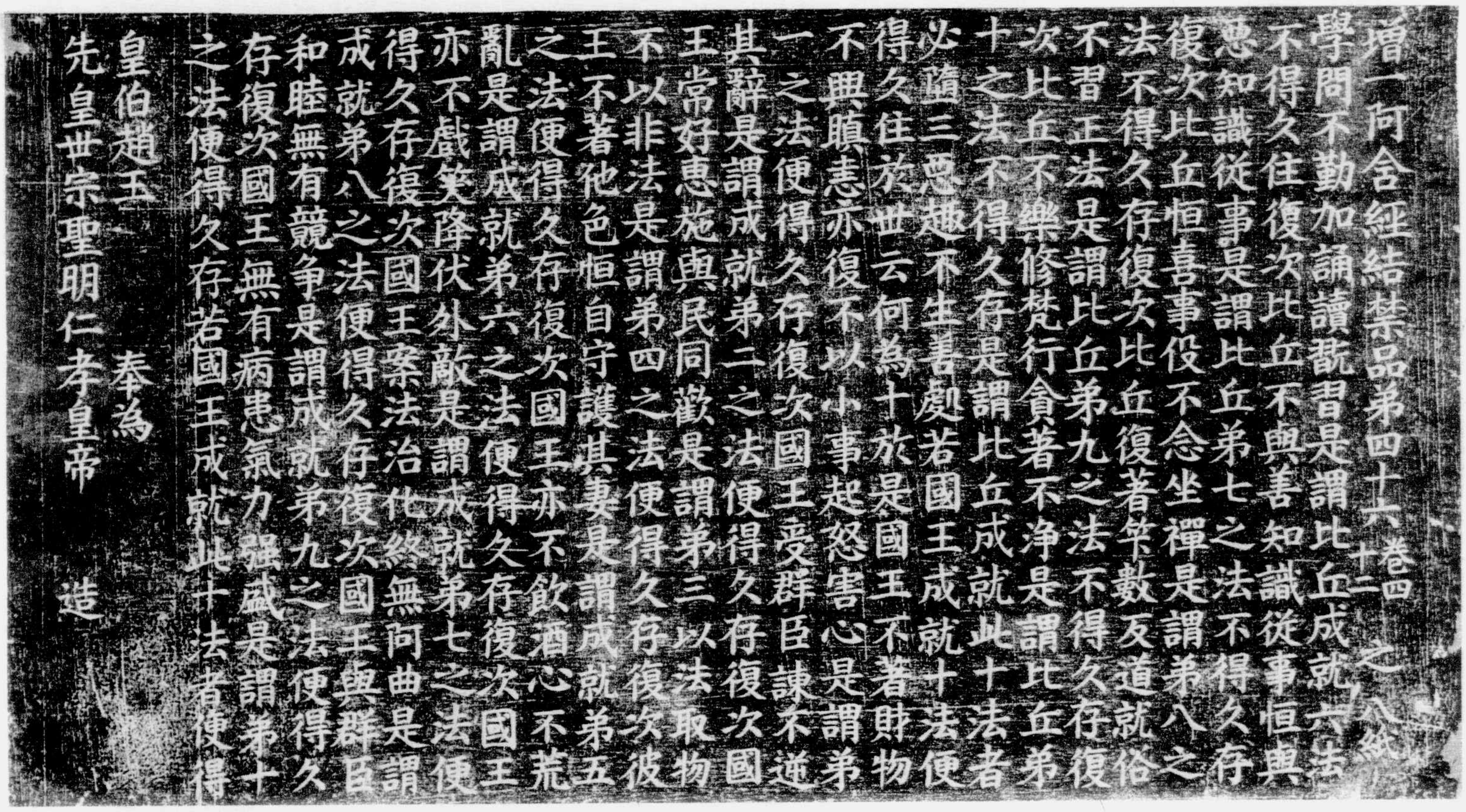
增一阿含經結禁品第四十六　卷四十二之　五紙
此處則獲安隱復次我所說內法者墮惡趣
者設復有沙門婆羅門来欲言非者則無此
處是謂比丘如来有四無所畏設有外道異
學言彼沙門瞿曇有何等之力有何無畏自
稱無著冣尊汝等當持此十力往報之設復
外道異學重作是說我等亦成就十力汝等
比丘復當問曰汝有何十力是時外道異學
則不能報也遂增其惑所以然者我終不見
沙門婆羅門自稱言得四無所畏除如来者
是故比丘當求方便成十力四無所畏如是
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘親近國家有十非法云何
為十於是國家起謀害心欲煞國王緣此陰
謀王致命終彼人民類便作是念此沙門道
士數来往返此必是沙門所為是謂初非法
親國之難復次大臣叛逆為王所收皆取害
之是時人民便作是念此沙門道士數来往
返此必是沙門所為是謂弟二非法入國之
難復次國家亡失財寶時收藏人復生此念
今此寶物我恒守護更無餘人来入此者必
沙門取之是謂沙門弟三非法入國之難復
次國王女年在臧時猶未出適身便懷妊是
時人民作是念此中更無餘人往返必沙門
所為是謂弟四非法親國之難復次國王身

增一阿含經結禁品第四十六　卷四十二之　六紙
抱重患中他人藥是時人民復作是念其中
更無餘人此必是沙門所為是謂弟五非法
親國之難復次國王大臣各共競諍共相傷
害是時人民便作是念此諸大臣本共和合
今共競諍此非餘人所為必是沙門道士是
謂弟六非法親國之難復次二國共鬪各争
勝餘人民便作是念此沙門道士數来在內
必是沙門所為是謂弟七非法親國之難復
次國王本好惠施施與民分財復便悵悔不
肯惠施是時人民各生斯念我等國王本喜
惠施今復慳貪無惠施心此必沙門所為是
謂弟八非法親國之難復次國王恒以正法
取民財物後復非法取民財寶是時人民各
生斯意我等國主本以法取民財寶今復以
非法取民財寶此必沙門所為是謂弟九非
法親國之難復次國土人民普得疫病皆由
宿緣是時人民各生斯念我等昔日無復疾
病今各得患死者盈路必是沙門呪術所致
是謂弟十非法親國之難是謂比丘十非法
以國之難是故比丘莫復生心親近國家如
是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若國王成就十法者不得

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

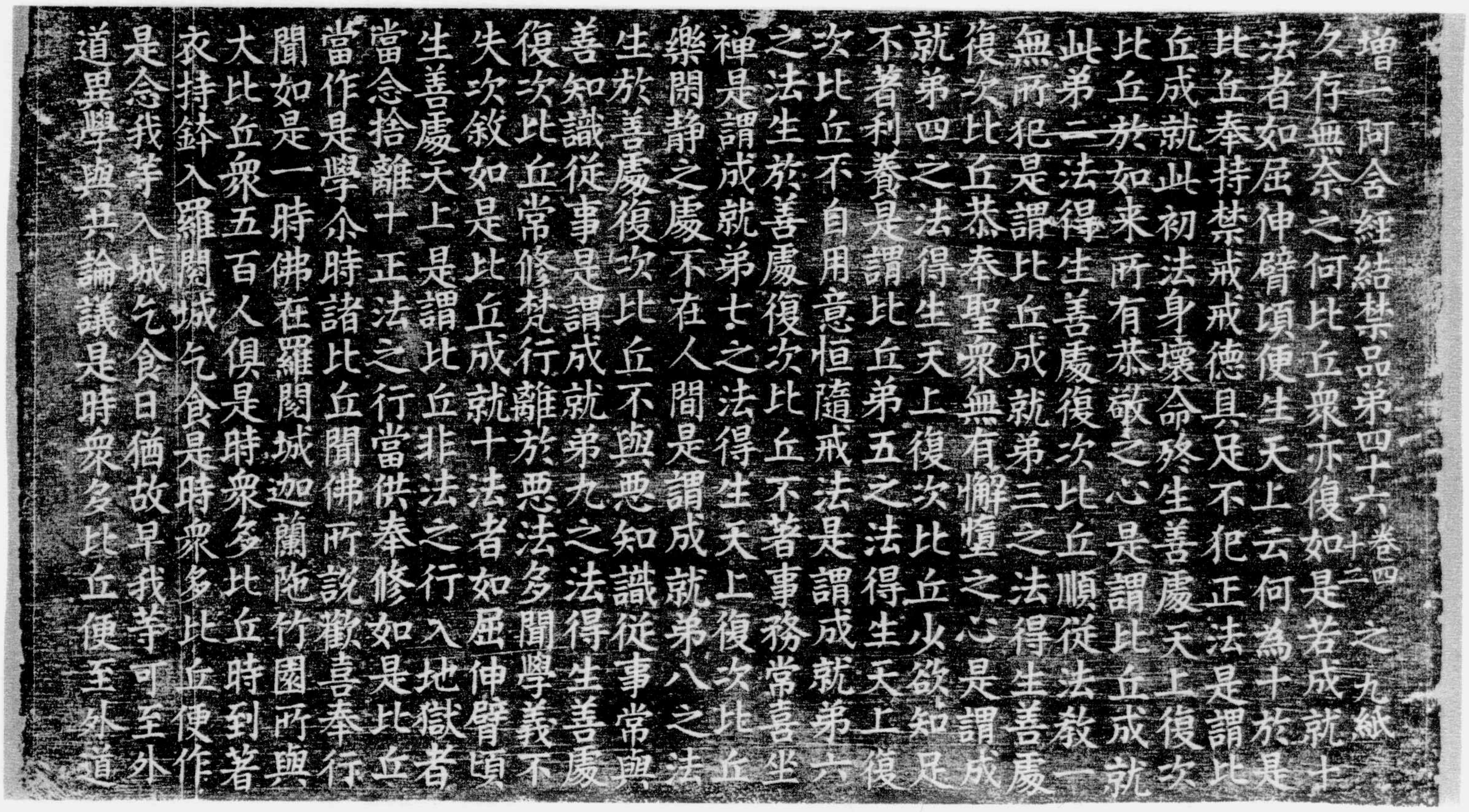


增一阿含經結禁品第四十六　卷四十二　之七紙
久存多諸盜賊云何為十於時國王慳貪以
小輕事便興瞋恚不親義理若王成就初法
則不得久存國饒盜賊復次彼王貪著財物
不肯庶幾是謂國王成就此二法則不得久
存復次彼王不受人諫為人暴虐無有慈心
是謂第三法不得久存復次彼王枉諸人民
橫取繫閉在牢獄中無有出期是謂第四法
不得久存復次國王非法相佐不案正行是
謂五法不得久存復次彼王貪著他色遠離
已妻是謂彼王成就六法不得久存復次國
王好喜嗜酒不理官事是謂成就七法不得
久存復次國王好喜歌舞戲樂不理官事是
謂第八法不得久存復次國王恒抱長患無
有强健之日是謂第九之法不得久存復次
國王不信忠孝之臣翅羽尠少無有强佐是
謂國王成就此十法不得久存今比丘衆亦
復如是若成就十法不增善本功德身壞命
終入地獄中何謂十法於是比丘不持禁戒
亦無恭恪之心是謂比丘成就初法不得究
竟有所至到復次比丘不承事佛不信真言
是謂比丘成就第二之法不得久住復次比
丘不承事法漏諸戒律是謂比丘成就第三
之法不得久住復次比丘承事聖衆恒自卑
意不信彼受是謂比丘成就第四之法不得
久住復次比丘貪著利養心不放捨是謂比
丘成就第五之法不得久住復次比丘不多

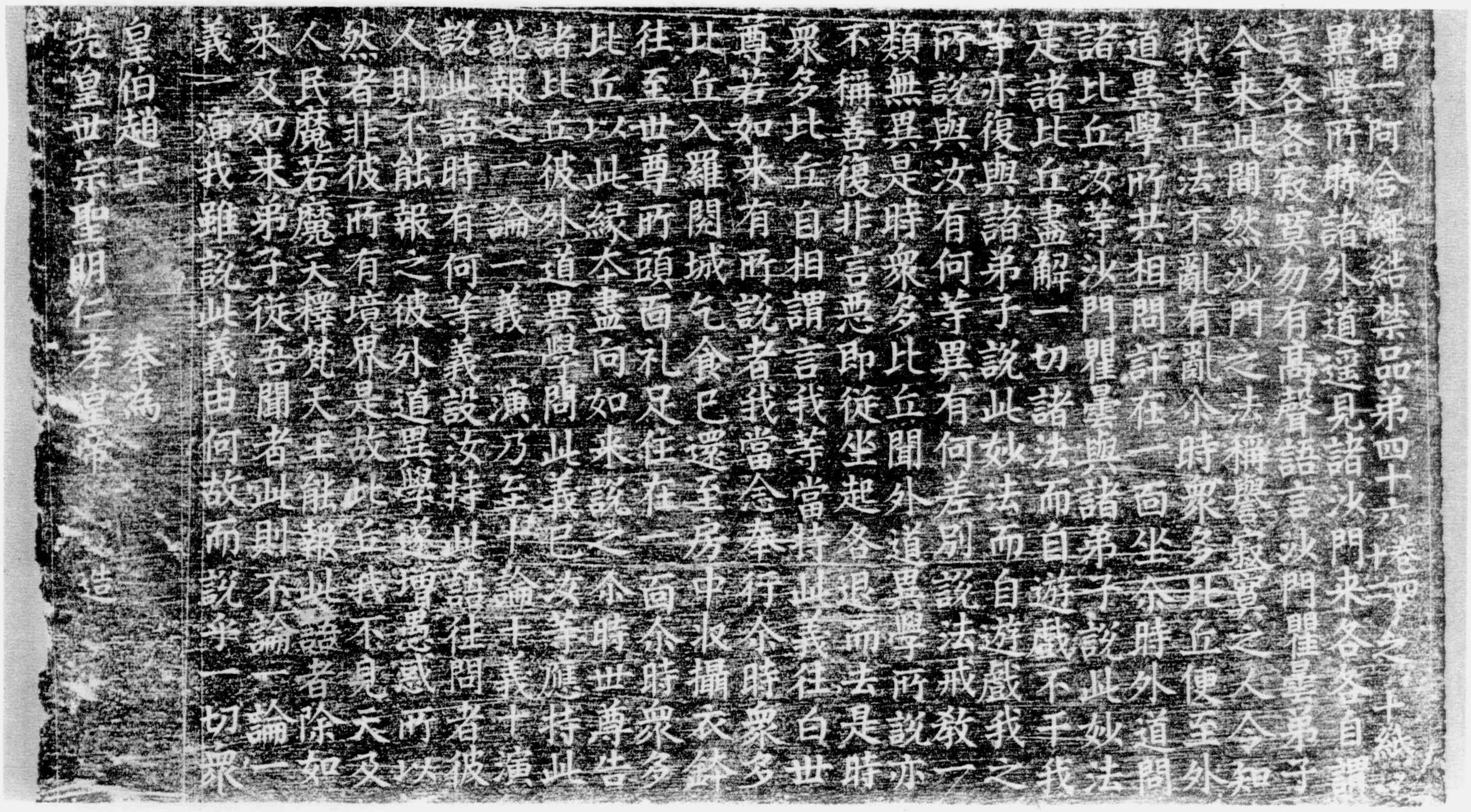


增一阿含經結禁品第四十六　卷四十二　之八紙
學問不勤加誦讀翫習是謂比丘成就六法
不得久住復次比丘不與善知識從事恒與
惡知識從事是謂比丘第七之法不得久存
復次比丘恒喜事役不念坐禪是謂第八之
法不得久存復次比丘復著筭數反道就俗
不習正法是謂比丘第九之法不得久存復
次比丘不樂修梵行貪著不淨是謂比丘第
十之法不得久存是謂比丘成就此十法者
必墮三惡趣不生善處若國王成就十法便
得久住於世云何為十於是國王不著財物
不興瞋恚亦復不以小事起怒害心是謂第
一之法便得久存復次國王受群臣諫不逆
其辭是謂成就第二之法便得久存復次國
王常好惠施與民同歡是謂第三以法取物
不以非法是謂第四之法便得久存復次彼
王不著他色恒自守護其妻是謂成就第五
之法便得久存復次國王亦不飲酒心不荒
亂是謂成就第六之法便得久存復次國王
亦不戲笑降伏外敵是謂成就第七之法便
得久存復次國王案法治化終無阿曲是謂
成就第八之法便得久存復次國王與群臣
和睦無有競爭是謂成就第九之法便得久
存復次國王無有病患氣力强盛是謂第十
之法便得久存若國王成就此十法者便得
皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六七八



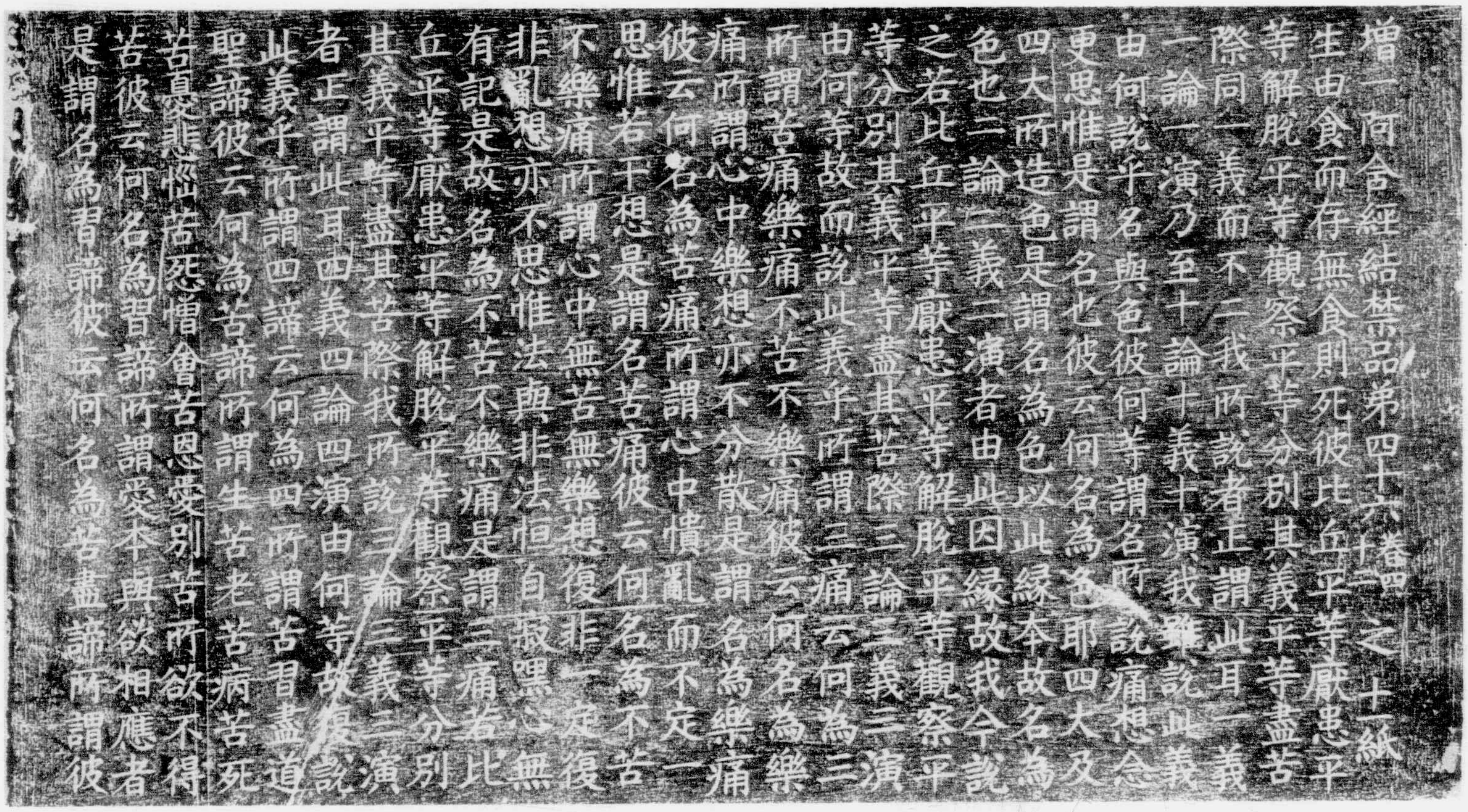
增一阿含經結禁品第四十六（卷四十二）之九紙
久存無奈之何比丘衆亦復如是若成就十
法者如屈伸臂頃便生天上云何為十於是
比丘奉持禁戒戒德具足不犯正法是謂比
丘成就此初法身壞命終生善處天上復次
比丘於如来所有恭敬之心是謂比丘成就
此弟二法得生善處復次比丘順從法教一
無所犯是謂比丘成就弟三之法得生善處
復次比丘恭奉聖衆無有懈慢之心是謂成
就弟四之法得生天上復次比丘少欲知足
不著利養是謂比丘弟五之法得生天上復
次比丘不自用意恒隨戒法是謂成就弟六
之法生於善處復次比丘不著事務常喜坐
禪是謂成就弟七之法得生天上復次比丘
樂閑靜之處不在人間是謂成就弟八之法
生於善處復次比丘不與惡知識從事常與
善知識從事是謂成就弟九之法得生善處
復次比丘常修梵行離於惡法多聞學義不
失次敘如是比丘成就十法者如屈伸臂頃
生善處天上是謂比丘非法之行入地獄者
當念捨離十正法之行當供奉修如是比丘
當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱是時衆多比丘時到著
衣持鉢入羅閱城乞食是時衆多比丘便作
是念我等入城乞食日猶故早我等可至外
道異學與共論議是時衆多比丘便至外道



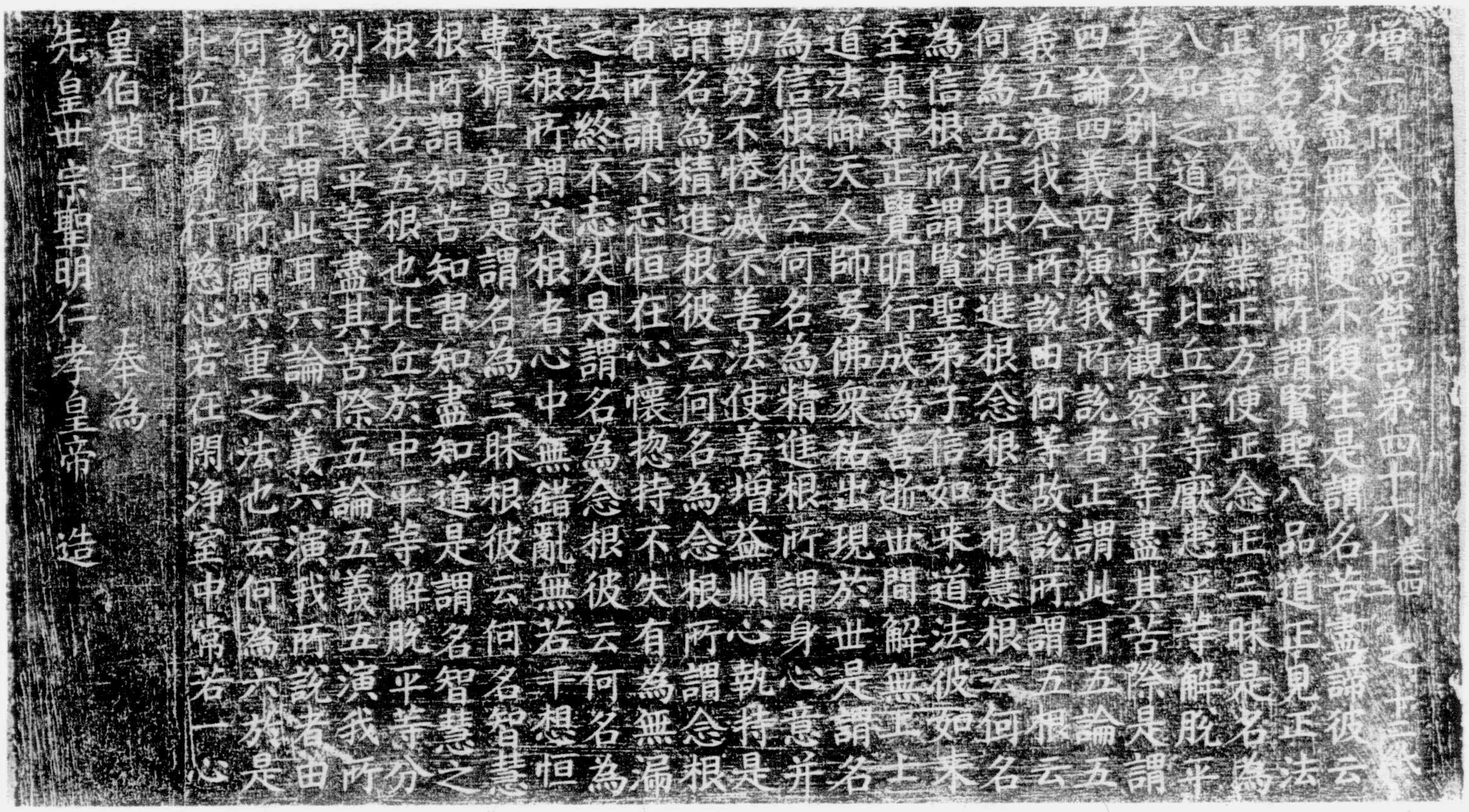
增一阿含經結禁品第四十六（卷四十二）之十紙
異學所聽諸外道遥見諸沙門来各各自謂
言各各寂寞勿有高聲語言沙門瞿曇弟子
今来此間然沙門之法稱譽寂寞之人今知
我等正法不亂有亂尒時衆多比丘便至外
道異學所共相問訊在一面坐尒時外道問
諸比丘汝等沙門瞿曇與諸弟子說此妙法
是諸比丘盡解一切諸法而自遊戲不千我
等亦復與諸弟子說此妙法而自遊戲我之
所說與汝有何等異有何差別說法戒教一
類無異是時衆多比丘聞外道異學所說亦
不稱善復非言惡即從坐起各退而去是時
衆多比丘自相謂言我等當持此義往白世
尊若如来有所說者我當念奉行尒時衆多
比丘入羅閱城乞食已還至一房中攝衣鉢
往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時衆多
比丘以此緣本盡向如来說之尒時世尊告
諸比丘彼外道異學問此義已汝等應持此
說報之一論一義一演乃至十論十義十演
說此語時有何等義設汝持此語往問者彼
人則不能報之彼外道異學遂增愚惑所以
然者非彼所有境界是故比丘我不見天及
人民魔若魔天釋梵天王能報此語者除如
来及如来弟子從吾聞者此則不論一論一
義一演我雖說此義由何故而說乎一切衆

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝[illegible]造

塔下六六七七



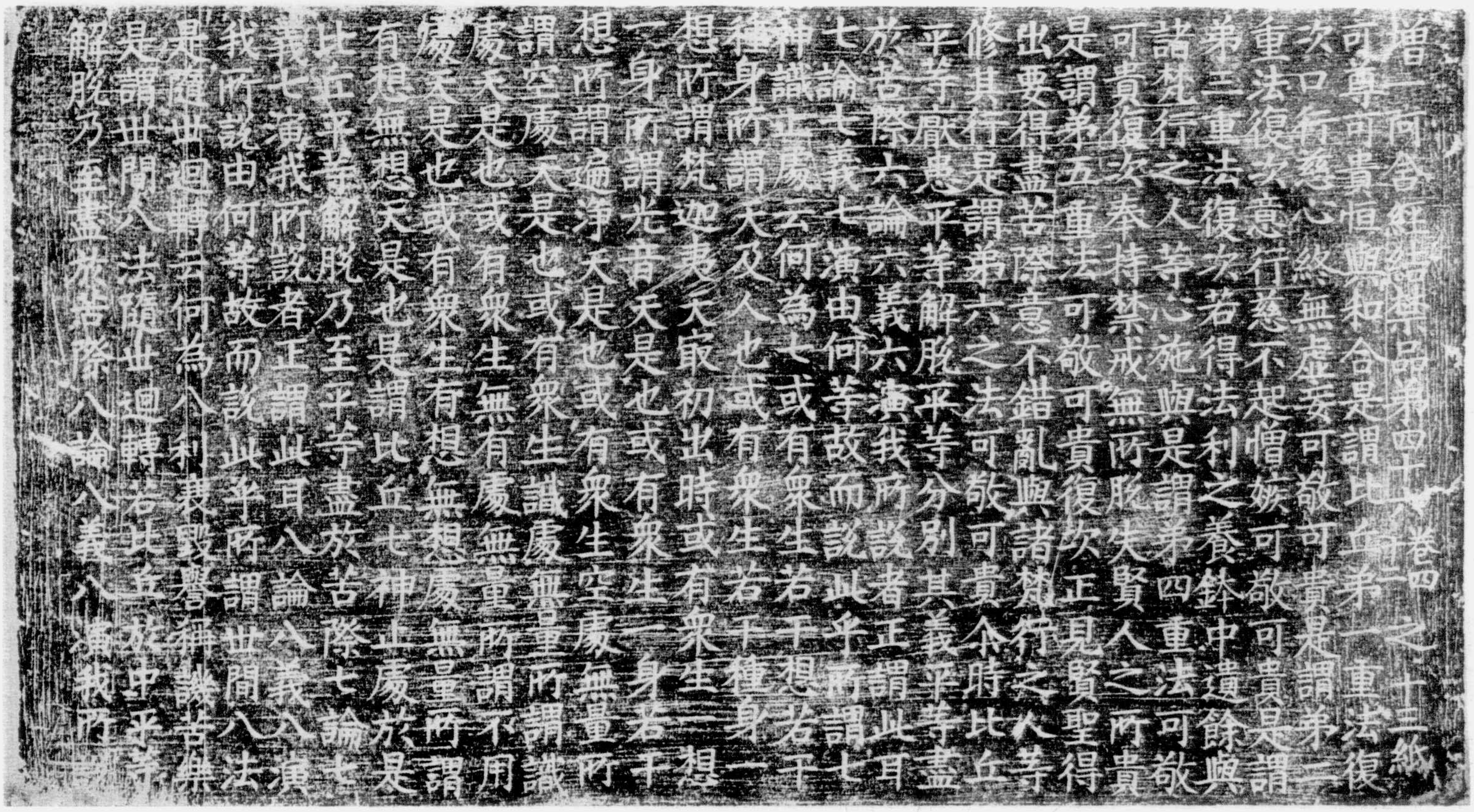
增一阿含經結禁品第四十六　卷四十二之十一紙
生由食而存無食則死彼比丘平等厭患平
等解脫平等觀察平等分別其義平等盡苦
際同一義而不二我所說者正謂此耳一義
一論一演乃至十論十義十演我雖說此義
由何說乎名與色彼何等謂名所說痛想念
更思惟是謂名也彼云何名為色耶四大及
四大所造色是謂名為色以此緣本故名為
色也二論二義二演者由此因緣故我今說
之若比丘平等厭患平等解脫平等觀察平
等分別其義平等盡其苦際三論三義三演
由何等故而說此義乎所謂三痛云何為三
所謂苦痛樂痛不苦不樂痛彼云何名為樂
痛所謂心中樂想亦不分散是謂名為樂痛
彼云何名為苦痛所謂心中憒亂而不定一
思惟若干想是謂名苦痛彼云何名為不苦
不樂痛所謂心中無苦無樂想復非一定復
非亂想亦不思惟法與非法恒自寂嘿心無
有記是故名為不苦不樂痛是謂三痛若比
丘平等厭患平等解脫平等觀察平等分別
其義平等盡其苦際我所說三論三義三演
者正謂此耳四義四論四演由何等故復說
此義乎所謂四諦云何為四所謂苦習盡道
聖諦彼云何為苦諦所謂生苦老苦病苦死
苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所欲不得
苦彼云何名為習諦所謂愛本與欲相應者
是謂名為習諦彼云何名為苦盡諦所謂彼



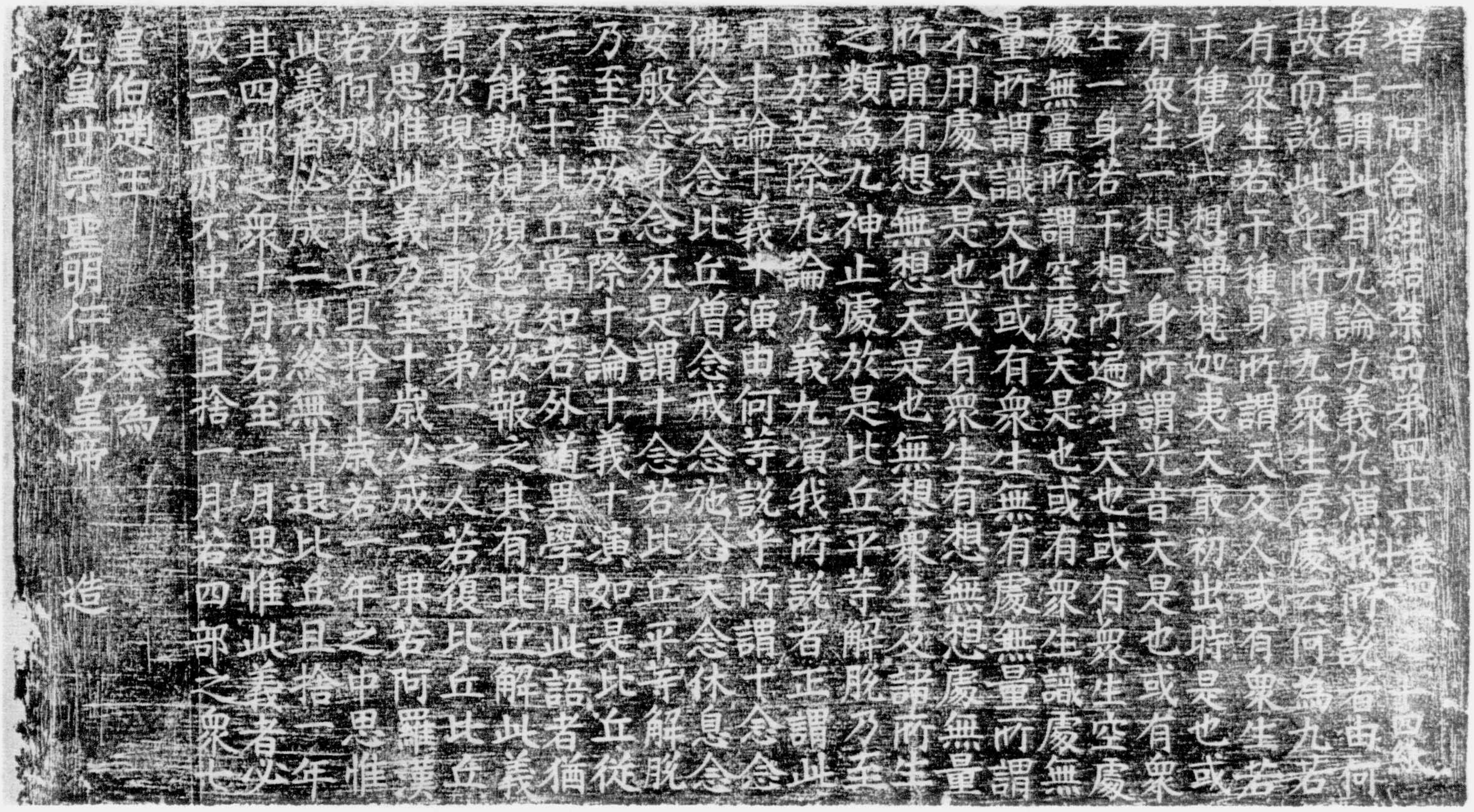
增一阿含經結禁品第四十六　卷四十二之十二紙
愛永盡無餘更不復生是謂名苦盡諦彼云
何名為苦要諦所謂賢聖八品道正見正法
正諦正命正業正方便正念正三昧是名為
八品之道也若比丘平等厭患平等解脫平
等分別其義平等觀察平等盡其苦際是謂
四論四義四演我所說者正謂此耳五論五
義五演我今所說由何等故說所謂五根云
何為五信根精進根念根定根慧根云何名
為信根所謂賢聖弟子信如來道法彼如來
至真等正覺明行成為善逝世間解無上士
道法御天人師号佛衆祐出現於世是謂名
為信根彼云何名為精進根所謂身心意并
勤勞不惓滅不善法使善增益順心執持是
謂名為精進根彼云何名為念根所謂念根
者所誦不忘恒在心懷揔持不失有為無漏
之法終不志失是謂名為念根彼云何名為
定根所謂定根者心中無錯亂無若干想恒
專精一意是謂名為三昧根彼云何名智慧
根所謂知苦知習知盡知道是謂名智慧之
根此名五根也比丘於中平等解脫平等分
別其義平等盡其苦際五論五義五演我所
說者正謂此耳六論六義六演我所說者由
何等故乎所謂六重之法也云何為六於是
比丘恒身行慈心若在閑淨室中常若一心

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六七六



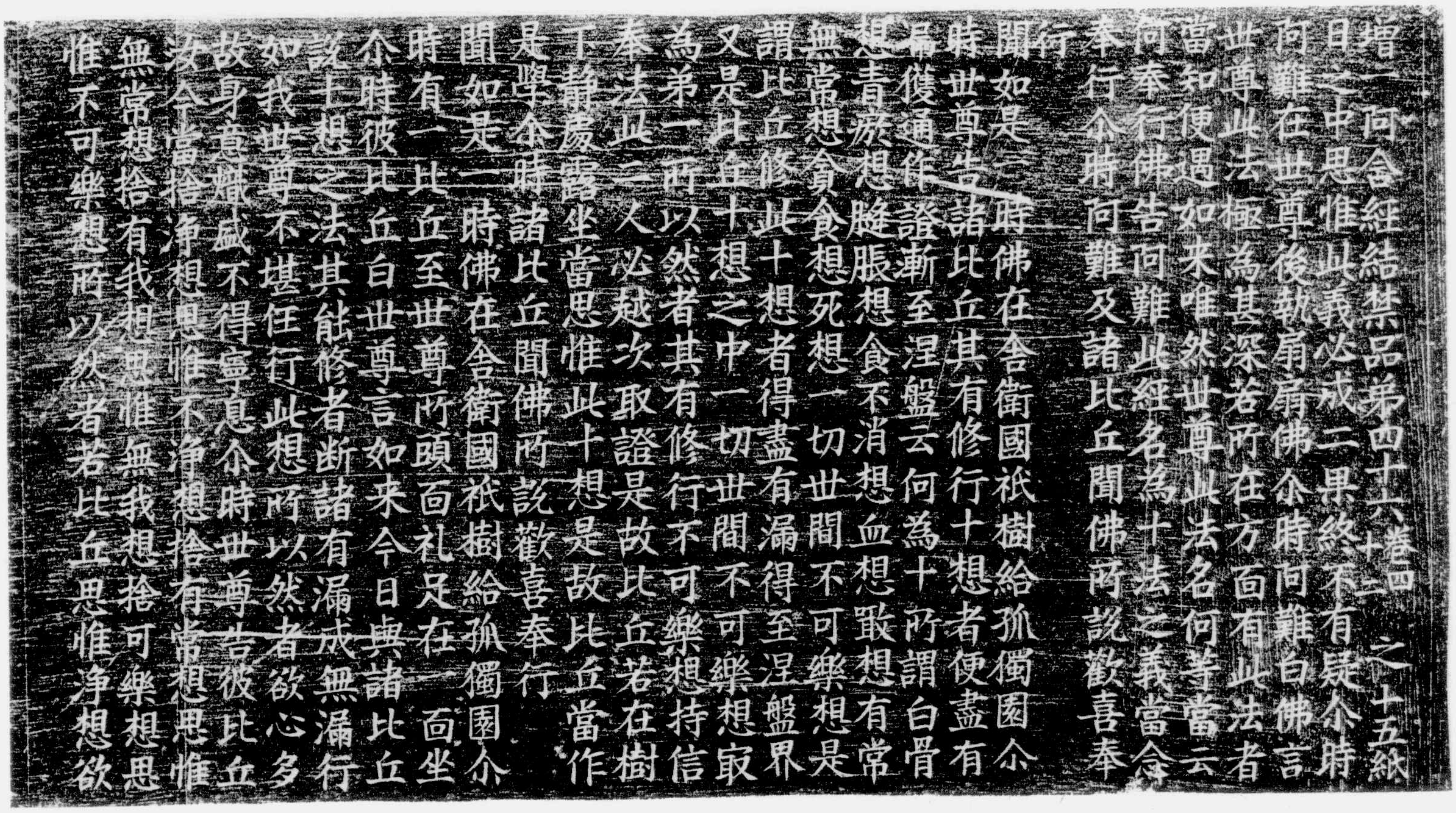
增一阿含經結禁品第四十六卷四之十三紙
可尊可貴恒與和合是謂比丘弟一重法復
次口行慈心終無虛妄可敬可貴是謂弟二
重法復次意行慈不起憎嫉可敬可貴是謂
弟三重法復次若得法利之養鉢中遺餘與
諸梵行之人等心施與是謂弟四重法可敬
可貴復次奉持禁戒無所脫失賢人之所貴
是謂弟五重法可敬可貴復次正見賢聖得
出要得盡苦際意不錯亂與諸梵行之人等
修其行是謂弟六之法可敬可貴尒時比丘
平等厭患平等解脫平等分別其義平等盡
於苦際六論六義六演我所說者正謂此耳
七論七義七演由何等故而說此乎所謂七
神識止處云何為七或有眾生若干想若干
種身所謂天及人也或有眾生若干種身一
想所謂梵迦夷天最初出時或有眾生一想
一身所謂光音天是也或有眾生一身若干
想所謂遍淨天是也或有眾生空處無量所
謂空處天是也或有眾生識處無量所謂識
處天是也或有眾生無有處無量所謂不用
處天是也或有眾生有想無想處無量所謂
有想無想天是也是謂比丘七神止處於是
比丘平等解脫乃至平等盡於苦際七論七
義七演我所說者正謂此耳八論八義八演
我所說由何等故而說此乎所謂世間八法
是隨世迴轉云何為八利衰毀譽稱譏苦樂
是謂世間八法隨世迴轉若比丘於中平等
解脫乃至盡於苦際八論八義八演我所



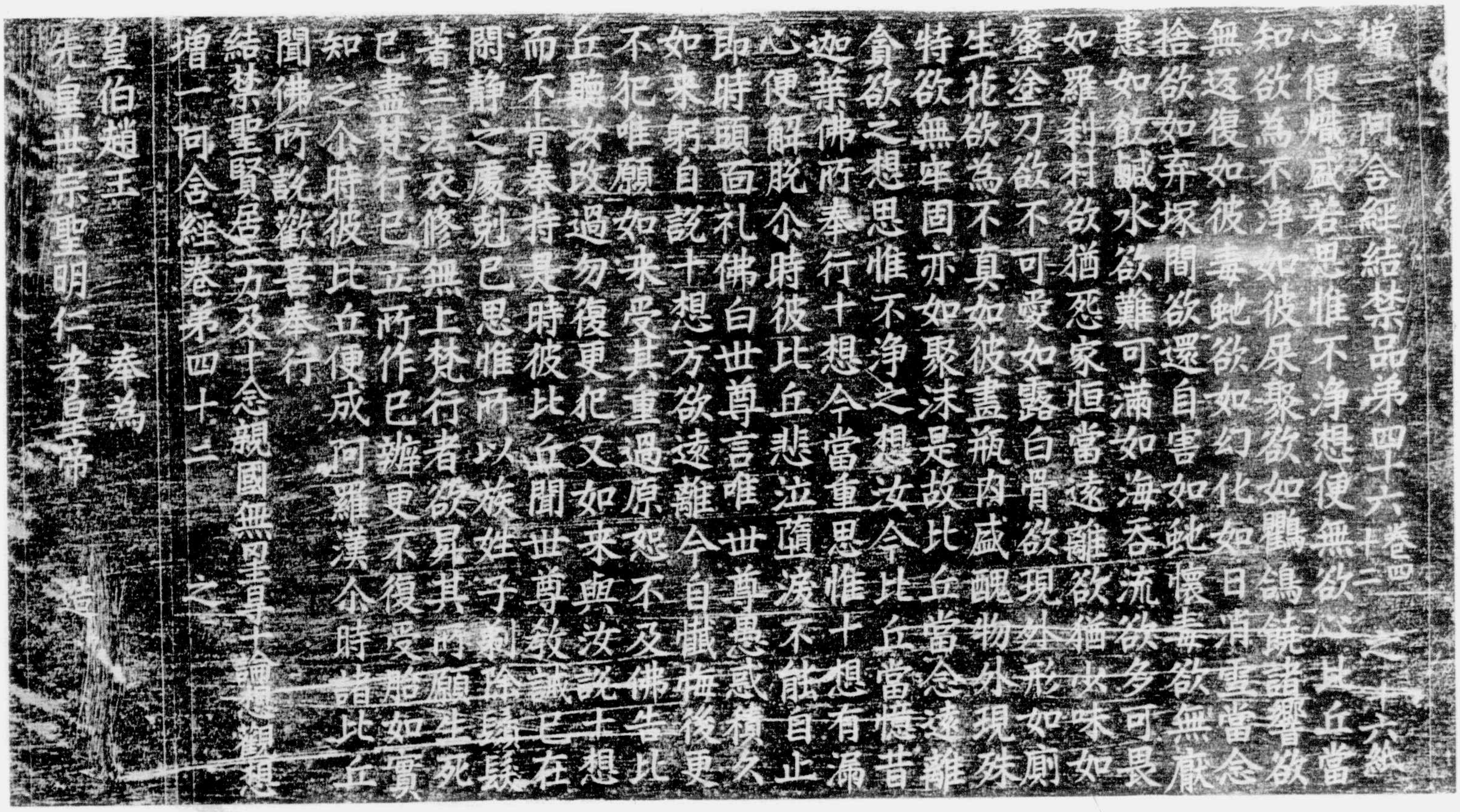
增一阿含經結禁品第四十六卷四十二之十四紙
者正謂此耳九論九義九演我所說者由何
故而說此乎所謂九眾生居處云何為九若
有眾生若干種身所謂天及人或有眾生若
干種身一想謂梵迦夷天最初出時是也或
有眾生一想一身所謂光音天是也或有眾
生一身若干想所遍淨天也或有眾生空處
處無量所謂空處天是也或有眾生識處無
量所謂識天也或有眾生無有處無量所謂
不用處天是也或有眾生有想無想處無量
所謂有想無想天是也無想眾生及諸所生
之類為九神止處於是比丘平等解脫乃至
盡於苦際九論九義九演我所說者正謂此
耳十論十義十演由何等說乎所謂十念念
佛念法念比丘僧念戒念施念天念休息念
安般念身念死是謂十念若比丘平等解脫
乃至盡於苦際十論十義十演如是比丘從
一至十比丘當知若外道異學聞此語者猶
不能孰視顏色況欲報之其有比丘解此義
者於現法中取尊弟一之人若復比丘比丘
尼思惟此義乃至十歲必成二果若阿羅漢
若阿那含比丘且捨十歲若一年之中思惟
此義者必成二果終無中退比丘且捨一年
其四部之眾十月若至一月思惟此義者必
成二果亦不中退且捨一月若四部之眾七

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六七五



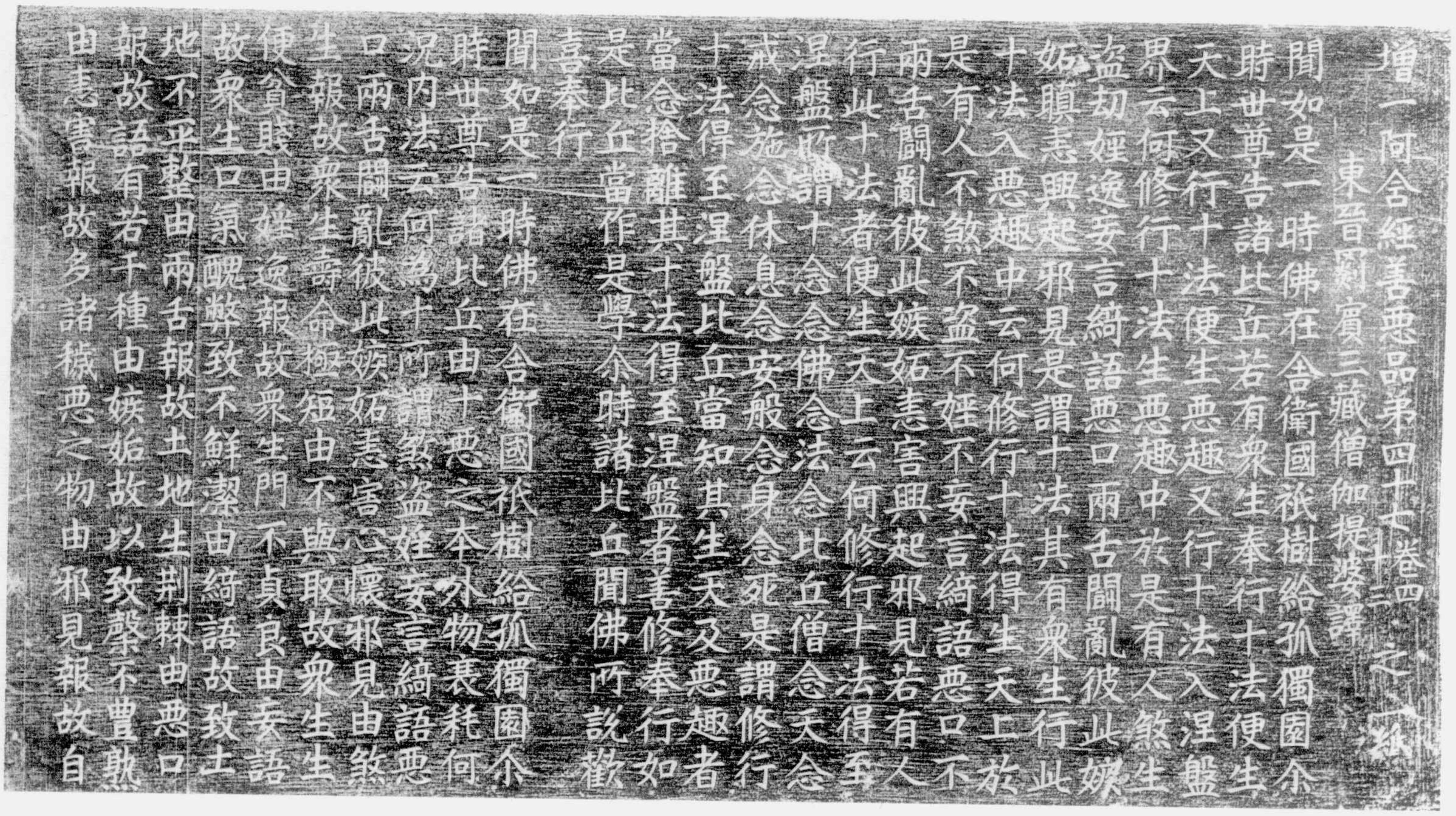
增一阿含經結禁品第四十六（卷四十二）之十五紙
日之中思惟此義必成二果終不有疑尒時
阿難白世尊後執扇扇佛尒時阿難白佛言
世尊此法極為甚深若所在方面有此法者
當知便遇如来唯然世尊此法名何等當云
何奉行佛告阿難此經名為十法之義當念
奉行尒時阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘其有修行十想者便盡有
漏復通作證漸至涅盤云何為十所謂白骨
想青瘀想膖脹想食不消想血想噉想有常
無常想貪食想死想一切世間不可樂想是
謂比丘修此十想者得盡有漏得至涅盤界
又是比丘十想之中一切世間不可樂想寂
為弟一所以然者其有修行不可樂想持信
奉法此二人必越次取證是故比丘若在樹
下靜處露坐當思惟此十想是故比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有一比丘至世尊所頭面礼足在一面坐
尒時彼比丘白世尊言如来今日與諸比丘
說十想之法其能修者斷諸有漏成無漏行
如我世尊不堪任行此想所以然者欲心多
故身意熾盛不得寧息尒時世尊告彼比丘
汝今當捨淨想思惟不淨想捨有常想思惟
無常想捨有我想思惟無我想捨可樂想思
惟不可樂想所以然者若比丘思惟淨想欲



增一阿含經結禁品第四十六（卷四十二）之十六紙
心便熾盛若思惟不淨想便無欲心比丘當
知欲為不淨如彼屎聚欲如鸜鵒鏡諸響欲
無返復如彼毒虵欲如幻化如日消雪當念
捨欲如棄塚間欲還自害如虵懷毒欲無厭
患如飲鹹水欲難可滿如海吞流欲多可畏
如羅剎村欲猶怨家恒當遠離欲猶少味如
蜜塗刀欲不可愛如露白骨欲現外形如廁
生花欲為不真如彼畫瓶内盛醜物外現殊
特欲無牢固亦如聚沫是故比丘當念遠離
貪欲之想思惟不淨之想汝今比丘當憶昔
迦葉佛所奉行十想今當重思惟十想有漏
心便解脫尒時彼比丘悲泣墮淚不能自止
即時頭面礼佛白世尊言唯世尊愚惑積久
如来躬自說十想方欲遠離今自懺悔後更
不犯唯願如来受其重過原恕不及佛告比
丘聽汝改過勿復更犯又如来與汝說十想
而不肯奉持是時彼比丘聞世尊教誡已在
閑靜之處剋己思惟所以族姓子剃除鬚髮
著三法衣修無上梵行者欲具其所願生死
已盡梵行已立所作已辦更不復受胎如實
知之尒時彼比丘便成阿羅漢尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
結禁聖賢居五力及十念親國無畏尊十輪觀想
增一阿含經卷第四十二之

皇伯趙王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝
造

塔下六六七四

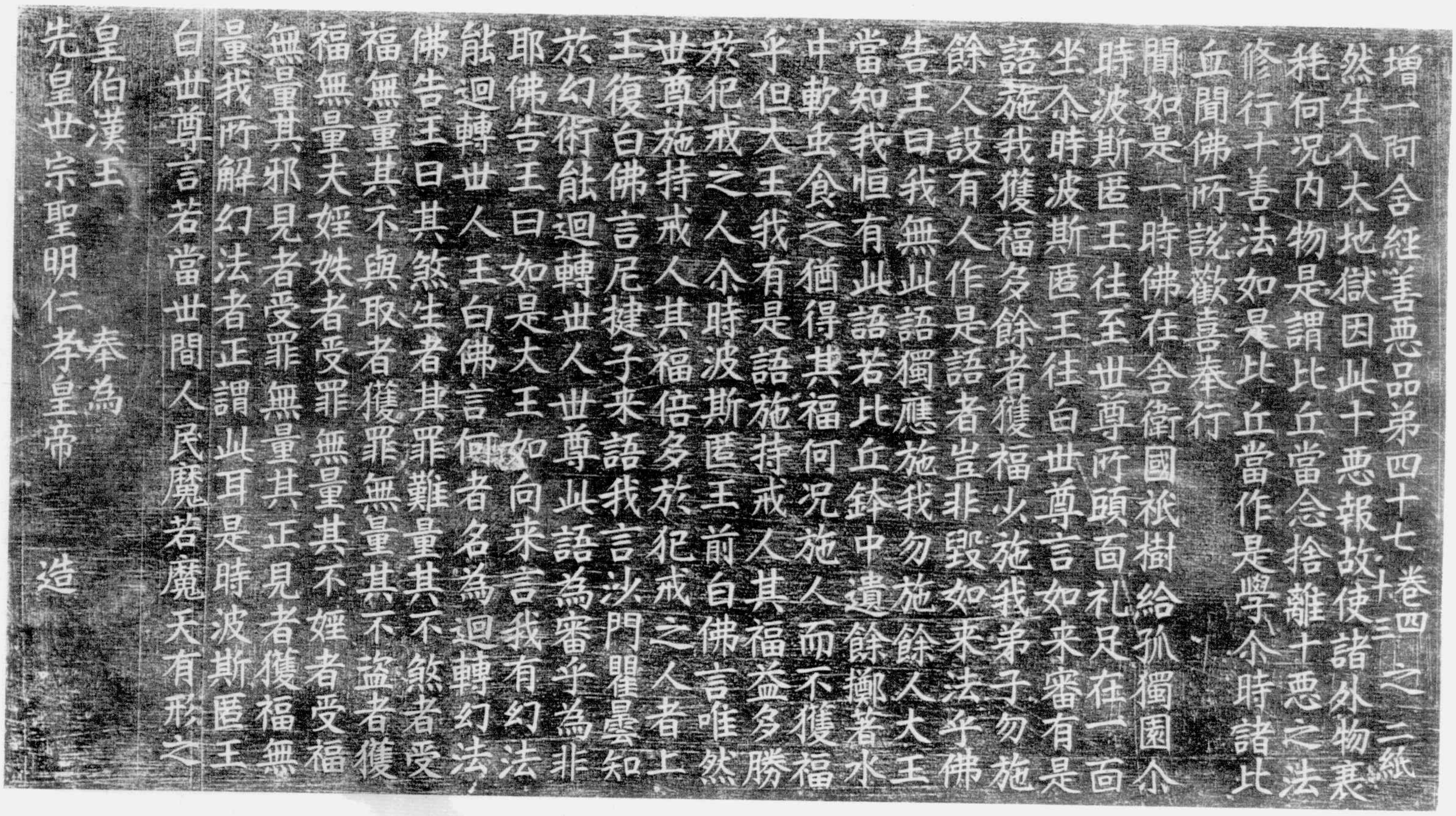


增一阿含經善惡品第四十七卷四十三之一紙

東晉罽賓三藏僧伽提婆譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有衆生奉行十法便生天上又行十法便生惡趣又行十法入涅槃界云何修行十法生惡趣中於是有人煞生盜劫婬逸妄言綺語惡口兩舌鬪亂彼此嫉妬瞋恚興起邪見是謂十法其有衆生行此十法入惡趣中云何修行十法得生天上於是有人不煞不盜不婬不妄言綺語惡口不兩舌鬪亂彼此嫉妬恚害興起邪見若有人行此十法者便生天上云何修行十法得至涅槃所謂十念念佛念法念比丘僧念天念戒念施念休息念安般念身念死是謂修行十法得至涅槃比丘當知其生天及惡趣者當念捨離其十法得至涅槃者善修奉行如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘由十惡之本外物衰秏何況內法云何為十所謂煞盜婬妄言綺語惡口兩舌鬪亂彼此嫉妬恚害心懷邪見由煞生報故衆生壽命極短由不與取故衆生生便貧賤由婬逸報故衆生門不貞良由妄語故衆生口氣醜弊致不鮮潔由綺語故致土地不平整由兩舌報故土地生荊棘由惡口報故語有若干種由嫉妬故以致穀不豐熟由恚害報故多諸穢惡之物由邪見報故自



增一阿含經善惡品第四十七卷四十三之二紙

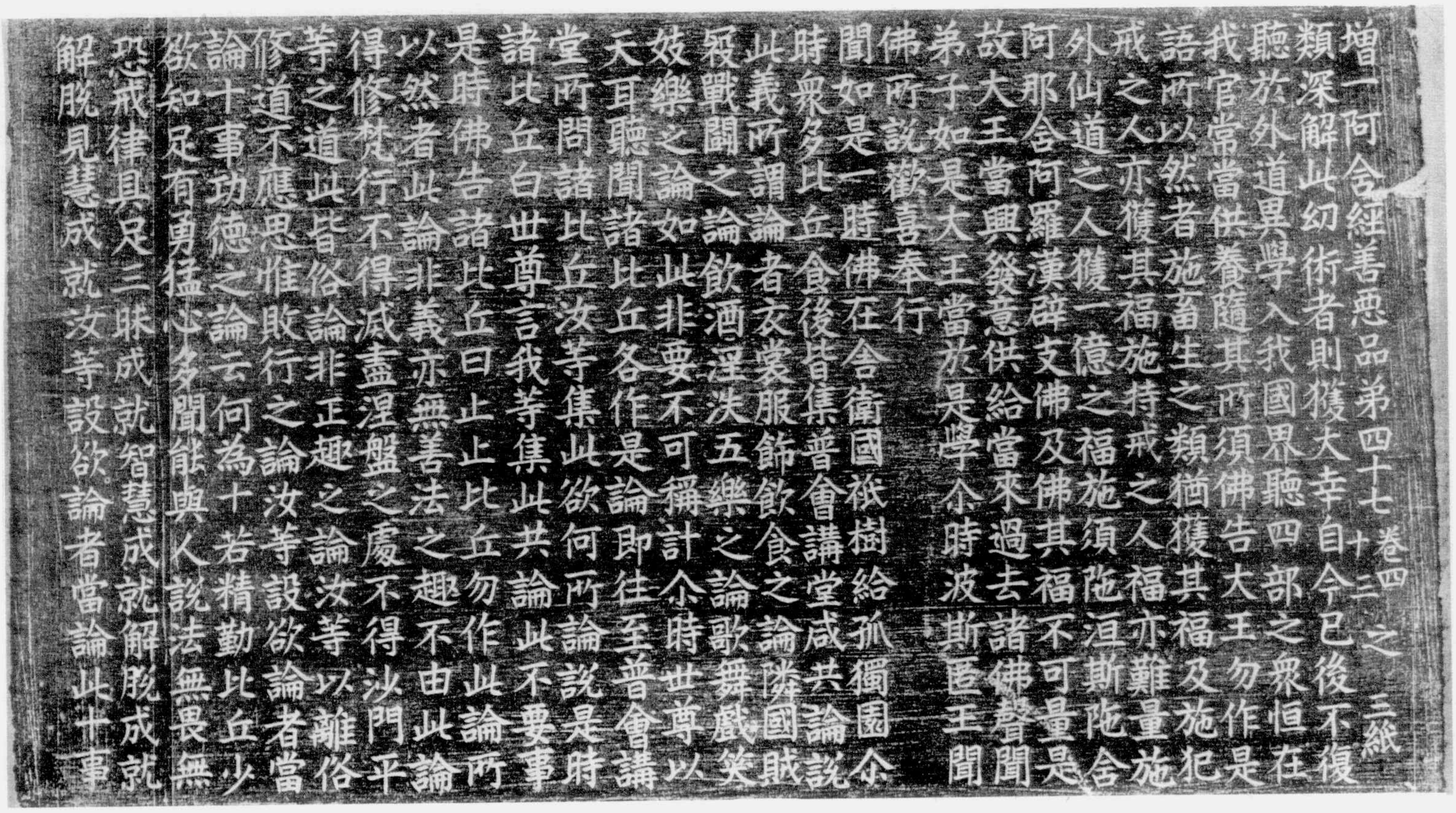
然生八大地獄因此十惡報故使諸外物衰秏何況內物是謂比丘當念捨離十惡之法修行十善法如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯匿王往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時波斯匿王往白世尊言如来審有是語施我獲福多餘者獲福少施我弟子勿施餘人設有人作是語者豈非毀如来法乎佛告王曰我無此語獨應施我勿施餘人大王當知我恒有此語若比丘鉢中遺餘擲著水中軟虫食之猶得其福何況施人而不獲福乎但大王我有是語施持戒人其福益多勝於犯戒之人尒時波斯匿王前白佛言唯然世尊施持戒人其福倍多於犯戒之人者上王復白佛言尼揵子来語我言沙門瞿曇知於幻術能迴轉世人世尊此語為審乎為非耶佛告王曰如是大王如向来言我有幻法能迴轉世人王白佛言何者名為迴轉幻法佛告王曰其煞生者其罪難量其不煞者受福無量其不與取者獲罪無量其不盜者獲福無量夫婬泆者受罪無量其不婬者受福無量其邪見者受罪無量其正見者獲福無量我所解幻法者正謂此耳是時波斯匿王白世尊言若當世間人民魔若魔天有形之

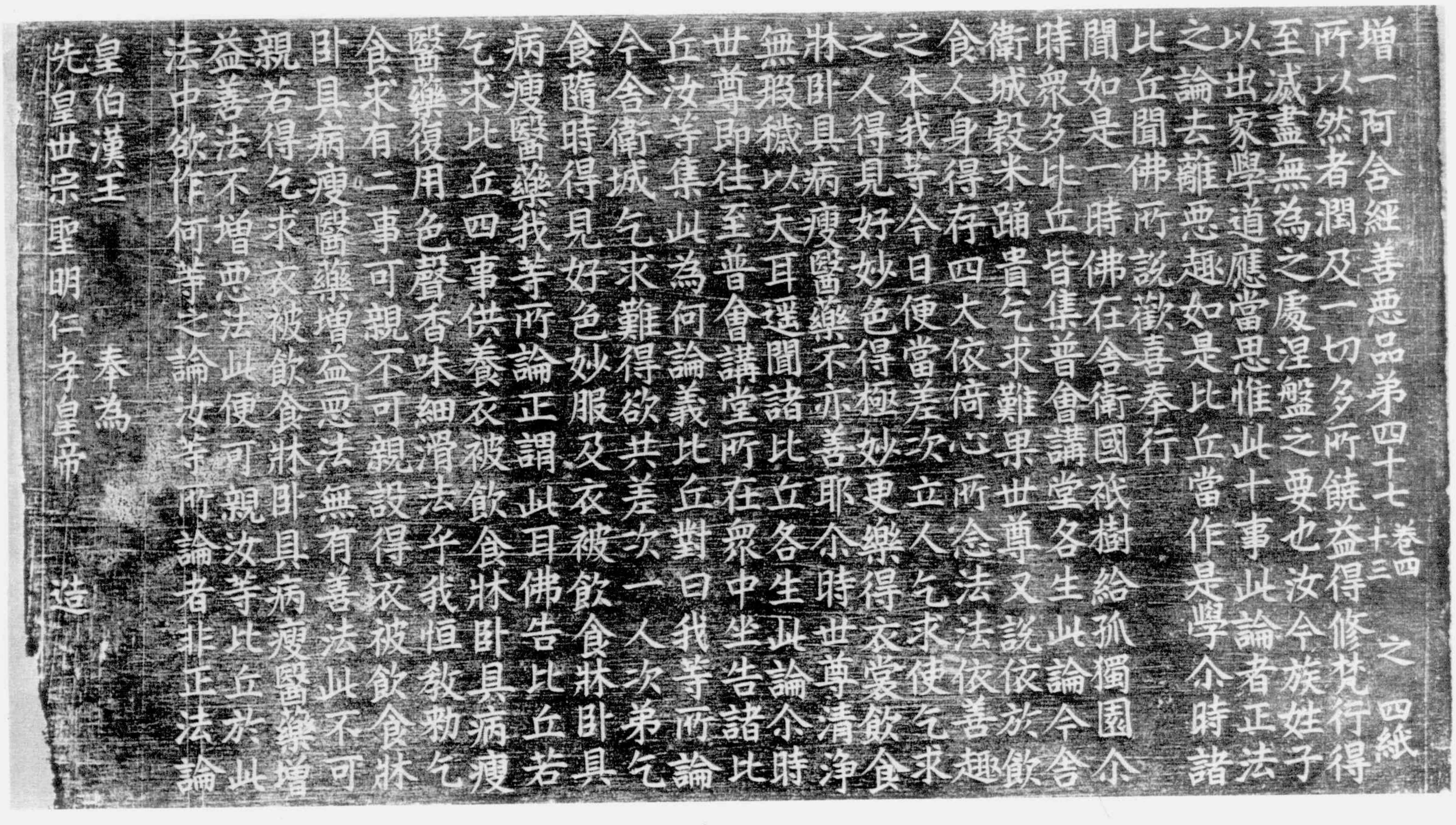
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六八九

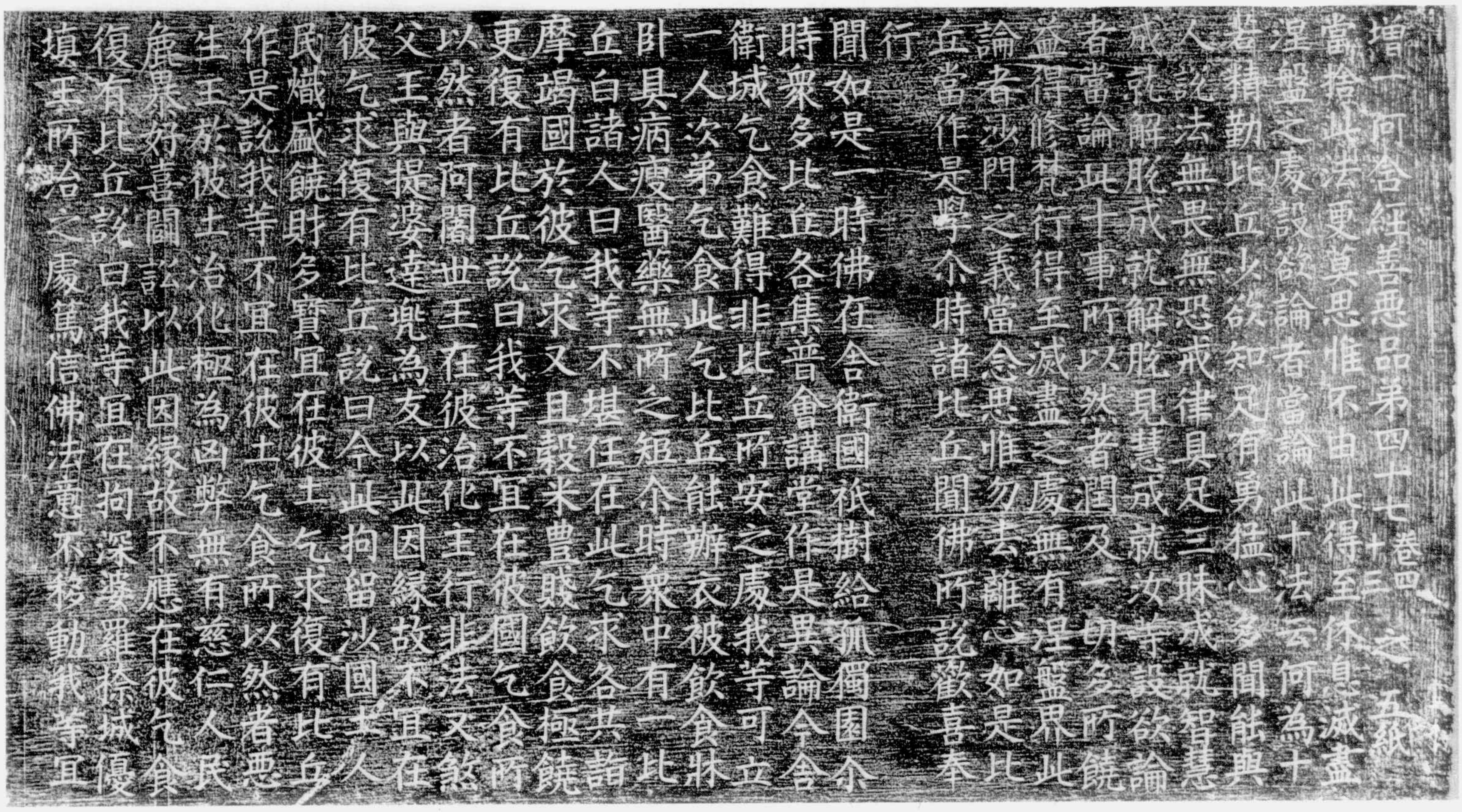


增一阿含經善惡品第四十七　卷四十三之三紙
類深解此幻術者則獲大幸自今已後不復
聽於外道異學入我國界聽四部之衆恒在
我官常當供養隨其所須佛告大王勿作是
語所以然者施畜生之類猶獲其福及施犯
戒之人亦獲其福施持戒之人福亦難量施
外仙道之人獲一億之福施須陁洹斯陁含
阿那含阿羅漢辟支佛及佛其福不可量是
故大王當興發意供給當來過去諸佛聲聞
弟子如是大王當於是學尒時波斯匿王聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時衆多比丘食後皆集普會講堂咸共論說
此義所謂論者衣裳服飾飲食之論隣國賊
殺戰鬪之論飲酒淫泆五樂之論歌舞戲笑
妓樂之論如此非要不可稱計尒時世尊以
天耳聽聞諸比丘各作是論即往至普會講
堂所問諸比丘汝等集此欲何所論說是時
諸比丘白世尊言我等集此共論此不要事
是時佛告諸比丘曰止止比丘勿作此論所
以然者此論非義亦無善法之趣不由此論
得修梵行不得滅盡涅盤之處不得沙門平
等之道此皆俗論非正趣之論汝等以離俗
修道不應思惟敗行之論汝等設欲論者當
論十事功德之論云何為十若精勤比丘少
欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無
恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就
解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事

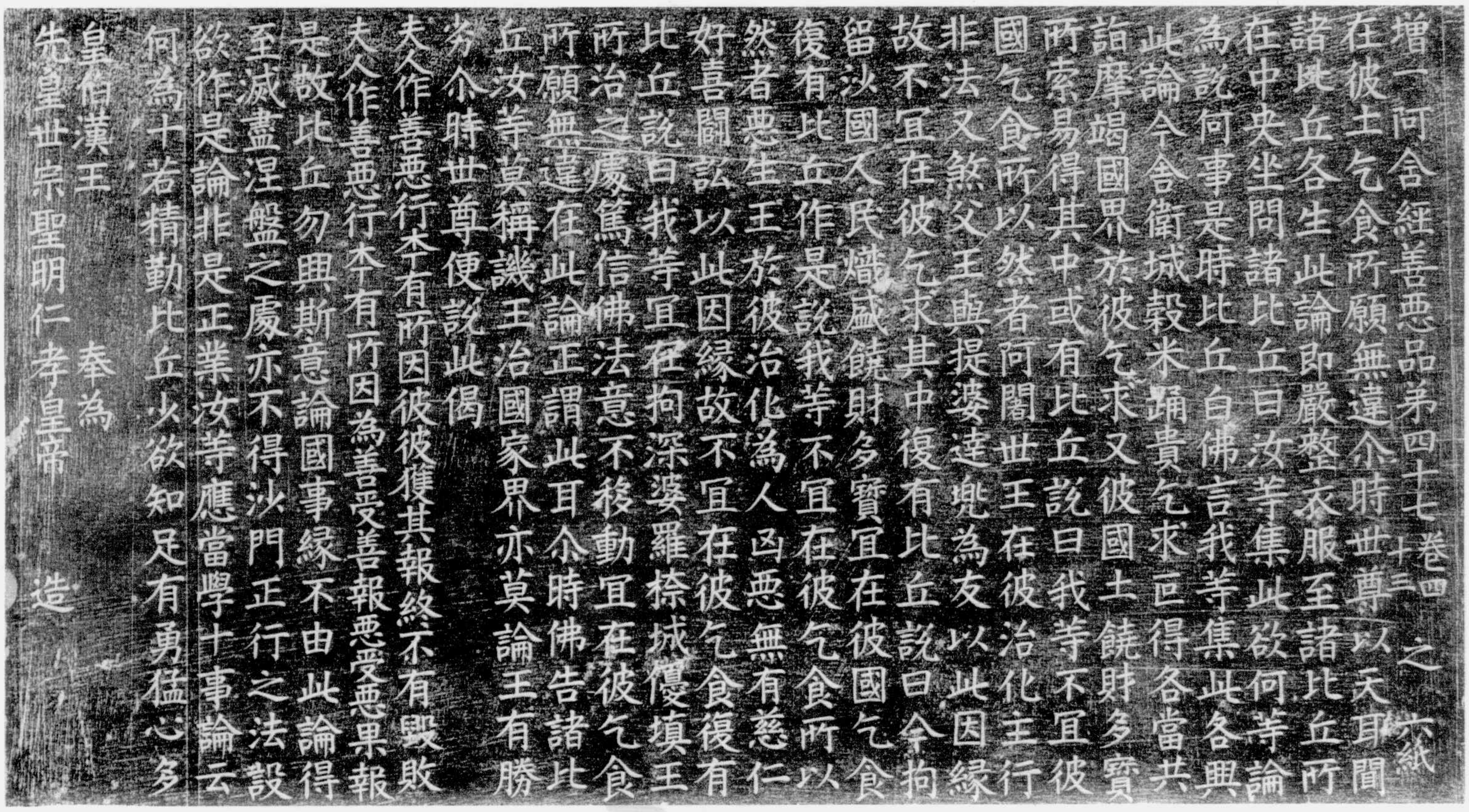


增一阿含經善惡品第四十七　卷四十三之四紙
所以然者潤及一切多所饒益得修梵行得
至滅盡無為之處涅盤之要也汝今族姓子
以出家學道應當思惟此十事此論者正法
之論去離惡趣如是比丘當作是學尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時衆多比丘皆集普會講堂各生此論今舍
衛城穀米踊貴乞求難果世尊又說依於飲
食人身得存四大依倚心所念法法依善趣
之本我等今日便當差次立人乞求使乞求
之人得見好妙色得極妙更樂得衣裳飲食
牀臥具病瘦醫藥不亦善耶尒時世尊清淨
無瑕穢以天耳遥聞諸比丘各生此論尒時
世尊即往至普會講堂所在衆中坐告諸比
丘汝等集此為何論義比丘對曰我等所論
今舍衛城乞求難得欲共差次一人次弟乞
食隨時得見好色妙服及衣被飲食牀臥具
病瘦醫藥我等所論正謂此耳佛告比丘若
乞求比丘四事供養衣被飲食牀臥具病瘦
醫藥復用色聲香味細滑法乎我恒教勅乞
食求有二事可親不可親設得衣被飲食牀
臥具病瘦醫藥增益惡法無有善法此不可
親若得乞求衣被飲食牀臥具病瘦醫藥增
益善法不增惡法此便可親汝等比丘於此
法中欲作何等之論汝等所論者非正法論
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六八八



增一阿含經善惡品第四十七（卷四十三之五紙）
當捨此法要莫思惟不由此得至休息滅盡
涅盤之處設欲論者當論此十法云何為十
若精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與
人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧
成就解脫成就解脫見慧成就汝等設欲論
者當論此十事所以然者潤及一切多所饒
益得修梵行得至滅盡之處無有涅盤界此
論者沙門之義當念思惟勿去離心如是比
丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時衆多比丘各集普會講堂作是異論今舍
衛城乞食難得非比丘所安之處我等可立
一人次第乞食此乞比丘能辦衣被飲食牀
卧具病瘦醫藥無所乏短尒時衆中有一比
丘白諸人曰我等不堪任在此乞求各共詣
摩竭國於彼乞求又且穀米豐賤飲食極饒
更復有比丘說曰我等不宜在彼國乞食所
以然者阿闍世王在彼治化王行非法又殺
父王與提婆達兜為友以此因緣故不宜在
彼乞求復有比丘說曰今且拘留沙國土人
民熾盛饒財多寶宜在彼土乞求復有比丘
作是說我等不宜在彼土乞食所以然者惡
生王於彼土治化極為凶弊無有慈仁人民
麁暴好喜鬪訟以此因緣故不應在彼乞食
復有比丘說曰我等宜在拘深婆羅㮈城優
填王所治之處篤信佛法意不移動我等宜

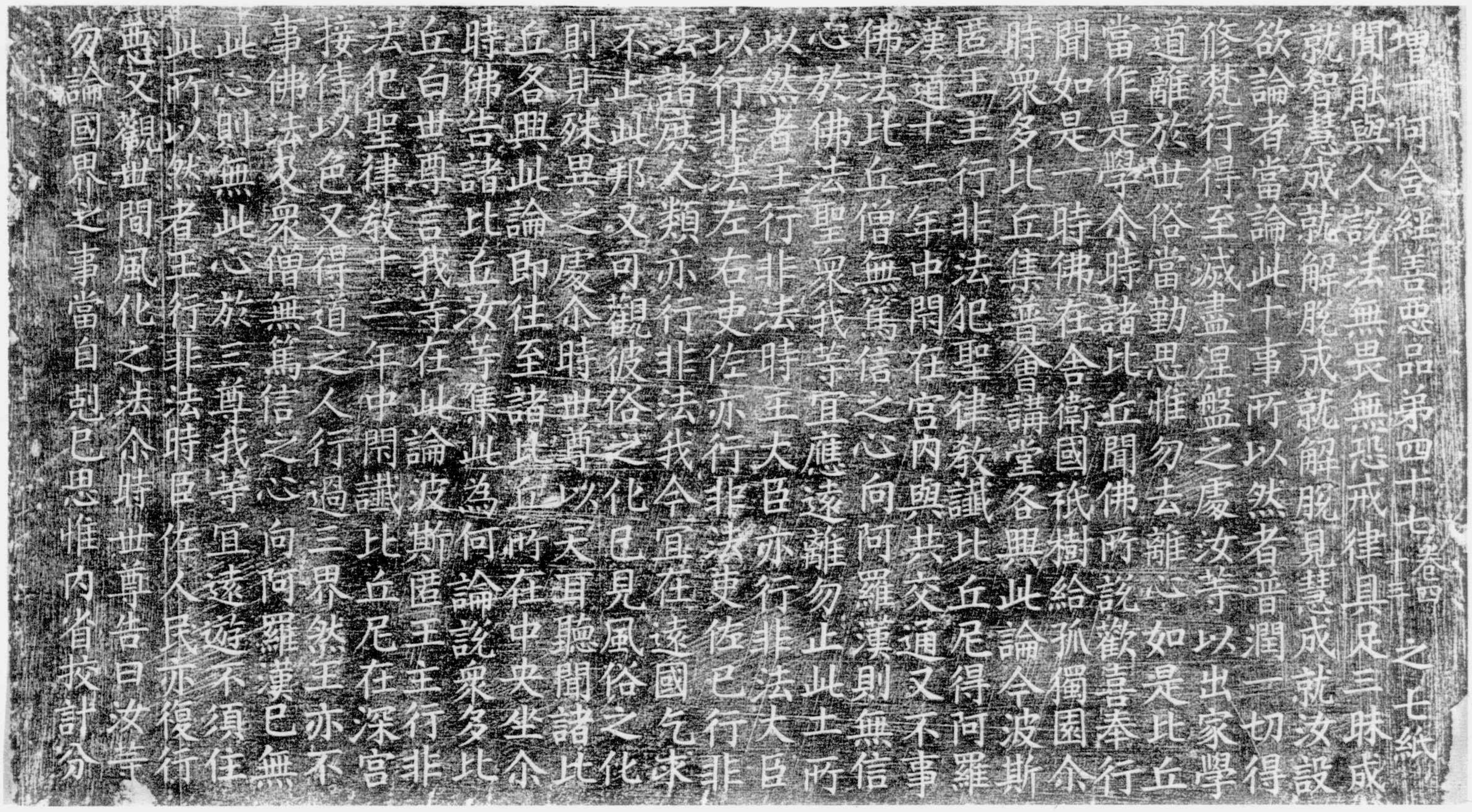


增一阿含經善惡品第四十七（卷四十三之六紙）
在彼土乞食所願無違尒時世尊以天耳聞
諸比丘各生此論即嚴整衣服至諸比丘所
在中央坐問諸比丘曰汝等集此欲何等論
為說何事是時比丘白佛言我等集此各興
此論今舍衛城穀米踊貴乞求叵得各當共
詣摩竭國界於彼乞求又彼國土饒財多寶
所索易得其中或有比丘說曰我等不宜彼
國乞食所以然者阿闍世王在彼治化主行
非法又殺父王與提婆達兜為友以此因緣
故不宜在彼乞求其中復有比丘說曰今拘
留沙國人民熾盛饒財多寶宜在彼國乞食
復有比丘作是說我等不宜在彼乞食所以
然者惡生王於彼治化為人凶惡無有慈仁
好喜鬪訟以此因緣故不宜在彼乞食復有
比丘說曰我等宜在拘深婆羅㮈城優填王
所治之處篤信佛法意不移動宜在彼乞食
所願無違在此論正謂此耳尒時佛告諸比
丘汝等莫稱譏王治國家界亦莫論王有勝
劣尒時世尊便說此偈

夫人作善惡行本有所因彼彼獲其報終不有毀敗
夫人作善惡行本有所因為善受善報惡受惡果報

是故比丘勿興斯意論國事緣不由此論得
至滅盡涅盤之處亦不得沙門正行之法設
欲作是論非是正業汝等應當學十事論云
何為十若精勤比丘少欲知足有勇猛心多

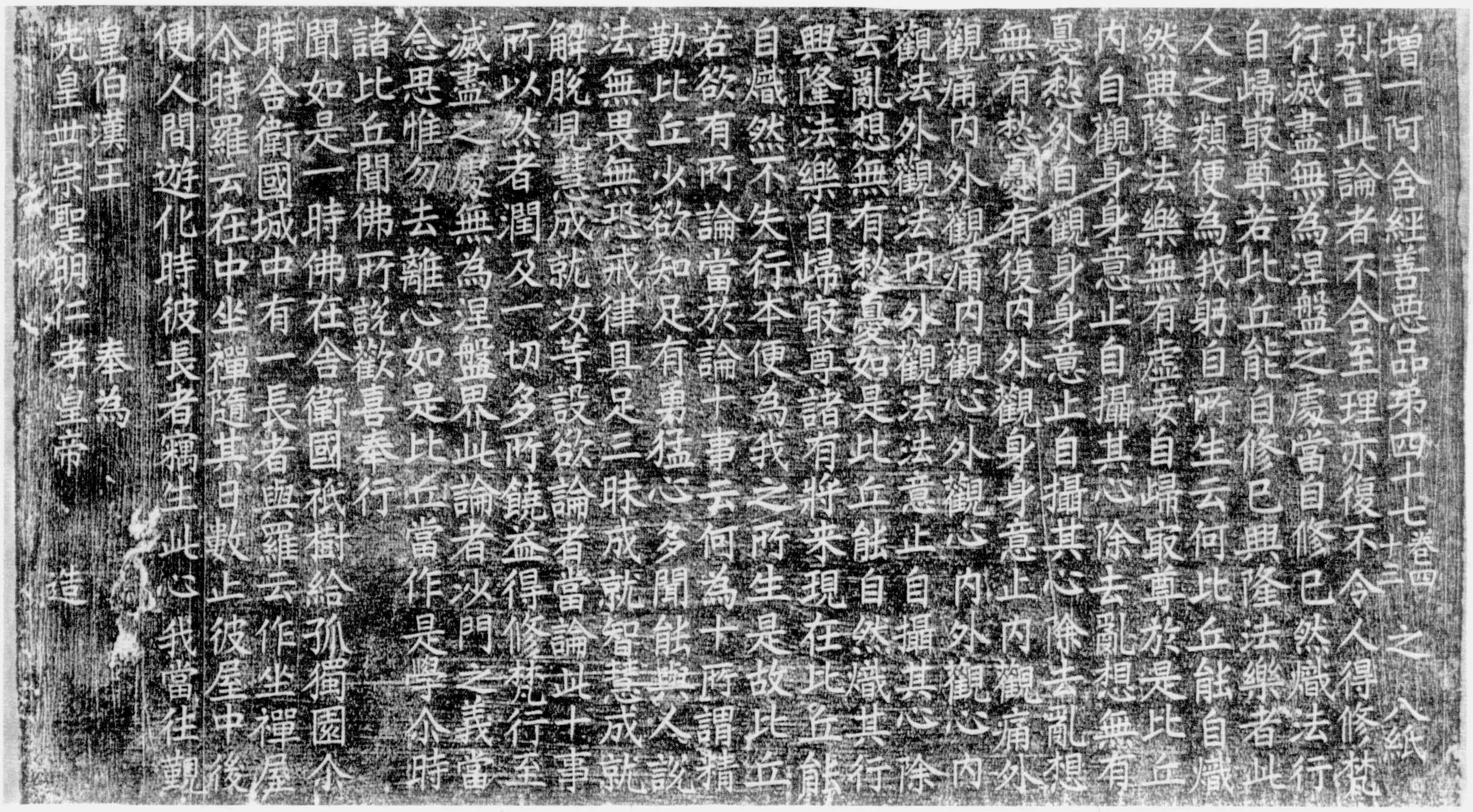
皇伯漢王 奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝 造



增一阿含經善惡品第四十七卷四十三之七紙

聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就汝設欲論者當論此十事所以然者普潤一切得修梵行得至滅盡涅槃之處汝等以出家學道離於世俗當勤思惟勿去離心如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時衆多比丘集普會講堂各興此論今波斯匿王主行非法犯聖律教識比丘尼得阿羅漢道十二年中閉在宮內與共交通又不事佛法比丘僧無篤信之心向阿羅漢則無信心於佛法聖衆我等宜應遠離勿止此土所以然者王行非法時王大臣亦行非法大臣以行非法左右吏佐亦行非法吏佐已行非法諸廣人類亦行非法我今宜在遠國乞求不止此邦又可觀彼俗之化已見風俗之化則見殊異之處尒時世尊以天耳聽聞諸比丘各興此論即往至諸比丘所在中央坐尒時佛告諸比丘汝等集此為何論說衆多比丘白世尊言我等在此論波斯匿王主行非法犯聖律教十二年中閉識比丘尼在深宮接待以色又得道之人行過三界然王亦不事佛法衆僧無篤信之心向阿羅漢已無此心則無此心於三尊我等宜遠遊不須住此所以然者王行非法時臣佐人民亦復行惡又觀世間風化之法尒時世尊告曰汝等勿論國界之事當自剋己思惟內省校計分



增一阿含經善惡品第四十七卷四十三之八紙

別言此論者不合至理亦復不令人得修梵行滅盡無為涅槃之處當自修已然識法行自歸最尊若比丘能自修已興隆法樂者此人之類便為我躬自所生云何比丘能自識然興隆法樂無有虛妄自歸最尊於是比丘內自觀身身意止自攝其心除去亂想無有憂愁外自觀身身意止自攝其心除去亂想無有愁憂有復內外觀身身意止內觀痛外觀痛內外觀痛內觀心外觀心內外觀心內觀法外觀法內外觀法法意止自攝其心除去亂想無有愁憂如是比丘能自然識其行興隆法樂自歸最尊諸有將來現在比丘能自識然不失行本便為我之所生是故比丘若欲有所論當於論十事云何為十所謂精勤比丘少欲知足有勇猛心多聞能與人說法無畏無恐戒律具足三昧成就智慧成就解脫見慧成就汝等設欲論者當論此十事所以然者潤及一切多所饒益得修梵行至滅盡之處無為涅槃界此論者沙門之義當念思惟勿去離心如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時舍衛國城中有一長者與羅云作坐禪屋尒時羅云在中坐禪隨其日數上彼屋中後便人間遊化時彼長者竊生此心我當往觀

皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

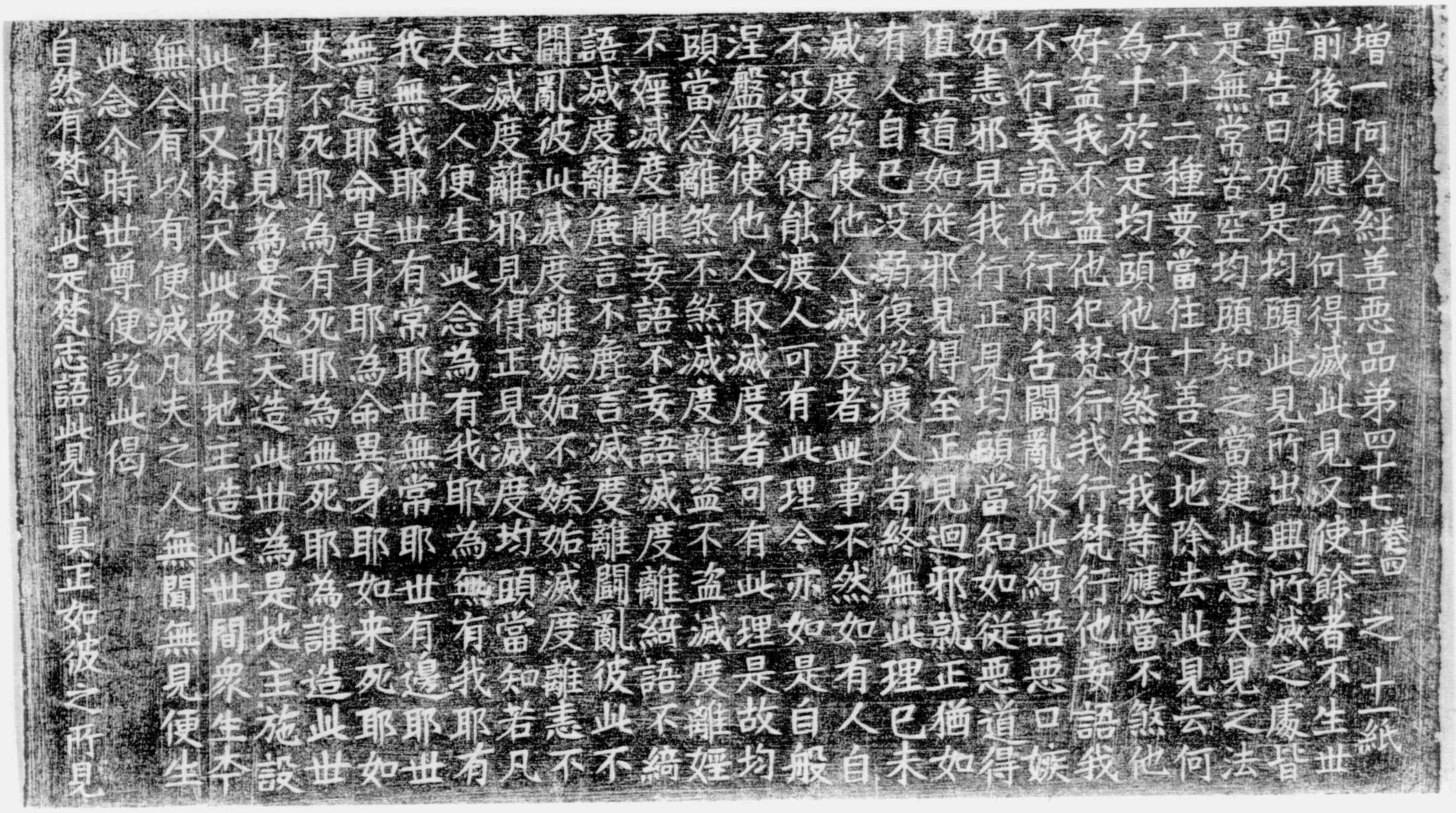
塔下六六八六

增一阿含經善惡品第四十七（卷四十三）之九紙
尊者羅云尒時長者見羅云房中寂寞不見
人住見已語諸比丘曰尊者羅云今為所在
比丘報曰羅云在人間遊化長者報曰唯願
諸賢差次人在吾房中住世尊亦說造立園
果及作橋舩近道作圊廁持用惠施長夜獲
其福戒法成就死必生天上以是之故我與
羅云作屋耳今羅云不樂我房唯願諸賢差
次人住我房中諸比丘對曰如長者教尒時
諸比丘即差次一比丘住房中是時尊者羅
云便作是念我離世尊積久今可往問訊是
時尊者羅云即往至世尊所頭面礼足在一
面坐須臾之間即從坐起還詣房中見有異
比丘在屋中住見已語彼比丘曰誰持我房
與卿使住比丘報曰衆僧差次令我住此房
中是時羅云還至世尊所因此緣本具白世
尊不審如來衆僧差次我房使道人在此止
住耶佛告羅云汝往至長者家語長者曰我
所行法無有身口意行有過乎又非身三口
四意三過乎長者先持房施我後復持與聖
衆是時羅云受佛教已即往長者家語長者
曰我非有身三口四意三過乎長者報曰我
亦不見羅云身口意過也羅云語長者曰何
故奪我房舍持與聖衆長者報曰我見房空
是故持施聖衆時我復作是念尊者羅云必
不樂我房中故持惠施耳是時羅云聞長者
語已即還至世尊所以此因緣具白如來是
時世尊即告阿難速打揵椎諸有比丘在祇

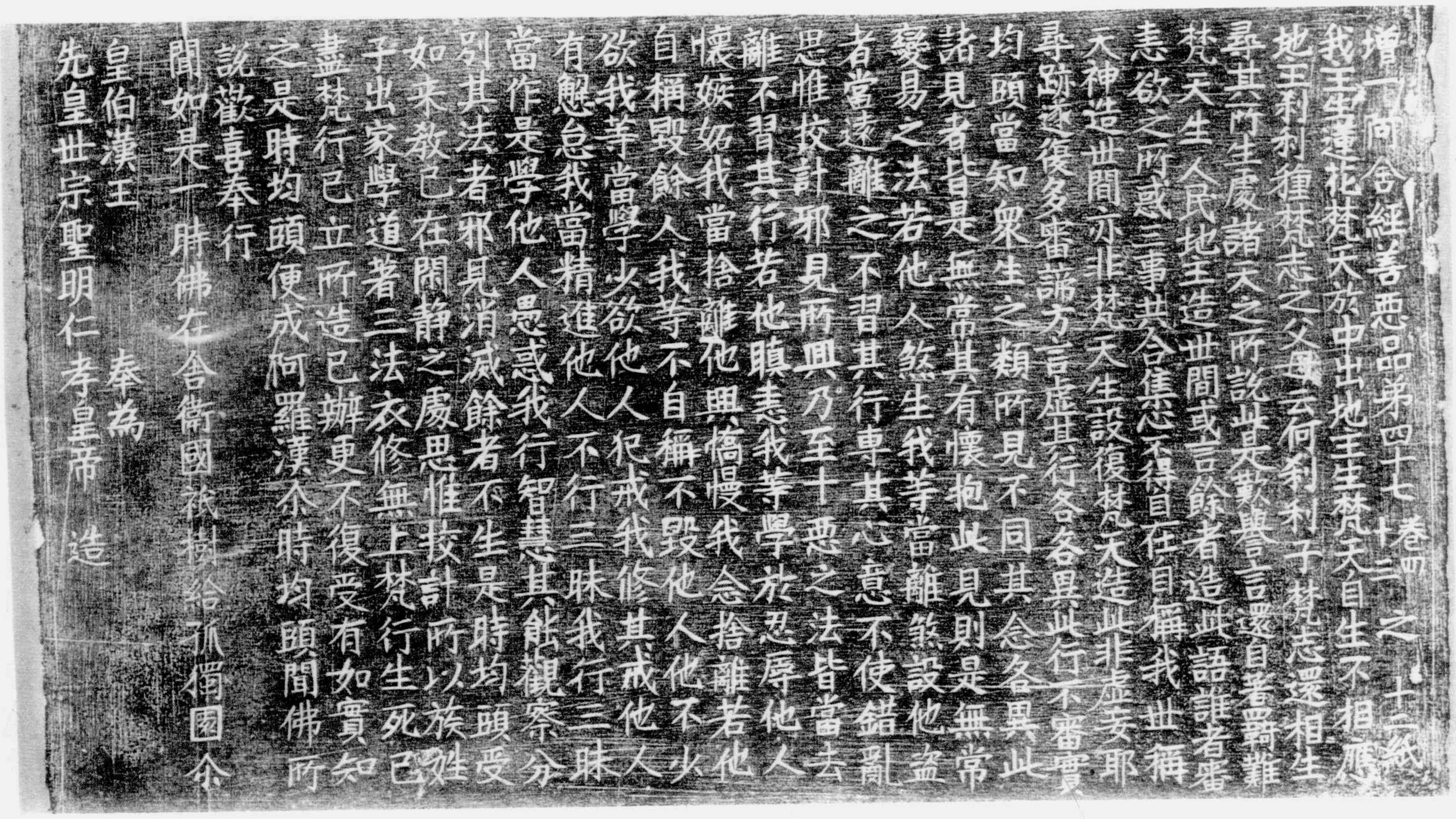
增一阿含經善惡品第四十七（卷四十三）之十紙
洹精舍者盡集普會講堂時阿難即受佛教
召諸比丘在普會講堂尒時世尊告諸比丘
我今當說惠施清淨汝等善思念之尒時諸
比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為惠施
清淨於是比丘若有人以物惠施後復還奪
更與餘人此名為施不均整非平等施若復
有人奪彼人物持施聖衆若復有人還奪聖
衆持用與人此非為平等之施亦非清淨之
施轉輪聖王自於境界猶得自在比丘於己
衣鉢亦得自在若復彼人口不見許而取他
人物與人者此非平等之施我今告諸比丘
施主見與受主不見與者此非平等之施若
復彼比丘會遇命終當持此一房在衆中結
羯磨傳告唱令某甲比丘命終今持此房在
衆分處欲安處何人隨聖衆教諸賢任使某
甲比丘住者各共忍之若不聽者今便說再
三亦當作是說之若衆僧一人不聽而與者
則非平等之施則為雜濁之物今還與羅云
房清淨受之尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱時尊者大均頭在靜寂
之處興此念想諸前後中央之見云何得知
尒時均頭到時著衣持鉢到世尊所頭面礼
足在一面坐尒時均頭白世尊言今此諸見

皇伯漢王　一　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六八五

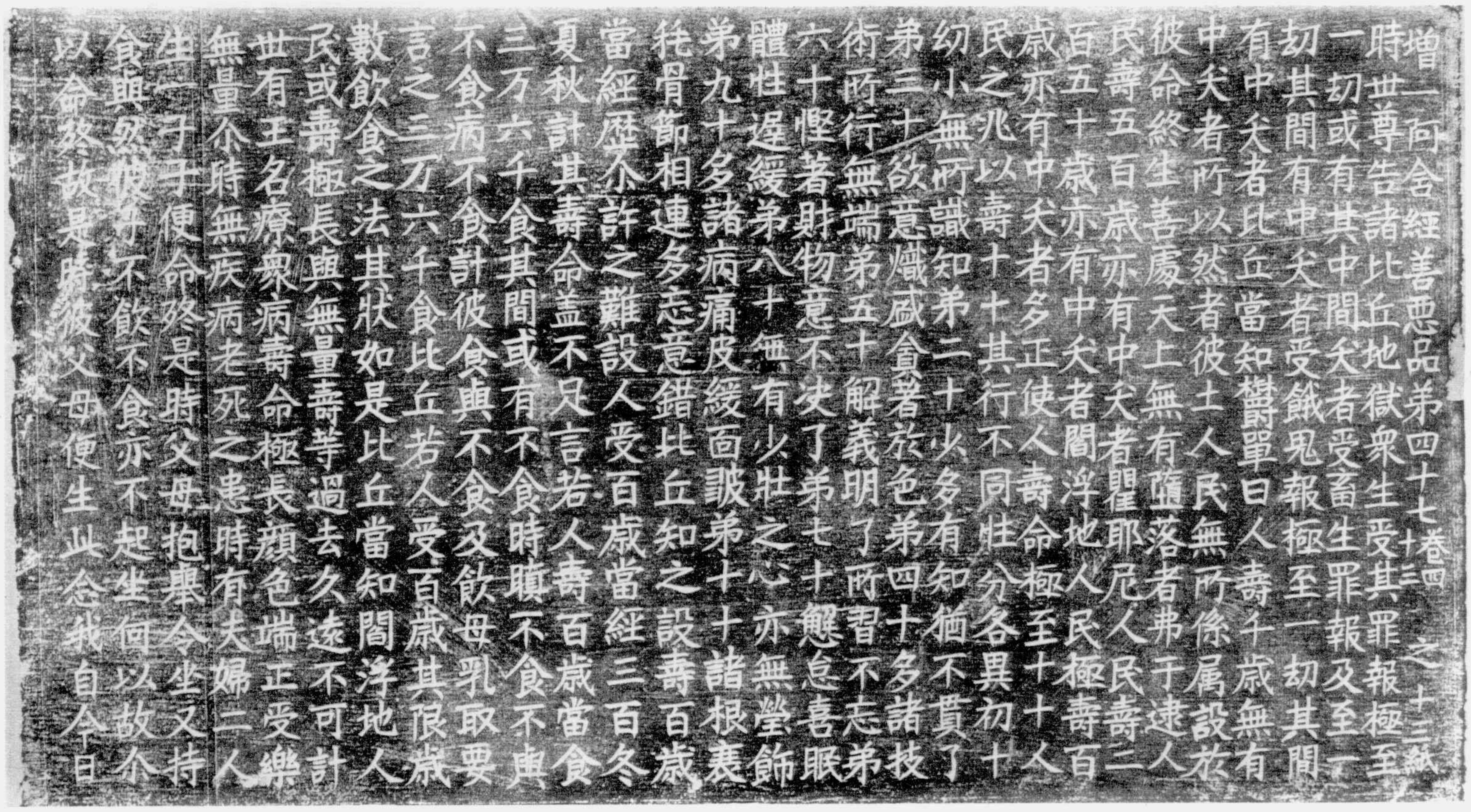


增一阿含經善惡品第四十七（卷四十三）之十一紙
前後相應云何得滅此見又使餘者不生世
尊告曰於是均頭此見所出興所滅之處皆
是無常苦空均頭知之當建此意夫見之法
六十二種要當住十善之地除去此見云何
為十於是均頭他好煞生我等應當不煞他
好盜我不盜他犯梵行我行梵行他妄語我
不行妄語他行兩舌鬬亂彼此綺語惡口嫉
妬恚邪見我行正見均頭當知如從惡道得
值正道如從邪見得至正見迴邪就正猶如
有人自已沒溺復欲渡人者終無此理已未
滅度欲使他人滅度者此事不然如有人自
不沒溺便能渡人可有此理今亦如是自般
涅盤復使他人取滅度者可有此理是故均
頭當念離煞不煞滅度離盜不盜滅度離婬
不婬滅度離妄語不妄語滅度離綺語不綺
語滅度離麁言不麁言滅度離鬬亂彼此不
鬬亂彼此滅度離嫉妬不嫉妬滅度離恚不
恚滅度離邪見得正見滅度均頭當知若凡
夫之人便生此念為有我耶為無有我耶有
我無我耶世有常耶世無常耶世有邊耶世
無邊耶命是身耶為命異身耶如來死耶如
來不死耶為有死耶為無死耶為誰造此世
生諸邪見為是梵天造此世為是地主施設
此世又梵天此衆生地主造此世間衆生本
無今有以有便滅凡夫之人無聞無見便生
此念尒時世尊便說此偈
自然有梵天此是梵志語此見不真正如彼之所見



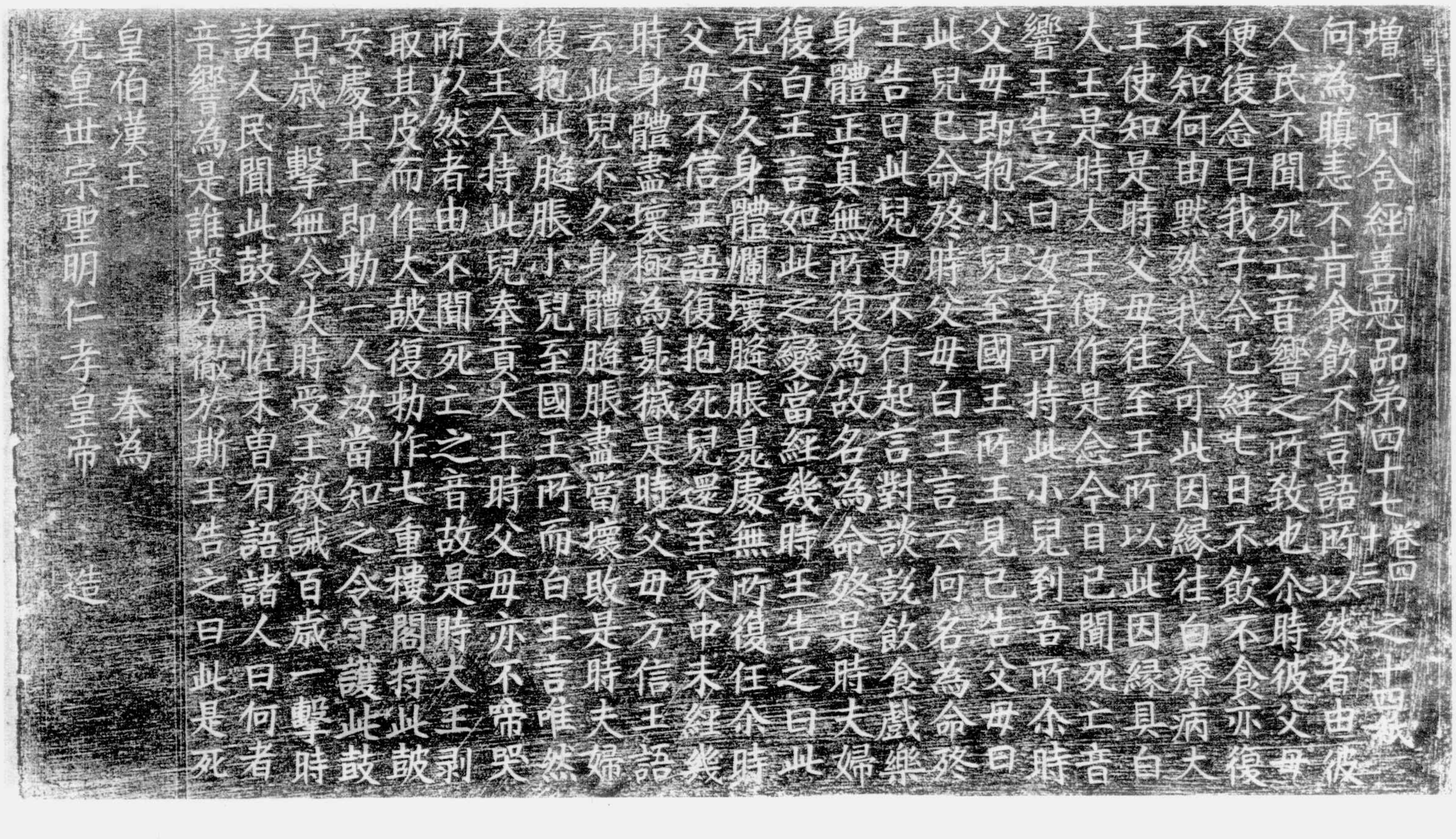
增一阿含經善惡品第四十七（卷四十三）之十二紙
我王生蓮花梵天於中出地主生梵天自生不相應
地王刹利種梵志之父母云何刹利子梵志還相生
尋其所生處諸天之所說此是數譽言還自著羇難
梵天生人民地主造世間或言餘者造此語誰者審
恚欲之所惑三事共合集志不得自在自稱我世稱
天神造世間亦非梵天生設復梵天造此非虛妄耶
尋跡還復多審諦方言虛其行各各異此行不審實
均頭當知衆生之類所見不同其念各異此
諸見者皆是無常其有懷抱此見則是無常
變易之法若他人煞生我等當離煞設他盜
者當遠離之不習其行專其心意不使錯亂
思惟按計邪見所興乃至十惡之法皆當去
離不習其行若他瞋恚我等學於忍辱他人
懷嫉妬我當捨離他興憍慢我念捨離若他
自稱毀餘人我等不自稱不毀他人他不少
欲我等當學少欲他人犯戒我修其戒他人
有懈怠我當精進他人不行三昧我行三昧
當作是學他人愚惑我行智慧其能觀察分
別其法者邪見消滅餘者不生是時均頭受
如來教已在閑靜之處思惟按計所以族姓
子出家學道著三法衣修無上梵行生死已
盡梵行已立所造已辦更不復受有如實知
之是時均頭便成阿羅漢尒時均頭聞佛所
說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六八四



增一阿含經善惡品第四十七（卷四十三之十三紙）

時世尊告諸比丘地獄衆生受其罪報極至一切或有其中間夭者受畜生罪報及至一切其間有中夭者受餓鬼報極至一劫其間有中夭者比丘當知欝單曰人壽千歲無有中夭者所以然者彼土人民無所係屬設於彼命終生善處天上無有墮落者弗于逮人民壽五百歲亦有中夭者瞿耶尼人民壽二百五十歲亦有中夭者閻浮地人民極壽百歲亦有中夭者多正使人壽命極至十十民之兆以壽十十其行不同壯分各異初十幼小無所識知弟二十少多有知猶不貫了弟三十欲意熾盛貪著於色弟四十多諸技術所行無端弟五十解義明了所習不忘弟六十慳著財物意不決了弟七十懈怠喜眠體牲遲緩弟八十無有少壯之心亦無瑩飾弟九十多諸病痛皮緩面皺弟十十諸根衰耗骨節相連多忘意錯比丘知之設壽百歲當經歷尒許之難設人受百歲當經三百冬夏秋計其壽命蓋不足言若人壽百歲當食三万六千食其間或有不食時瞋不食不與不食病不食計彼食與不食及飲母乳取要言之三万六千食比丘若人受百歲其限歲數飲食之法其狀如是比丘當知閻浮地人民或壽極長與無量壽等過去久遠不可計世有王名療衆病壽命極長顏色端正受樂無量尒時無疾病老死之患時有夫婦二人生一子子便命終是時父母抱舉令坐又持食與然彼子不飲不食亦不起坐何以故尒以命終故是時彼父母便生此念我自今日

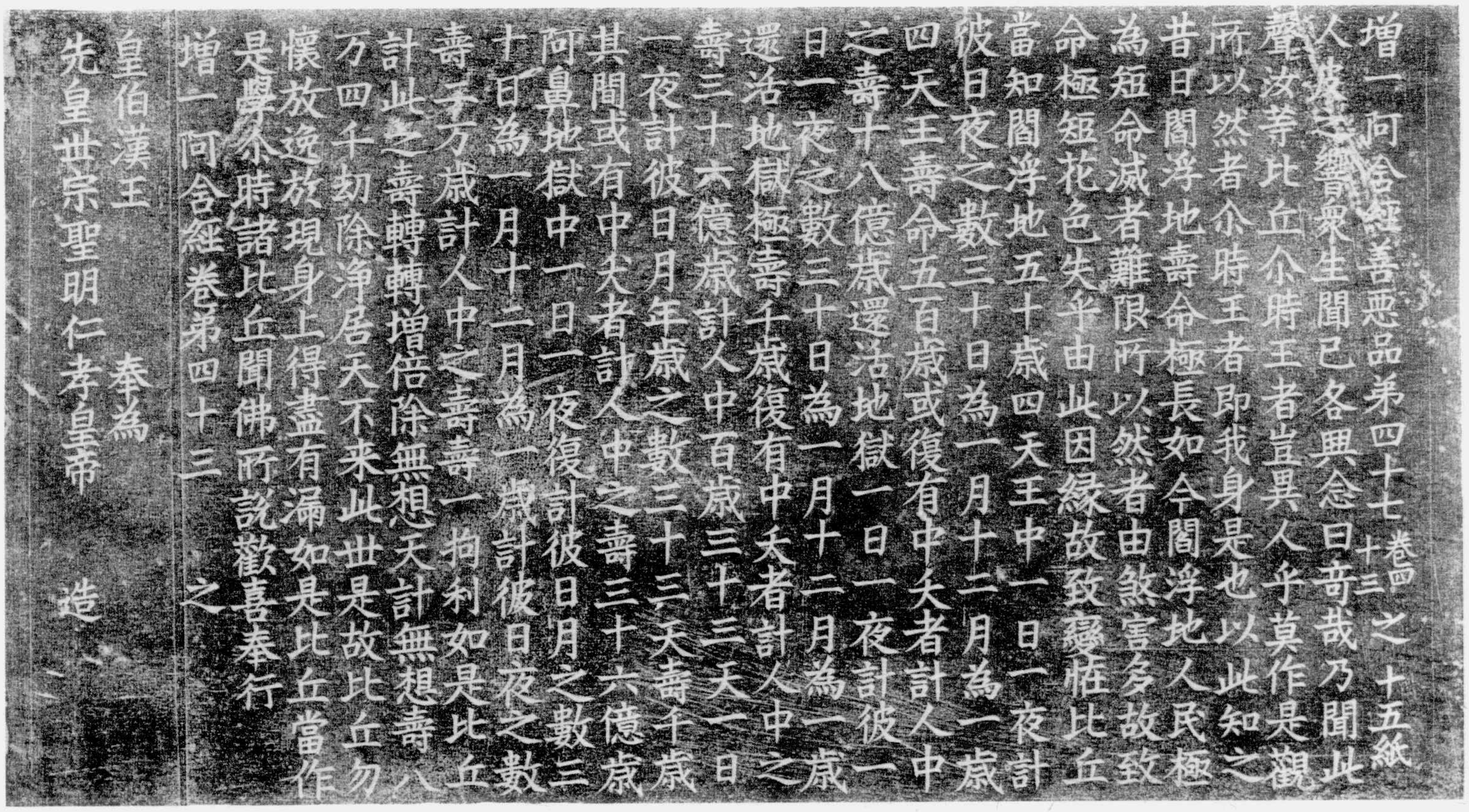


增一阿含經善惡品第四十七（卷四十三之十四紙）

何為瞋恚不肯食飲不言語所以然者由彼人民不聞死亡音響之所致也尒時彼父母便復念曰我子今已經七日不飲不食亦復不知何由默然我今可此因緣往白療病大王使知是時父母往至王所以此因緣具白大王是時大王便作是念今日已聞死亡音響王告之曰汝等可持此小兒到吾所尒時父母即抱小兒至國王所王見已告父母曰此兒已命終時父母白王言云何名為命終王告曰此兒更不行起言對談說飲食戲樂身體正真無所復為故名為命終是時夫婦復白王言如此之變當經幾時王告之曰此兒不久身體爛壞膖脹臭處無所復任尒時父母不信王語復抱死兒還至家中未經幾時身體盡壞極為臭穢是時父母方信王語云此兒不久身體膖脹盡當壞敗是時夫婦復抱此膖脹小兒至國王所而白王言唯然大王今持此兒奉貢大王時父母亦不啼哭所以然者由不聞死亡之音故是時大王剥取其皮而作大鼓復勅作七重樓閣持此鼓安處其上即勅一人汝當知之令守護此鼓百歲一擊無令失時受王教誡百歲一擊時諸人民聞此鼓音怪未曾有語諸人曰何者音響為是誰聲乃徹於斯王告之曰此是死

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

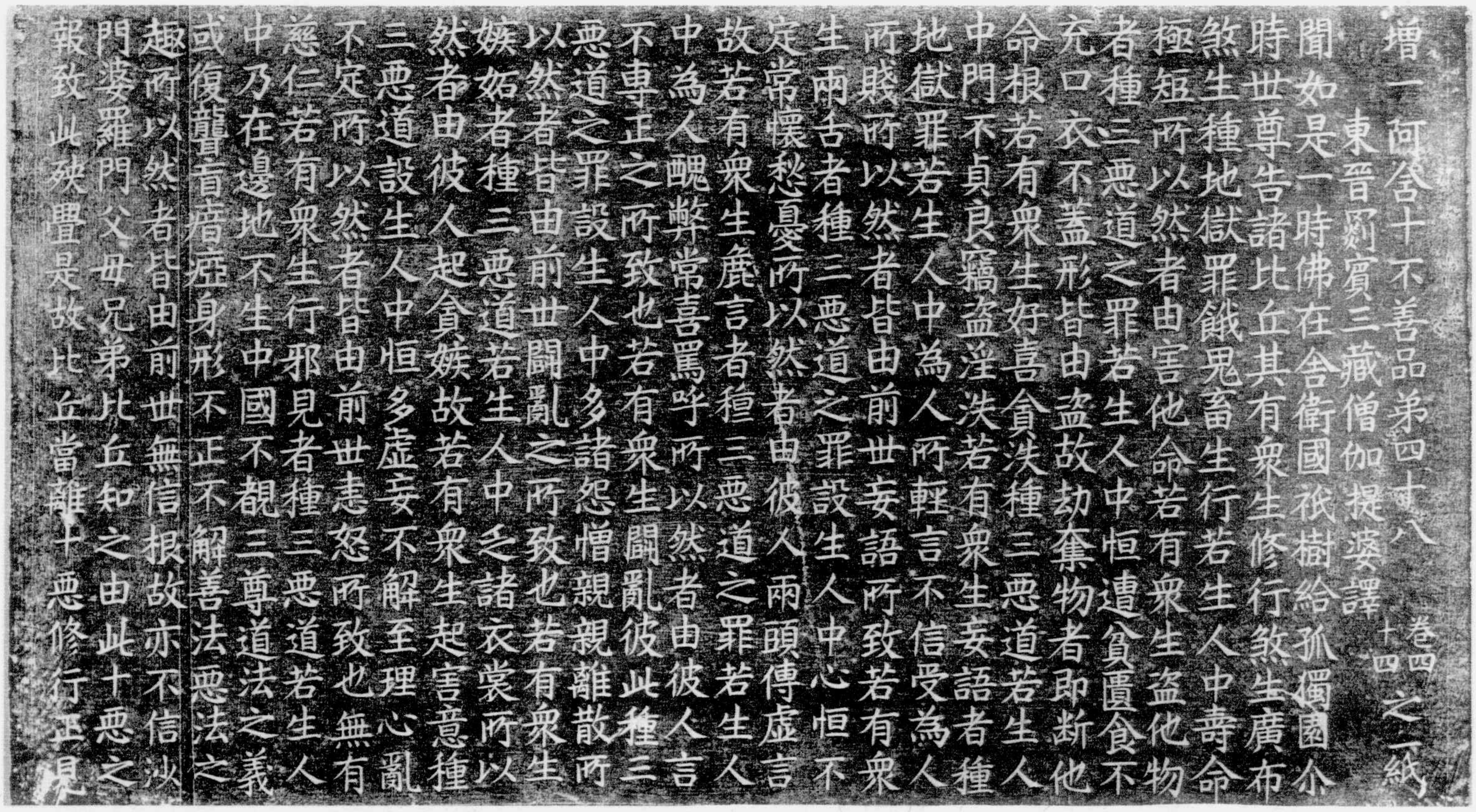
塔下六六八三



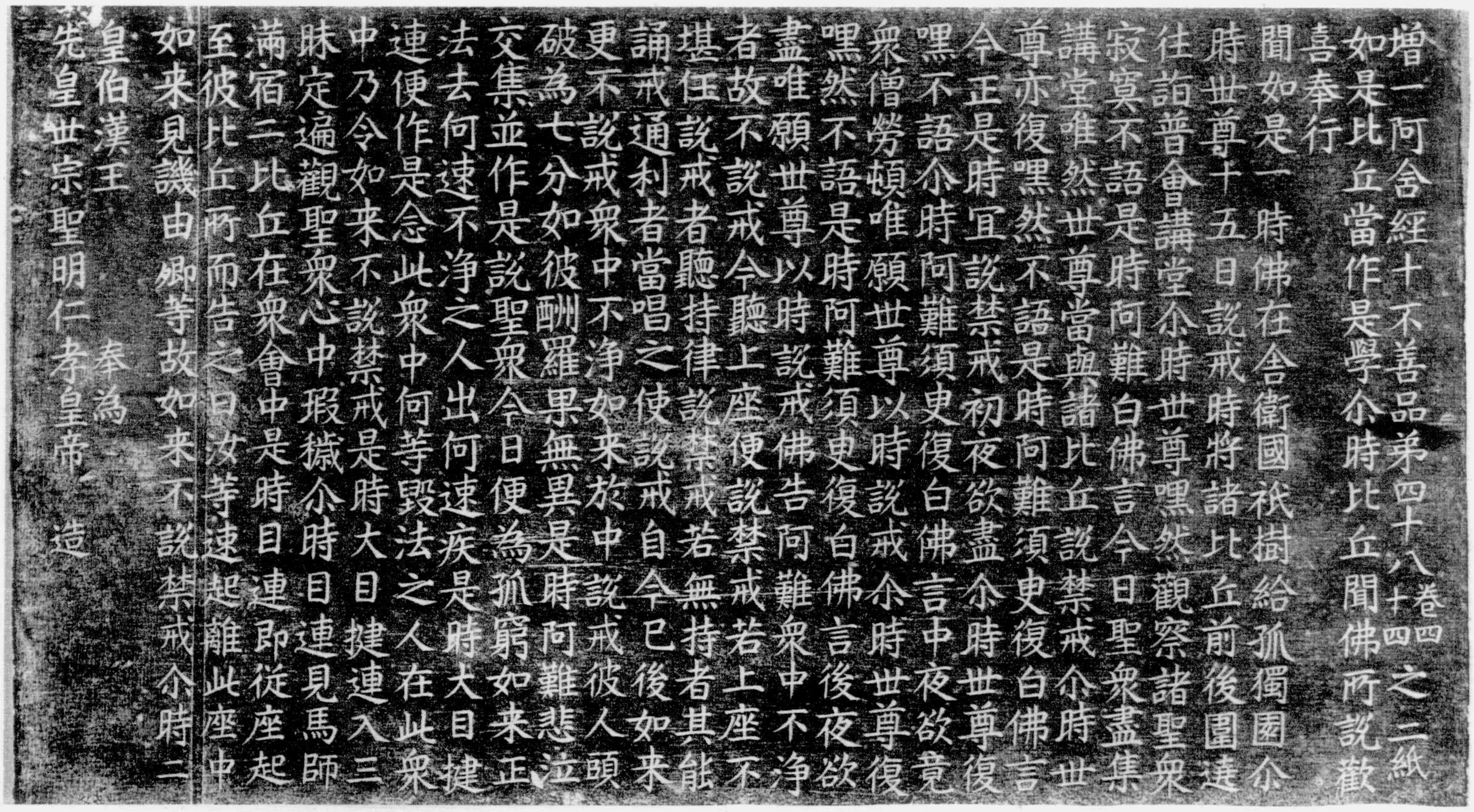
增一阿含經善惡品第四十七（卷四十三）之十五紙
人道之響衆生聞已各興念曰奇哉乃聞此
聲汝等比丘尒時王者豈異人乎莫作是觀
所以然者尒時王者即我身是也以此知之
昔日閻浮地壽命極長如今閻浮地人民極
為短命滅者難限所以然者由煞害多故致
命極短花色失乎由此因緣故致變梔比丘
當知閻浮地五十歲四天王中一日一夜計
彼日夜之數三十日為一月十二月為一歲
四天王壽命五百歲或復有中夭者計人中
之壽十八億歲還活地獄一日一夜計彼一
日一夜之數三十日為一月十二月為一歲
還活地獄極壽千歲復有中夭者計人中之
壽三十六億歲計人中百歲三十三天一日
一夜計彼日月年歲之數三十三天壽千歲
其間或有中夭者計人中之壽三十六億歲
阿鼻地獄中一日一夜復計彼日月之數三
十日為一月十二月為一歲計彼日夜之數
壽二万歲計人中之壽壽一拘利如是比丘
計此之壽轉轉增倍除無想天計無想壽八
万四千劫除淨居天不来此世是故比丘勿
懷放逸於現身上得盡有漏如是比丘當作
是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經卷第四十三　之

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六八二

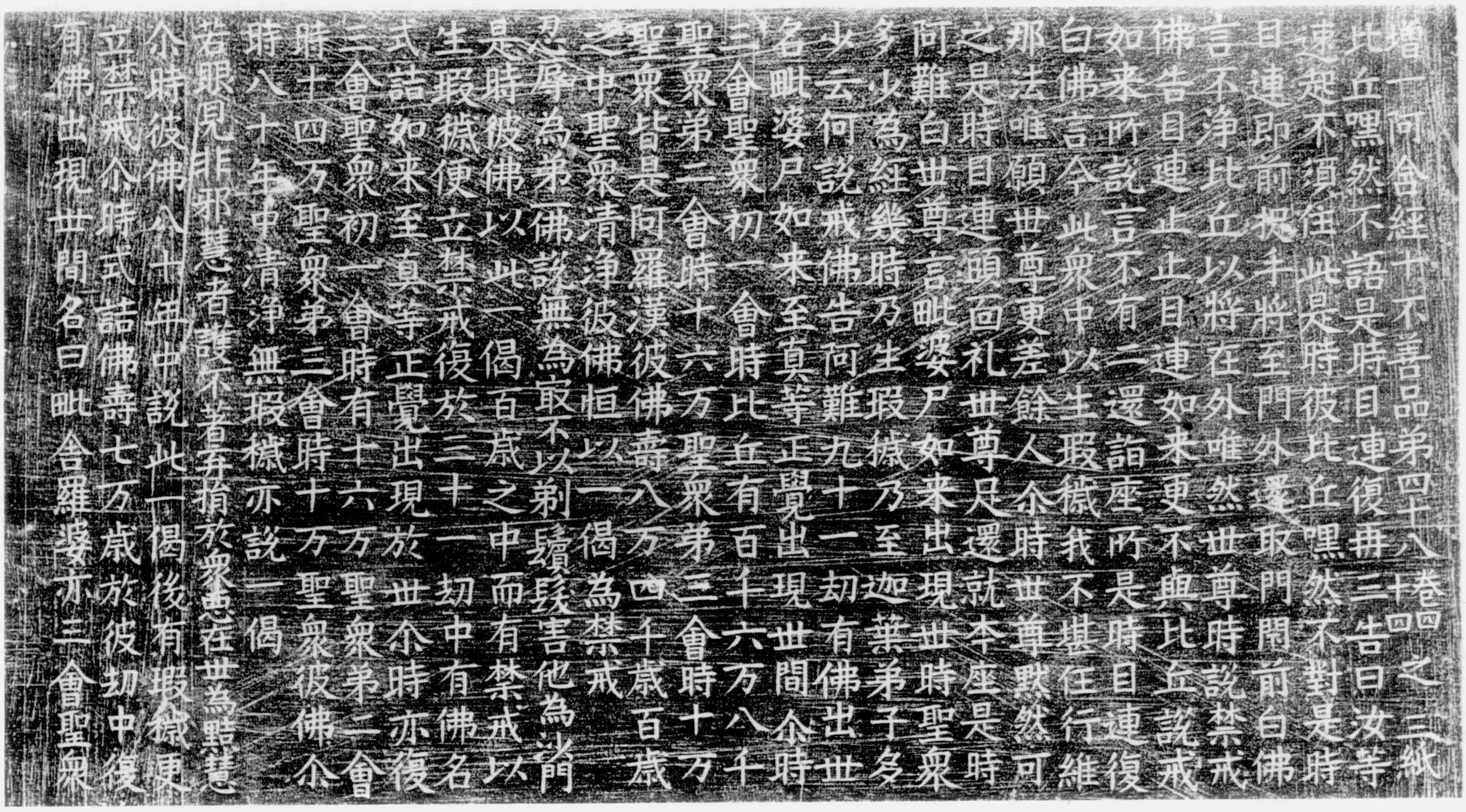


增一阿含十不善品第四十八（卷四十四之一紙）
東晉罽賓三藏僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘其有衆生修行煞生廣布
煞生種地獄罪餓鬼畜生行若生人中壽命
極短所以然者由害他命若有衆生盜他物
者種三惡道之罪若生人中恒遭貧匱食不
充口衣不蓋形皆由盜故劫奪物者即斷他
命根若有衆生好喜貪泆種三惡道若生人
中門不貞良竊盜淫泆若有衆生妄語者種
地獄罪若生人中為人所輕言不信受為人
所賤所以然者皆由前世妄語所致若有衆
生兩舌者種三惡道之罪設生人中心恒不
定常懷愁憂所以然者由彼人兩頭傳虛言
故若有衆生麁言者種三惡道之罪若生人
中為人醜弊常喜罵呼所以然者由彼人言
不專正之所致也若有衆生鬪亂彼此種三
惡道之罪設生人中多諸怨憎親親離散所
以然者皆由前世鬪亂之所致也若有衆生
嫉妬者種三惡道若生人中乏諸衣裳所以
然者由彼人起貪嫉故若有衆生起害意種
三惡道設生人中恒多虛妄不解至理心亂
不定所以然者皆由前世恚怒所致也無有
慈仁若有衆生行邪見者種三惡道若生人
中乃在邊地不生中國不覩三尊道法之義
或復聾盲瘖瘂身形不正不解善法惡法之
趣所以然者皆由前世無信根故亦不信沙
門婆羅門父母兄弟比丘知之由此十惡之
報致此殃疊是故比丘當離十惡修行正見



增一阿含經十不善品第四十八（卷四十四之二紙）
如是比丘當作是學尒時比丘聞佛所說歡
喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊十五日說戒時將諸比丘前後圍遶
往詣普會講堂尒時世尊嘿然觀察諸聖衆
寂寞不語是時阿難白佛言今日聖衆盡集
講堂唯然世尊當與諸比丘說禁戒尒時世
尊亦復嘿然不語是時阿難須臾復白佛言
今正是時宜說禁戒初夜欲盡尒時世尊復
嘿不語尒時阿難須臾復白佛言中夜欲竟
衆僧勞頓唯願世尊以時說戒尒時世尊復
嘿然不語是時阿難須臾復白佛言後夜欲
盡唯願世尊以時說戒佛告阿難衆中不淨
者故不說戒今聽上座便說禁戒若上座不
堪任說戒者聽持律說禁戒若無持者其能
誦戒通利者當唱之使說戒自今已後如来
更不說戒衆中不淨如来於中說戒彼人頭
破為七分如彼酬羅果無異是時阿難悲泣
交集並作是說聖衆今日便為孤窮如来正
法去何速不淨之人出何速疾是時大目揵
連便作是念此衆中何等毀法之人在此衆
中乃令如来不說禁戒是時大目揵連入三
昧定遍觀聖衆心中瑕穢尒時目連見馬師
滿宿二比丘在衆會中是時目連即從座起
至彼比丘所而告之曰汝等速起離此座中
如来見識由卿等故如来不說禁戒尒時二
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

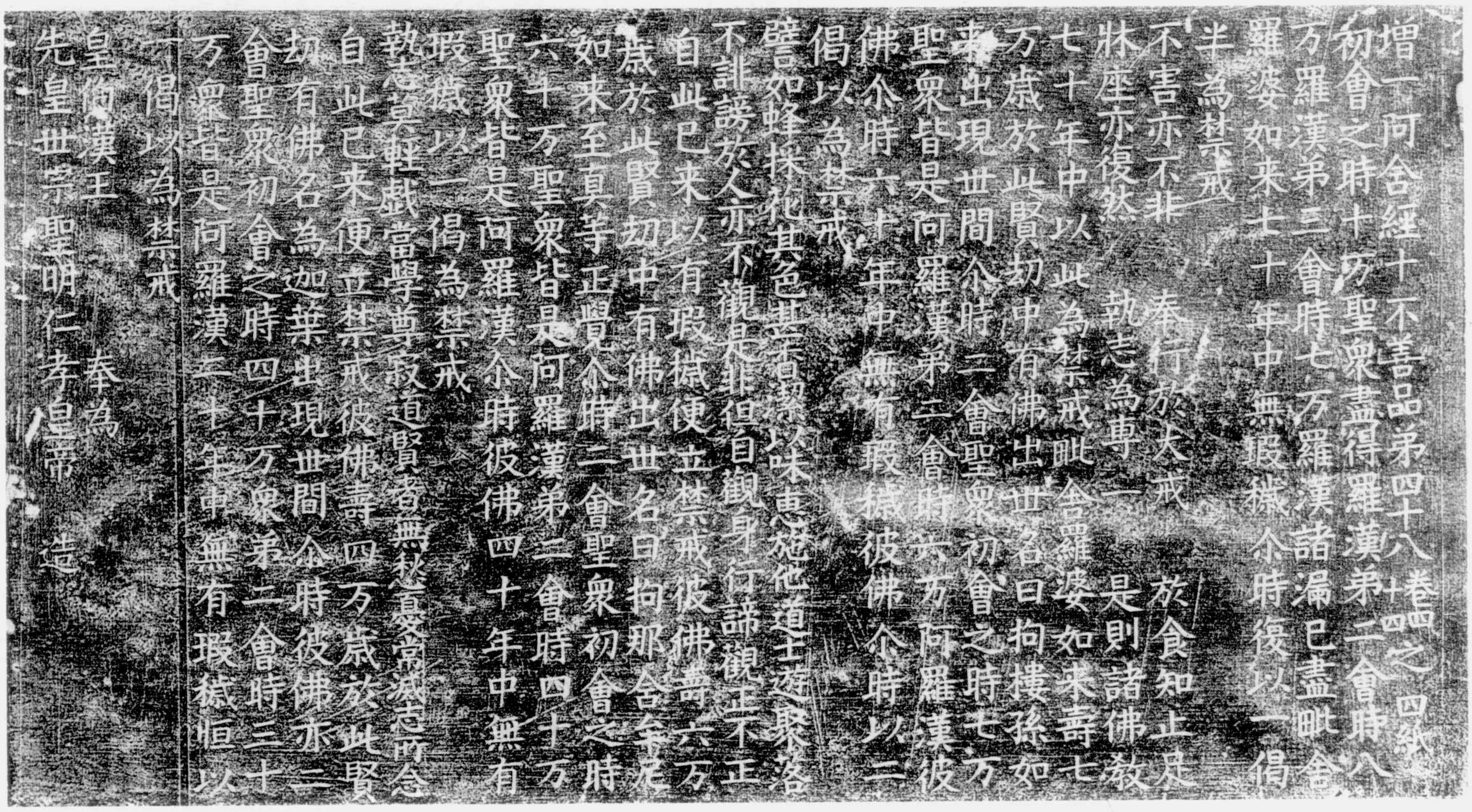
塔下六六九五



增一阿含經十不善品弟四十八卷四十四之三紙
比丘嘿然不語是時目連復再三告曰汝等
速起不須住此是時彼比丘嘿然不對是時
目連即前捉手將至門外還取門閇前白佛
言不淨比丘以將在外唯然世尊時說禁戒
佛告目連止止目連如来更不與比丘說戒
如来所說言不有二還詣座所是時目連復
白佛言今此衆中以生瑕穢我不堪任行維
那法唯願世尊更差餘人尒時世尊默然可
之是時目連頭面礼世尊足還就本座是時
阿難白世尊言毗婆尸如来出現世時聖衆
多少為經幾時乃生瑕穢乃至迦葉弟子多
少云何說戒佛告阿難九十一劫有佛出世
名毗婆尸如来至真等正覺出現世間尒時
三會聖衆初一會時比丘有百千六万八千
聖衆弟二會時十六万聖衆弟三會時十万
聖衆皆是阿羅漢彼佛壽八万四千歲百歲
之中聖衆清淨彼佛恒以一偈為禁戒

忍辱為弟一佛說無為最不以剃鬚髮害他為沙門
是時彼佛以此一偈百歲之中而有禁戒以
生瑕穢便立禁戒復於三十一劫中有佛名
式詰如来至真等正覺出現於世尒時亦復
三會聖衆初一會時有十六万聖衆弟二會
時十四万聖衆弟三會時十万聖衆彼佛尒
時八十年中清淨無瑕穢亦說一偈

若眼見非邪慧者護不著弃捐於衆惡在世為黠慧
尒時彼佛八十年中說此一偈後有瑕穢便
立禁戒尒時式詰佛壽七万歲於彼劫中復
有佛出現世間名曰毗舍羅婆亦三會聖衆



增一阿含經十不善品弟四十八卷四十四之四紙
初會之時十万聖衆盡得羅漢弟二會時八
万羅漢弟三會時七万羅漢諸漏已盡毗舍
羅婆如来七十年中無瑕穢尒時復以一偈
半為禁戒

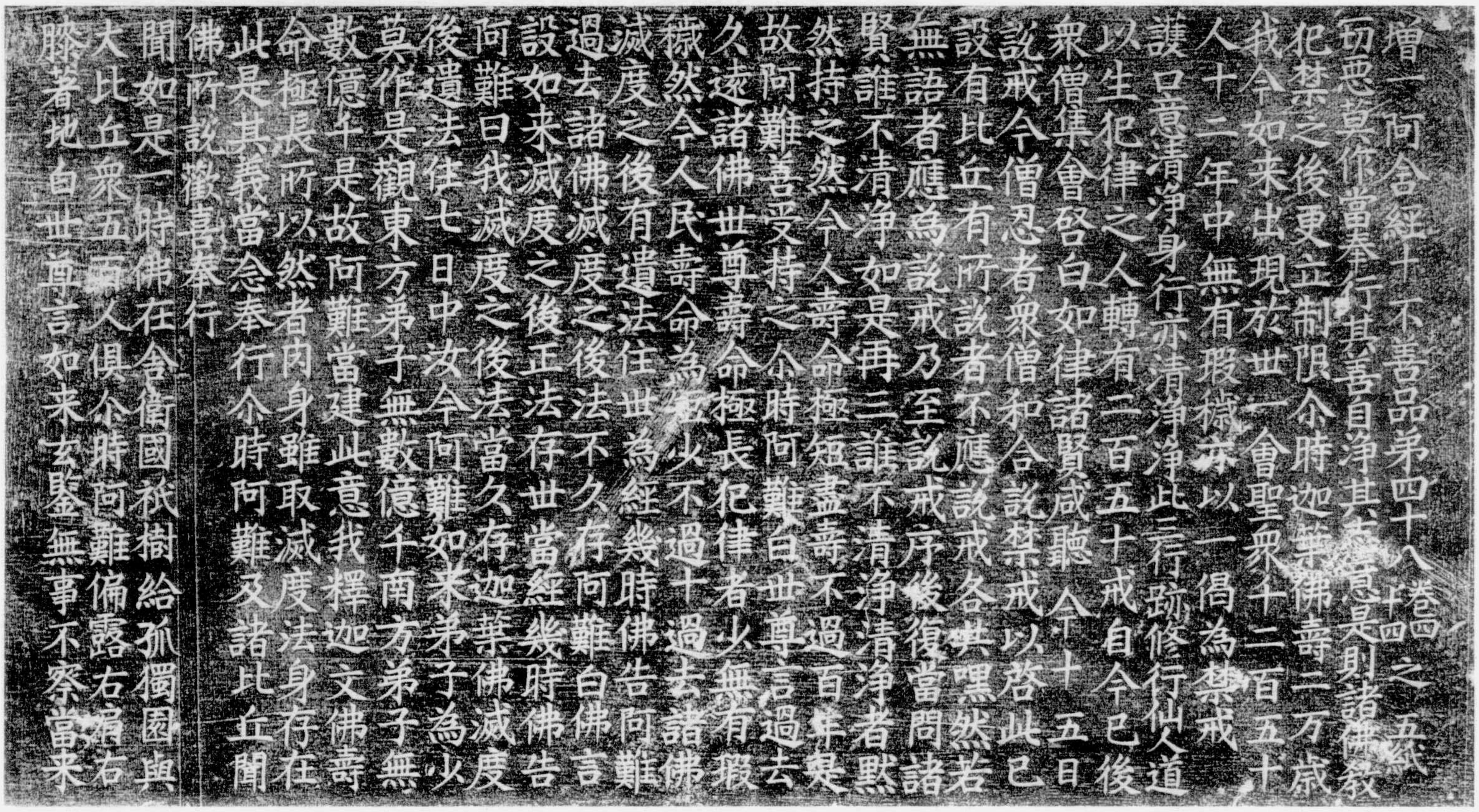
不害亦不非　奉行於大戒　於食知止足
牀座亦復然　執志為專一　是則諸佛教
七十年中以此為禁戒毗舍羅婆如来壽七
万歲於此賢劫中有佛出世名曰拘樓孫如
来出現世間尒時二會聖衆初會之時七万
聖衆皆是阿羅漢弟二會時六万阿羅漢彼
佛尒時六十年中無有瑕穢彼佛尒時以二
偈以為禁戒

譬如蜂採花其色甚香潔以味惠施他道士遊聚落
不誹謗於人亦不觀是非但自觀身行諦觀正不正
自此已来以有瑕穢便立禁戒彼佛壽六万
歲於此賢劫中有佛出世名曰拘那含牟尼
如来至真等正覺尒時二會聖衆初會之時
六十万聖衆皆是阿羅漢弟二會時四十万
聖衆皆是阿羅漢尒時彼佛四十年中無有
瑕穢以一偈為禁戒

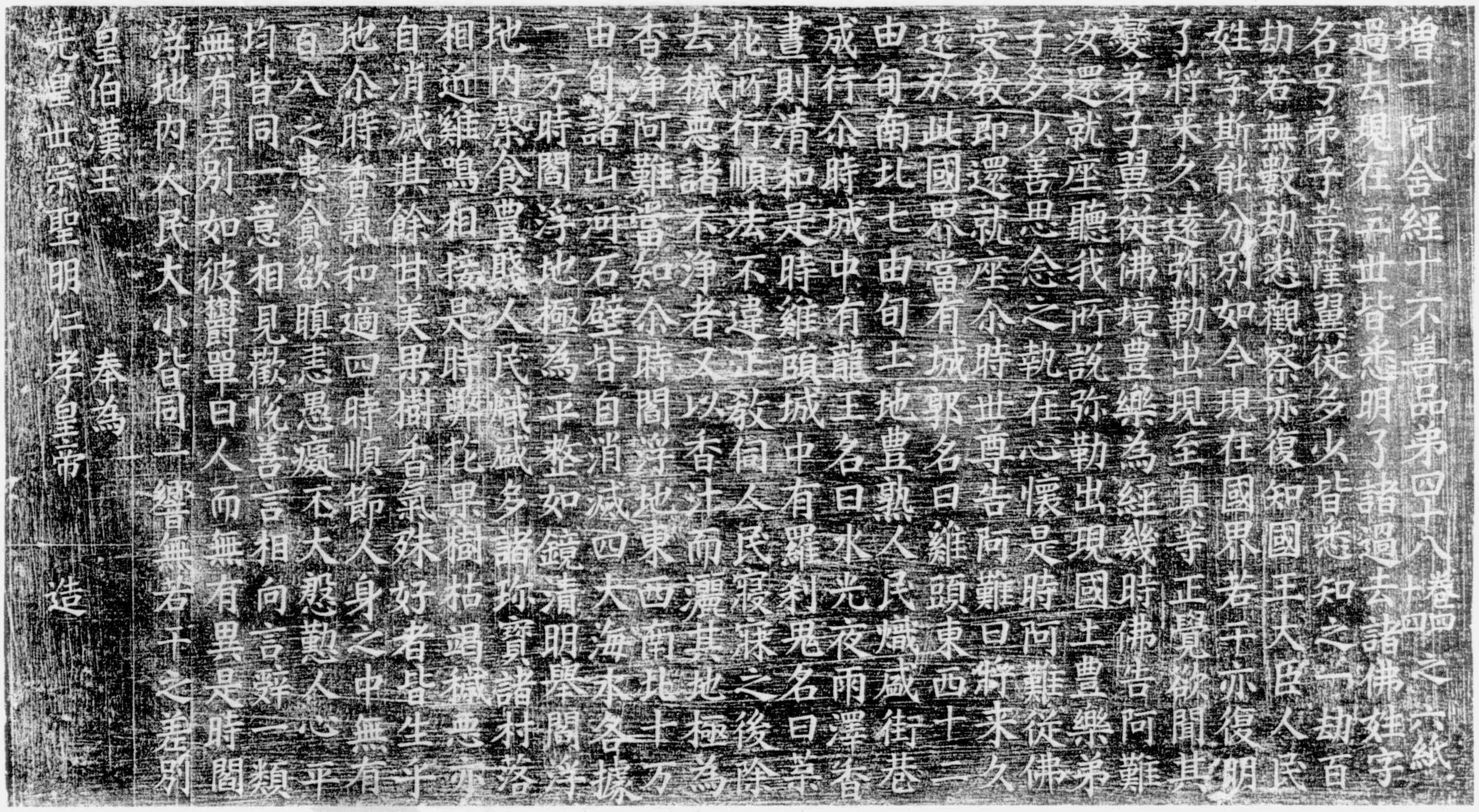
執志莫輕戲當學尊寂道賢者無愁憂常滅志所念
自此已来便立禁戒彼佛壽四万歲於此賢
劫有佛名為迦葉出現世間尒時彼佛亦二
會聖衆初會之時四十万衆弟二會時三十
万衆皆是阿羅漢二十年中無有瑕穢恒以
一偈以為禁戒

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六九四

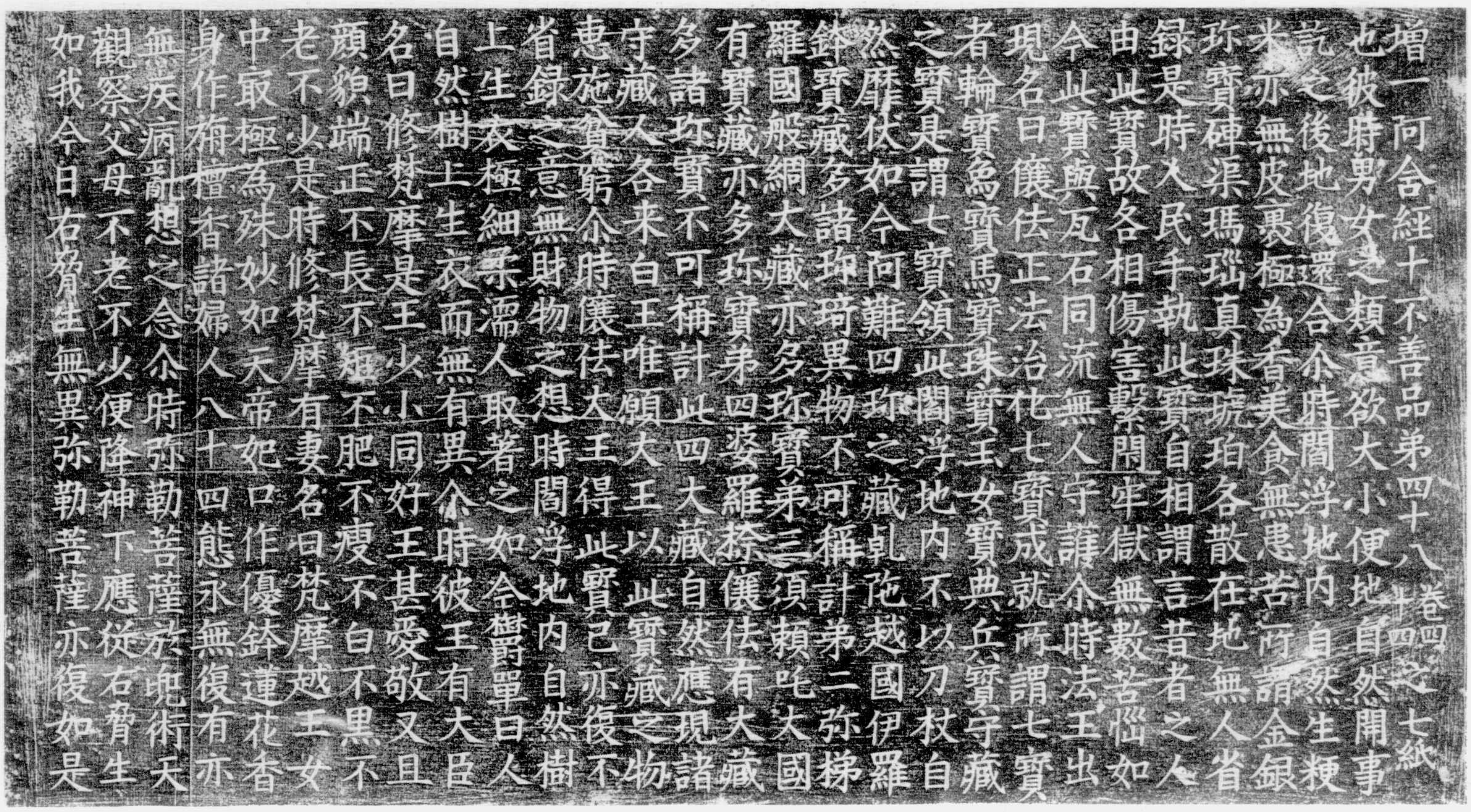


增一阿含經十不善品第四十八（卷四十四之五紙）
一切惡莫作當奉行其善自淨其意是則諸佛教
犯禁之後更立制限尒時迦葉佛壽二万歲
我今如来出現於世一會聖衆千二百五十
人十二年中無有瑕穢亦以一偈為禁戒
護口意清淨身行亦清淨淨此三行跡修行仙人道
以生犯律之人轉有二百五十戒自今已後
衆僧集會啓白如律諸賢咸聽今十五日
說戒今僧忍者衆僧和合說禁戒以啓此已
設有比丘有所說者不應說戒各共嘿然若
無語者應為說戒乃至說戒序後復當問諸
賢誰不清淨如是再三誰不清淨清淨者默
然持之然今人壽命極短盡壽不過百年是
故阿難善受持之尒時阿難白世尊言過去
久遠諸佛世尊壽命極長犯律者少無有瑕
穢然今人民壽命為極少不過十過去諸佛
滅度之後有遺法住世為經幾時佛告阿難
過去諸佛滅度之後法不久存阿難白佛言
設如来滅度之後正法存世當經幾時佛告
阿難曰我滅度之後法當久存迦葉佛滅度
後遺法住七日中汝今阿難如来弟子為少
莫作是觀東方弟子無數億千南方弟子無
數億千是故阿難當建此意我釋迦文佛壽
命極長所以然者肉身雖取滅度法身存在
此是其義當念奉行尒時阿難及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘衆五百人俱尒時阿難偏露右肩右
膝著地白世尊言如来玄鑒無事不察當来

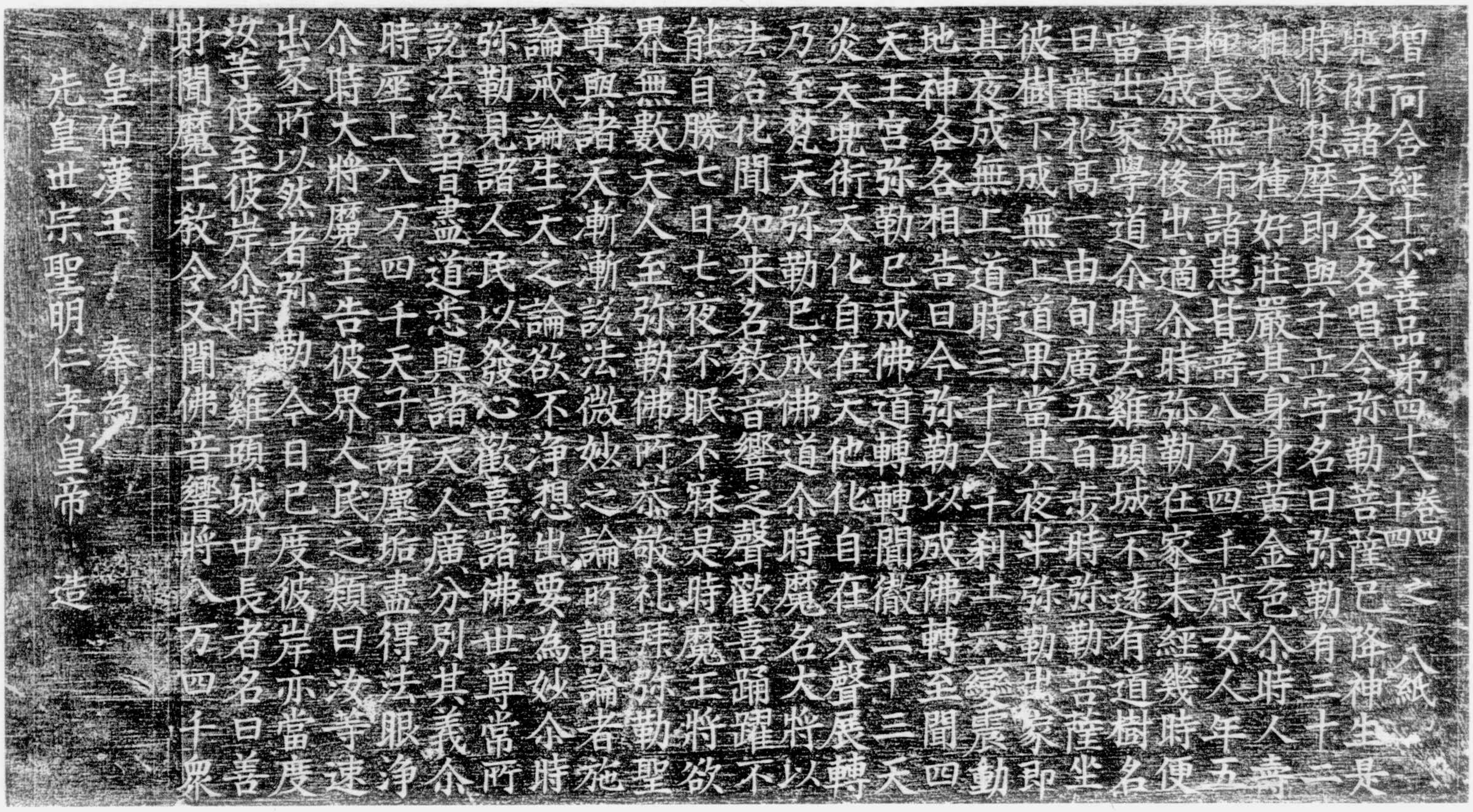


增一阿含經十不善品第四十八（卷四十四之六紙）
過去現在三世皆悉明了諸過去諸佛姓字
名号弟子菩薩翼從多少皆悉知之一劫百
劫若無數劫悉觀察亦復知國王大臣人民
姓字斯能分別如今現在國界若干亦復明
了將来久遠弥勒出現至真等正覺欲聞其
變弟子翼從佛境豐樂為經幾時佛告阿難
汝還就座聽我所說弥勒出現國土豐樂弟
子多少善思念之執在心懷是時阿難從佛
受教即還就座尒時世尊告阿難曰將来久
遠於此國界當有城郭名曰雞頭東西十二
由旬南北七由旬土地豐熟人民熾盛街巷
成行尒時城中有龍王名曰水光夜雨澤香
晝則清和是時雞頭城中有羅刹鬼名曰葉
花所行順法不違正教伺人民寢寐之後除
去穢惡諸不淨者又以香汁而灑其地極為
香淨阿難當知尒時閻浮地東西南北十万
由旬諸山河石壁皆自消滅四大海水各據
一方時閻浮地極為平整如鏡清明舉閻浮
地內穀食豐賤人民熾盛多諸珍寶諸村落
相近雞鳴相接是時弊花果樹枯竭穢惡亦
自消滅其餘甘美果樹香氣殊好者皆生于
地尒時香氣和適四時順節人身之中無有
百八之患貪欲瞋恚愚癡不大慇懃人心平
均皆同一意相見歡悅善言相向言辭一類
無有差別如彼鬱單曰人而無有異是時閻
浮地內人民大小皆同一響無若干之差別
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六九三

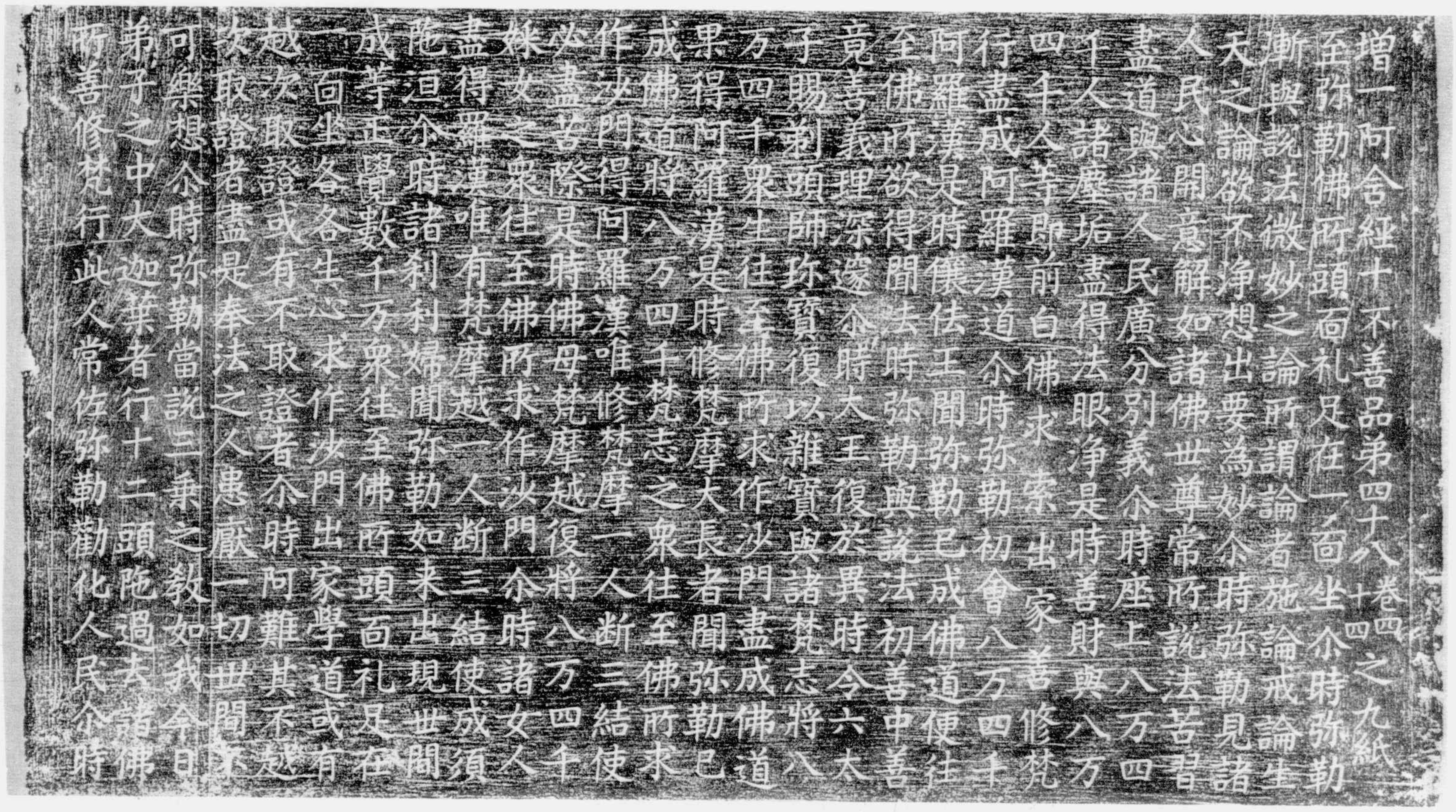


增一阿含經十不善品第四十八卷四十四之七紙
也彼時男女之類意欲大小便地自然開事
訖之後地復還合尒時閻浮地內自然生粳
米亦無皮裹極為香美食無患苦所謂金銀
弥寶硨渠瑪瑙真珠琥珀各散在地無人省
録是時人民手執此寶自相謂言昔者之人
由此寶故各相傷害繫閉牢獄無數苦惱如
今此寶與瓦石同流無人守護尒時法王出
現名曰儴佉正法治化七寶成就所謂七寶
者輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典兵寶守藏
之寶是謂七寶領此閻浮地內不以刀杖自
然靡伏如今阿難四珍之藏乹陁越國伊羅
鉢寶藏多諸珍琦異物不可稱計弟二弥梯
羅國般綢大藏亦多珍寶弟三須頼吒大國
有寶藏亦多珍寶弟四婆羅㮈儴佉有大藏
多諸珍寶不可稱計此四大藏自然應現諸
守藏人各来白王唯願大王以此寶藏之物
恵施貧窮尒時儴佉大王得此寶已亦復不
省録之意無財物之想時閻浮地內自然樹
上生衣極細柔濡人取著之如今欝單曰人
自然樹上生衣而無有異尒時彼王有大臣
名曰修梵摩是王少小同好王甚愛敬又且
顏貌端正不長不短不肥不瘦不白不黒不
老不少是時修梵摩有妻名曰梵摩越王女
中最極為殊妙如天帝妃口作優鉢蓮花香
身作栴檀香諸婦人八十四態永無復有亦
無疾病亂想之念尒時弥勒菩薩於兜術天
觀察父母不老不少便降神下應從右脅生
如我今日右脅生無異弥勒菩薩亦復如是

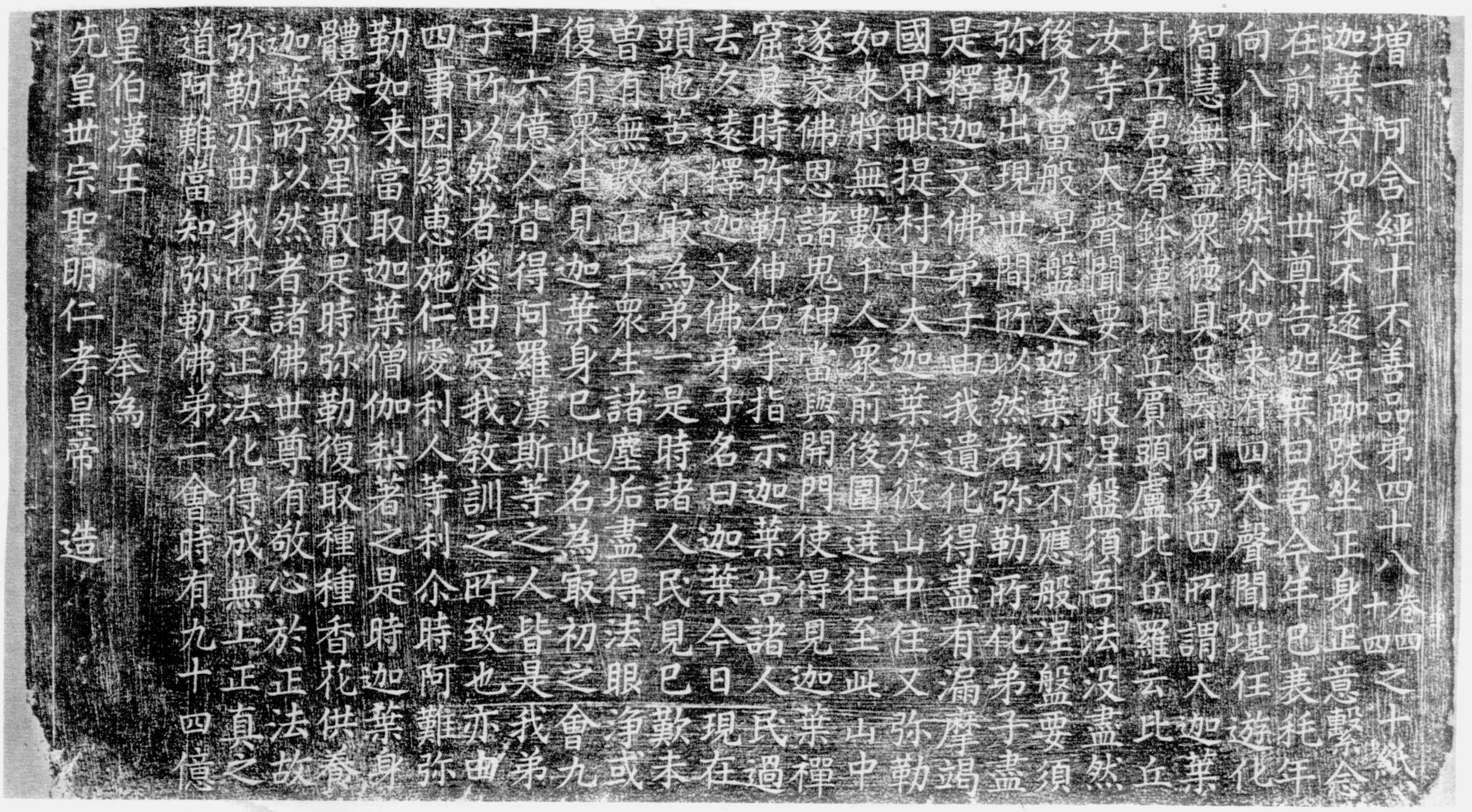


增一阿含經十不善品第四十八卷四十四之八紙
兜術諸天各各唱令弥勒菩薩已降神生是
時修梵摩即與子立字名曰弥勒有三十二
相八十種好莊嚴其身身黃金色尒時人壽
極長無有諸患皆壽八万四千歲女人年五
百歲然後出適尒時弥勒在家未經幾時便
當出家學道尒時去雞頭城不遠有道樹名
曰龍花高一由旬廣五百步時弥勒菩薩坐
彼樹下成無上道果當其夜半弥勒出家即
其夜成無上道時三千大千刹土六變震動
地神各各相告曰今弥勒以成佛轉至聞四
天王宮弥勒已成佛道轉轉聞徹三十三天
炎天兜術天化自在天他化自在天聲展轉
乃至梵天弥勒已成佛道尒時魔名大將以
法治化聞如来名教音響之聲歡喜踊躍不
能自勝七日七夜不眠不寐是時魔王將欲
界無數天人至弥勒佛所恭敬礼拜弥勒聖
尊與諸天漸漸說法微妙之論所謂論者施
論戒論生天之論欲不淨想出要為妙尒時
弥勒見諸人民以發心歡喜諸佛世尊常所
說法苦習盡道悉與諸天人廣分別其義尒
時座上八万四千天子諸塵垢盡得法眼淨
尒時大將魔王告彼界人民之類曰汝等速
出家所以然者弥勒今日已度彼岸亦當度
汝等使至彼岸尒時雞頭城中長者名曰善
財聞魔王教令又聞佛音響將八万四千衆

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

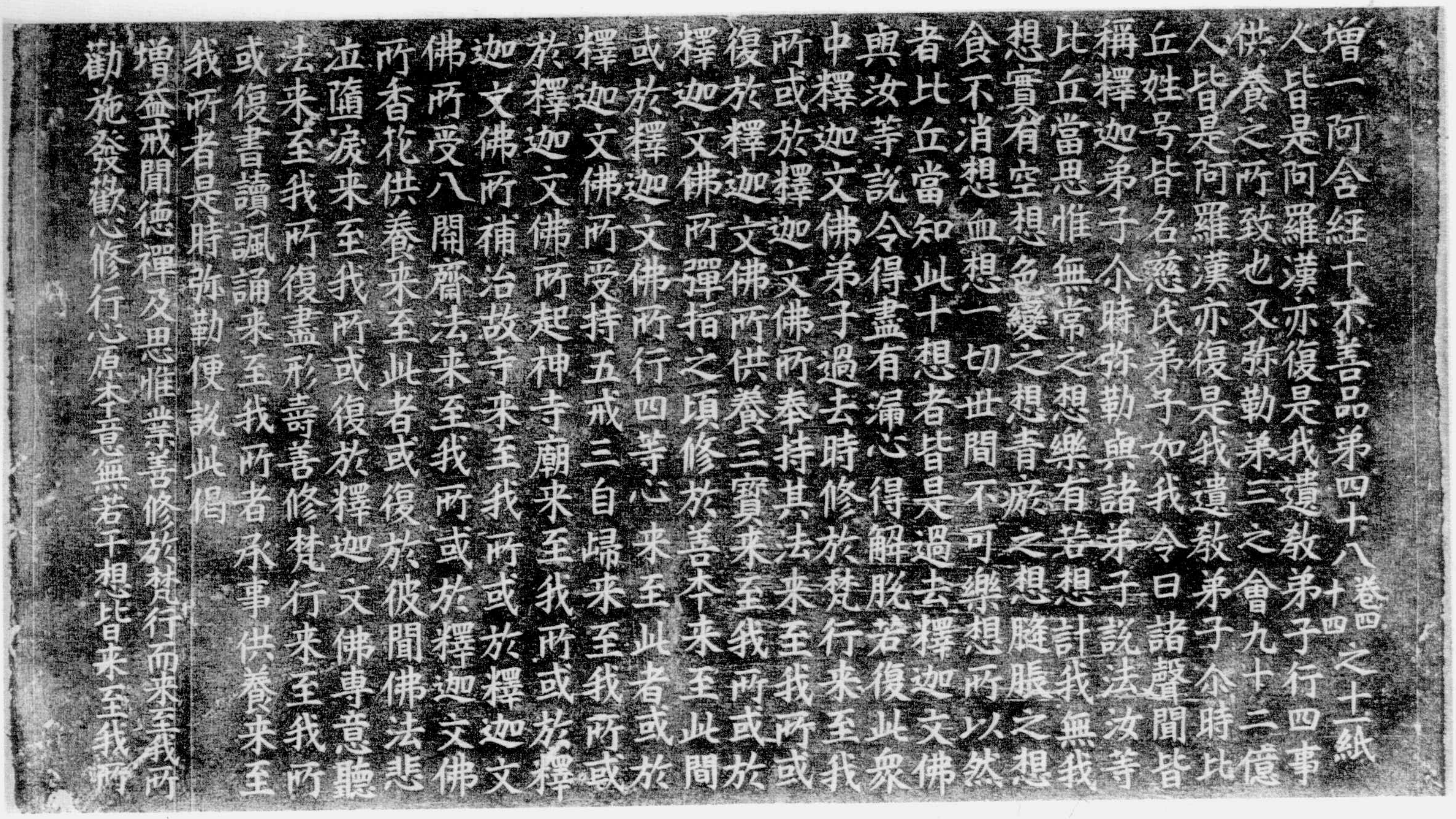


增一阿含經十不善品第四十八　卷四十四之九紙
至弥勒佛所頭面礼足在一面坐尒時弥勒
漸與說法微妙之論所謂論者施論戒論生
天之論欲不淨想出要為妙尒時弥勒見諸
人民心開意解如諸佛世尊常所說法苦習
盡道與諸人民廣分別義尒時座上八万四
千人諸塵垢盡得法眼淨是時善財與八万
四千人等即前白佛求索出家善修梵
行盡成阿羅漢道尒時弥勒初會八万四千
阿羅漢是時儴佉王聞弥勒已成佛道便往
至佛所欲得聞法時弥勒與說法初善中善
竟善義理深邃尒時大王復於異時今立太
子賜剃頭師珎寶復以雜寶與諸梵志將八
万四千衆生往至佛所求作沙門盡成佛道
果得阿羅漢是時修梵摩大長者聞弥勒已
成佛道將八万四千梵志之衆往至佛所求
作沙門得阿羅漢唯修梵摩一人斷三結使
必盡苦際是時佛母梵摩越復將八万四千
姝女之衆往至佛所求作沙門尒時諸女人
盡得羅漢唯有梵摩越一人斷三結使成須
陁洹尒時諸剎利婦聞弥勒如来出現世間
成等正覺數千万衆往至佛所頭面礼足在
一面坐各各生心求作沙門出家學道或有
越次取證或有不取證者尒時阿難其不越
次取證者盡是奉法之人患厭一切世間不
可樂想尒時弥勒當說三乘之教如我今日
弟子之中大迦葉者行十二頭陁過去諸佛
所善修梵行此人常佐弥勒勸化人民尒時



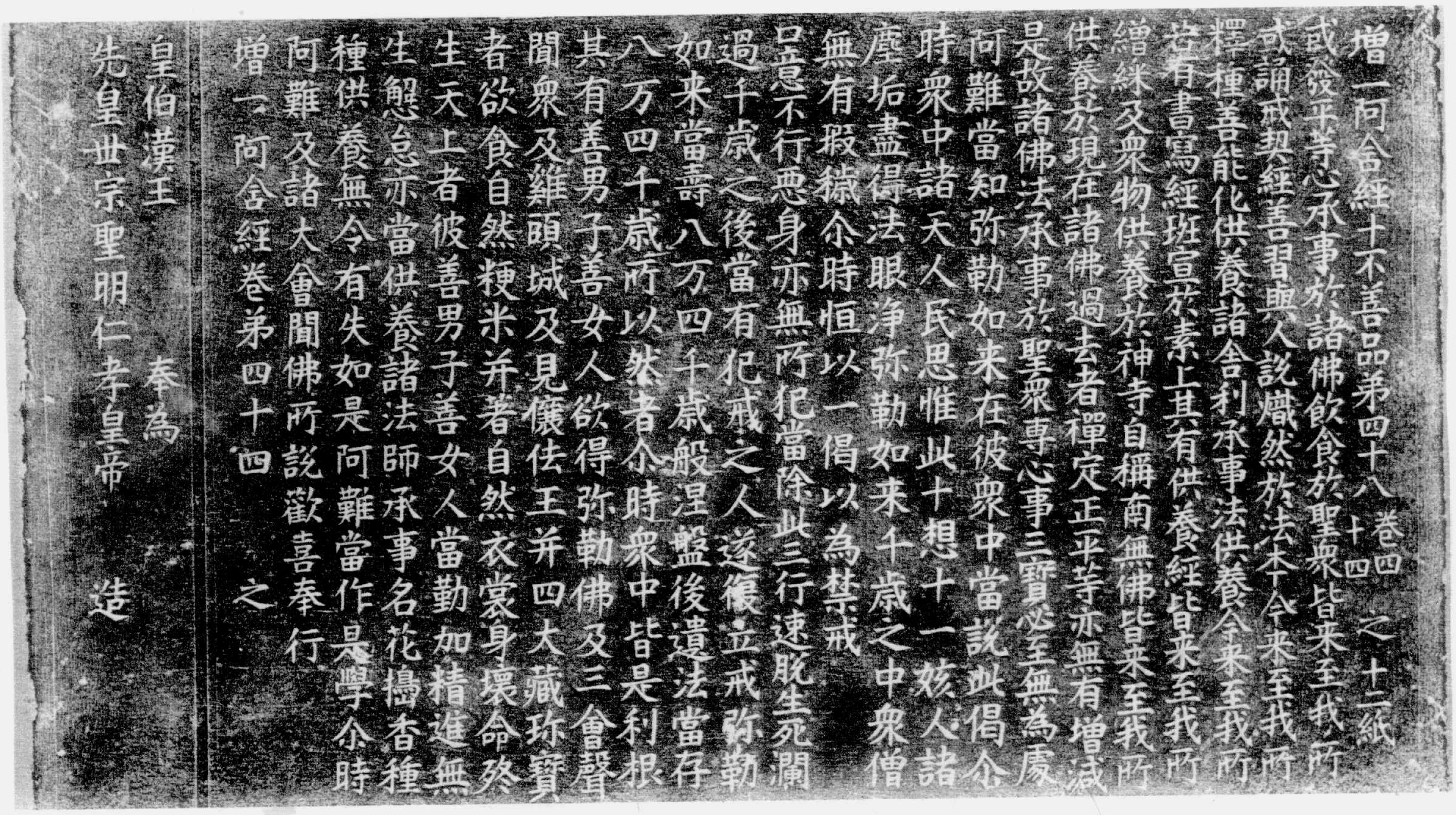
增一阿含經十不善品第四十八　卷四十四之十紙
迦葉去如来不遠結跏趺坐正身正意繫念
在前尒時世尊告迦葉曰吾今年已衰耗年
向八十餘然尒如来有四大聲聞堪任遊化
智慧無盡衆德具足云何為四所謂大迦葉
比丘君屠鉢漢比丘賓頭盧比丘羅云比丘
汝等四大聲聞要不般涅槃須吾法沒盡然
後乃當般涅槃大迦葉亦不應般涅槃要須
弥勒出現世間所以然者弥勒所化弟子盡
是釋迦文佛弟子由我遺化得盡有漏摩竭
國界毗提村中大迦葉於彼山中住又弥勒
如来將無數千人衆前後圍遶往至此山中
遂蒙佛恩諸鬼神當與開門使得見迦葉禪
窟是時弥勒伸右手指示迦葉告諸人民過
去久遠釋迦文佛弟子名曰迦葉今日現在
頭陁苦行最為第一是時諸人民見已歎未
曾有無數百千衆生諸塵垢盡得法眼淨或
復有衆生見迦葉身已此名為最初之會九
十六億人皆得阿羅漢斯等之人皆是我弟
子所以然者悉由受我教訓之所致也亦由
四事因緣惠施仁愛利人等利尒時阿難弥
勒如来當取迦葉僧伽梨著之是時迦葉身
體奄然星散是時弥勒復取種種香花供養
迦葉所以然者諸佛世尊有敬心於正法故
弥勒亦由我所受正法化得成無上正真之
道阿難當知弥勒佛第二會時有九十四億
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六九一



增一阿含經十不善品弟四十八卷四十四之十一紙
人皆是阿羅漢亦復是我遺教弟子行四事
供養之所致也又弥勒弟三之會九十二億
人皆是阿羅漢亦復是我遺教弟子尒時比
丘姓号皆名懸氏弟子如我今日諸聲聞皆
稱釋迦弟子尒時弥勒與諸弟子說法汝等
比丘當思惟無常之想樂有苦想計我無我
想實有空想色變之想青瘀之想膖脹之想
食不消想血想一切世間不可樂想所以然
者比丘當知此十想者皆是過去釋迦文佛
與汝等說令得盡有漏心得解脫若復此衆
中釋迦文佛弟子過去時修於梵行来至我
所或於釋迦文佛所奉持其法来至我所或
復於釋迦文佛所供養三寶来至我所或於
釋迦文佛所彈指之頃修於善夲来至此間
或於釋迦文佛所行四等心来至此者或於
釋迦文佛所受持五戒三自歸来至我所或
於釋迦文佛所起神寺廟来至我所或於釋
迦文佛所補治故寺来至我所或於釋迦文
佛所受八關齋法来至我所或於釋迦文佛
所香花供養来至此者或復於彼聞佛法悲
泣墮淚来至我所或復於釋迦文佛專意聽
法来至我所復盡形壽善修梵行来至我所
或復書讀諷誦来至我所者承事供養来至
我所者是時弥勒便說此偈

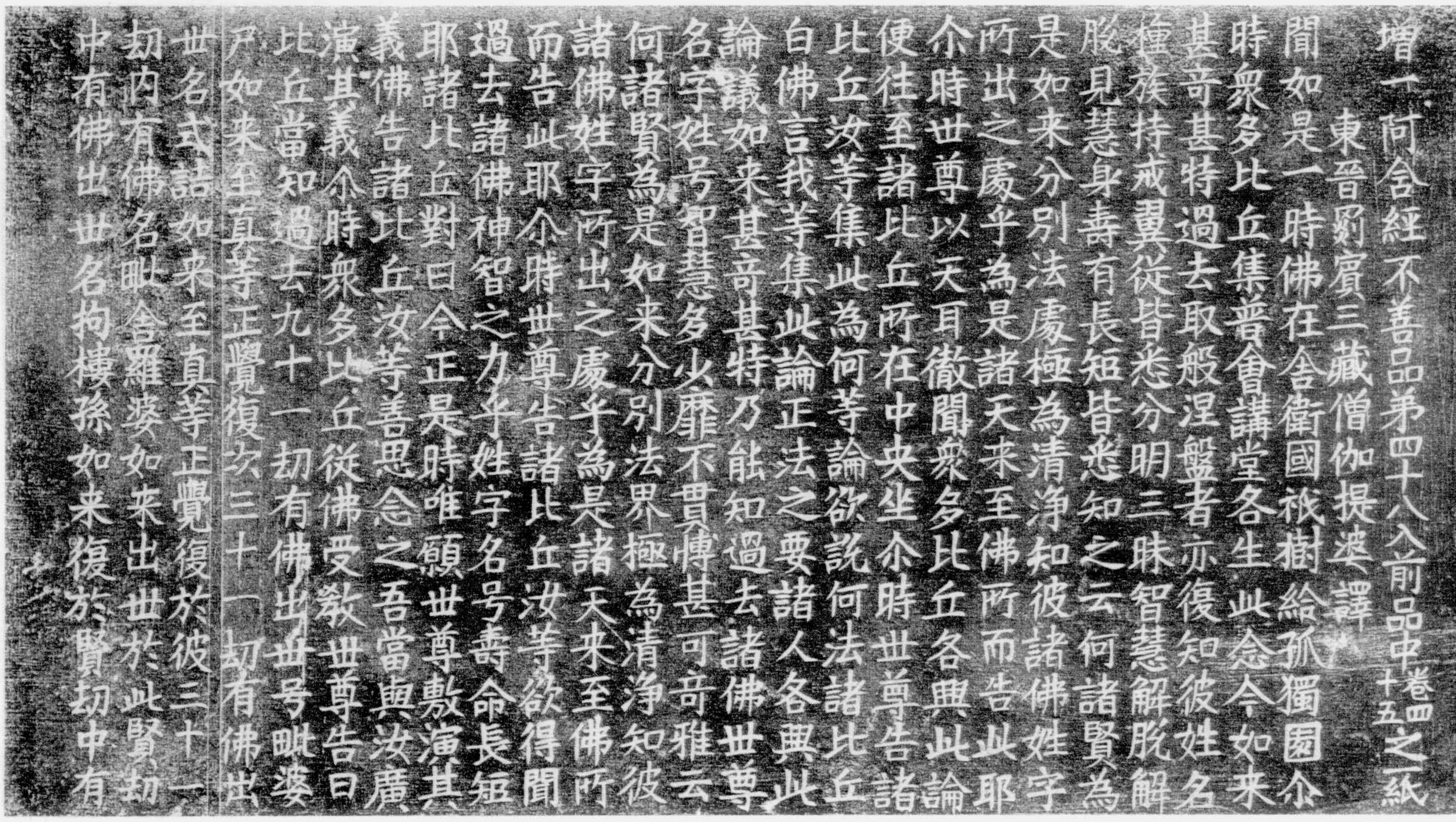
增益戒聞德禪及思惟業善修於梵行而来至我所
勸施發歡心修行心原夲意無若干想皆来至我所



增一阿含經十不善品弟四十八卷四十四之十二紙
或發平等心承事於諸佛飲食於聖衆皆来至我所
或誦戒契經善習與人說熾然於法夲今来至我所
釋種善能化供養諸舍利承事法供養今来至我所
若有書寫經班宣於素上其有供養經皆来至我所
繒綵及衆物供養於神寺自稱南無佛皆来至我所
供養於現在諸佛過去者禪定正平等亦無有增減
是故諸佛法承事於聖衆專心事三寶必至無為處
阿難當知弥勒如来在彼衆中當說此偈尒
時衆中諸天人民思惟此十想十一姟人諸
塵垢盡得法眼淨弥勒如来千歲之中衆僧
無有瑕穢尒時恒以一偈以為禁戒
口意不行惡身亦無所犯當除此三行速脫生死淵
過千歲之後當有犯戒之人遂復立戒弥勒
如来當壽八万四千歲般涅槃後遺法當存
八万四千歲所以然者尒時衆中皆是利根
其有善男子善女人欲得弥勒佛及三會聲
聞衆及雞頭城及見儴佉王并四大藏珎寶
者欲食自然粳米并著自然衣裳身壞命終
生天上者彼善男子善女人當勤加精進無
生懈怠亦當供養諸法師承事名花擣香種
種供養無令有失如是阿難當作是學尒時
阿難及諸大會聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經卷弟四十四之

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

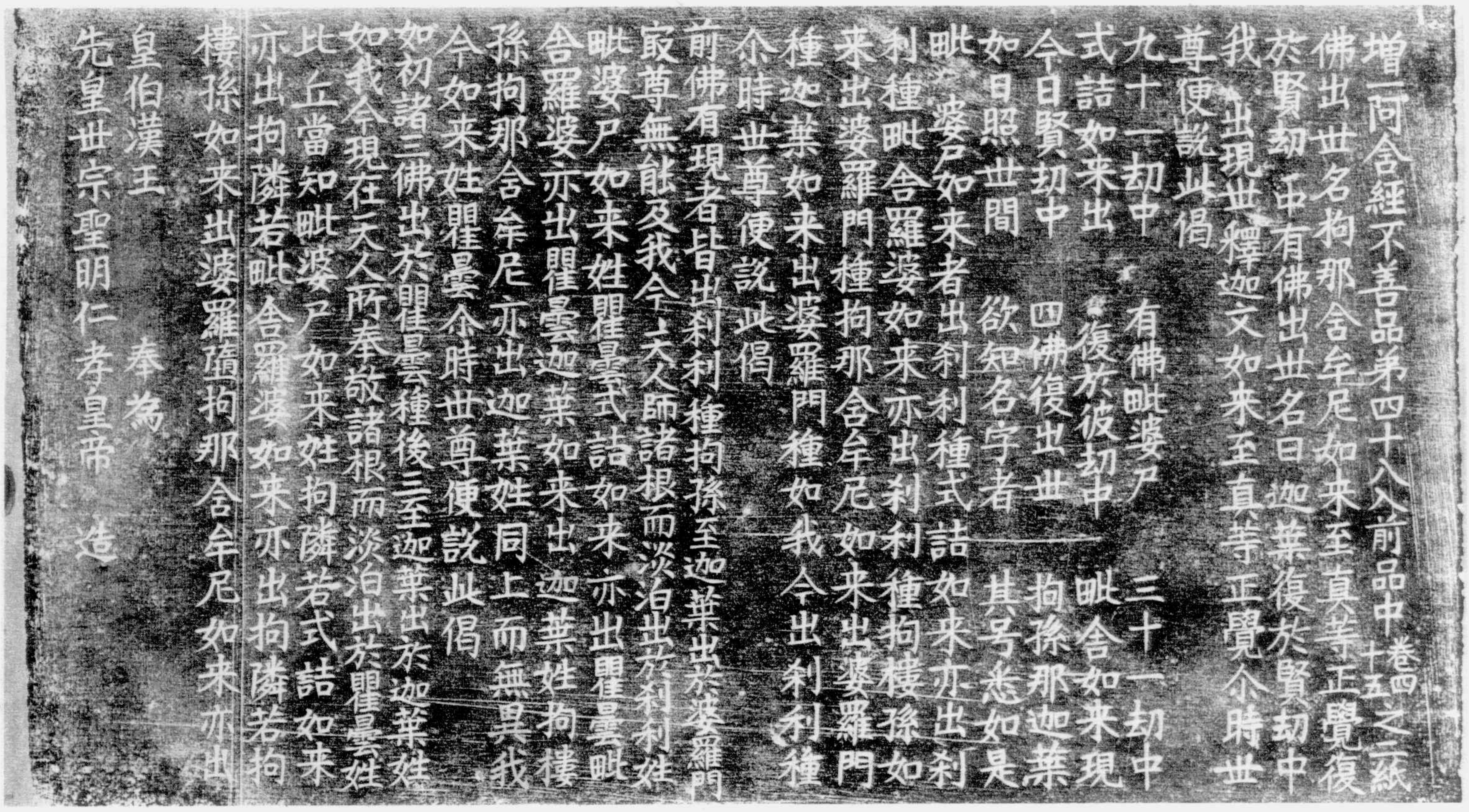
塔下六六九〇



增一阿含經不善品第四十八入前品中（卷四十五）之一紙

東晉罽賓三藏僧伽提婆譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時衆多比丘集普會講堂各生此念今如来甚奇甚特過去取般涅槃者亦復知彼姓名種族持戒翼從皆悉分明三昧智慧解脫解脫見慧身壽有長短皆悉知之云何諸賢為是如来分别法處極為清淨知彼諸佛姓字所出之處乎為是諸天来至佛所而告此耶尒時世尊以天耳徹聞衆多比丘各興此論便往至諸比丘所在中央坐尒時世尊告諸比丘汝等集此為何等論欲說何法諸比丘白佛言我等集此論正法之要諸人各興此論議如来甚奇甚特乃能知過去諸佛世尊名字姓号智慧多少靡不貫博甚可奇雅云何諸賢為是如来分别法界極為清淨知彼諸佛姓字所出之處乎為是諸天来至佛所而告此耶尒時世尊告諸比丘汝等欲得聞過去諸佛神智之力乎姓字名号壽命長短耶諸比丘對曰今正是時唯願世尊敷演其義佛告諸比丘汝等善思念之吾當與汝廣演其義尒時衆多比丘從佛受教世尊告曰比丘當知過去九十一劫有佛出世号毗婆尸如来至真等正覺復次三十一劫有佛出世名式詰如来至真等正覺復於彼三十一劫內有佛名毗舍羅婆如来出世於此賢劫中有佛出世名拘樓孫如来復於賢劫中有



增一阿含經不善品第四十八入前品中（卷四十五）之二紙

佛出世名拘那含牟尼如来至真等正覺復於賢劫中有佛出世名曰迦葉復於賢劫中我出現世釋迦文如来至真等正覺尒時世尊便說此偈

九十一劫中　有佛毗婆尸　三十一劫中
式詰如来出　復於彼劫中　毗舍如来現
今日賢劫中　四佛復出世　拘孫那迦葉
如日照世間　欲知名字者　其号悉如是

毗婆尸如来者出剎利種式詰如来亦出剎利種毗舍羅婆如来亦出剎利種拘樓孫如来出婆羅門種拘那含牟尼如来出婆羅門種迦葉如来出婆羅門種如我今出剎利種尒時世尊便說此偈

前佛有現者　皆出剎利種　拘孫至迦葉　出於婆羅門
冣尊無能及　我今天人師　諸根而淡泊　出於剎利姓

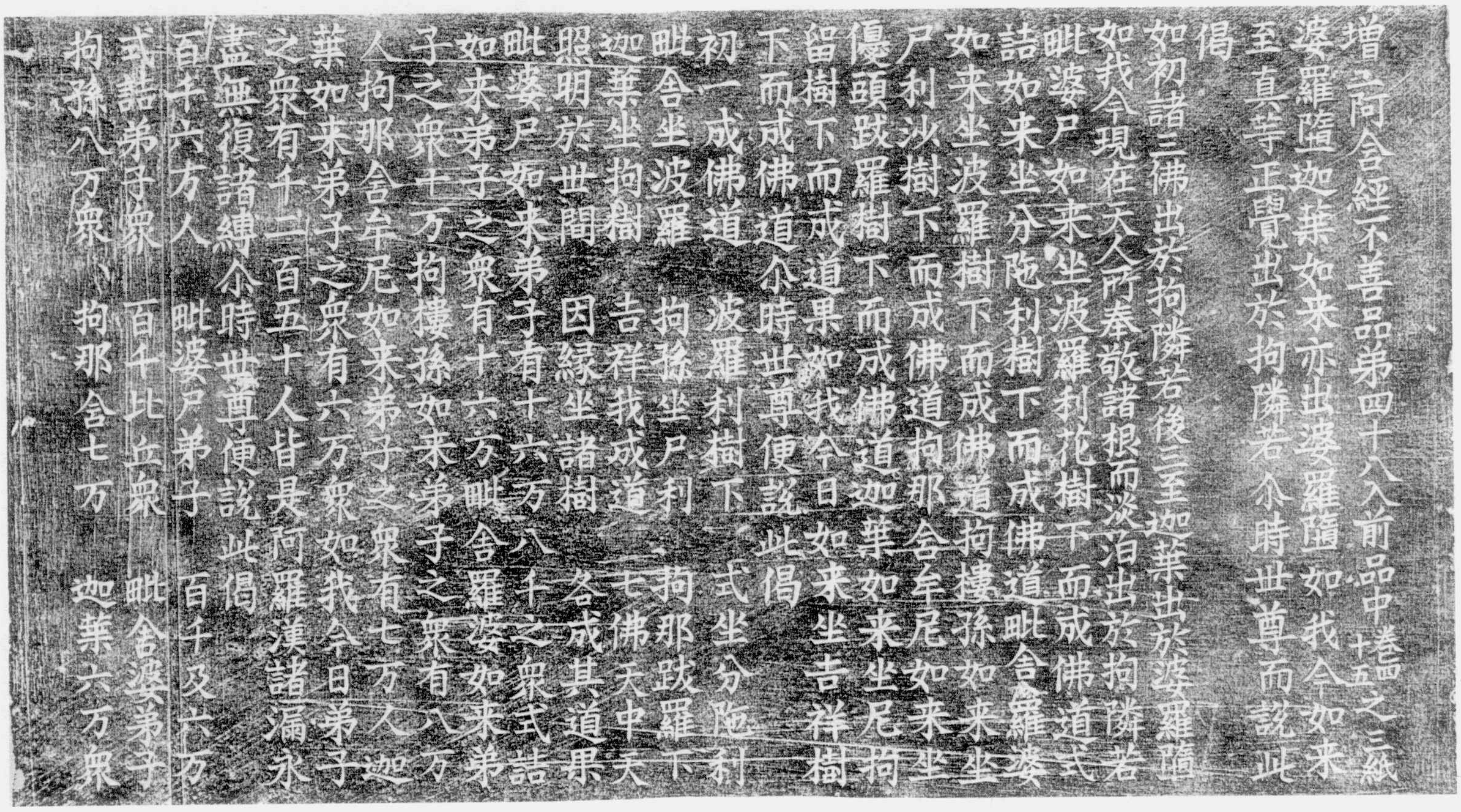
毗婆尸如来姓瞿曇式詰如来亦出瞿曇毗舍羅婆亦出瞿曇迦葉如来出迦葉姓拘樓孫拘那含牟尼亦出迦葉姓同上而無異我今如来姓瞿曇尒時世尊便說此偈

如初諸三佛　出於瞿曇種　後三至迦葉　出於迦葉姓
如我今現在　天人所奉敬　諸根而淡泊　出於瞿曇姓

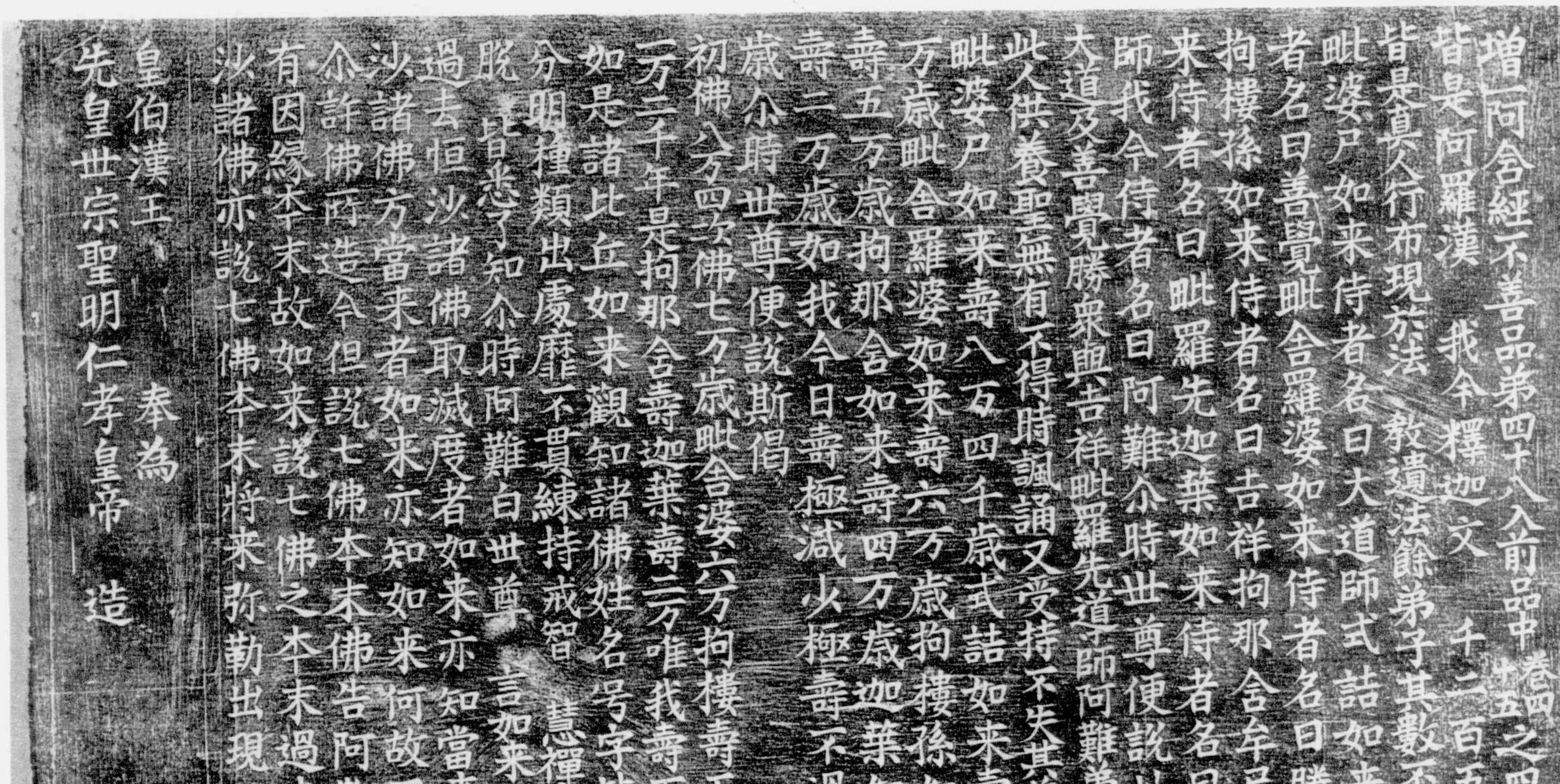
比丘當知毗婆尸如来姓拘隣若式詰如来亦出拘隣若毗舍羅婆如来亦出拘隣若拘樓孫如来出婆羅墮拘那含牟尼如来亦出

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七〇一

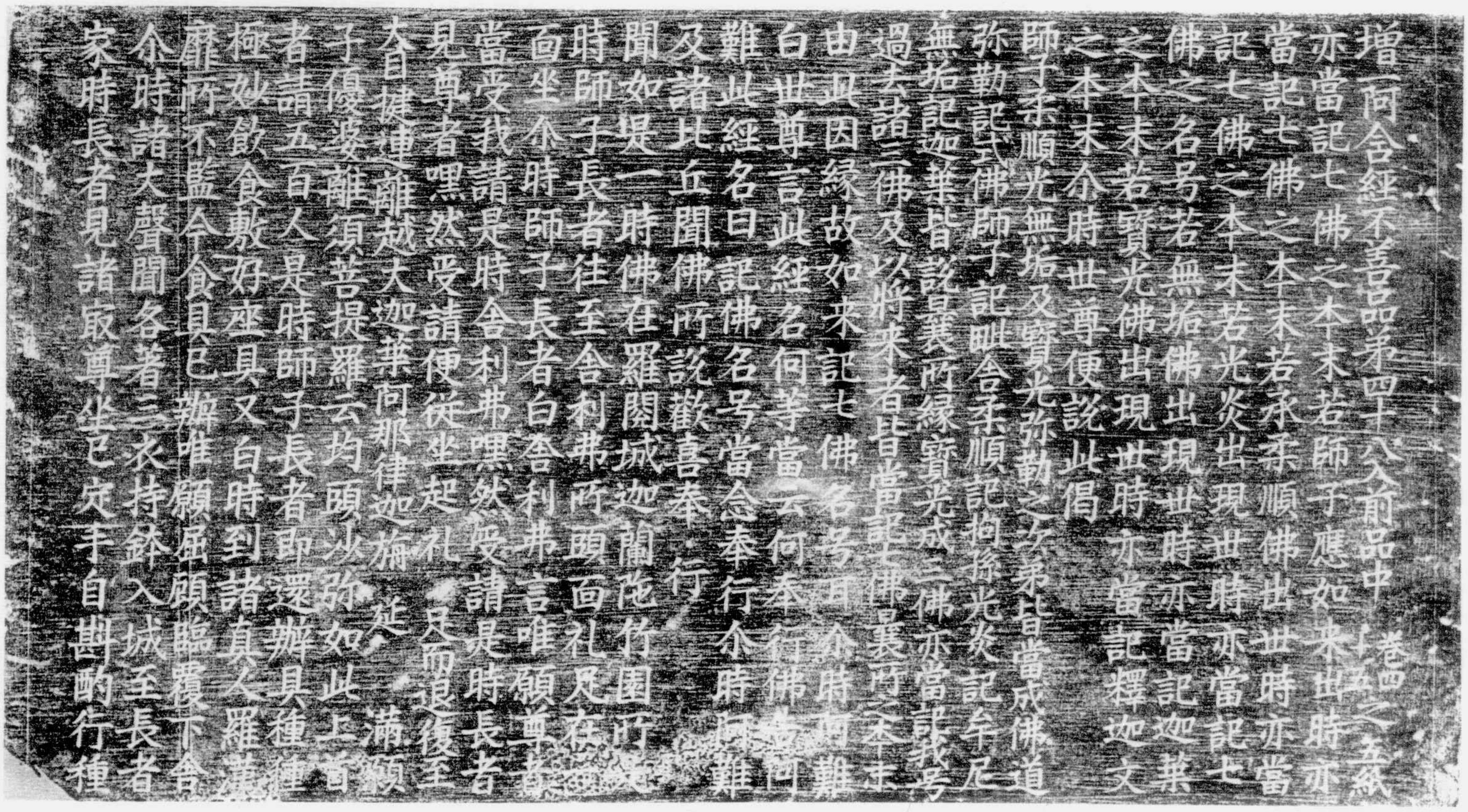


增一阿含經不善品第四十八入前品中卷四十五之三紙
婆羅隨迦葉如来亦出婆羅隨如我今如来
至真等正覺出於拘隣若尒時世尊而說此
偈
如初諸三佛出於拘隣若後三至迦葉出於婆羅隨
如我今現在天人所奉敬諸根而淡泊出於拘隣若
毗婆尸如来坐波羅利花樹下而成佛道式
詰如来坐分陁利樹下而成佛道毗舍羅婆
如来坐波羅樹下而成佛道拘樓孫如来坐
尸利沙樹下而成佛道拘那含牟尼如来坐
優頭跋羅樹下而成佛道迦葉如来坐尼拘
留樹下而成道果如我今日如来坐吉祥樹
下而成佛道尒時世尊便說此偈
初一成佛道　波羅利樹下　式坐分陁利
毗舍坐波羅　拘孫坐尸利　拘那跋羅下
迦葉坐拘樹　吉祥我成道　七佛天中天
照明於世間　因緣坐諸樹　各成其道果
毗婆尸如来弟子有十六万八千之衆式詰
如来弟子之衆有十六万毗舍羅婆如来弟
子之衆十万拘樓孫如来弟子之衆有八万
人拘那含牟尼如来弟子之衆有七万人迦
葉如来弟子之衆有六万衆如我今日弟子
之衆有千二百五十人皆是阿羅漢諸漏永
盡無復諸縛尒時世尊便說此偈
百千六万人　毗婆尸弟子　百千及六万
式詰弟子衆　百千比丘衆　毗舍婆弟子
拘孫八万衆　拘那含七万　迦葉六万衆

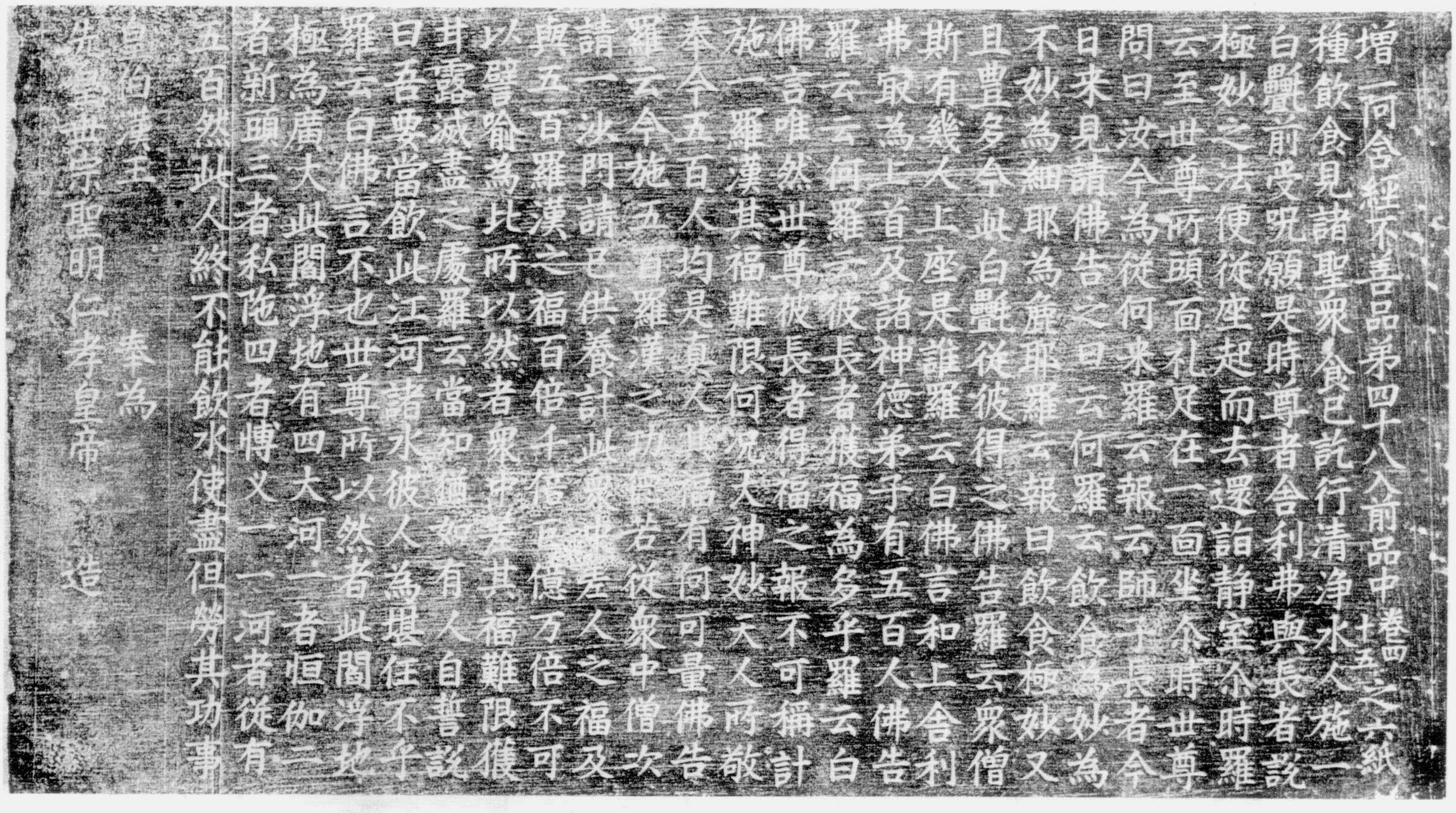


增一阿含經不善品第四十八入前品中卷四十五之四紙
皆是阿羅漢　我今釋迦文　千二百五十
皆是真人行布現於法　教遺法餘弟子其數不可計
毗婆尸如来侍者名曰大道師式詰如来侍
者名曰善覺毗舍羅婆如来侍者名曰勝衆
拘樓孫如来侍者名曰吉祥拘那含牟尼如
来侍者名曰毗羅先迦葉如来侍者名曰導
師我今侍者名曰阿難尒時世尊便說此偈
大道及善覺勝衆與吉祥毗羅先道師阿難第七侍
此人供養聖無有不得時諷誦又受持不失其義理
毗婆尸如来壽八万四千歲式詰如来壽七
万歲毗舍羅婆如来壽六万歲拘樓孫如来
壽五万歲拘那含如来壽四万歲迦葉如来
壽二万歲如我今日壽極減少極壽不過百
歲尒時世尊便說斯偈
初佛八万四次佛七万歲毗舍婆六万拘樓壽五万
一万二千年是拘那含壽迦葉壽二万唯我壽百年
如是諸比丘如来觀知諸佛姓名号字皆悉
分明種類出處靡不貫練持戒智慧禪定解
脫皆悉了知尒時阿難白世尊言如来亦說
過去恒沙諸佛取滅度者如来亦知當来恒
沙諸佛方當来者如来亦知如来何故不記
尒許佛所造今但說七佛本末佛告阿難皆
有因緣本末故如来說七佛之本末過去恒
沙諸佛亦說七佛本末将来弥勒出現世時
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七〇〇

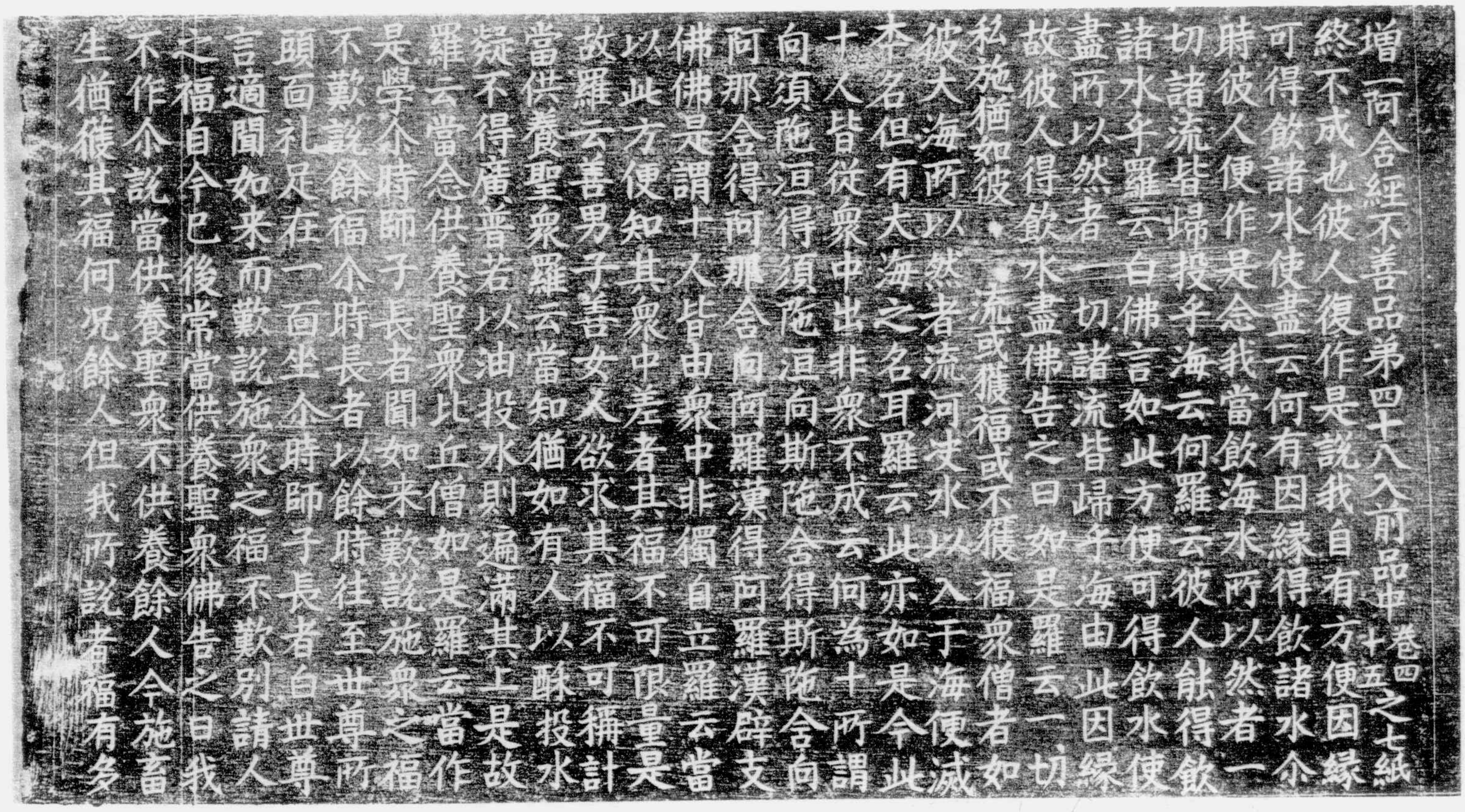


增一阿含經不善品第四十八入前品中（卷四十五之五紙）
亦當記七佛之本末若師子應如来出時亦當
當記七佛之本末若承柔順佛出世時亦當
記七佛之本末若光炎出現世時亦當記七
佛之名号若無垢佛出現世時亦當記迦葉
之本末若寶光佛出現世時亦當記釋迦文
之本末尒時世尊便說此偈
師子柔順光無垢及寶光弥勒之次第皆當成佛道
弥勒記式佛師子記毗舍柔順記拘孫光炎記牟尼
無垢記迦葉皆說其義所緣寶光成三佛亦當記我号
過去諸三佛及以將来者皆當記七佛其所之本末
由此因緣故如来記七佛名号尒時阿難
白世尊言此經名何等當云何奉行佛告阿
難此經名曰記佛名号當念奉行尒時阿難
及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所
時師子長者往至舍利弗所頭面礼足在一
面坐尒時師子長者白舍利弗言唯願尊者
當受我請是時舍利弗嘿然受請是時長者
見尊者嘿然受請便從坐起礼足而退復至
大目揵連離越大迦葉阿那律迦旃延滿願
子優婆離須菩提羅云均頭沙弥如此上首
者請五百人是時師子長者即還辦具種種
極妙飲食敷好座具又白時到諸真人羅漢
靡所不監今食具已辦唯願屈顧臨覆下舍
尒時諸大聲聞各著三衣持鉢入城至長者
家時長者見諸寂尊坐已定手自斟酌行種

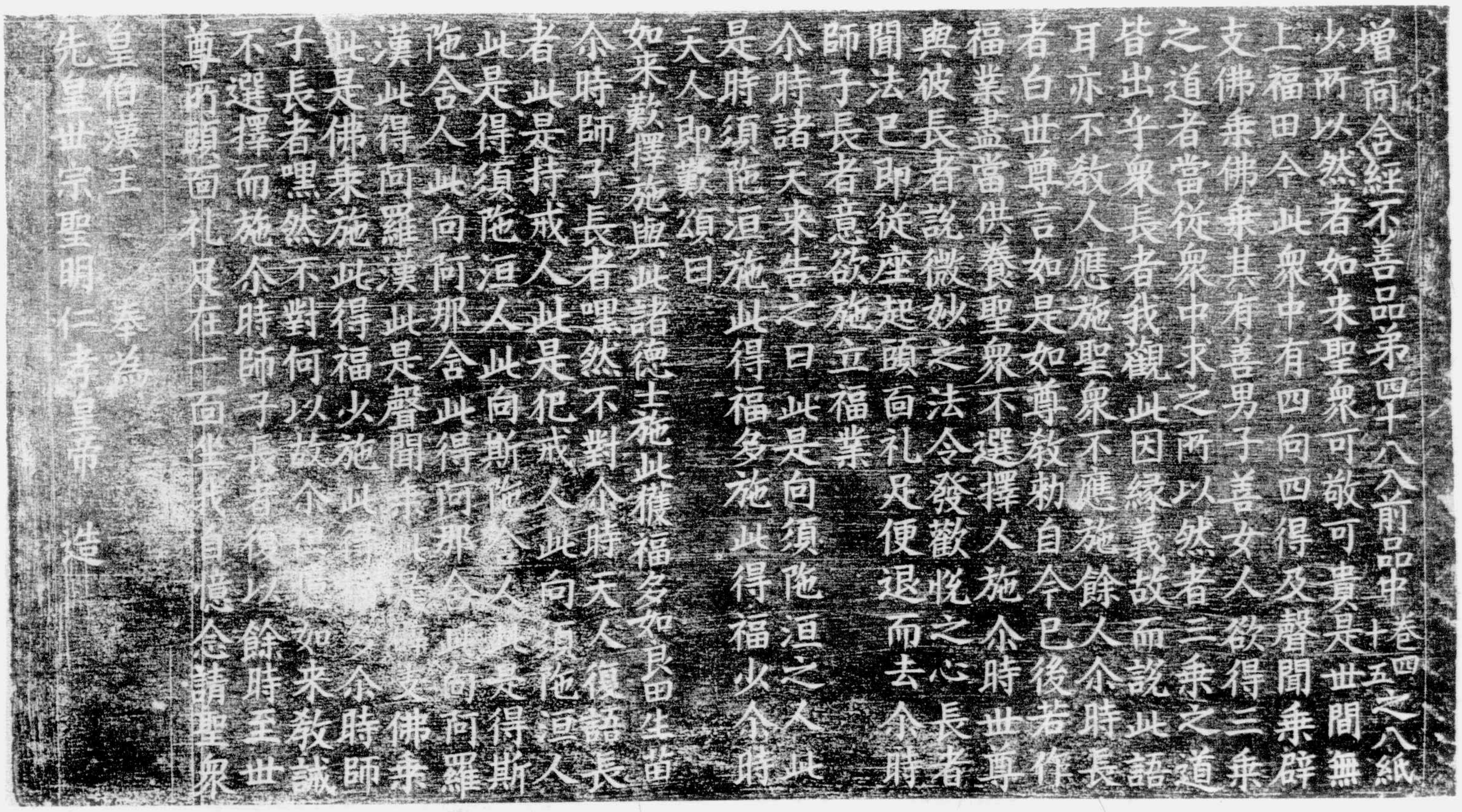


增一阿含經不善品第四十八入前品中（卷四十五之六紙）
種飲食見諸聖衆食已訖行清淨水人施一
白氎前受呪願是時尊者舍利弗與長者說
極妙之法便從座起而去還詣静室尒時羅
云至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊
問曰汝今為從何来羅云報云師子長者今
日来見請佛告之曰云何羅云飲食為妙為
不妙為細耶為麁耶羅云報曰飲食極妙又
且豐多今此白氎從彼得之佛告羅云衆僧
斯有幾人上座是誰羅云白佛言和上舍利
弗寂為上首及諸神德弟子有五百人佛告
羅云彼長者獲福為多乎羅云白
佛言唯然世尊彼長者得福之報不可稱計
施一羅漢其福難限何况大神妙天人所敬
奉今五百人均是真人其福有何可量佛告
羅云今施五百羅漢之功德若從衆中僧次
請一沙門請已供養計此衆僧差人之福及
與五百羅漢之福百倍千倍巨億万倍不可
以譬喻為比所以然者衆中差其福難限獲
甘露滅盡之處羅云當知猶如有人自誓說
曰吾要當飲此江河諸水彼人為堪任不乎
羅云白佛言不也世尊所以然者此閻浮地
極為廣大此閻浮地有四大河一者恒伽二
者新頭三者私陁四者博义一一河者從有
五百然此人終不能飲水使盡但勞其功事
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六九九



增一阿含經不善品第四十八入前品中（卷四十五之七紙）
終不成也彼人復作是說我自有方便因緣
可得飲諸水使盡云何有因緣得飲諸水尒
時彼人便作是念我當飲海水所以然者一
切諸流皆歸投乎海云何羅云彼人能得飲
諸水乎羅云白佛言如此方便可得飲水使
盡所以然者一切諸流皆歸乎海由此因緣
故彼人得飲水盡佛告之曰如是羅云一切
私施猶如彼流或獲福或不獲福衆僧者如
彼大海所以然者流河之水以入于海便滅
本名但有大海之名耳羅云此亦如是今此
十人皆從衆中出非衆不成云何為十所謂
向須陁洹得須陁洹向斯陁含得斯陁含向
阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢辟支
佛佛是謂十人皆由衆中非獨自立羅云當
以此方便知其衆中差者其福不可限量是
故羅云善男子善女人欲求其福不可稱計
當供養聖衆羅云當知猶如有人以酥投水
凝不得廣普若以油投水則遍滿其上是故
羅云當念供養聖衆比丘僧如是羅云當作
是學尒時師子長者聞如来歎說施衆之福
不歎說餘福尒時長者以餘時往至世尊所
頭面礼足在一面坐尒時師子長者白世尊
言適聞如来而歎說施衆之福不歎別請人
之福自今已後常當供養聖衆佛告之曰我
不作尒說當供養聖衆不供養餘人今施畜
生猶獲其福何况餘人但我所說者福有多



增一阿含經不善品第四十八入前品中（卷四十五之八紙）
少所以然者如来聖衆可敬可貴是世間無
上福田今此衆中有四向四得及聲聞乘辟
支佛乘佛乘其有善男子善女人欲得三乘
之道者當從衆中求之所以然者三乘之道
皆出乎衆長者我觀此因緣義故而說此語
耳亦不教人應施聖衆不應施餘人尒時長
者白世尊言如是如尊教勑自今已後若作
福業盡當供養聖衆不選擇人施尒時世尊
與彼長者說微妙之法令發歡悅之心長者
聞法已即從座起頭面礼足便退而去尒時
師子長者意欲施立福業
尒時諸天来告之曰此是向須陁洹之人此
是時須陁洹施此得福多施此得福少尒時
天人即歎頌曰
如来歎擇施　與此諸德士　施此獲福多　如良田生苗
尒時師子長者嘿然不對尒時天人復語長
者此是持戒人此是犯戒人此向須陁洹人
此是得須陁洹人此向斯陁含人此是得斯
陁含人此向阿那含此得阿那含人此向阿羅
漢此得阿羅漢此是聲聞乘此[illegible]支佛乘
此是佛乘施此得福少施此得福多尒時師
子長者嘿然不對何以故尒時[illegible]如来教誡
不選擇而施尒時師子長者後以餘時至世
尊所頭面礼足在一面坐[illegible]自憶念請聖衆

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

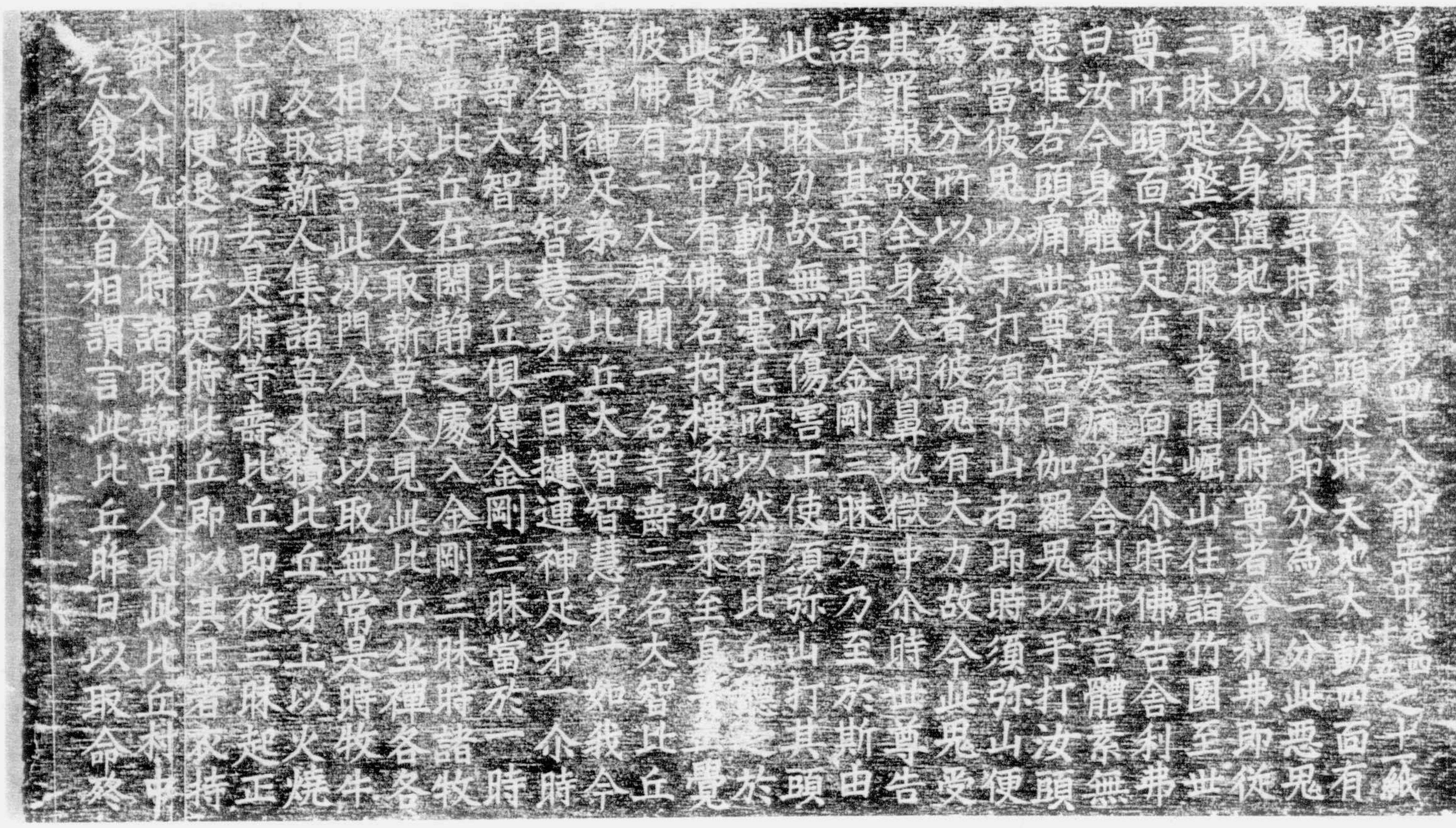
塔下六六九八

增阿含經不善品第四十八入前品中（卷四十五之九紙）
飯之有天来告我言此是持戒此是犯戒此
人向須陁洹此人得須陁洹乃至三乘皆悉
分別說此偈
如来歎擇施　與此諸德士　施此獲福多　如良田生苗
時我復作是念如来教誡不可違戾當生
心選擇施乎終無是非之心高下之意也時
我復作是念我當盡施一切衆生之類汝與
持戒受福無窮若使犯戒自受其殃但愍衆
生非食不濟命佛告長者善哉善哉長者行
過弘誓菩薩所施心恒平等長者當知若菩
薩惠施之日諸天来告之族姓子當知此是
持戒人此是犯戒人施此得福多施此得福
少尒時菩薩終無此心此應施此不應施然
菩薩執意而無是非亦不言此持戒亦不言
此犯戒是故長者當念平等惠施長夜之中
獲福無量是時師子長者憶如来教誡熟視
世尊意不移動即於座上得法眼淨是時師
子長者即從座起頭面礼足便退而去尒時
長者去未久佛告諸比丘曰此師子長者憶
平等施故又視如来從頭至足即於座上得
法眼淨尒時世尊告諸比丘我優婆塞中弟
一弟子平等施者所謂師子長者是尒時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與
大比丘衆五百人俱尒時尊者舍利弗在耆
闍崛山中屏猥之處補納故衣尒時有十千

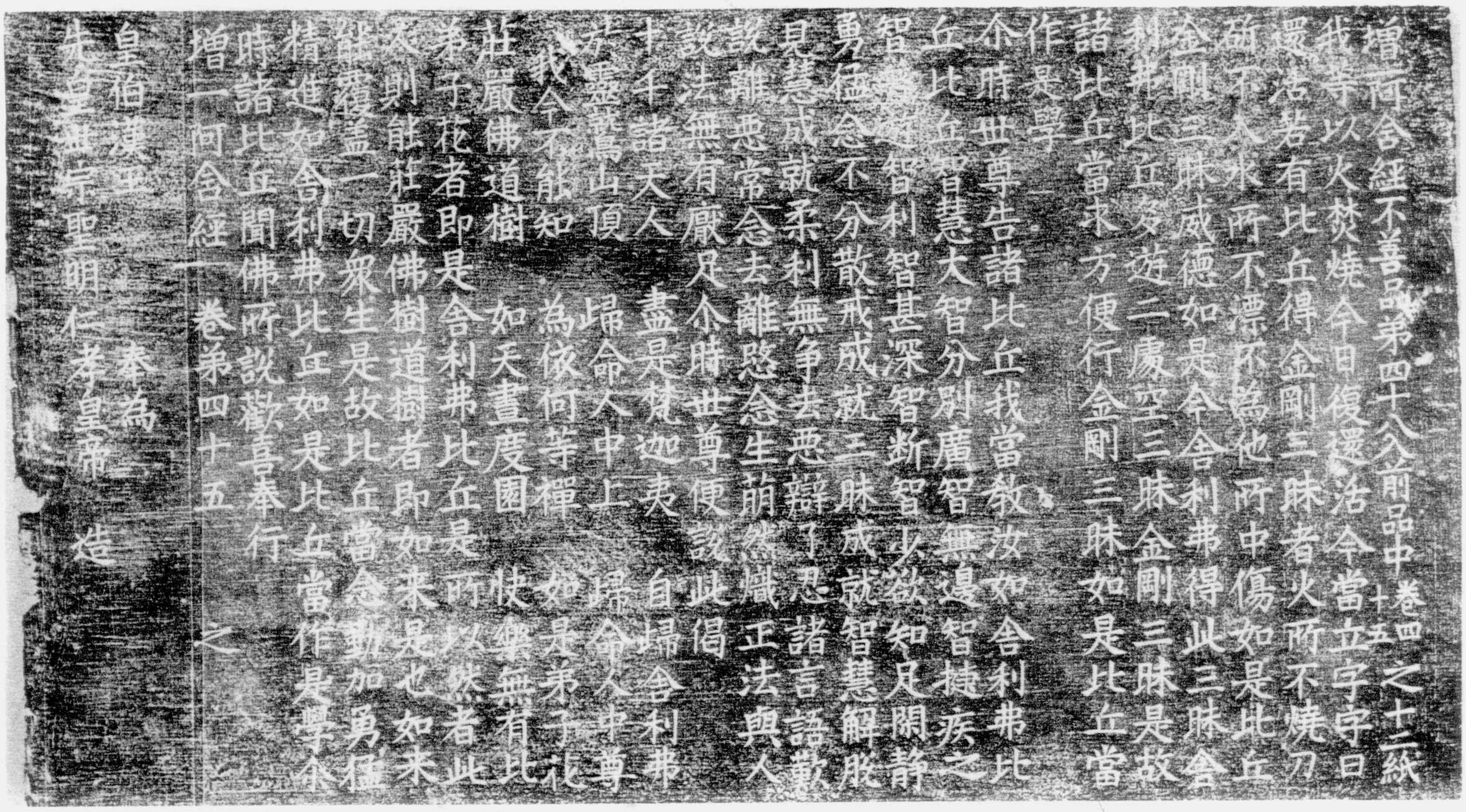
增一阿含經不善品第四十八入前品中（卷四十五之十紙）
梵迦夷天從梵天下来舍利弗所頭面礼足
各圍遶侍焉又以此偈而歎頌曰
歸命人中上　歸命人中尊　我等今不得　為依何等禪
是時十千梵志迦夷天說此語已舍利弗黙
然可之尒時諸天以見舍利弗黙然可已即
礼足退去諸天去未遠舍利弗即入金剛三
昧是時有二鬼一名伽羅一名優波伽羅毗
沙門天王使遣至毗留勒天王所欲論天人
之事是時二鬼從彼虛空而過遥見舍利弗
結跏趺坐繫念在前意寂然定伽羅鬼謂彼
鬼言我今堪任以拳打此沙門頭優波伽羅
鬼語弟一鬼曰汝勿興此意打沙門頭所以
然者此沙門極有神德有大威力此尊名舍
利弗世尊弟子中聰明高才無復過是智慧
弟子中取為弟一倫於長夜受苦無量是時
彼鬼再三曰我能堪任打此沙門頭優波伽
羅鬼報曰汝今不隨我語者汝便住此吾欲
捨汝去此惡鬼曰汝畏此沙門乎優波伽羅
鬼曰我實畏之設汝以手打此沙門者此地
當分為二分正尒當暴風疾雨地亦震動諸
天驚動地已震動四天王亦當驚怖四天王
已知於我等不安其所是時惡鬼曰我今堪
任辱此沙門善鬼聞已便捨而去時彼惡鬼

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六九七

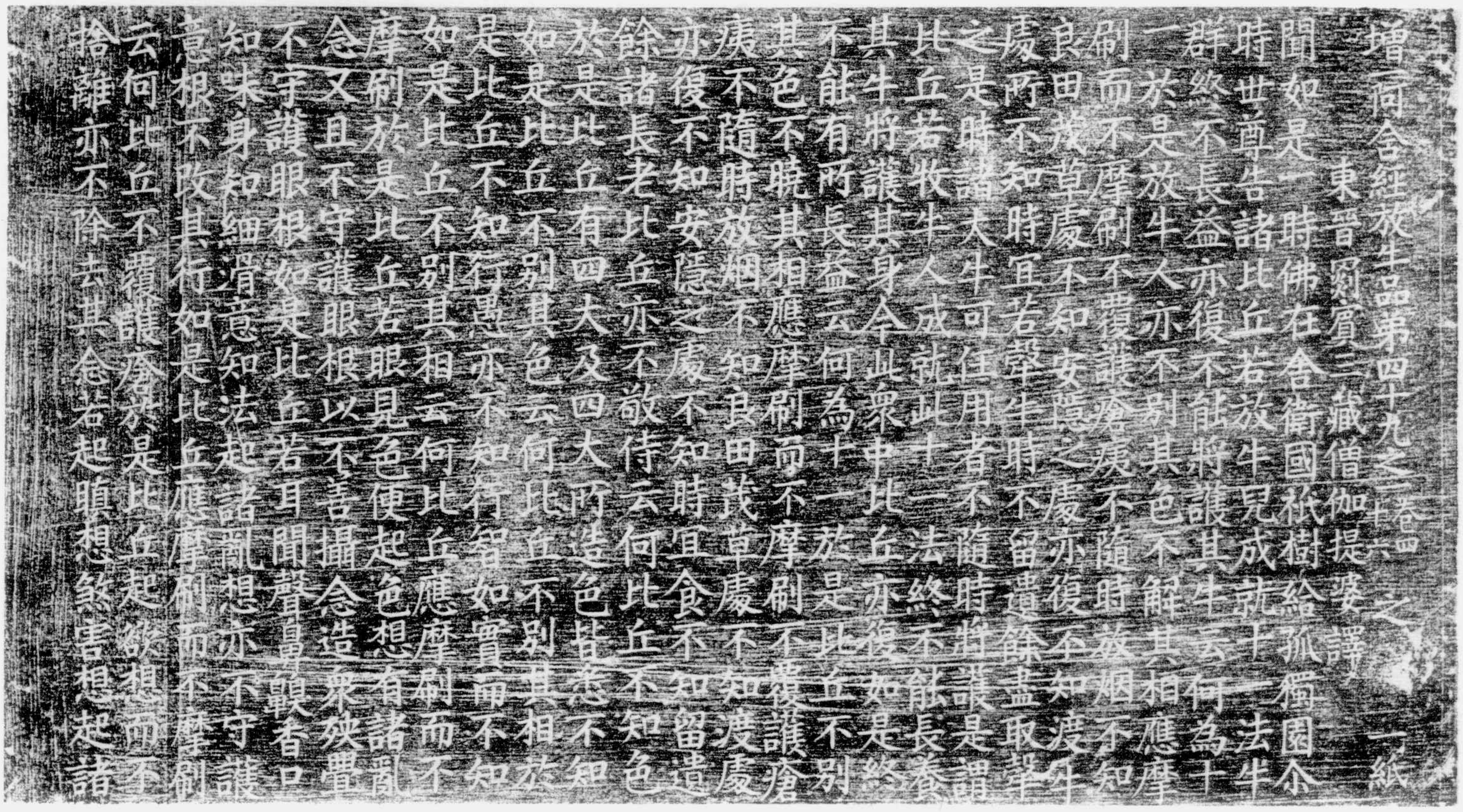


增一阿含經不善品第四十八入前品中卷四十五之十一紙
即以手打舍利弗頭是時天地大動四面有
暴風疾雨尋時來至地即分為二分此惡鬼
即以全身墮地獄中尒時尊者舍利弗即從
三昧起整衣服下耆闍崛山往詣竹園至世
尊所頭面礼足在一面坐尒時佛告舍利弗
曰汝今身體無有疾病乎舍利弗言體素無
患唯若頭痛世尊告曰伽羅鬼以手打汝頭
若當彼鬼以手打須弥山者即時須弥山便
為二分所以然者彼鬼有大力故今此鬼受
其罪報故全身入阿鼻地獄中尒時世尊告
諸比丘甚奇甚特金剛三昧力乃至於斯由
此三昧力故無所傷害正使須弥山打其頭
者終不能動其毫毛所以然者比丘當知於
此賢劫中有佛名拘樓孫如來至真等正覺
彼佛有二大聲聞一名等壽二名大智比丘
等壽神足弟一比丘大智智慧弟一如我今
日舍利弗智慧弟一目揵連神足弟一尒時
等壽大智二比丘俱得金剛三昧當於一時
等壽比丘在閑静之處入金剛三昧時諸牧
牛人牧羊人取新草人見此比丘坐禪各各
自相謂言此沙門今日以取無常是時牧牛
人及取新人集諸草木積比丘身上以火燒
已而捨之去是時等壽比丘即從三昧起正
衣服便還而去是時比丘即以其日著衣持
鉢入村乞食時諸取新草人見此比丘村中
乞食各各自相謂言此比丘昨日以取命終

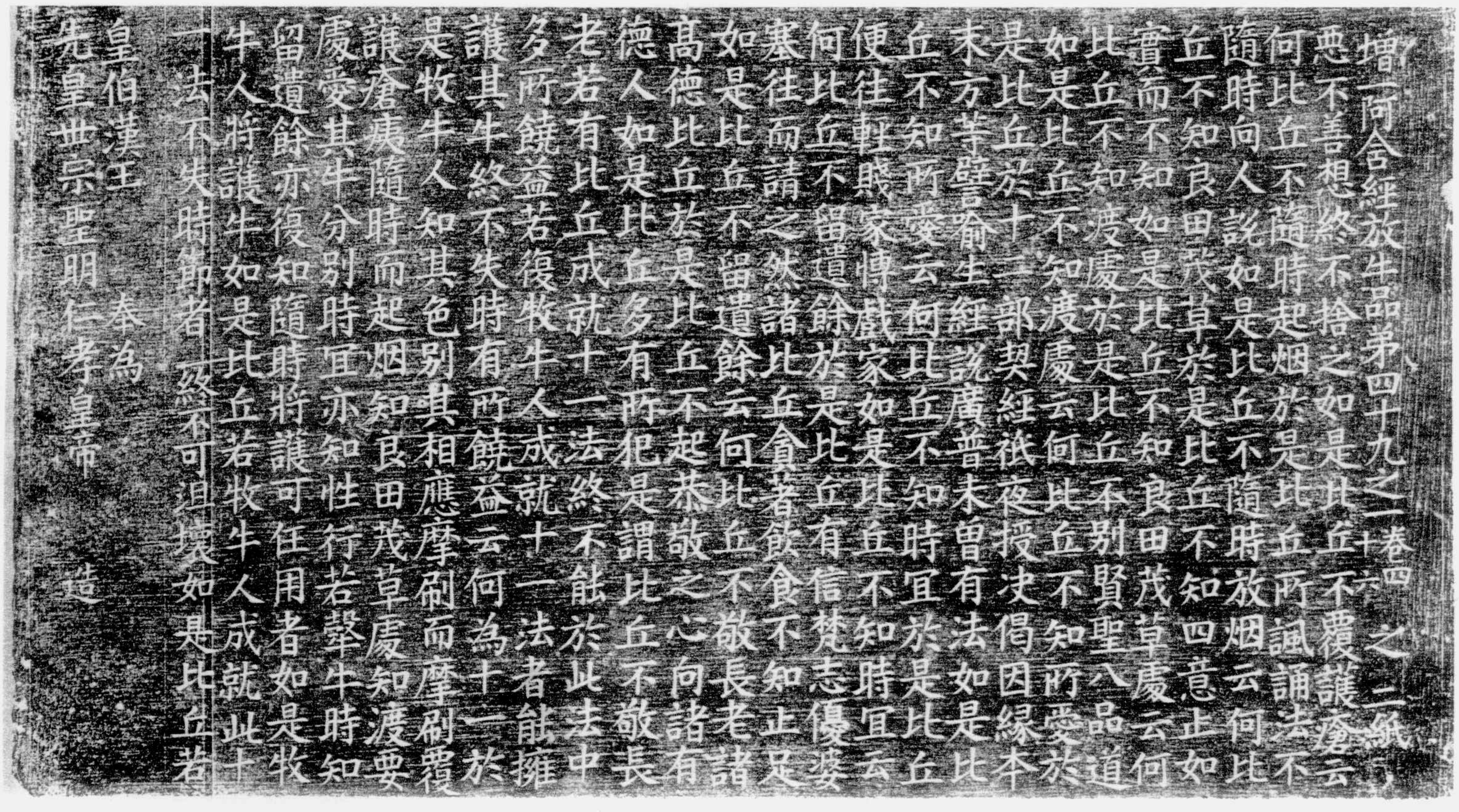


增一阿含經不善品第四十八入前品中卷四十五之十二紙
我等以火焚燒今日復還活今當立字字曰
還活若有比丘得金剛三昧者火所不燒刀
斫不入水所不漂不為他所中傷如是比丘
金剛三昧威德如是今舍利弗得此三昧是
利弗比丘多遊二處空三昧金剛三昧是故
諸比丘當求方便行金剛三昧如是比丘當
作是學
尒時世尊告諸比丘我當教汝如舍利弗比
丘比丘智慧大智分別廣智無邊智捷疾之
智普遊智利智甚深智斷智少欲知足閑静
勇猛念不分散戒成就三昧成就智慧解脫
見慧成就柔利無爭去惡辯了忍諸言語歡
說離惡常念去離恚念生萠然識正法與人
說法無有厭足尒時世尊便說此偈
十千諸天人　盡是梵迦夷　自歸舍利弗
方靈鷲山頂　歸命人中上　歸命人中尊
我今不能知　為依何等禪　如是弟子花
莊嚴佛道樹　如天晝度園　快樂無有比
弟子花者即是舍利弗比丘是所以然者此
亦則能莊嚴佛樹道樹者即如來是也如來
能覆蓋一切衆生是故比丘當念勤加勇猛
精進如舍利弗比丘如是比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經　卷第四十五　之
皇伯漢王　奉為
先皇道宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六六九六



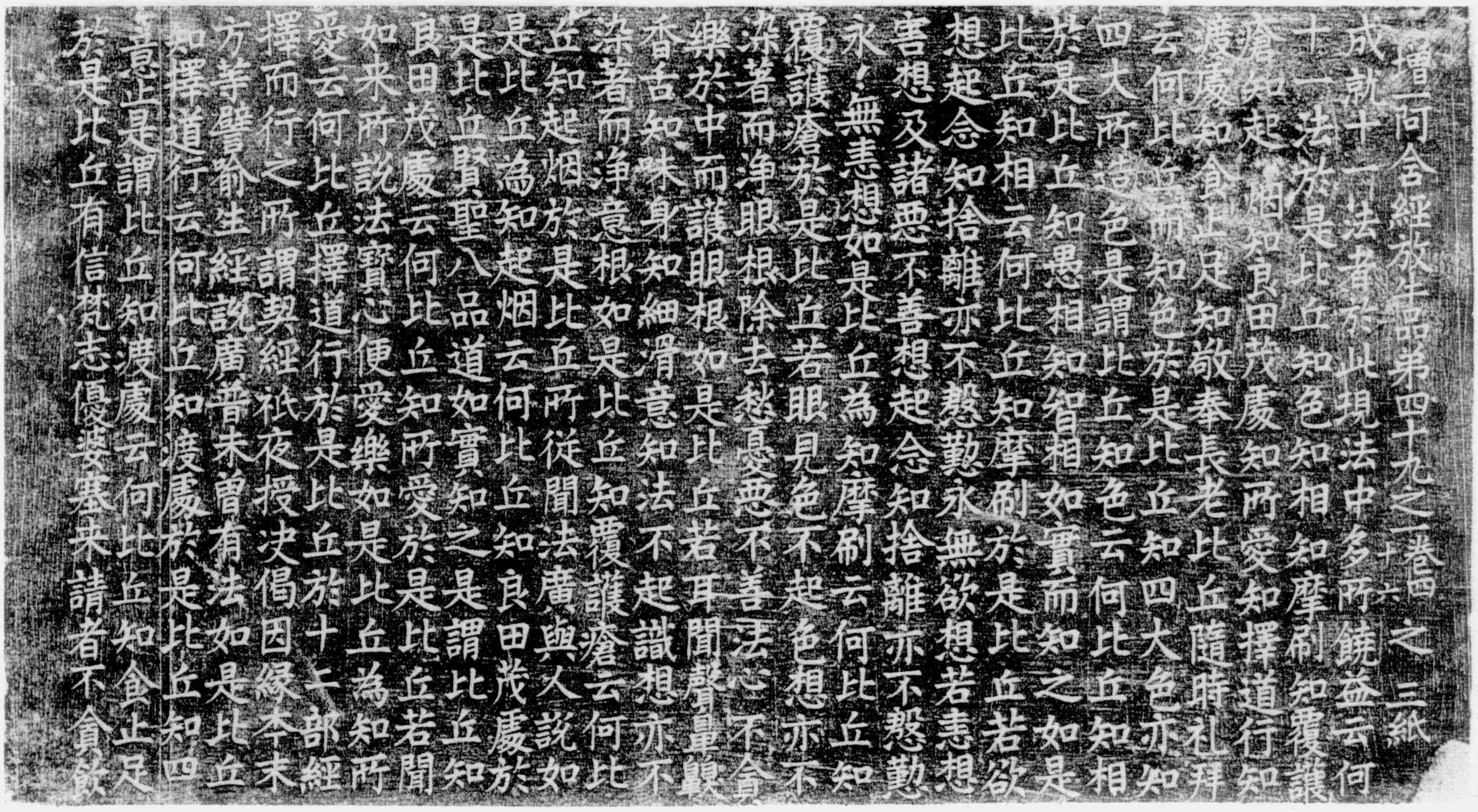
增一阿含經放牛品第四十九之一卷四十六之　一紙
東晉罽賓三藏僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若放牛兒成就十一法牛
群終不長益亦復不能將護其牛云何為十
一於是放牛人亦不別其色不解其相應摩
刷而不摩刷不覆護瘡處不隨時放烟不知
良田茂草處不知安隱之處亦復不知渡牛
處所不知時宜若𤛓牛時不留遺餘盡取牽
之是時諸大牛可任用者不隨時將護是謂
比丘若牧牛人成就此十一法終不能長養
其牛將護其身今此眾中比丘亦復如是終
不能有所長益云何為十一於是比丘不別
其色不曉其相應摩刷而不摩刷不覆護瘡
處不隨時放烟不知良田茂草處不知渡處
亦復不知安隱之處不知時宜食不知留遺
餘諸長老比丘亦不敬侍云何比丘不知色
於是比丘有四大及四大所造色皆悉不知
如是比丘不別其色云何比丘不別其相於
是比丘不知行愚亦不知行智如實而不知
如是比丘不別其相云何比丘應摩刷而不
摩刷於是比丘若眼見色便起色想有諸亂
念又且不守護眼根以不善攝念造眾殃釁
不守護眼根如是比丘若耳聞聲鼻齅香口
知味身知細滑意知法起諸亂想亦不守護
意根不改其行如是比丘應摩刷而不摩刷
云何比丘不覆護瘡於是比丘起欲想而不
捨離亦不除去其念若起瞋想殺害想起諸



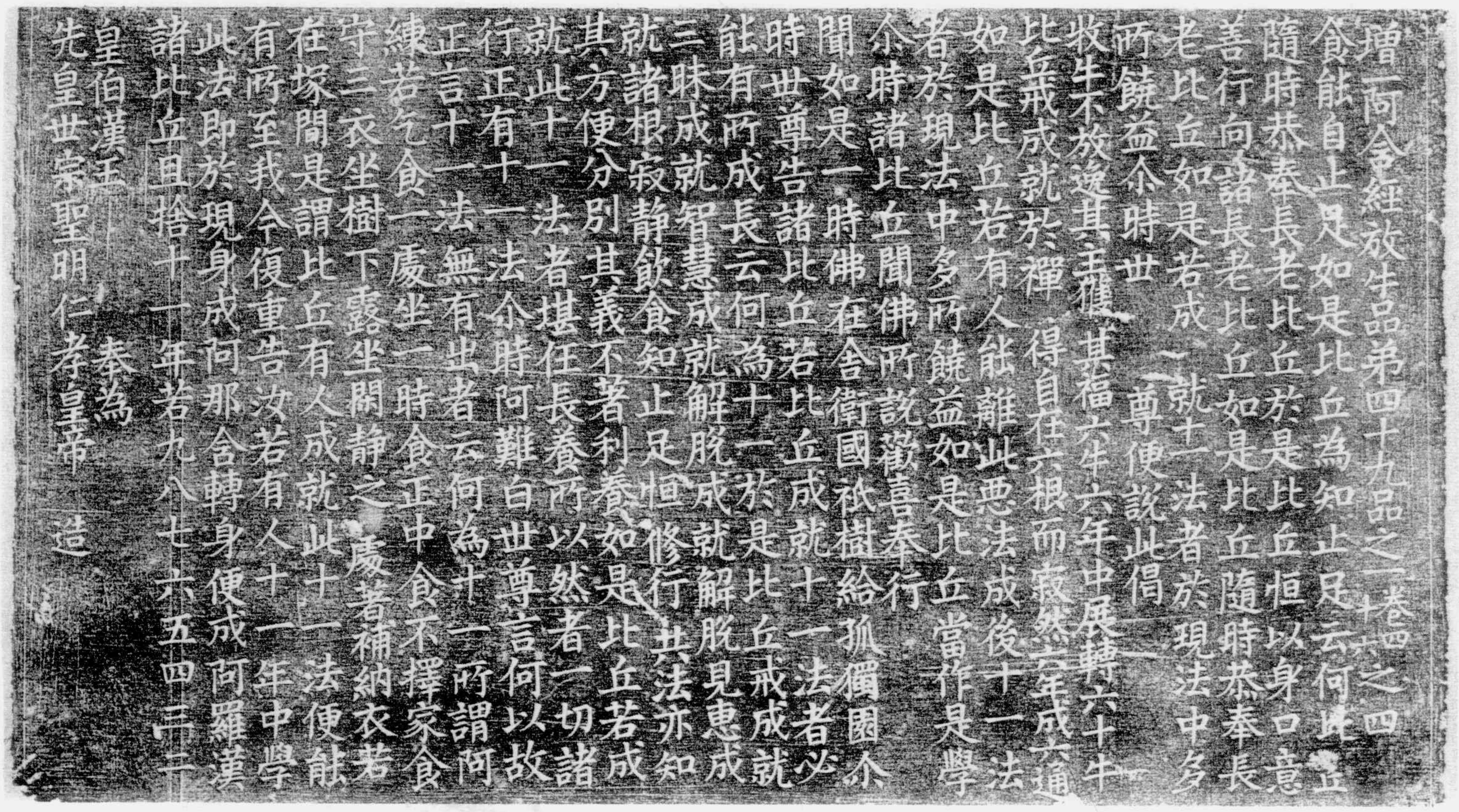
增一阿含經放牛品第四十九之一卷四十六之二紙
惡不善想終不捨之如是比丘不覆護瘡云
何比丘不隨時起烟於是比丘所諷誦法不
隨時向人說如是比丘不隨時放烟云何比
丘不知良田茂草於是比丘不知四意止如
實而不知如是比丘不知良田茂草處云何
比丘不知渡處於是比丘不別賢聖八品道
如是比丘不知渡處云何比丘不知所愛於
是比丘於十二部契經祇夜授決偈因緣本
末方等譬喻生經說廣普未曾有法如是比
丘不知所愛云何比丘不知時宜於是比丘
便往輕賤家博戲家如是比丘不知時宜云
何比丘不留遺餘於是比丘有信梵志優婆
塞往而請之然諸比丘貪著飲食不知止足
如是比丘不留遺餘云何比丘不敬長老諸
高德比丘於是比丘不起恭敬之心向諸有
德人如是比丘多有所犯是謂比丘不敬長
老若有比丘成就十一法終不能於此法中
多所饒益若復牧牛人成就十一法者能擁
護其牛終不失時有所饒益云何為十一於
是牧牛人知其色別其相應摩刷而摩刷覆
護瘡痍隨時而起烟知良田茂草處知渡要
處愛其牛分別時宜亦知性行若𤛓牛時知
留遺餘亦復知隨時將護可任用者如是牧
牛人將護牛如是比丘若牧牛人成就此十
一法不失時節者終不可沮壞如是比丘若

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七一〇

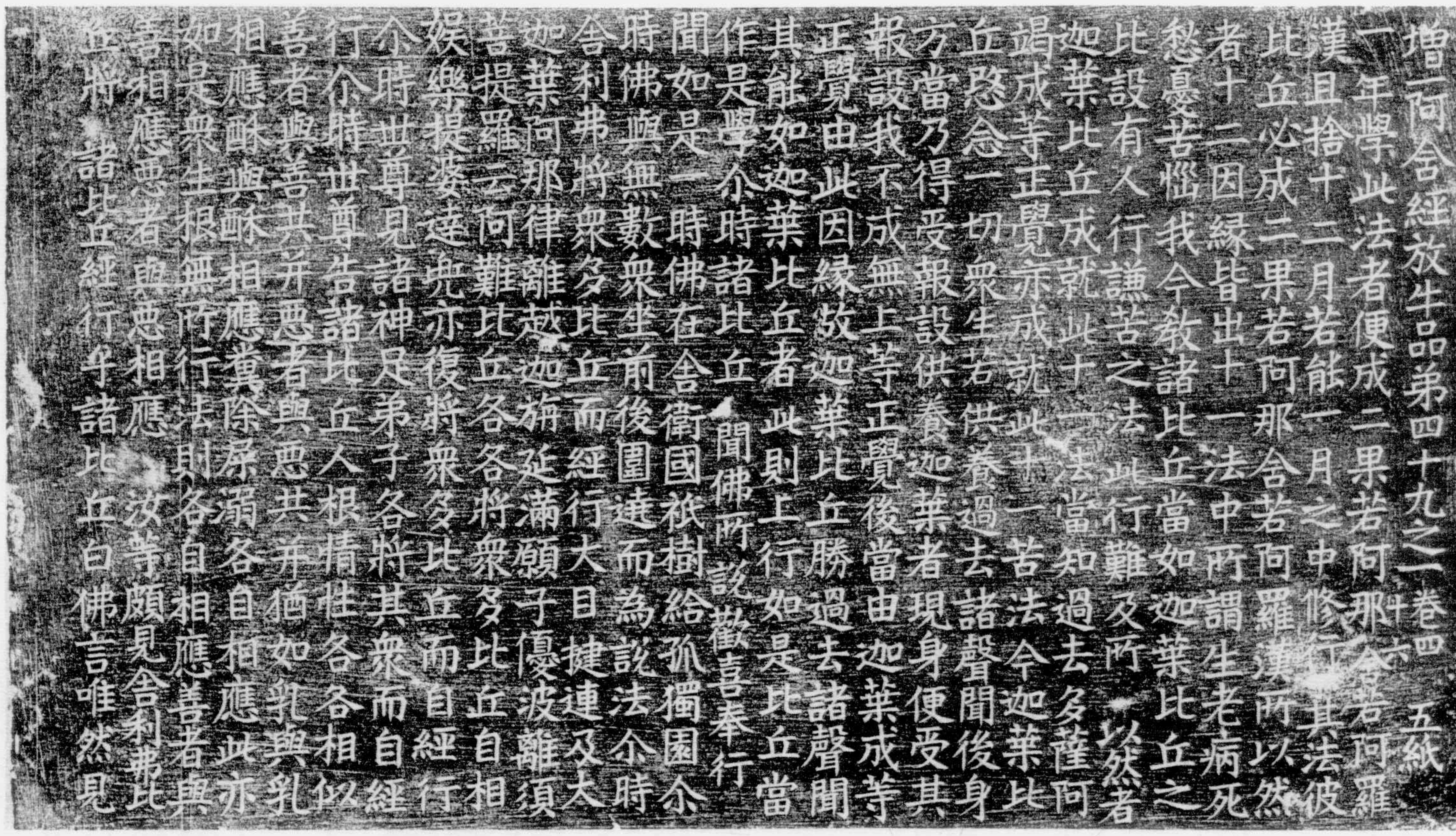


增一阿含經放牛品第四十九之一卷四十六之三紙
成就十一法者於此現法中多所饒益云何
十一法於是比丘知色知相知摩剮知覆護
瘡知起烟知良田茂處知所愛知擇道行知
渡處知食止足知敬奉長老比丘隨時礼拜
云何比丘而知色於是比丘知四大色亦知
四大所造色是謂比丘知色云何比丘知相
於是比丘知愚相知智相如實而知之如是
比丘知相云何比丘知摩剮於是比丘若欲
想起念知捨離亦不慇懃無欲想若恚想
害想及諸惡不善想起念知捨離亦不慇懃
永無恚想如是比丘為知摩剮云何比丘知
覆護瘡於是比丘若眼見色不起色想亦不
染著而淨眼根除去愁憂惡不善法心不貪
樂於中而護眼根如是比丘若耳聞聲鼻嗅
香舌知味身知細滑意知法不起識想亦不
染著而淨意根如是比丘知覆護瘡云何比
丘知起烟於是比丘所從聞法廣與人說如
是比丘為知起烟云何比丘知良田茂處於
是比丘賢聖八品道如實知之是謂比丘知
良田茂處云何比丘知所愛於是比丘若聞
如来所說法寶心便愛樂如是比丘為知所
愛云何比丘擇道行於是比丘於十二部經
擇而行之所謂契經祇夜授決偈因緣本末
方等譬喻生經說廣普未曾有法如是比丘
知擇道行云何比丘知渡處於是比丘知四
意止是謂比丘知渡處云何比丘知食止足
於是比丘有信梵志優婆塞来請者不貪飲

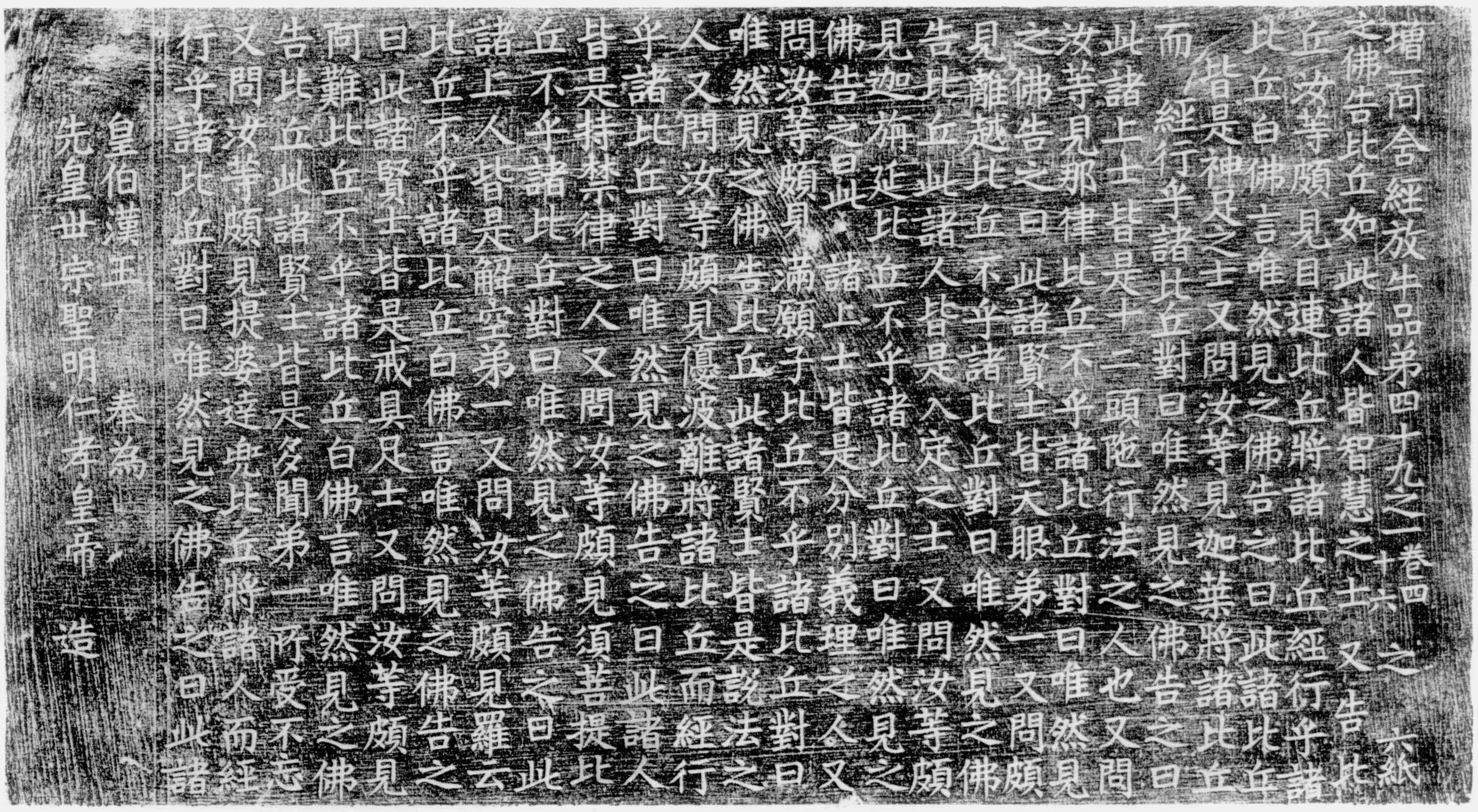


增一阿含經放牛品第四十九之一卷四十六之四
食能自止足如是比丘為知止足云何比丘
隨時恭奉長老比丘於是比丘恒以身口意
善行向諸長老比丘如是比丘隨時恭奉長
老比丘如是若成就十一法者於現法中多
所饒益尒時世尊便說此偈
牧牛不放逸其主獲其福六牛六年中展轉六十牛
比丘戒成就於禪得自在六根而寂然六年成六通
如是比丘若有人能離此惡法成後十一法
者於現法中多所饒益如是比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若比丘成就十一法者必
能有所成長云何為十一於是比丘戒成就
三昧成就智慧成就解脫成就解脫見惠成就
就諸根寂靜飲食知止足恒修行共法亦知
其方便分別其義不著利養如是比丘若成
就此十一法者堪任長養所以然者一切諸
行正有十一法尒時阿難白世尊言何以故
正言十一法無有出者云何為十一所謂阿
練若乞食一處坐一時食正中食不擇家食
守三衣坐樹下露坐閑靜之處著補納衣若
在塚間是謂比丘有人成就此十一法便能
有所至我今復重告汝若有人十一年中學
此法即於現身成阿那含轉身便成阿羅漢
諸比丘且捨十一年若九八七六五四三二
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七〇九



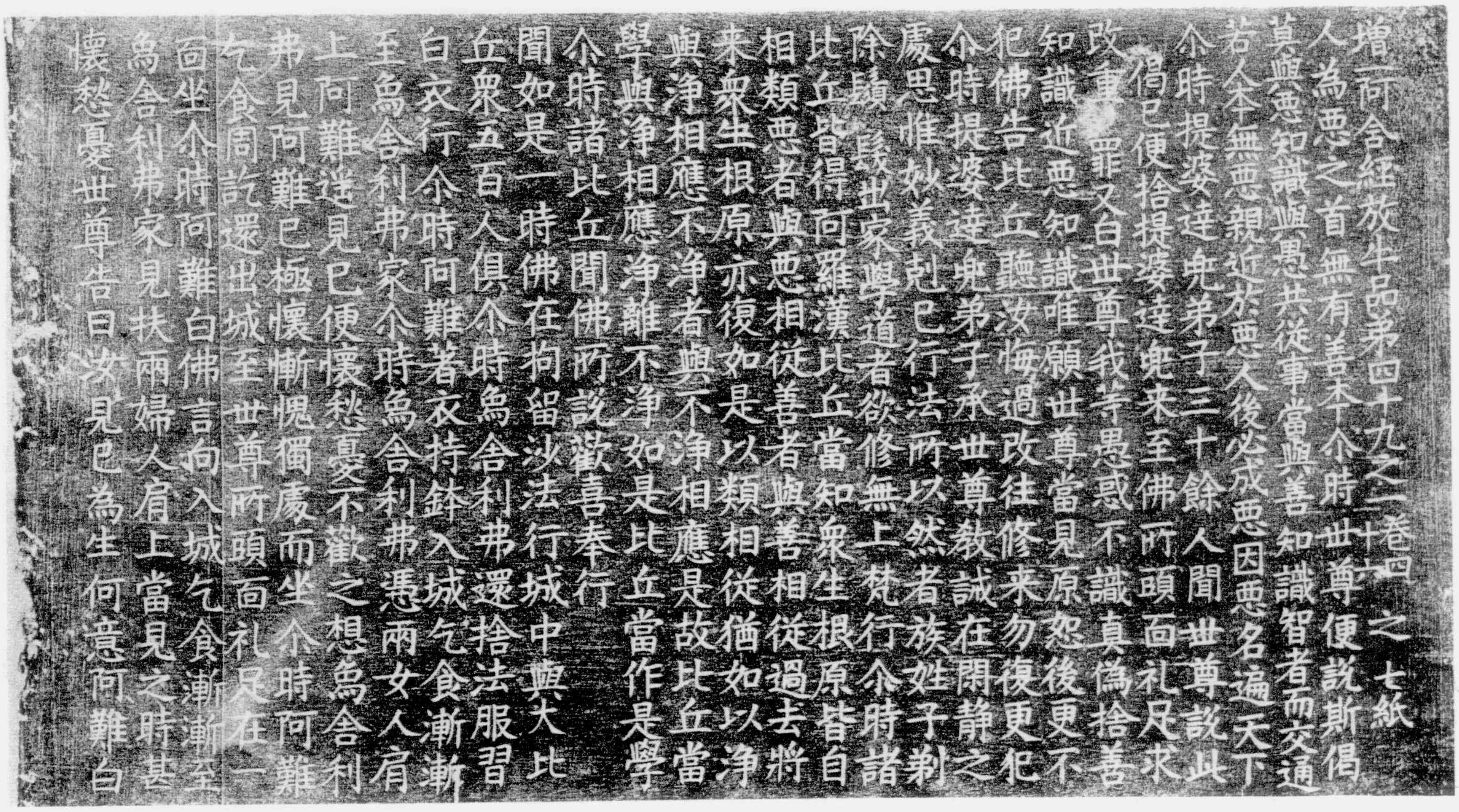
增一阿含經放牛品第四十九之一卷四十六　五紙
一年學此法者便成二果若阿那含若阿羅
漢且捨十二月若能一月之中修行其法彼
比丘必成二果若阿那含若阿羅漢所以然
者十二因緣皆出十一法中所謂生老病死
愁憂苦惱我今教諸比丘當如迦葉比丘之
比設有人行讓苦之法此行難及所以然者
迦葉比丘成就此十一法當知過去多薩阿
竭成等正覺亦成就此十一苦法今迦葉比
丘慈念一切眾生若供養過去諸聲聞後身
方當乃得受報設供養迦葉者現身便受其
報設我不成無上等正覺後當由迦葉成等
正覺由此因緣故迦葉比丘勝過去諸聲聞
其能如迦葉比丘者此則上行如是比丘當
作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時佛與無數眾坐前後圍遶而為說法尒時
舍利弗將眾多比丘而經行大目揵連及大
迦葉阿那律離越迦旃延滿願子優波離須
菩提羅云阿難比丘各各將眾多比丘自相
娛樂提婆達兜亦復將眾多比丘而自經行
尒時世尊見諸神足弟子各將其眾而自經
行尒時世尊告諸比丘人根情性各各相似
善者與善共并惡者與惡共并猶如乳與乳
相應酥與酥相應糞除屎溺各自相應此亦
如是眾生根無所行法則各自相應善者與
善相應惡者與惡相應汝等頗見舍利弗比
丘將諸比丘經行乎諸比丘白佛言唯然見



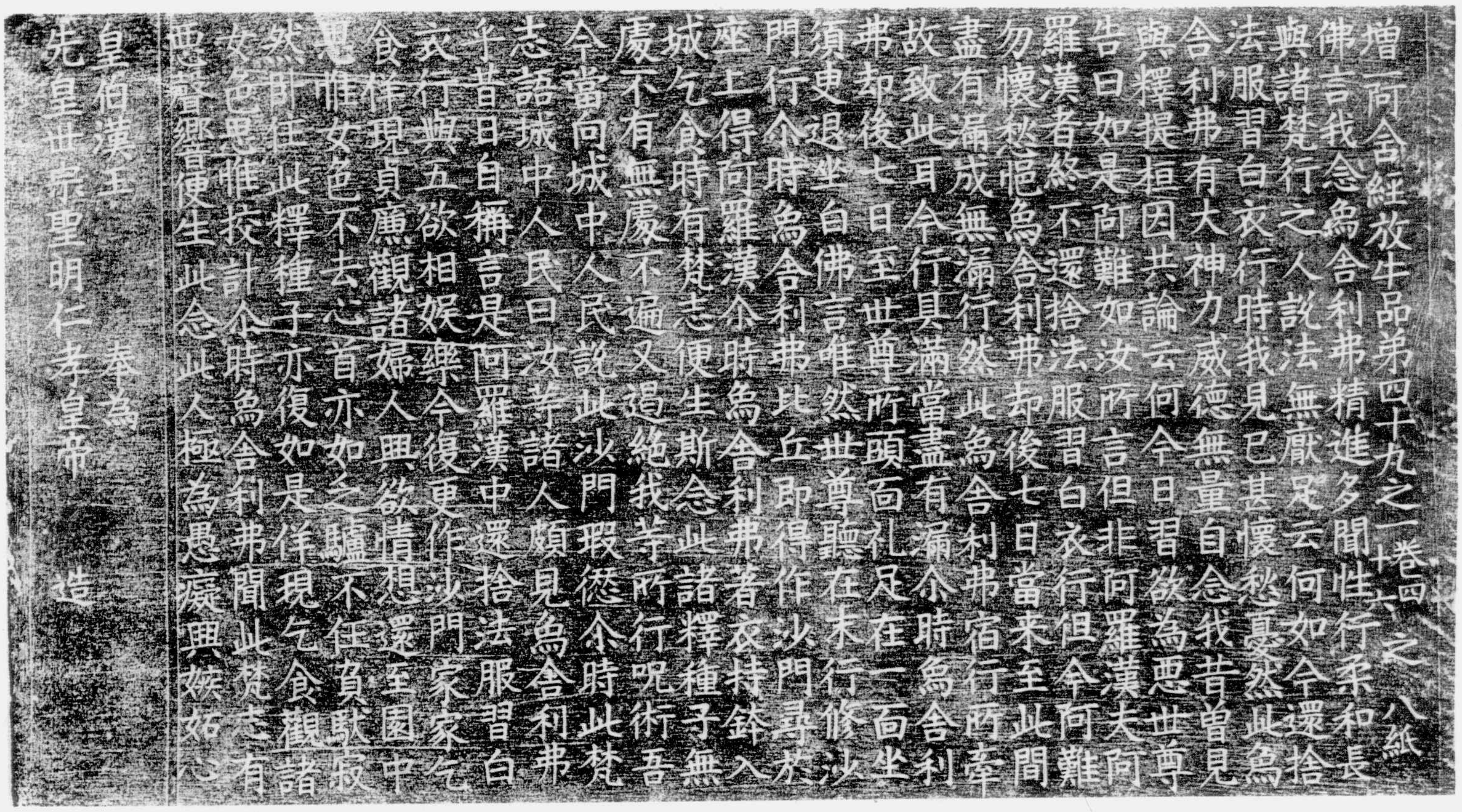
增一阿含經放牛品第四十九之一卷四十六之　六紙
之佛告比丘如此諸人皆智慧之士又告比
丘汝等頗見目連比丘將諸比丘經行乎諸
比丘白佛言唯然見之佛告之曰此諸比丘
皆是神足之士又問汝等見迦葉將諸比丘
而經行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰
此諸上士皆是十二頭陀行法之人也又問
汝等見那律比丘不乎諸比丘對曰唯然見
之佛告之曰此諸賢士皆天眼弟一又問頗
見離越比丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛
告比丘此諸人皆是入定之士又問汝等頗
見迦旃延比丘不乎諸比丘對曰唯然見之
佛告之曰此諸上士皆是分別義理之人又
問汝等頗見滿願子比丘不乎諸比丘對曰
唯然見之佛告比丘此諸賢士皆是說法之
人又問汝等頗見優波離將諸比丘而經行
乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸人
皆是持禁律之人又問汝等頗見須菩提比
丘不乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此
諸上人皆是解空弟一又問汝等頗見羅云
比丘不乎諸比丘白佛言唯然見之佛告之
曰此諸賢士皆是戒具足士又問汝等頗見
阿難比丘不乎諸比丘白佛言唯然見之佛
告比丘此諸賢士皆是多聞弟一所愛不忘
又問汝等頗見提婆達兜比丘將諸人而經
行乎諸比丘對曰唯然見之佛告之曰此諸

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七〇八



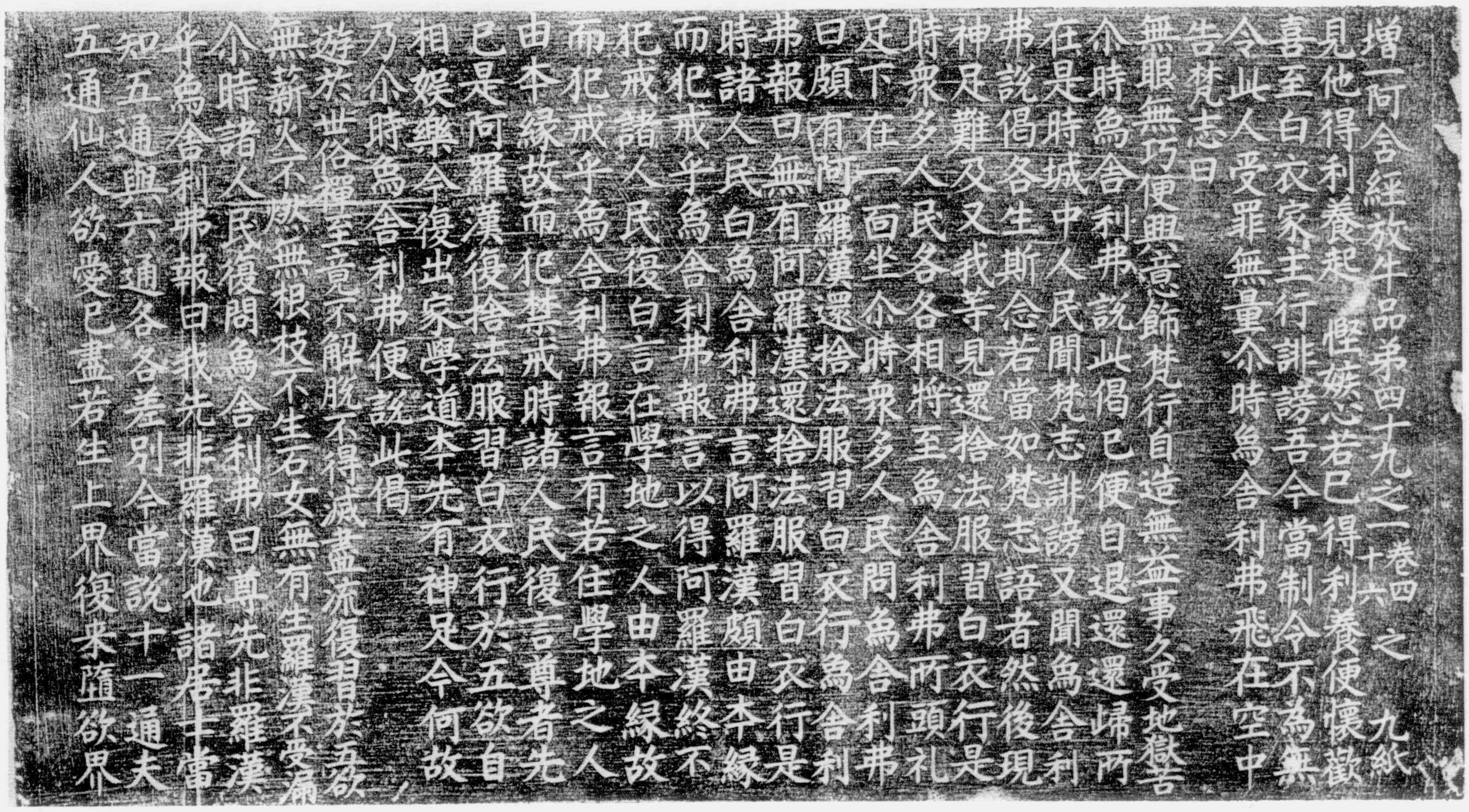
增一阿含經放牛品第四十九之一卷四十六之七紙
人為惡之首無有善本尒時世尊便說斯偈
莫與惡知識與愚共從事當與善知識智者而交通
若人本無惡親近於惡人後必成惡因惡名遍天下
尒時提婆達兜弟子三十餘人聞世尊說此
偈已便捨提婆達兜來至佛所頭面礼足求
改重罪又白世尊我等愚惑不識真偽捨善
知識近惡知識唯願世尊當見原恕後更不
犯佛告比丘聽汝悔過改往修來勿復更犯
尒時提婆達兜弟子承世尊教誡在閑靜之
處思惟妙義剋己行法所以然者族姓子剃
除鬚髮出家學道者欲修無上梵行尒時諸
比丘皆得阿羅漢比丘當知衆生根原皆自
相類惡者與惡相從善者與善相從過去將
来衆生根原亦復如是以類相從猶如以淨
與淨相應不淨者與不淨相應是故比丘當
學與淨相應淨離不淨如是比丘當作是學
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在拘留沙法行城中與大比
丘衆五百人俱尒時為舍利弗還捨法服習
白衣行尒時阿難著衣持鉢入城乞食漸漸
至為舍利弗家尒時為舍利弗憑兩女人肩
上阿難遥見已便懷愁憂不歡之想為舍利
弗見阿難已極懷慚愧獨處而坐尒時阿難
乞食周訖還出城至世尊所頭面礼足在一
面坐尒時阿難白佛言向入城乞食漸漸至
為舍利弗家見扶兩婦人肩上當見之時甚
懷愁憂世尊告曰汝見已為生何意阿難白



增一阿含經放牛品第四十九之一卷四十六之八紙
佛言我念為舍利弗精進多聞性行柔和長
與諸梵行之人說法無猒足云何如今還捨
法服習白衣行時我見已甚懷愁憂然此為
舍利弗有大神力威德無量自念我昔曾見
與釋提桓因共論云何今日習欲為惡世尊
告曰如是阿難如汝所言但非阿羅漢夫阿
羅漢者終不還捨法服習白衣行但今阿難
勿懷愁悒為舍利弗却後七日當来至此間
盡有漏成無漏行然此為舍利弗宿行所牵
故有此耳今行具滿當盡有漏尒時為舍利
弗却後七日至世尊所頭面礼足在一面坐
須臾退坐白佛言唯然世尊聽在末行修沙
門行尒時為舍利弗比丘即得作沙門尋於
座上得阿羅漢尒時為舍利弗著衣持鉢入
城乞食時有梵志便生斯念此諸釋種子無
處不有無處不遍又過絶我等所行呪術吾
今當向城中人民說此沙門瑕穢尒時此梵
志語城中人民曰汝等諸人頗見為舍利弗
乎昔日自稱言是阿羅漢中還捨法服習白
衣行與五欲相娛樂今復更作沙門家家乞
食佯現貞廉觀諸婦人興欲情想還至園中
思惟女色不去心首亦如之驢不任負馱寂
然計任此釋種子亦復如是佯現乞食觀諸
女色思惟按計尒時為舍利弗聞此梵志有
惡聲響便生此念此人極為愚癡興嫉妬心

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七〇七



增一阿含經放牛品第四十九之一　卷四十六之九紙

見他得利養起慳嫉心若已得利養便懷歡喜至白衣家主行誹謗吾今當制令不爲無令此人受罪無量尒時爲舍利弗飛在空中告梵志曰

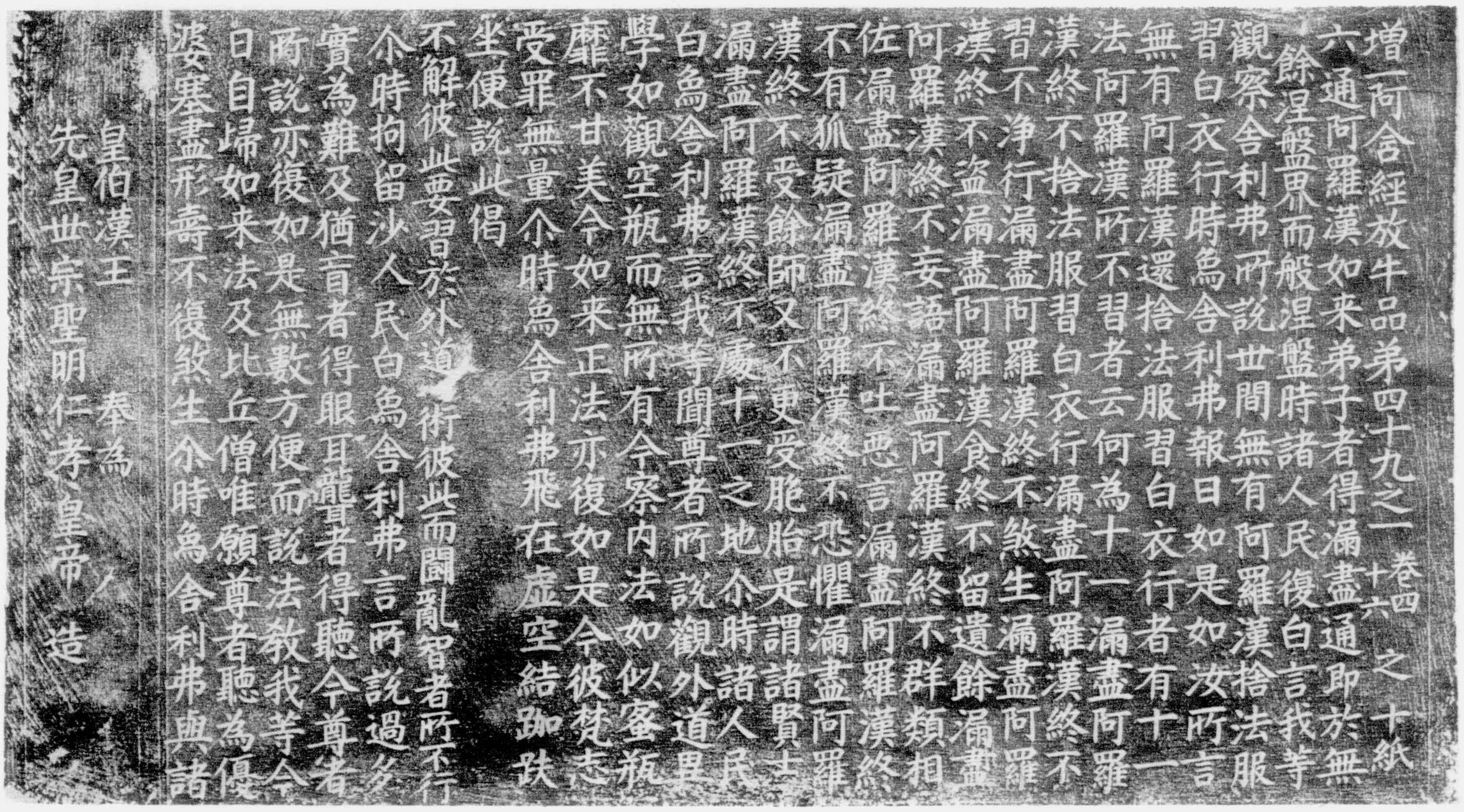
無眼無巧便興意飾梵行自造無益事久受地獄苦

尒時爲舍利弗說此偈已便自退還還歸所在是時城中人民聞梵志誹謗又聞爲舍利弗說偈各生斯念若當如梵志語者然後現神足難及又我等見還捨法服習白衣行是時衆多人民各各相將至爲舍利弗所頭礼足下在一面坐尒時衆多人民問爲舍利弗曰頗有阿羅漢還捨法服習白衣行爲舍利弗報曰無有阿羅漢還捨法服習白衣行是時諸人民白爲舍利弗言阿羅漢頗由本緣而犯戒乎爲舍利弗報言以得阿羅漢終不犯戒諸人民復白言在學地之人由本緣故而犯戒乎爲舍利弗報言有若住學地之人由本緣故而犯禁戒時諸人民復言尊者先已是阿羅漢復捨法服習白衣行於五欲自相娛樂今復出家學道本先有神足今何故乃尒時爲舍利弗便說此偈

遊於世俗禪至竟不解脫不得滅盡流復習於吾欲

無薪火不然無根枝不生石女無有生羅漢不受胎

尒時諸人民復問爲舍利弗曰尊先非羅漢乎爲舍利弗報曰我先非羅漢也諸居士當知五通與六通各各差別今當說十一通夫五通仙人欲愛已盡若生上界復来墮欲界



增一阿含經放牛品第四十九之一　卷四十六之十紙

六通阿羅漢如来弟子者得漏盡通即於無餘涅槃界而般涅槃時諸人民復白言我等觀察舍利弗所說世間無有阿羅漢捨法服習白衣行時爲舍利弗報曰如是如汝所言無有阿羅漢還捨法服習白衣行者有十一法阿羅漢所不習者云何爲十一漏盡阿羅漢終不捨法服習白衣行漏盡阿羅漢終不習不淨行漏盡阿羅漢終不煞生漏盡阿羅漢終不盜漏盡阿羅漢食終不留遺餘漏盡阿羅漢終不妄語漏盡阿羅漢終不群類相佐漏盡阿羅漢終不吐惡言漏盡阿羅漢終不有狐疑漏盡阿羅漢終不恐懼漏盡阿羅漢終不受餘師又不更受胞胎是謂諸賢士漏盡阿羅漢終不處十一之地尒時諸人民白爲舍利弗言我等聞尊者所說觀外道異學如觀空瓶而無所有今察內法如似蜜瓶靡不甘美今如来正法亦復如是今彼梵志受罪無量尒時爲舍利弗飛在虛空結跏趺坐便說此偈

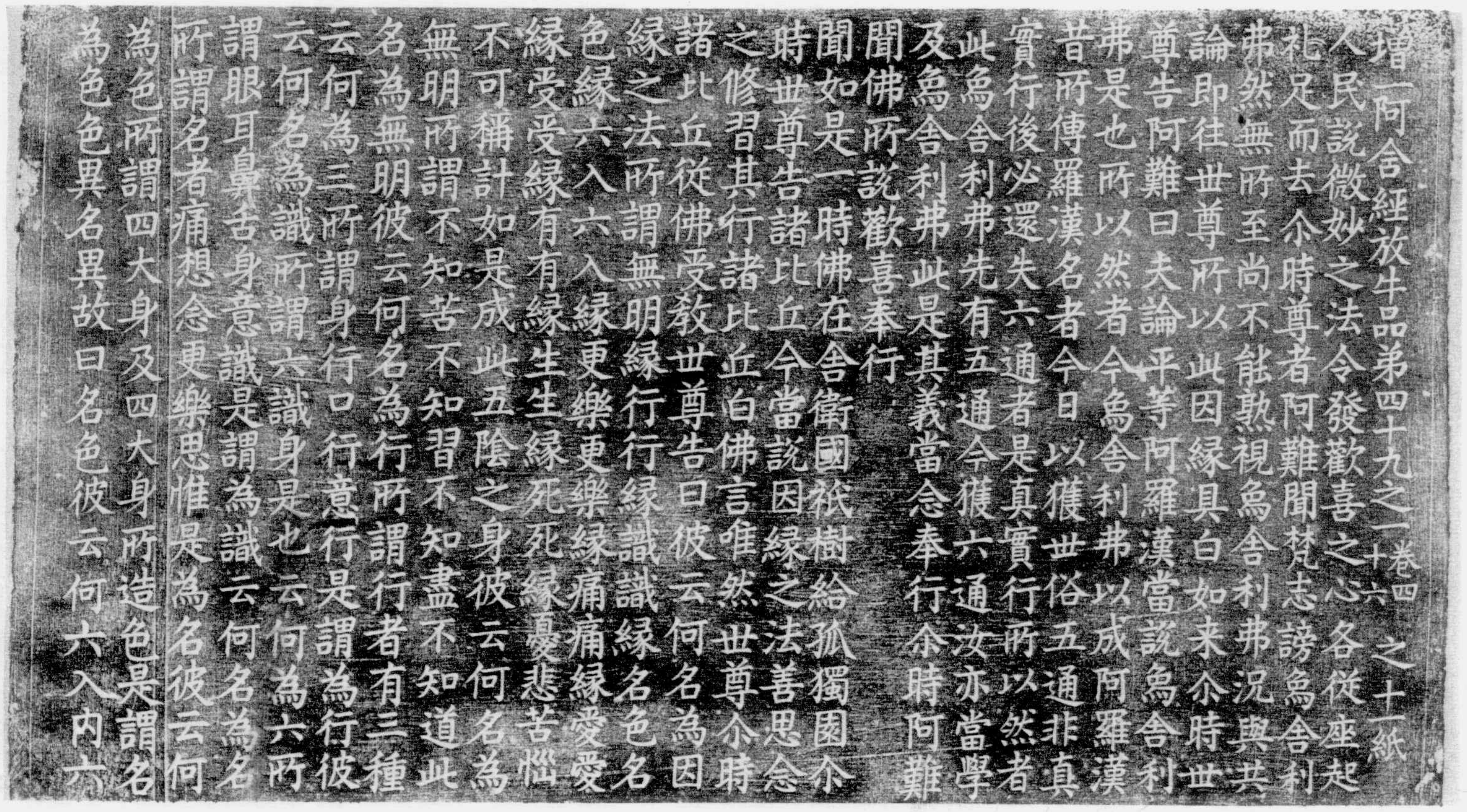
不解彼此要習於外道術彼此而鬭亂智者所不行

尒時拘留沙人民白爲舍利弗言所說過多實爲難及猶盲者得眼耳聾者得聽今尊者所說亦復如是無數方便而說法教我等今日自歸如来法及比丘僧唯願尊者聽爲優婆塞盡形壽不復煞生尒時爲舍利弗與諸

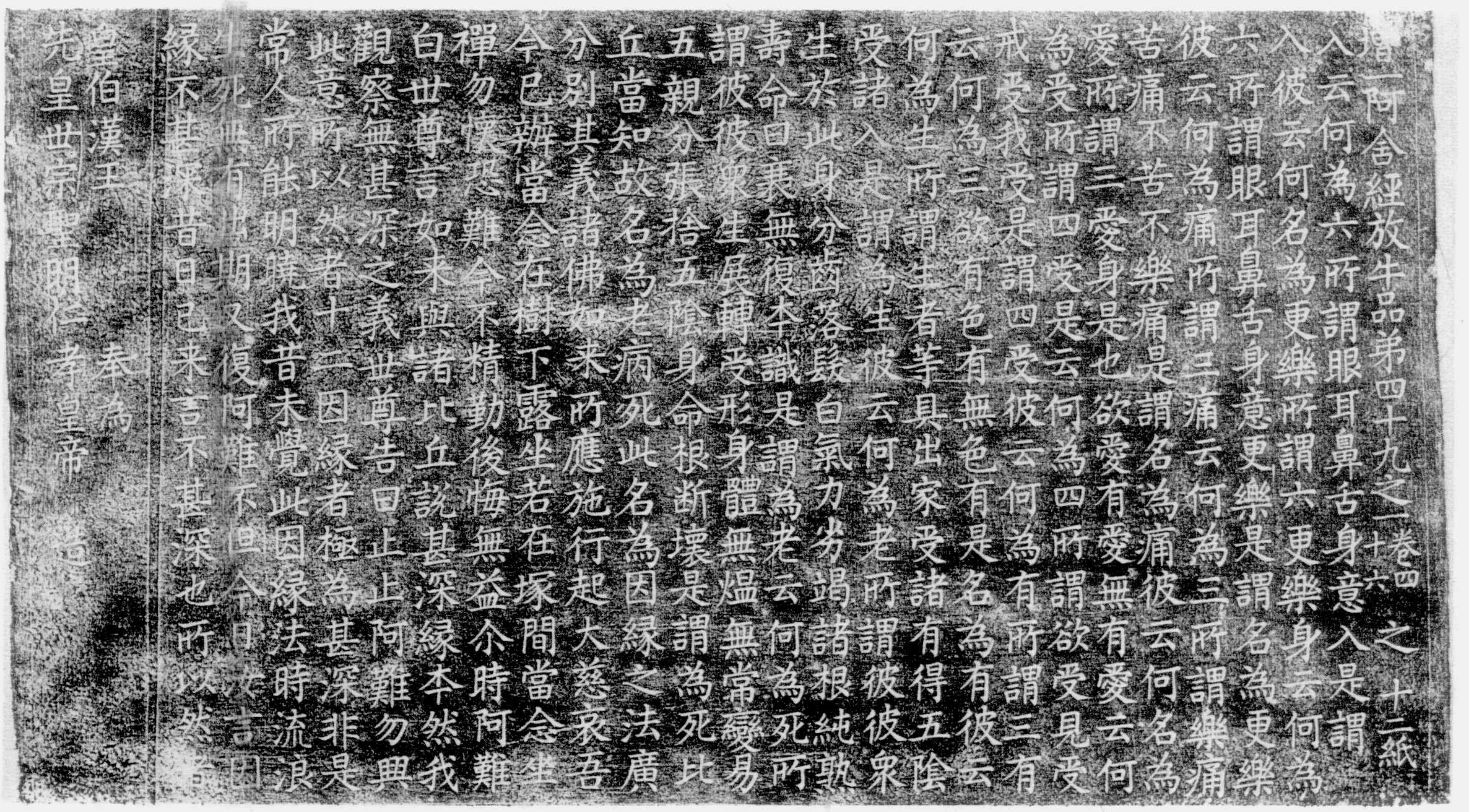
皇伯漢王　奉爲

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七〇六

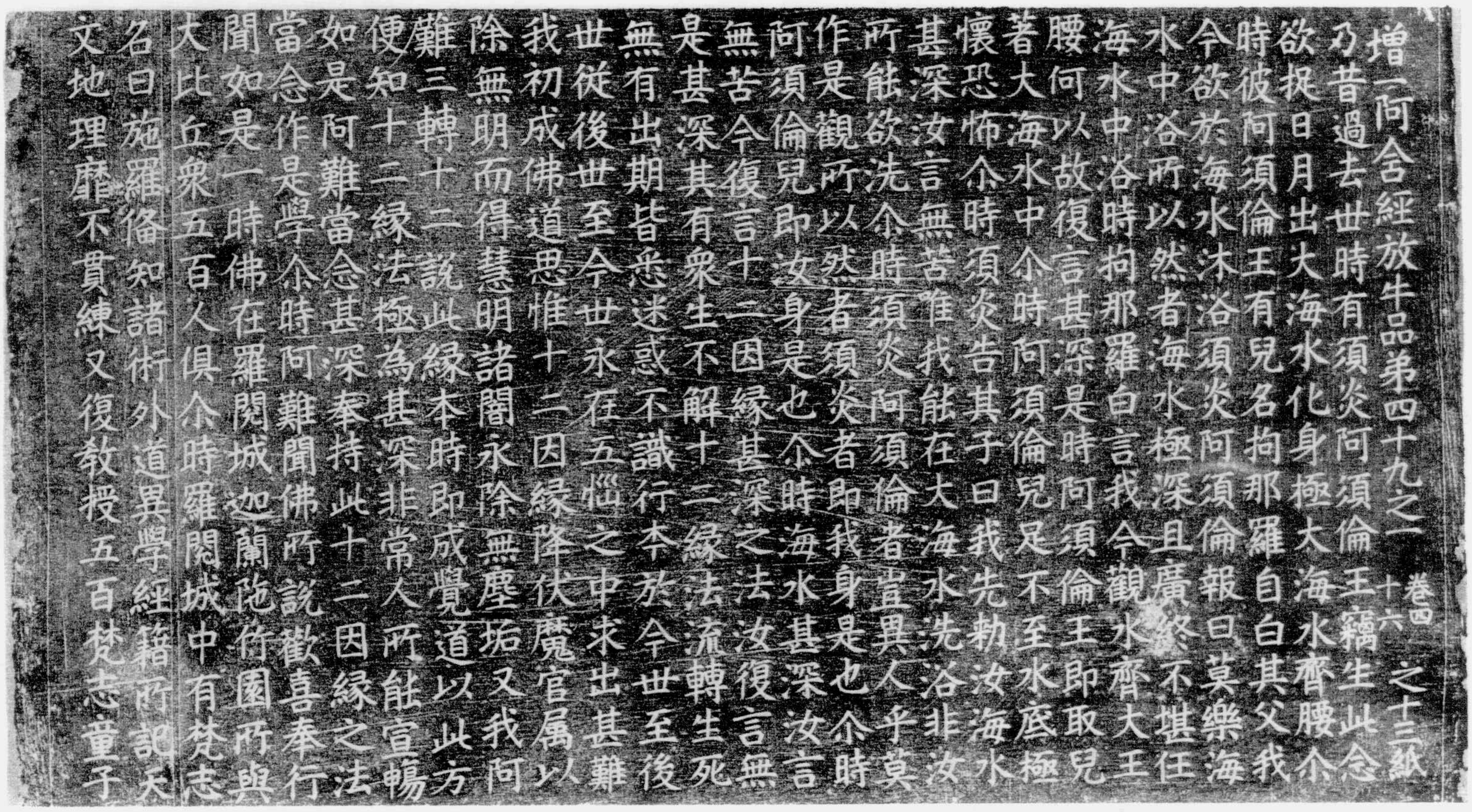


增一阿含經放牛品第四十九之一卷四十六之十一紙
人民說微妙之法令發歡喜之心各從座起
礼足而去尒時尊者阿難聞梵志謗為舍利
弗然無所至尚不能熟視為舍利弗況與共
論即往世尊所以此因緣具白如来尒時世
尊告阿難曰夫論平等阿羅漢當說為舍利
弗是也所以然者今為舍利弗以成阿羅漢
昔所傳羅漢名者今日以獲世俗五通非真
實行後必還失六通者是真實行所以然者
此為舍利弗先有五通今獲六通汝亦當學
及為舍利弗此是其義當念奉行尒時阿難
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘今當說因緣之法善思念
之修習其行諸比丘白佛言唯然世尊尒時
諸比丘從佛受教世尊告曰彼云何名為因
緣之法所謂無明緣行行緣識識緣名色名
色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛愛
緣受受緣有有緣生生緣死死緣憂悲苦惱
不可稱計如是成此五陰之身彼云何名為
無明所謂不知苦不知習不知盡不知道此
名為無明彼云何名為行所謂行者有三種
云何為三所謂身行口行意行是謂為行彼
云何名為識所謂六識身是也云何為六所
謂眼耳鼻舌身意識是謂為識云何名為名
所謂名者痛想念更樂思惟是為名彼云何
為色所謂四大身及四大身所造色是謂名
為色色異名異故曰名色彼云何六入內六



增一阿含經放牛品第四十九之二卷四十六之十二紙
入云何為六所謂眼耳鼻舌身意入是謂
入彼云何名為更樂所謂六更樂身云何為
六所謂眼耳鼻舌身意更樂是謂名為更樂
彼云何為痛所謂三痛云何為三所謂樂痛
苦痛不苦不樂痛是謂名為痛彼云何名為
愛所謂三愛身是也欲愛有愛無有愛云何
為受所謂四受是云何為四所謂欲受見受
戒受我受是謂四受彼云何為有所謂三有
云何為三欲有色有無色有是名為有彼云
何為生所謂生者等具出家受諸有得五陰
受諸入是謂為生彼云何為老所謂彼彼衆
生於此身分齒落髮白氣力劣竭諸根純熟
壽命日衰無復本識是謂為老云何為死所
謂彼彼衆生展轉受形身體無煖無常變易
五親分張捨五陰身命根斷壞是謂為死比
丘當知故名為老病死此名為因緣之法廣
分別其義諸佛如来所應施行起大慈哀吾
今已辦當念在樹下露坐若在塚間當念坐
禪勿懷恐難今不精勤後悔無益尒時阿難
白世尊言如来與諸比丘說甚深緣本然我
觀察無甚深之義世尊告曰止止阿難勿興
此意所以然者十二因緣者極為甚深非是
常人所能明曉我昔未覺此因緣法時流浪
生死無有出期又復阿難不但今日汝言因
緣不甚深昔日已来言不甚深也所以然者
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

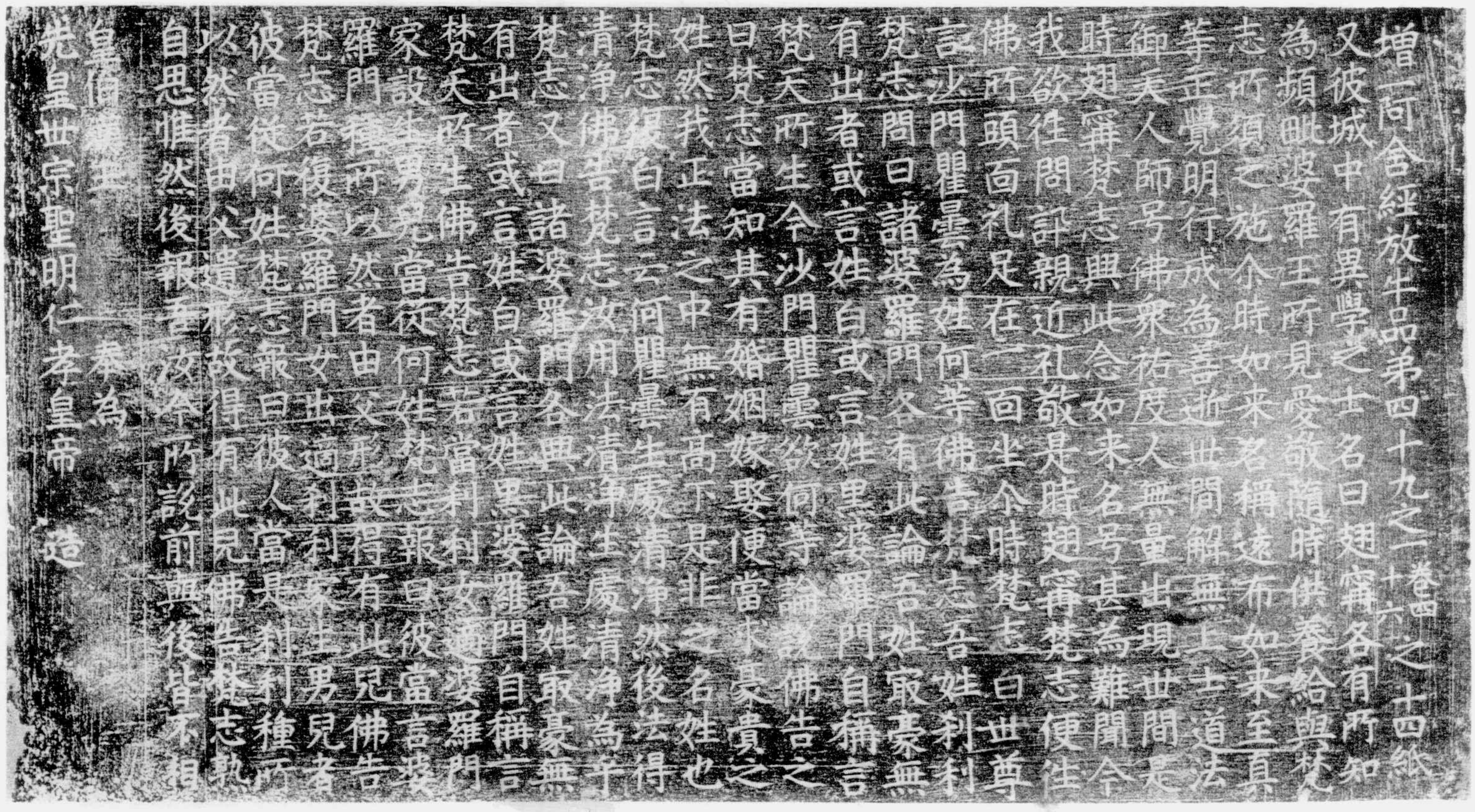
塔下六七〇五



增一阿含經放牛品第四十九之一（卷四十六）之十三紙

乃昔過去世時有須炎阿須倫王竊生此念欲捉日月出大海水化身極大海水齊腰尒時彼阿須倫王有兒名拘那羅白其父我欲於海水沐浴須炎阿須倫報曰莫樂海水中浴所以然者海水極深且廣終不堪任海水中浴時拘那羅白言我今觀水齊大王腰何以故復言甚深是時阿須倫王即取兒著大海水中尒時阿須倫見足不至水底極懷恐怖尒時須炎告其子曰我先勅汝海水甚深汝言無苦唯我能在大海水洗浴非汝所能欲洗尒時須炎阿須倫者豈異人乎莫作是觀所以然者須炎者即我身是也尒時阿須倫兒即汝身是也尒時海水甚深汝言無苦今復言十二因緣甚深之法汝復言無是甚深其有衆生不解十二緣法流轉生死無有出期皆悉迷惑不識行本於今世至後世從後世至今世永在五惱之中求出甚難我初成佛道思惟十二因緣降伏魔官屬以除無明而得慧明諸闇永除無塵垢又我阿難三轉十二說此緣本時即成覺道以此方便知十二緣法極為甚深非常人所能宣暢如是阿難當念甚深奉持此十二因緣之法當念作是學尒時阿難聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城迦蘭陁竹園所與大比丘衆五百人俱尒時羅閱城中有梵志名曰施羅俻知諸術外道異學經籍所記天文地理靡不貫練又復教授五百梵志童子



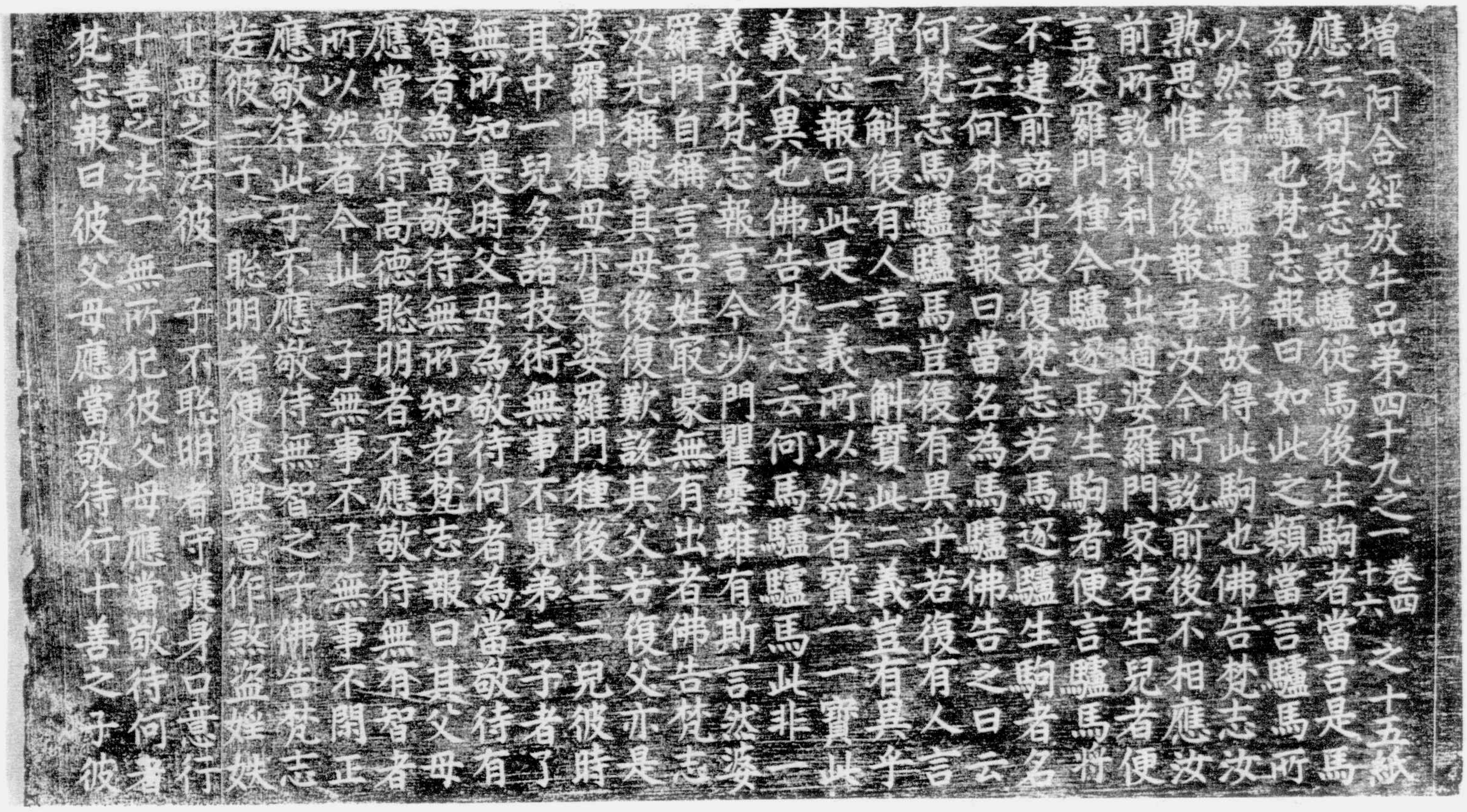
增一阿含經放牛品第四十九之二（卷四十六）之十四紙

又彼城中有異學之士名曰翅寗各有所知為頻毗娑羅王所見愛敬隨時供養給與梵志所須之施尒時如來名稱遠布如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐度人無量出現世間是時翅寗梵志興此念如来名号甚為難聞今我欲往問訊親近礼敬是時翅寗梵志便往佛所頭面礼足在一面坐尒時梵志白世尊言沙門瞿曇為姓何等佛告梵志吾姓刹利梵志問曰諸婆羅門各有此論吾姓冣豪無有出者或言姓白或言姓黑婆羅門自稱言梵天所生今沙門瞿曇欲何等論說佛告之曰梵志當知其有婚姻嫁娶便當求豪貴之姓然我正法之中無有高下是非之名姓也梵志復白言云何瞿曇生處清淨然後法得清淨佛告梵志汝用法清淨生處清淨為乎梵志又曰諸婆羅門各興此論吾姓冣豪無有出者或言姓白或言姓黑婆羅門自稱言梵天所生佛告梵志若當刹利女適婆羅門家設生男兒當從何姓梵志報曰彼當言婆羅門種所以然者由父形故得有此兒佛告梵志若復婆羅門女出適刹利家生男兒者彼當從何姓梵志報曰彼人當是刹利種所以然者由父遺形故得有此兒佛告梵志熟自思惟然後報吾汝今所說前與後皆不相

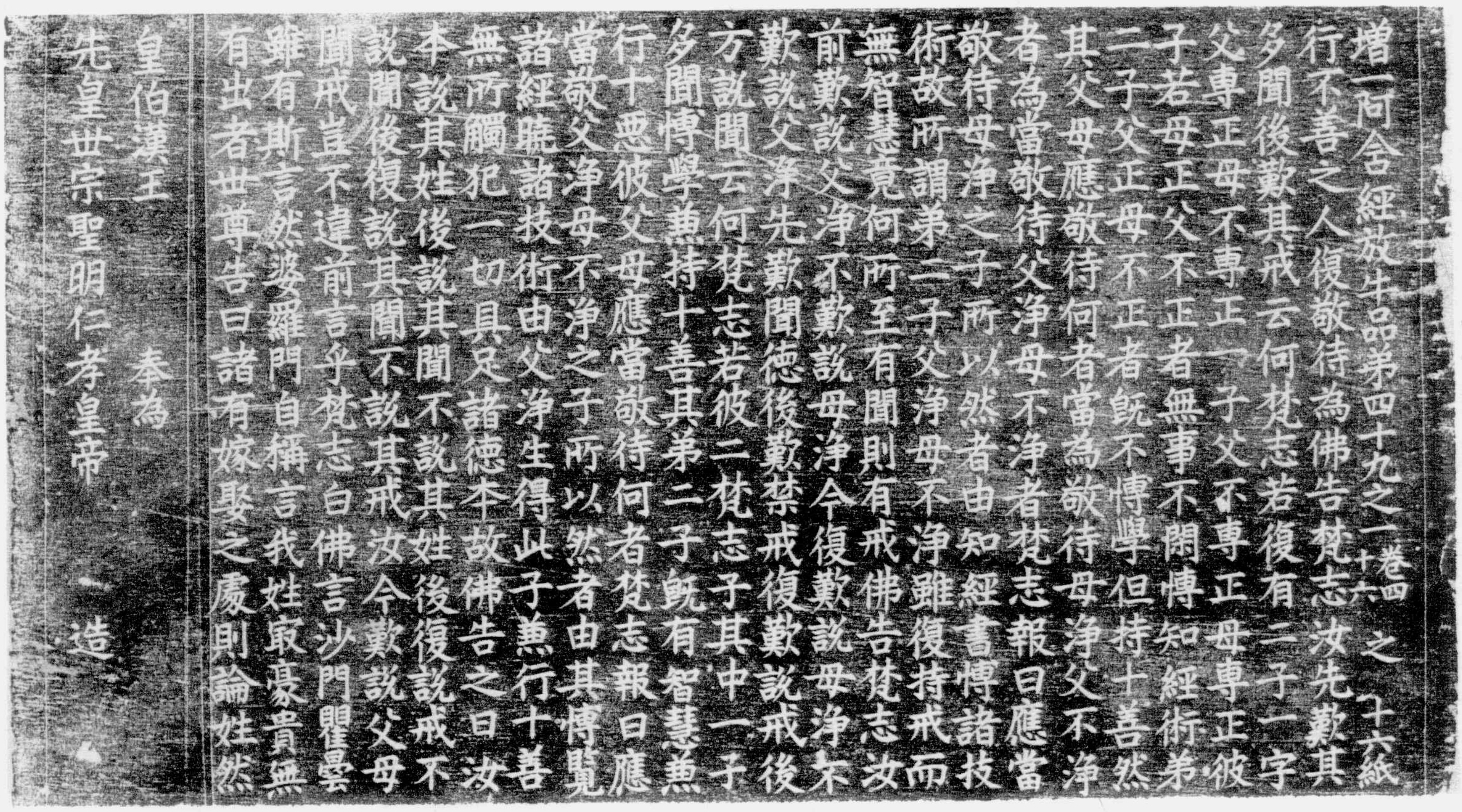
皇伯[illegible]王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七〇四



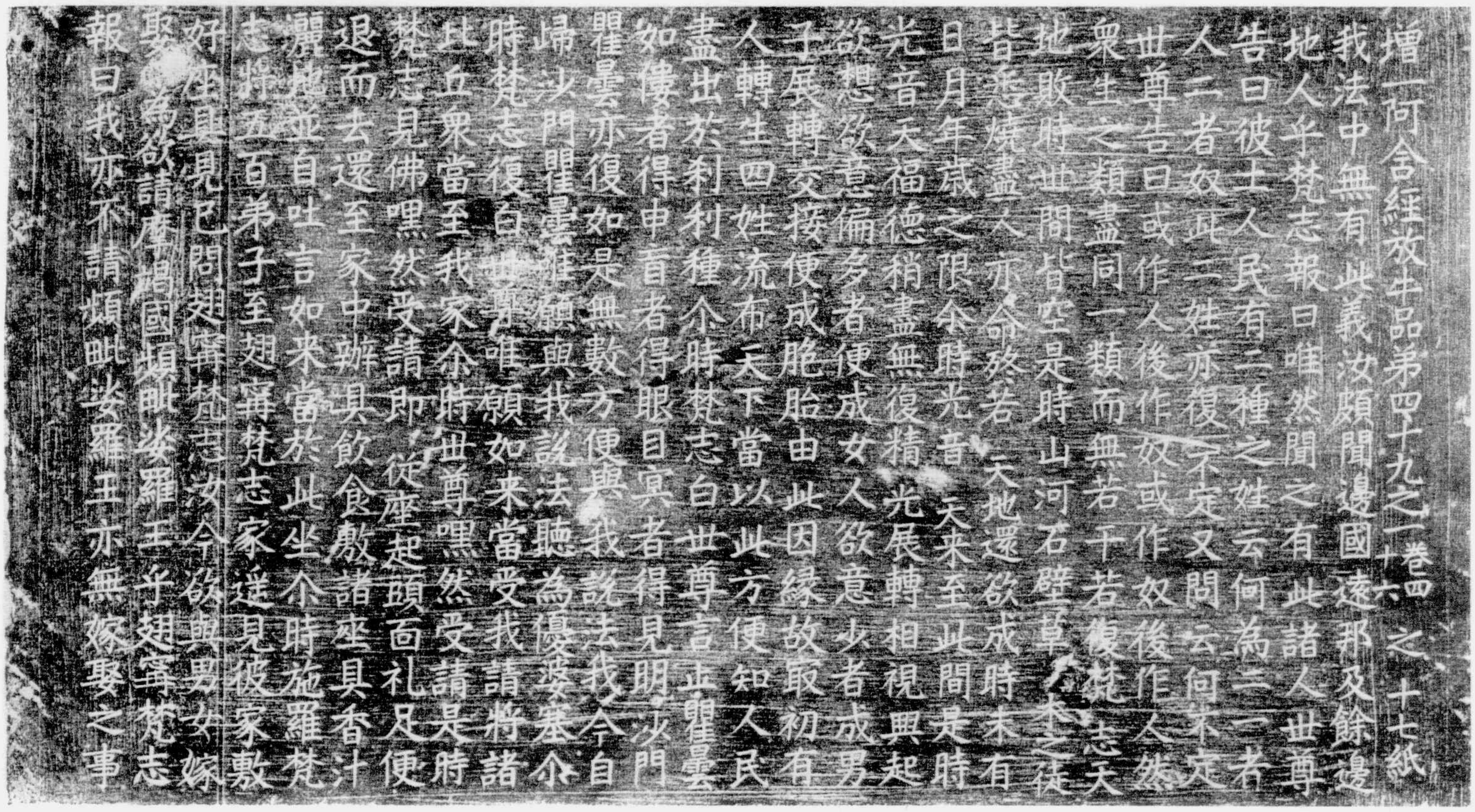
增一阿含經放牛品第四十九之一（卷四十六）之十五紙
應云何梵志設驢從馬後生駒者當言是馬
為是驢也梵志報曰如此之類當言驢馬所
以然者由驢遺形故得此駒也佛告梵志汝
熟思惟然後報吾汝今所說前後不相應汝
前所說刹利女出適婆羅門家若生兒者便
言婆羅門種今驢逐馬生駒者便言驢馬将
不違前語乎設復梵志若馬逐驢生駒者名
之云何梵志報曰當名為馬驢佛告之曰云
何梵志馬驢驢馬豈復有異乎若復有人言
寶一斛復有人言一斛寶此二義豈有異乎
梵志報曰此是一義所以然者寶一一寶此
義不異也佛告梵志云何馬驢驢馬此非一
義乎梵志報言今沙門瞿曇雖有斯言然婆
羅門自稱言吾姓最豪無有出者佛告梵志
汝先稱譽其母後復歎說其父若復父亦是
婆羅門種母亦是婆羅門種後生二兒彼時
其中一兒多諸技術無事不覽第二子者了
無所知是時父母為敬待何者為當敬待有
智者為當敬待無所知者梵志報曰其父母
應當敬待高德聰明者不應敬待無有智者
所以然者今此一子無事不了無事不閑正
應敬待此子不應敬待無智之子佛告梵志
若彼二子一聰明者便復與意作賊盜婬泆
十惡之法彼一子不聰明者守護身口意行
十善之法一無所犯彼父母應當敬待何者
梵志報曰彼父母應當敬待行十善之子彼



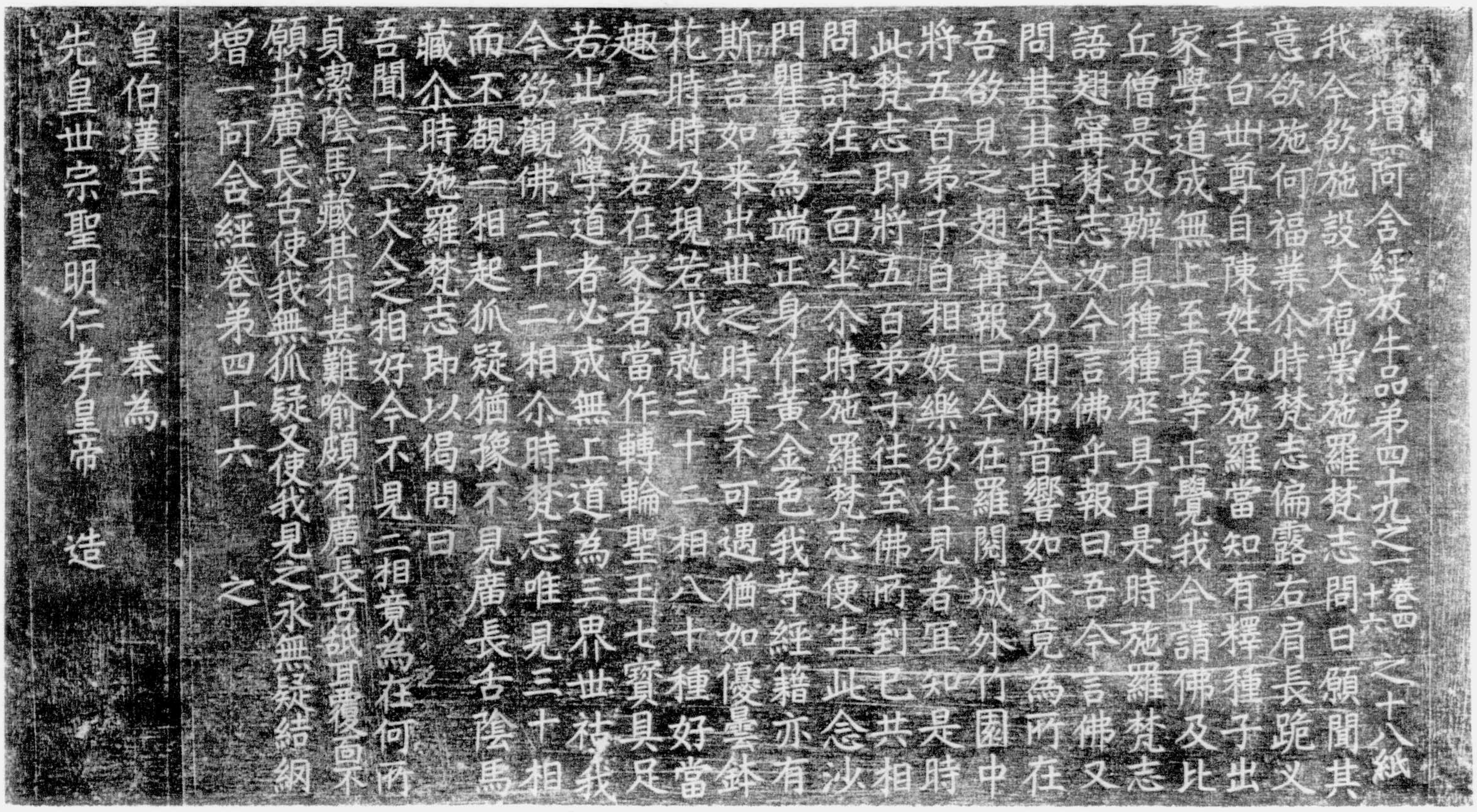
增一阿含經放牛品第四十九之一（卷四十六）之十六紙
行不善之人復敬待為佛告梵志汝先歎其
多聞後歎其戒云何梵志若復有二子一字
父專正母不專正一子父不專正母專正彼
子若母正父不正者無事不閑博知經術弟
二子父正母不正者既不博學但持十善然
其父母應敬待何者當為敬待母淨父不淨
者為當敬待父淨母不淨者梵志報曰應當
敬待母淨之子所以然者由知經書博諸技
術故所謂第二子父淨母不淨雖復持戒而
無智慧竟何所至有聞則有戒佛告梵志汝
前歎說父淨不歎說母淨今復歎說母淨不
歎說父淨先歎聞德後歎禁戒復歎說戒後
方說聞云何梵志若彼二梵志子其中一子
多聞博學兼持十善其第二子既有智慧兼
行十惡彼父母應當敬待何者梵志報曰應
當敬父淨母不淨之子所以然者由其博覽
諸經曉諸技術由父淨生得此子兼行十善
無所觸犯一切具足諸德本故佛告之曰汝
本說其姓後說其聞不說其姓後復說戒不
說聞後復說其聞不說其戒汝今歎說父母
聞戒豈不違前言乎梵志白佛言沙門瞿曇
雖有斯言然婆羅門自稱言我姓最豪貴無
有出者世尊告曰諸有嫁娶之處則論姓然

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七〇三

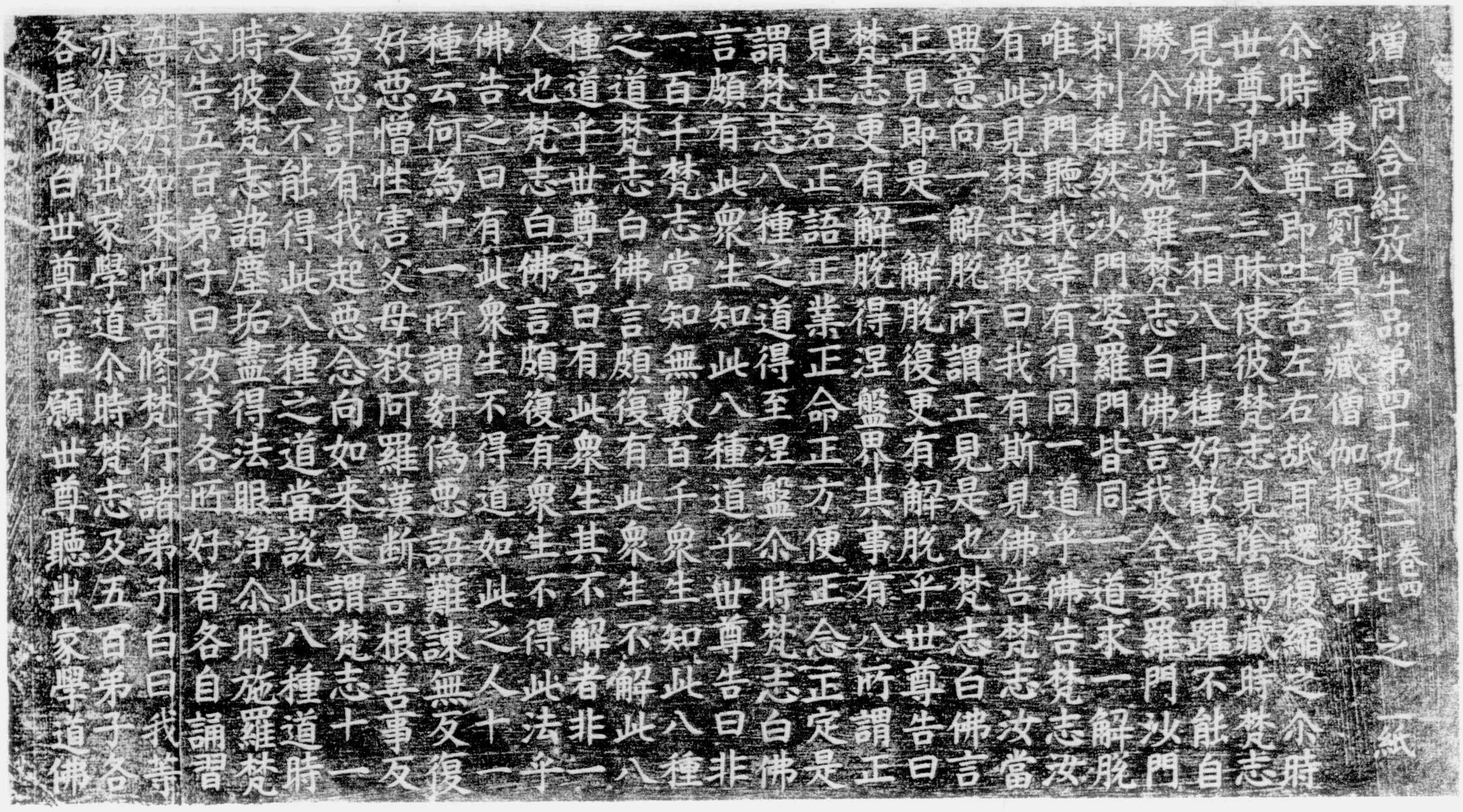


增一阿含經放牛品第四十九之二（卷四十六）之十七紙
我法中無有此義汝頗聞邊國遠邪及餘邊
地人乎梵志報曰唯然聞之有此諸人世尊
告曰彼土人民有二種之姓云何為二一者
人二者奴亦二姓亦復不定又問云何不定
世尊告曰或作人後作奴或作奴後作人然
衆生之類盡同一類而無若干若復梵志天
地敗時世間皆空是時山河石壁草木之徒
皆悉燒盡人亦命終若天地還欲成時未有
日月年歲之限今時光音天來至此間是時
光音天福德稍盡無復精光展轉相視興起
欲想欲意偏多者便成女人欲意少者成男
子展轉交接便成胞胎由此因緣故最初有
人轉生四姓流布天下當以此方便知人民
盡出於刹利種尒時梵志白世尊言止瞿曇
如僂者得申盲者得眼目冥者得見明沙門
瞿曇亦復如是無數方便與我說法我今自
歸沙門瞿曇唯願與我說法聽為優婆塞尒
時梵志復白世尊唯願如来當受我請將諸
比丘衆當至我家尒時世尊嘿然受請是時
梵志見佛嘿然受請即從座起頭面礼足便
退而去還至家中辦具飲食敷諸座具香汁
灑地並自吐言如来當於此坐尒時施羅梵
志將五百弟子至翅寗梵志家遥見彼家數
好座具見已問翅寗梵志汝今欲與男女嫁
娶為欲請摩竭國頻毗娑羅王乎翅寗梵志
報曰我亦不請頻毗娑羅王亦無嫁娶之事



增一阿含經放牛品第四十九之二（卷四十六）之十八紙
我今欲施設大福業施羅梵志問曰頗聞其
意欲施何福業尒時梵志偏露右肩長跪叉
手白世尊自陳姓名施羅當知有釋種子出
家學道成無上至真等正覺我今請佛及比
丘僧是故辦具種種座具耳是時施羅梵志
語翅寗梵志汝今言佛乎報曰吾今言佛又
問其甚特今乃聞佛音響如来竟為所在
吾欲見之翅寗報曰今在羅閱城外竹園中
將五百弟子自相娛樂欲往見者宜知是時
此梵志即將五百弟子往至佛所到已共相
問訊在一面坐尒時施羅梵志便生此念沙
門瞿曇為端正身作黃金色我等經籍亦有
斯言如来出世之時實不可遇猶如優曇鉢
花時時乃現若成就三十二相八十種好當
趣二處若在家者當作轉輪聖王七寶具足
若出家學道者必成無上道為三界世祐我
今欲觀佛三十二相尒時梵志唯見三十相
而不覩二相起孤疑猶豫不見廣長舌陰馬
藏尒時施羅梵志即以偈問曰
吾聞三十二大人之相好今不見二相竟為在何所
貞潔陰馬藏其相甚難喻頗有廣長舌舐耳覆面不
願出廣長舌使我無孤疑又使我見之永無疑結網
增一阿含經卷第四十六　之
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

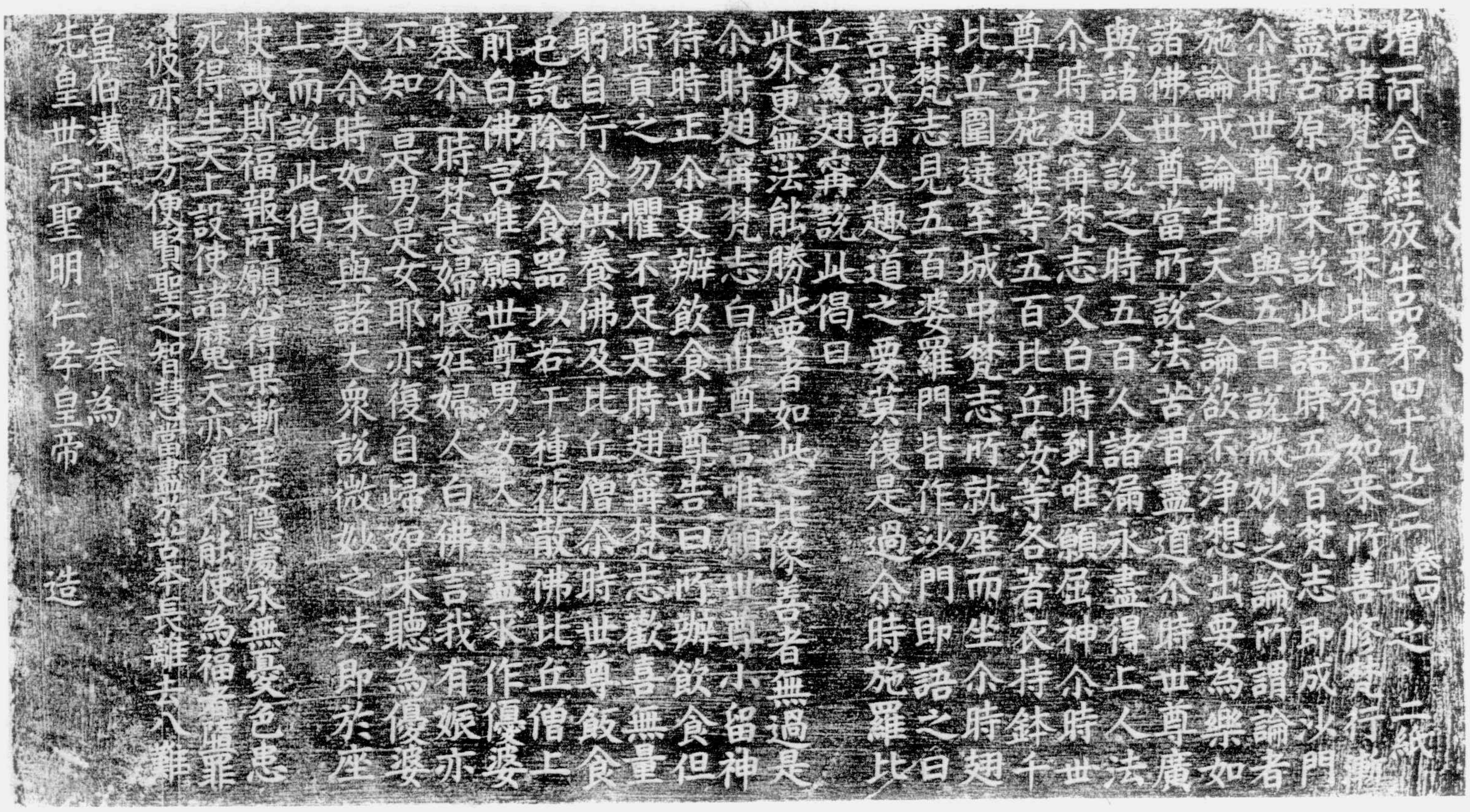
塔下六七〇二



增一阿含經放牛品第四十九之二卷四十七之一紙

東晉罽賓三藏僧伽提婆譯

尒時世尊即吐舌左右舐耳還復縮之尒時世尊即入三昧使彼梵志見陰馬藏時梵志見佛三十二相八十種好歡喜踊躍不能自勝尒時施羅梵志白佛言我今婆羅門沙門剎利種然沙門婆羅門皆同一道求一解脫唯沙門聽我等有得同一道乎佛告梵志汝有此見梵志報曰我有斯見佛告梵志汝當興意向一解脫所謂正見是也梵志白佛言王見即是一解脫復更有解脫乎世尊告曰梵志更有解脫得涅盤界其事有八所謂正見正治正語正業正命正方便正念正定是謂梵志八種之道得至涅盤尒時梵志白佛言頗有此衆生知此八種道乎世尊告曰非一百千梵志當知無數百千衆生知此八種之道梵志白佛言頗復有此衆生不解此八種道乎世尊告曰有此衆生其不解者非一人也梵志白佛言頗復有衆生不得此法乎佛告之曰有此衆生不得道如此之人十一種云何為十一所謂奸偽惡語難諫無反復好惡憎性害父母殺阿羅漢斷善根善事反為惡計有我起惡念向如來是謂梵志十一之人不能得此八種之道當說此八種道時時彼梵志諸塵垢盡得法眼淨尒時施羅梵志告五百弟子曰汝等各所好者各自誦習吾欲於如来所善修梵行諸弟子白曰我等亦復欲出家學道尒時梵志及五百弟子各各長跪白世尊言唯願世尊聽出家學道佛



增一阿含經放牛品第四十九之二卷四十七之二紙

告諸梵志善来比丘於如来所善修梵行[illegible]盡苦原如来說此語時五百梵志即成沙門尒時世尊漸與五百說微妙之論所謂論者施論戒論生天之論欲不淨想出要為樂如諸佛世尊當所說法苦習盡道尒時世尊廣與諸人說之時五百人諸漏永盡得上人法尒時翅寧梵志又白時到唯願屈神尒時世尊告施羅等五百比丘汝等各著衣持鉢千比丘圍遶至城中梵志所就座而坐尒時翅寧梵志見五百婆羅門皆作沙門即語之曰善哉諸人趣道之要莫復是過尒時施羅比丘為翅寧說此偈曰

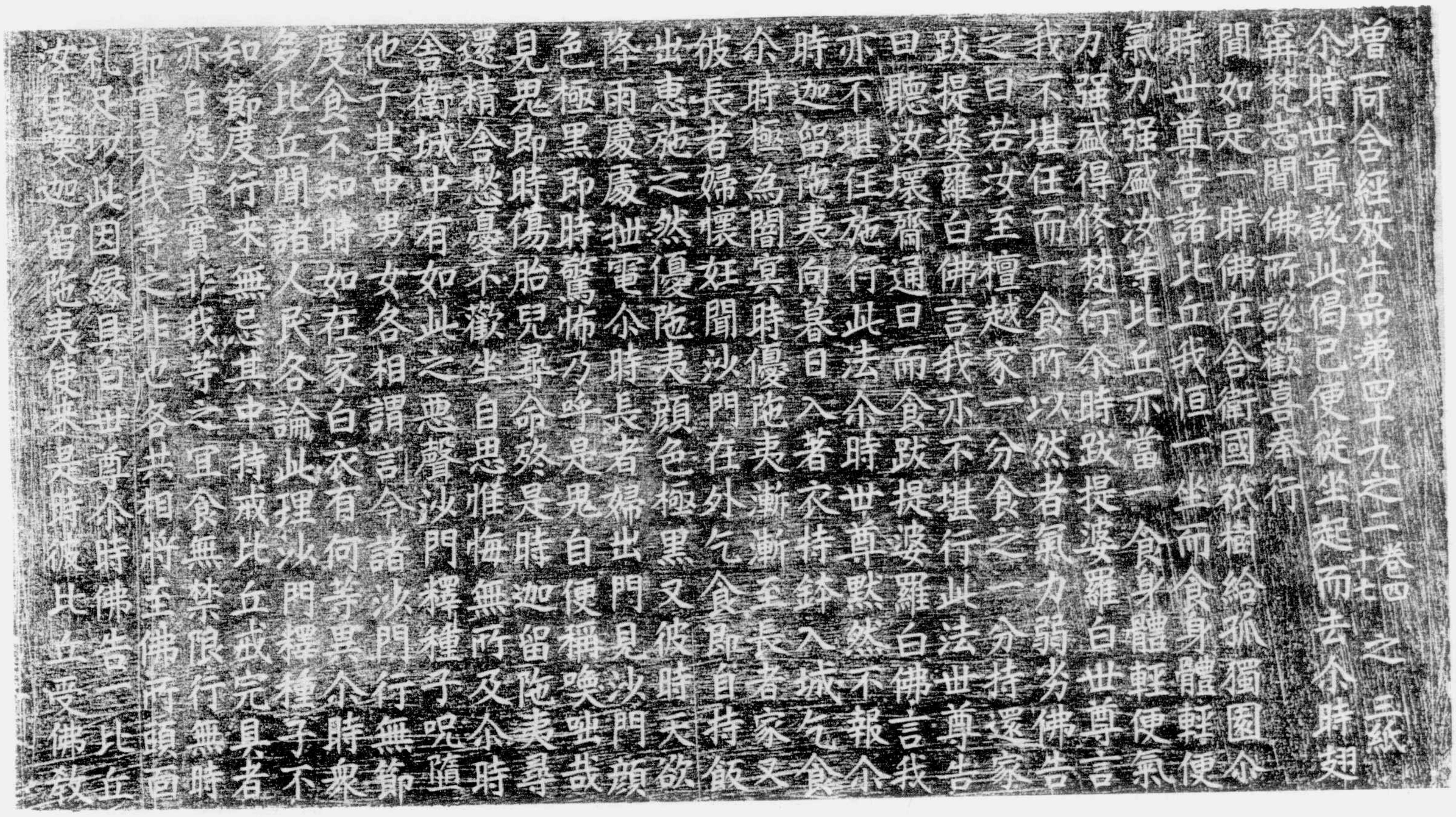
此外更無法　能勝此要者　如此之比像　善者無過是

尒時翅寧梵志白世尊言唯願世尊小留神待時王尒更辦飲食世尊告曰所辦飲食但時貢之勿懼不足是時翅寧梵志歡喜無量躬自行食供養佛及比丘僧尒時世尊飯食已訖除去食器以若干種花散佛比丘僧上前白佛言唯願世尊男女大小盡求作優婆塞尒時梵志婦懷妊婦人白佛言我有娠亦不知是男是女耶亦復自歸如来聽為優婆夷尒時如来與諸大衆說微妙之法即於座上而說此偈

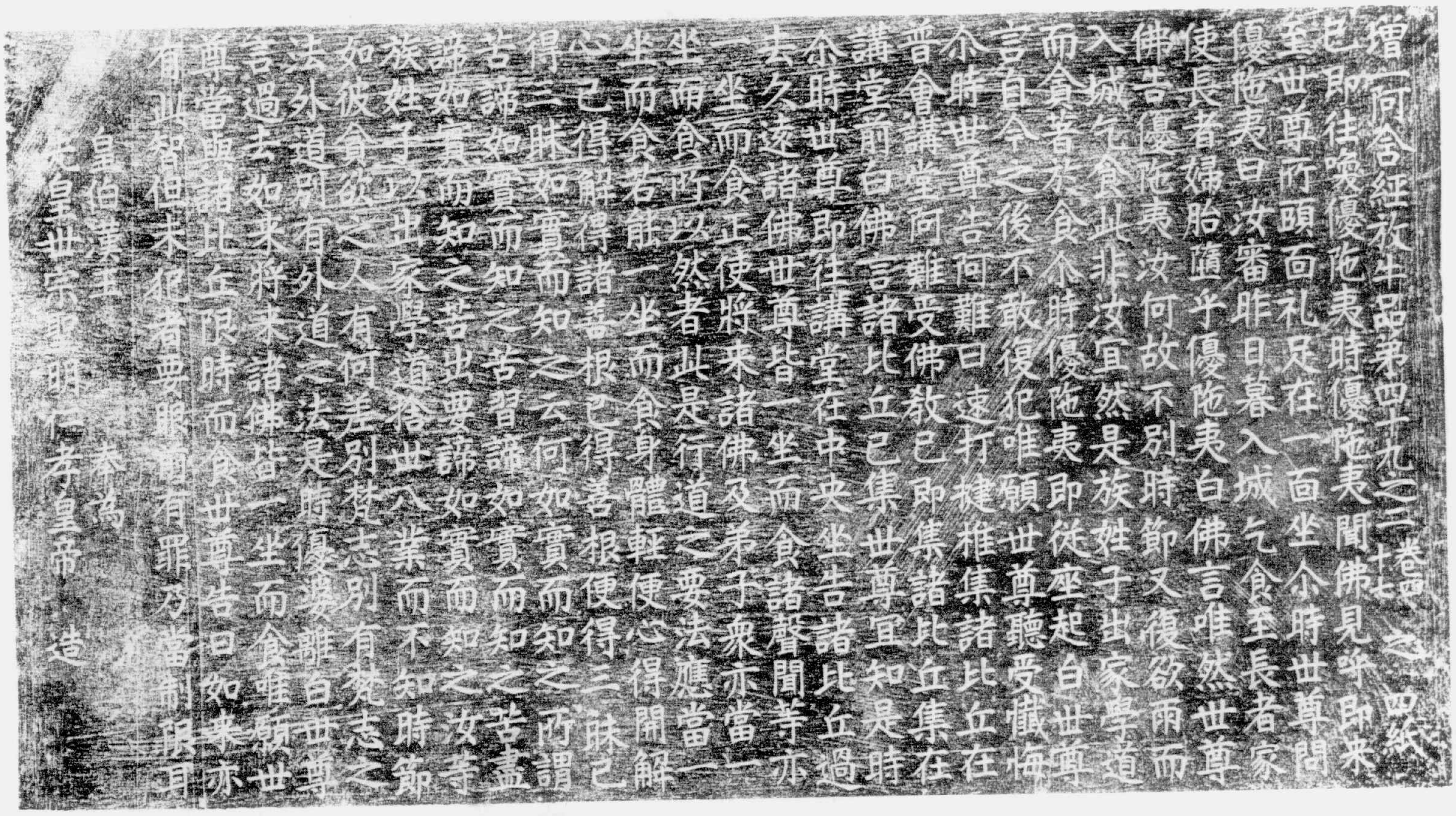
快哉斯福報　所願必得果　漸至安隱處　永無憂色患
死得生天上　設使諸魔天　亦復不能使　為福者[illegible]罪
彼亦復方便　賢聖之智慧　當盡苦本　長離去八難

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七二〇

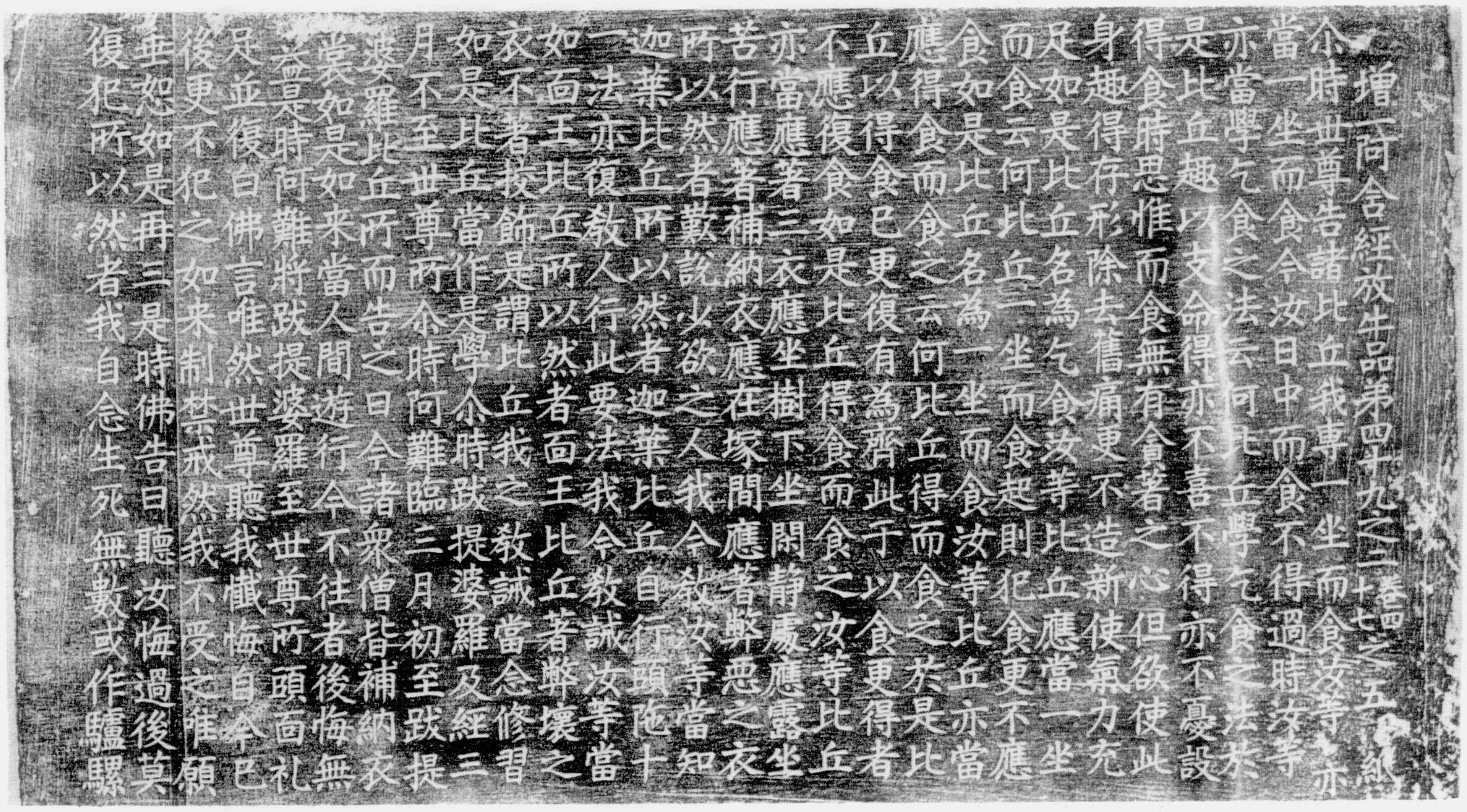


增一阿含經放牛品第四十九之三卷四十七之三紙
尒時世尊說此偈已便從坐起而去尒時翅
寧梵志聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我恒一坐而食身體輕便
氣力強盛汝等比丘亦當一食身體輕便氣
力強盛得修梵行尒時跋提婆羅白世尊言
我不堪任而一食所以然者氣力弱劣佛告
之曰若汝至檀越家一分食之一分持還家
跋提婆羅白佛言我亦不堪行此法世尊告
曰聽汝壞齋通日而食跋提婆羅白佛言我
亦不堪任施行此法尒時世尊默然不報尒
時迦留陁夷向暮日入著衣持鉢入城乞食
尒時極為闇冥時優陁夷漸漸至長者家又
彼長者婦懷妊聞沙門在外乞食即自持飯
出惠施之然優陁夷顏色極黑又彼時天欲
降雨處處拙電尒時長者婦出門見沙門顏
色極黑即時驚怖乃呼是鬼自便稱喚鬼哉
見鬼即時傷胎兒尋命終是時迦留陁夷尋
還精舍愁憂不歡坐自思惟悔無所及尒時
舍衛城中有如此之惡聲沙門釋種子呪隨
他子其中男女各相謂言今諸沙門行無節
度食不知時如在家白衣有何等異尒時衆
多比丘聞諸人民各論此理沙門釋種子不
知節度行来無忌其中持戒比丘戒完具者
亦自怨責實非我等之宜食無禁限行無時
節實是我等之非也各共相將至佛所頭面
礼足以此因緣具白世尊尒時佛告一比丘
汝往喚迦留陁夷使来是時彼比丘受佛敎

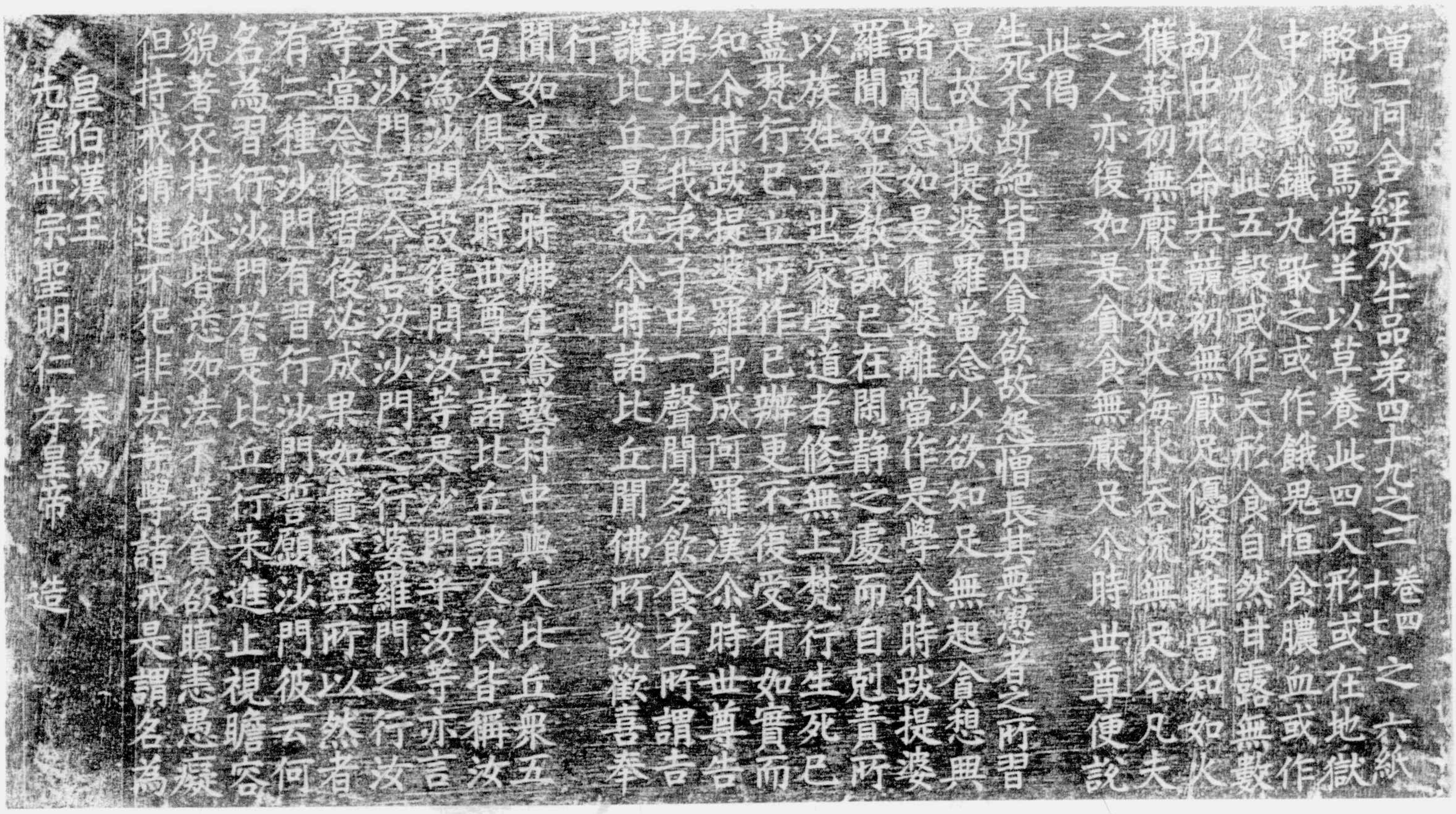


增一阿含經放牛品第四十九之三卷四十七之四紙
已即往喚優陁夷時優陁夷聞佛見呼即来
至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊問
優陁夷曰汝審昨日暮入城乞食至長者家
使長者婦胎墮乎優陁夷白佛言唯然世尊
佛告優陁夷汝何故不別時節又復欲雨而
入城乞食此非汝宜然是族姓子出家學道
而貪著於食尒時優陁夷即從座起白世尊
言自今之後不敢復犯唯願世尊聽受懺悔
尒時世尊告阿難曰速打揵椎集諸比丘在
普會講堂阿難受佛敎已即集諸比丘集在
講堂前白佛言諸比丘已集世尊宜知是時
尒時世尊即往講堂在中央坐告諸比丘過
去久遠諸佛世尊皆一坐而食諸聲聞等亦
一坐而食正使將来諸佛及弟子衆亦當一
坐而食所以然者此是行道之要法應當一
坐而食若能一坐而食身體輕便心得開解
心已得解得諸善根已得善根便得三昧已
得三昧如實而知之云何如實而知之所謂
苦諦如實而知之苦習諦如實而知之苦盡
諦如實而知之苦出要諦如實而知之汝等
族姓子以出家學道捨世八業而不知時節
如彼貪欲之人有何差別梵志別有梵志之
法外道別有外道之法是時優婆離白世尊
言過去如来將来諸佛皆一坐而食唯願世
尊當與諸比丘限時而食世尊告曰如来亦
有所制但未犯者要眼前有罪乃當制限耳
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七一九

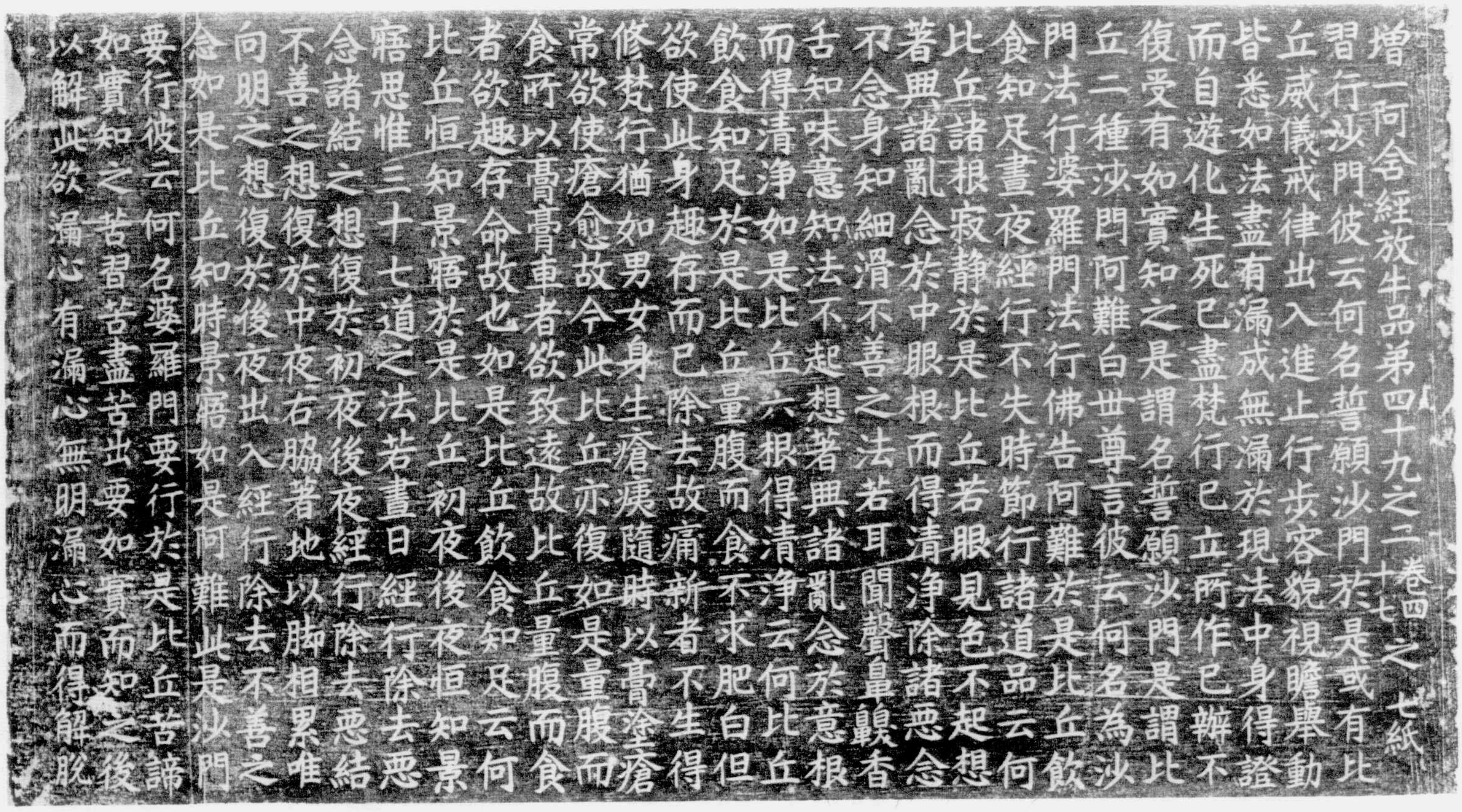


增一阿含經放牛品第四十九之三（卷四十七之五）紙
尒時世尊告諸比丘我專一坐而食汝等亦
當一坐而食令汝日中而食不得過時汝等
亦當學乞食之法云何比丘學乞食之法於
是比丘趣以支命得亦不喜不得亦不憂設
得食時思惟而食無有貪著之心但欲使此
身得趣得存形除去舊痛更不造新使氣力充
足如是比丘名為乞食汝等比丘應當一坐
而食云何比丘一坐而食起則犯食更不應
食如是比丘名為一坐而食汝等比丘亦當
應得食而食之云何比丘得而食之於是比
丘以得食已更復有為齊此于以食更得者
不應復食如是比丘得食而食之汝等比丘
亦當應著三衣應坐樹下坐閑靜處應露坐
苦行應著補納衣應在塚間應著弊惡之衣
所以然者數說少欲之人我令教汝等當知
迦葉比丘所以然者迦葉比丘自行頭陁十
一法亦復教人行此要法我令教誡汝等當
如面王比丘所以然者面王比丘著弊壞之
衣不著披飾是謂比丘我之教誡當念修習
如是比丘當作是學尒時跋提婆羅及經三
月不至世尊所尒時阿難臨三月初至跋提
婆羅比丘所而告之曰今諸衆僧皆補納衣
裳如是如来當人間遊行今不往者後悔無
益是時阿難將跋提婆羅至世尊所頭面礼
足並復白佛言唯然世尊聽我懺悔自今已
後更不犯之如来制禁戒然我不受之唯願
垂恕如是再三是時佛告曰聽汝悔過後莫
復犯所以然者我自念生死無數或作驢騾

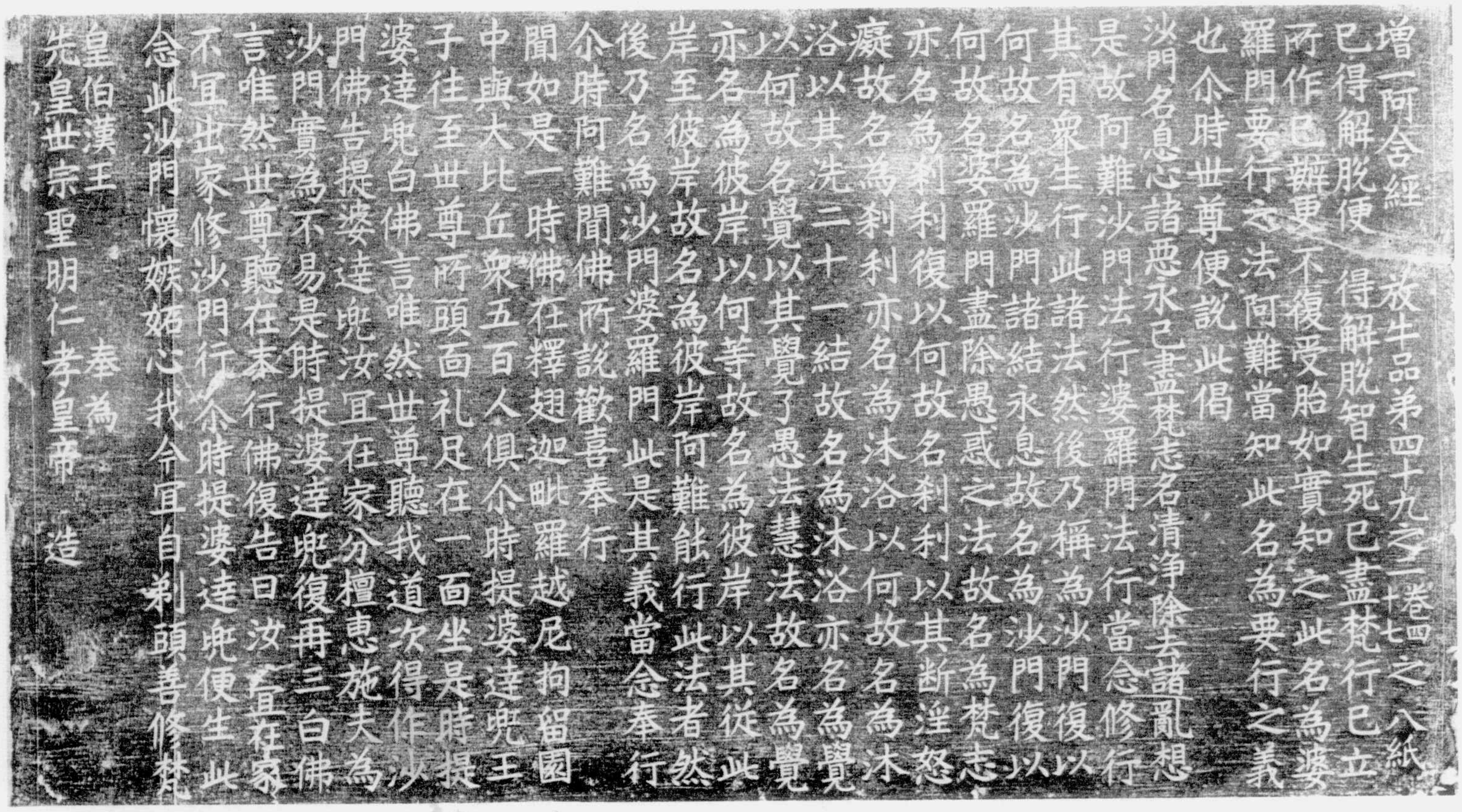


增一阿含經放牛品第四十九之三（卷四十七之六）紙
駱駝烏馬猪羊以草養此四大形或在地獄
中以熱鐵丸戰之或作餓鬼恒食膿血或作
人形食此五穀或作天形食自然甘露無數
劫中形命共競初無厭足優婆離當知如火
獲薪初無厭足如大海水吞流無足令凡夫
之人亦復如是貪食無厭足尒時世尊便說
此偈
生死不斷絕皆由貪欲故怨憎長其惡愚者之所習
是故跋提婆羅當念少欲知足無起貪想興
諸亂念如是優婆離當作是學尒時跋提婆
羅聞如来教誡已在閑靜之處而自剋責所
以族姓子出家學道者修無上梵行生死已
盡梵行已立所作已辦更不復受有如實而
知尒時跋提婆羅即成阿羅漢尒時世尊告
諸比丘我弟子中一聲聞多飲食者所謂吉
讓比丘是也尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
聞如是一時佛在鶩藝村中與大比丘衆五
百人俱尒時世尊告諸比丘諸人民皆稱汝
等為沙門設復問汝等是沙門乎汝等亦言
是沙門吾今告汝沙門之行婆羅門之行汝
等當念修習後必成果如實不異所以然者
有二種沙門有習行沙門誓願沙門彼云何
名為習行沙門於是比丘行来進止視瞻容
貌著衣持鉢皆悉如法不著貪欲瞋恚愚癡
但持戒精進不犯非法善學諸戒是謂名為
皇伯漢王　　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝造

塔下六七一八

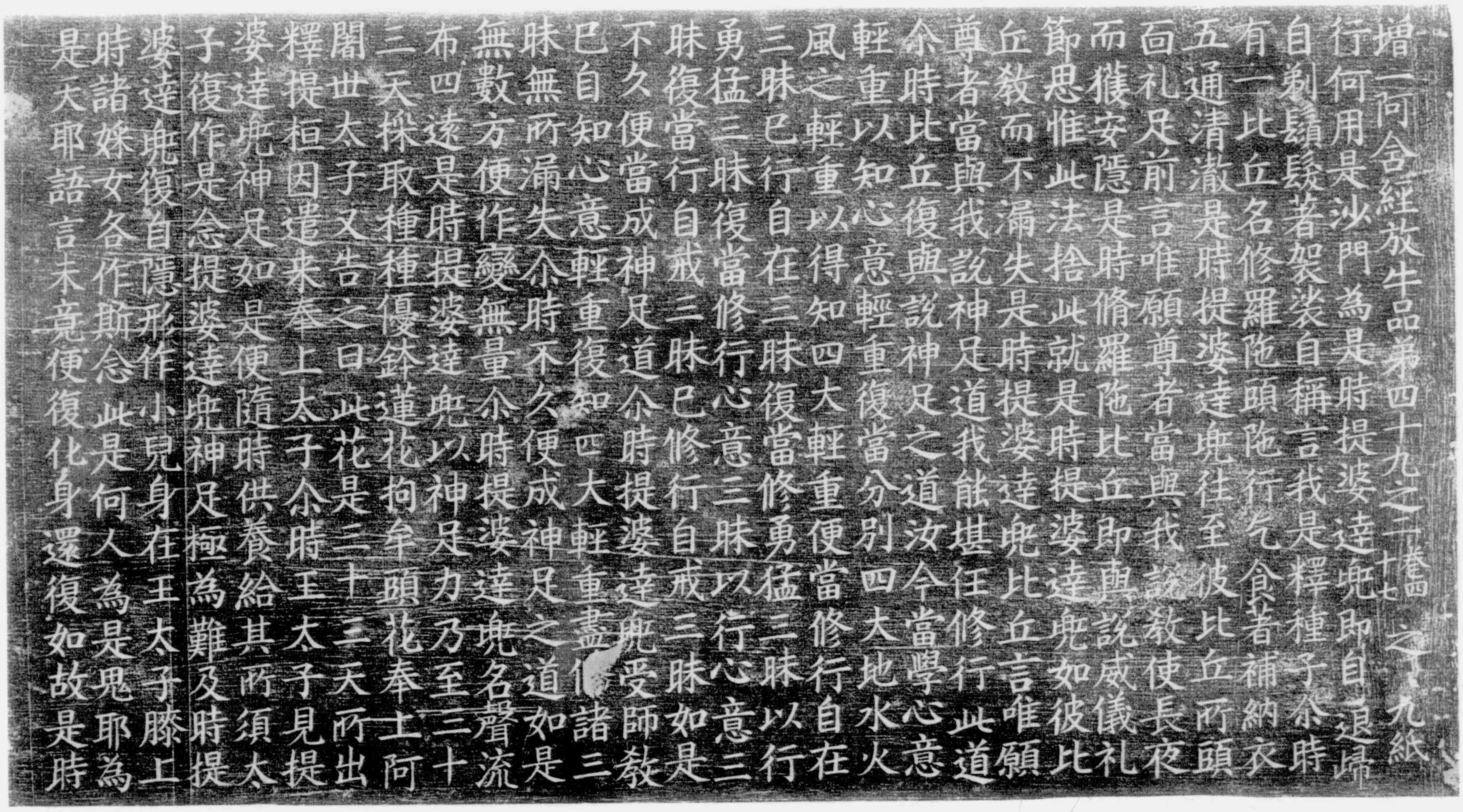


增一阿含經放牛品第四十九之二　卷四十七之七紙
習行沙門彼云何名誓願沙門於是或有比
丘威儀戒律出入進止行步容貌視瞻舉動
皆悉如法盡有漏成無漏於現法中身得證
而自遊化生死已盡梵行已立所作已辦不
復受有如實知之是謂名誓願沙門是謂比
丘二種沙門阿難白世尊言彼云何名為沙
門法行婆羅門法行佛告阿難於是比丘飲
食知足晝夜經行不失時節行諸道品云何
比丘諸根寂靜於是比丘若眼見色不起想
著興諸亂念於中眼根而得清淨除諸惡念
不念身知細滑不善之法若耳聞聲鼻齅香
舌知味意知法不起想著興諸亂念於意根
而得清淨如是比丘六根得清淨云何比丘
飲食知足於是比丘量腹而食不求肥白但
欲使此身趣存而已除去故痛新者不生得
修梵行猶如男女身生瘡痍隨時以膏塗瘡
常欲使瘡愈故今此比丘亦復如是量腹而
食所以膏膏車者欲致遠故比丘量腹而食
者欲趣存命故也如是比丘飲食知足云何
比丘恒知景寤於是比丘初夜後夜恒知景
寤思惟三十七道之法若晝日經行除去惡
念諸結之想復於初夜後夜經行除去惡結
不善之想復於中夜右脇著地以脚相累唯
向明之想復於後夜出入經行除去不善之
念如是比丘知時景寤如是阿難此是沙門
要行彼云何名婆羅門要行於是比丘苦諦
如實知之苦習苦盡苦出要如實而知之後
以解此欲漏心有漏心無明漏心而得解脫

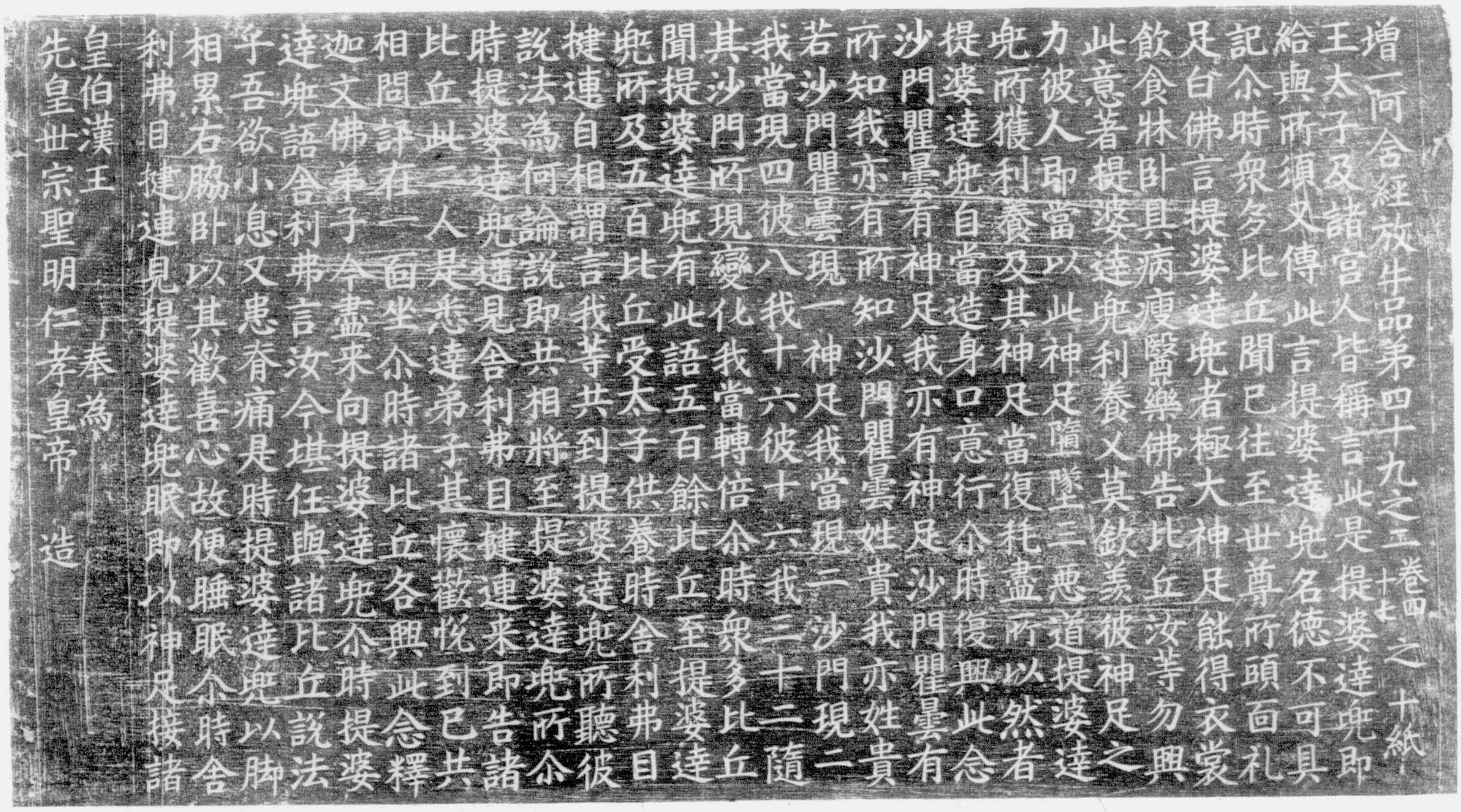


增一阿含經　放牛品第四十九之二　卷四十七之八紙
已得解脫便得解脫智生死已盡梵行已立
所作已辦更不復受胎如實知之此名為婆
羅門要行之法阿難當知此名為要行之義
也尒時世尊便說此偈
沙門名息心諸惡永已盡梵志名清淨除去諸亂想
是故阿難沙門法行婆羅門法行當念修行
其有眾生行此諸法然後乃稱為沙門復以
何故名為沙門諸結永息故名為沙門復以
何故名婆羅門盡除愚惑之法故名為梵志
亦名為剎利復以何故名剎利以其斷婬怒
癡故名為剎利亦名為沐浴以何故名為沐
浴以其洗二十一結故名為沐浴亦名為覺
以何故名覺以其覺了愚法慧法故名為覺
亦名為彼岸以何等故名為彼岸以其從此
岸至彼岸故名為彼岸阿難能行此法者然
後乃名為沙門婆羅門此是其義當念奉行
尒時阿難聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在釋翅迦毗羅越尼拘留園
中與大比丘眾五百人俱尒時提婆達兜王
子往至世尊所頭面礼足在一面坐是時提
婆達兜白佛言唯然世尊聽我道次得作沙
門佛告提婆達兜汝宜在家分檀惠施夫為
沙門實為不易是時提婆達兜復再三白佛
言唯然世尊聽在末行佛復告曰汝宜在家
不宜出家修沙門行尒時提婆達兜便生此
念此沙門懷嫉妬心我今宜自剃頭善修梵
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七一七



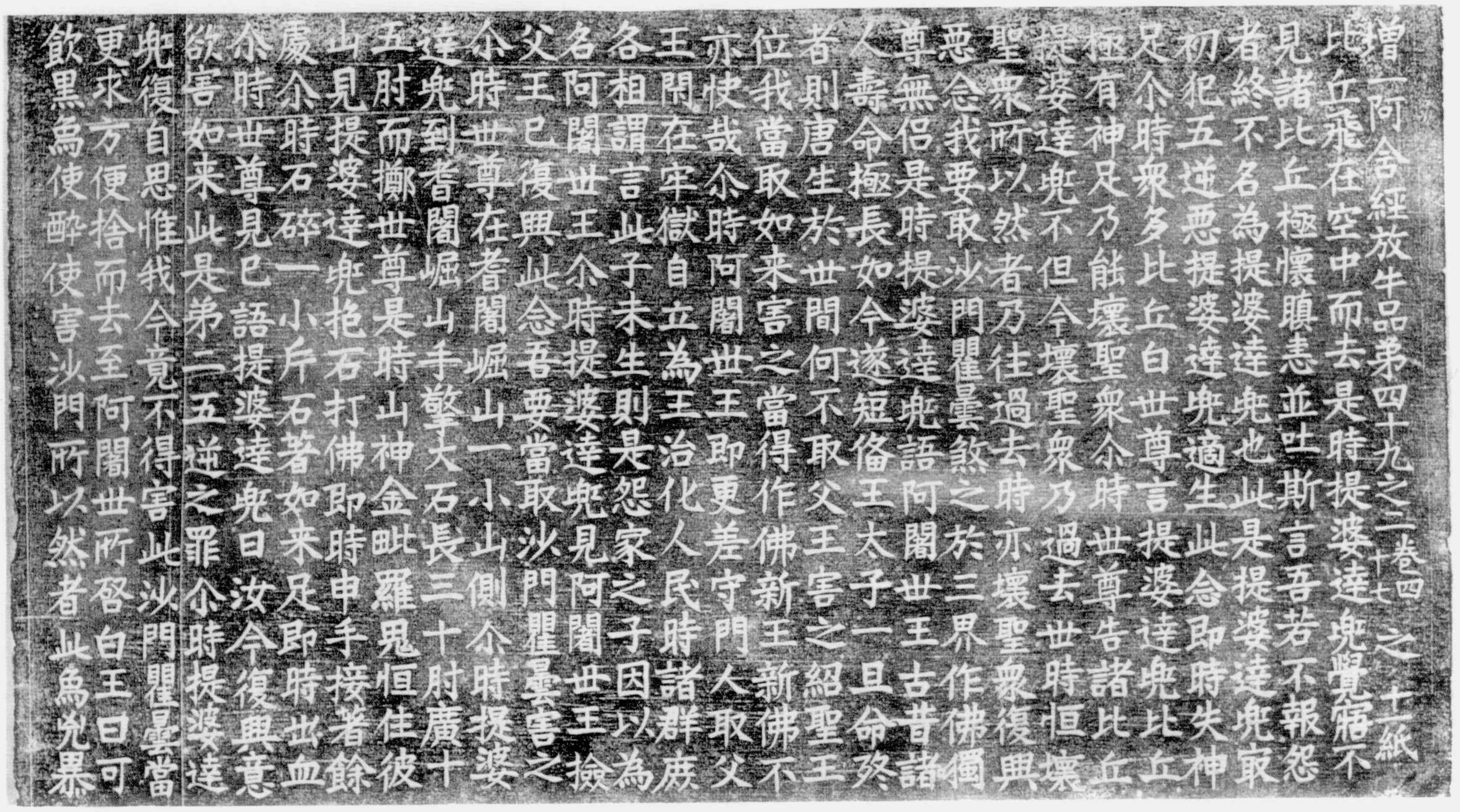
增一阿含經放牛品第四十九之二（卷四十七）之九紙
行何用是沙門為是時提婆達兜即自退歸
自剃鬚髮著袈裟自稱言我是釋種子尒時
有一比丘名修羅陁頭陁行乞食著補納衣
五通清澈是時提婆達兜往至彼比丘所頭
面礼足前言唯願尊者當與我說教使長夜
而獲安隱是時脩羅陁比丘即與說威儀礼
節思惟此法捨此就是時提婆達兜如彼比
丘教而不漏失是時提婆達兜比丘言唯願
尊者當與我說神足道我能堪任修行此道
尒時比丘復與說神足之道汝今當學心意
輕重以知心意輕重復當分別四大地水火
風之輕重以得知四大輕重便當修行自在
三昧已行自在三昧復當修勇猛三昧以行
勇猛三昧復當修行心意三昧以行心意三
昧復當行自戒三昧已修行自戒三昧如是
不久便當成神足道尒時提婆達兜受師教
已自知心意輕重復知四大輕重盡修諸三
昧無所漏失尒時不久便成神足之道如是
無數方便作變無量尒時提婆達兜名聲流
布四遠是時提婆達兜以神足力乃至三十
三天操取種種優鉢蓮花拘牟頭花奉上阿
闍世太子又告之曰此花是三十三天所出
釋提桓因遣来奉上太子尒時王太子見提
婆達兜神足如是便隨時供養給其所須太
子復作是念提婆達兜神足極為難及時提
婆達兜復自隱形作小兒身在王太子膝上
時諸婇女各作斯念此是何人為是鬼耶為
是天耶語言未竟便復化身還復如故是時



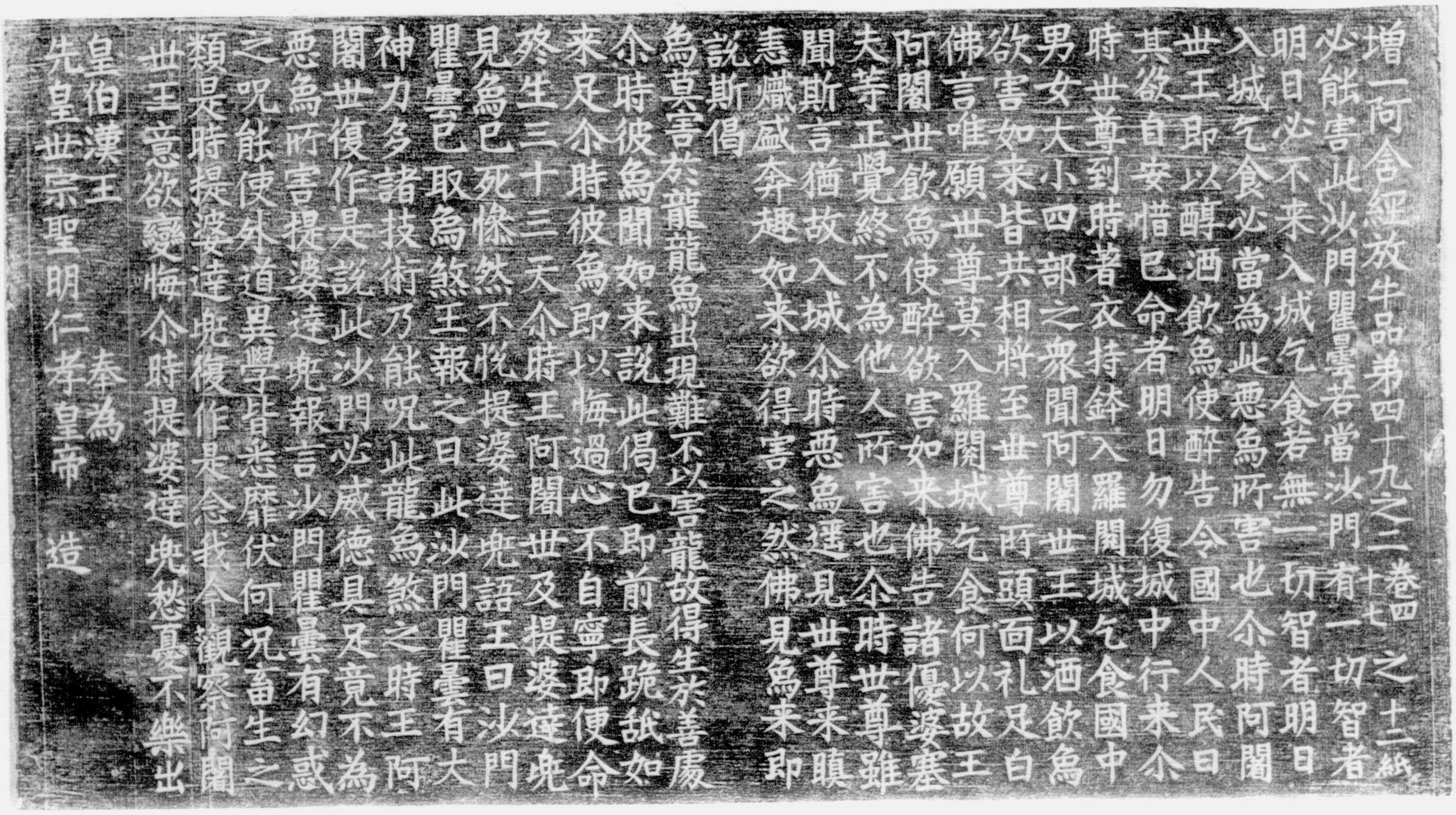
增一阿含經放牛品第四十九之三（卷四十七）之十紙
王太子及諸宮人皆稱言此是提婆達兜即
給與所須又傳此言提婆達兜名德不可具
記尒時衆多比丘聞已往至世尊所頭面礼
足白佛言提婆達兜者極大神足能得衣裳
飲食牀卧具病瘦醫樂佛告比丘汝等勿興
此意著提婆達兜利養又莫欽羨彼神足之
力彼人即當以此神足墮墜三惡道提婆達
兜所獲利養及其神足當復耗盡所以然者
提婆達兜自當造身口意行尒時復與此念
沙門瞿曇有神足我亦有神足沙門瞿曇有
所知我亦有所知沙門瞿曇姓貴我亦姓貴
若沙門瞿曇現一神足我當現二沙門現二
我當現四彼八我十六彼十六我三十二隨
其沙門所現變化我當轉倍尒時衆多比丘
聞提婆達兜有此語五百餘比丘至提婆達
兜所及五百比丘受太子供養時舍利弗目
揵連自相謂言我等共到提婆達兜所聽彼
說法為何論說即共相將至提婆達兜所尒
時提婆達兜遥見舍利弗目揵連来即告諸
比丘此二人是悉達弟子其懷歡悅到已共
相問訊在一面坐尒時諸比丘各興此念釋
迦文佛弟子今盡来向提婆達兜尒時提婆
達兜語舍利弗言汝今堪任與諸比丘說法
乎吾欲小息又患脊痛是時提婆達兜以脚
相累右脇卧以其歡喜心故便睡眠尒時舍
利弗目揵連見提婆達兜眠即以神足接諸

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七一六



增一阿含經放牛品第四十九之二卷四十七之十一紙
比丘飛在空中而去是時提婆達兜覺寤不
見諸比丘極懷瞋恚並吐斯言吾若不報怨
者終不名為提婆達兜也此是提婆達兜最
初犯五逆惡提婆達兜適生此念即時失神
足尒時衆多比丘白世尊言提婆達兜比丘
極有神足乃能壞聖衆尒時世尊告諸比丘
提婆達兜不但今壞聖衆乃過去世時恒壞
聖衆所以然者乃往過去時亦壞聖衆復興
惡念我要取沙門瞿曇煞之於三界作佛獨
尊無侶是時提婆達兜語阿闍世王古昔諸
人壽命極長如今遂短俻王太子一旦命終
者則唐生於世間何不取父王害之紹聖王
位我當取如来害之當得作佛新王新佛不
亦快哉尒時阿闍世王即更差守門人取父
王閉在牢獄自立為王治化人民時諸群庶
各相謂言此子未生則是怨家之子因以為
名阿闍世王尒時提婆達兜見阿闍世王撿
父王已復興此念吾要當取沙門瞿曇害之
尒時世尊在耆闍崛山一小山側尒時提婆
達兜到耆闍崛山手擎大石長三十肘廣十
五肘而擲世尊是時山神金毗羅鬼恒住彼
山見提婆達兜抱石打佛即時申手接著餘
處尒時石碎一小斥石著如来足即時出血
尒時世尊見已語提婆達兜曰汝今復興意
欲害如来此是第二五逆之罪尒時提婆達
兜復自思惟我今竟不得害此沙門瞿曇當
更求方便捨而去至阿闍世所啓白王曰可
飲黑象使醉使害沙門所以然者此象兇暴



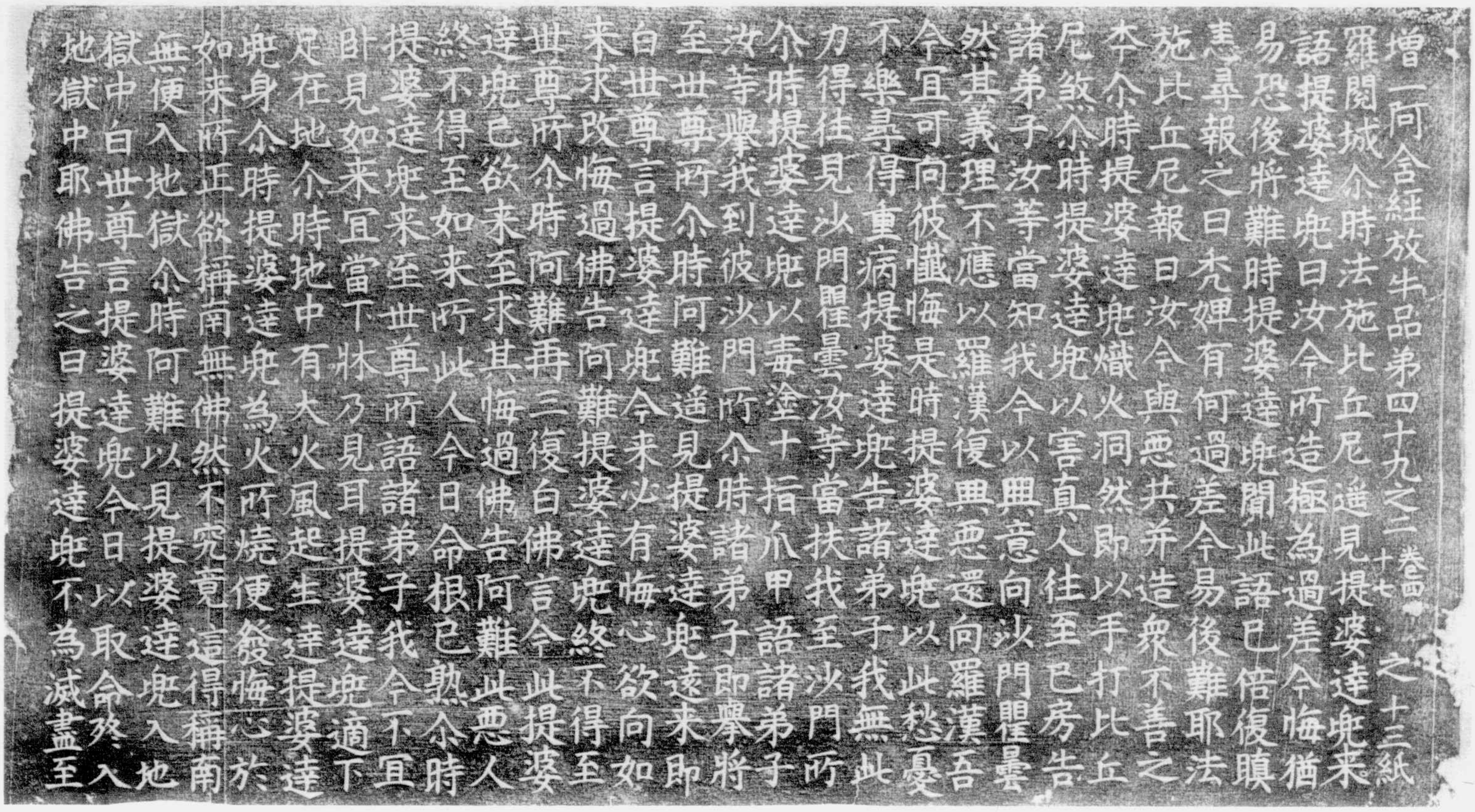
增一阿含經放牛品第四十九之三卷四十七之十二紙
必能害此沙門瞿曇若當沙門有一切智者
明日必不来入城乞食若無一切智者明日
入城乞食必當為此惡象所害也尒時阿闍
世王即以醇酒飲象使醉告令國中人民曰
其欲自安惜己命者明日勿復城中行来尒
時世尊到時著衣持鉢入羅閱城乞食國中
男女大小四部之衆聞阿闍世王以酒飲象
欲害如来皆共相將至世尊所頭面礼足白
佛言唯願世尊莫入羅閱城乞食何以故王
阿闍世飲象使醉欲害如来佛告諸優婆塞
夫等正覺終不為他人所害也尒時世尊雖
聞斯言猶故入城尒時惡象遥見世尊来瞋
恚熾盛奔趣如来欲得害之然佛見象来即
說斯偈

象莫害於龍　龍象出現難　不以害龍故　得生於善處

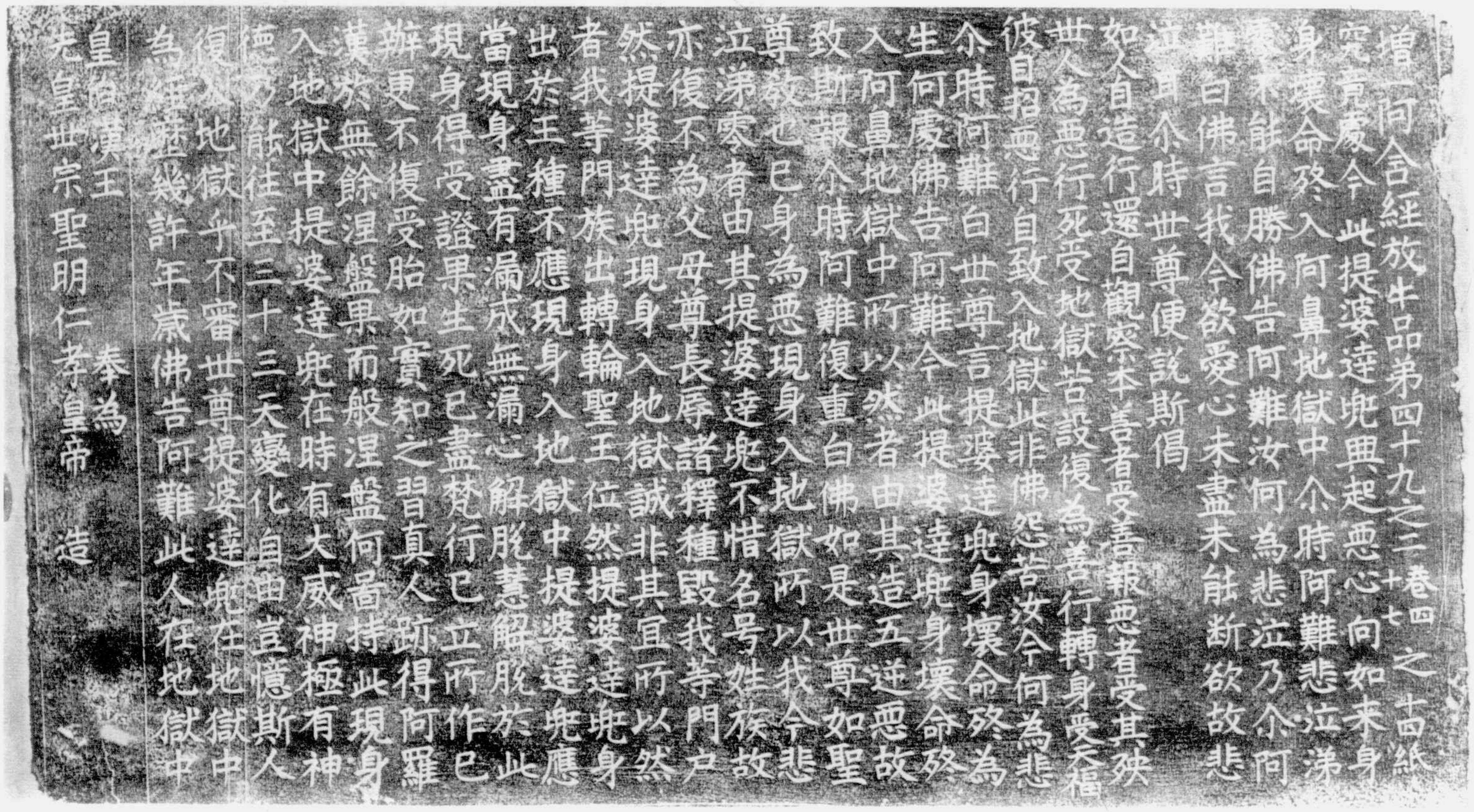
尒時彼象聞如来說此偈已即前長跪舐如
来足尒時彼象即以悔過心不自寧即便命
終生三十三天尒時王阿闍世及提婆達兜
見象已死悵然不悅提婆達兜語王曰沙門
瞿曇已取象煞王報之曰此沙門瞿曇有大
神力多諸技術乃能呪此龍象煞之時王阿
闍世復作是說此沙門必威德具足竟不為
惡象所害提婆達兜報言沙門瞿曇有幻惑
之呪能使外道異學皆悉靡伏何況畜生之
類是時提婆達兜復作是念我今觀察阿闍
世王意欲變悔尒時提婆達兜愁憂不樂出

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七一五



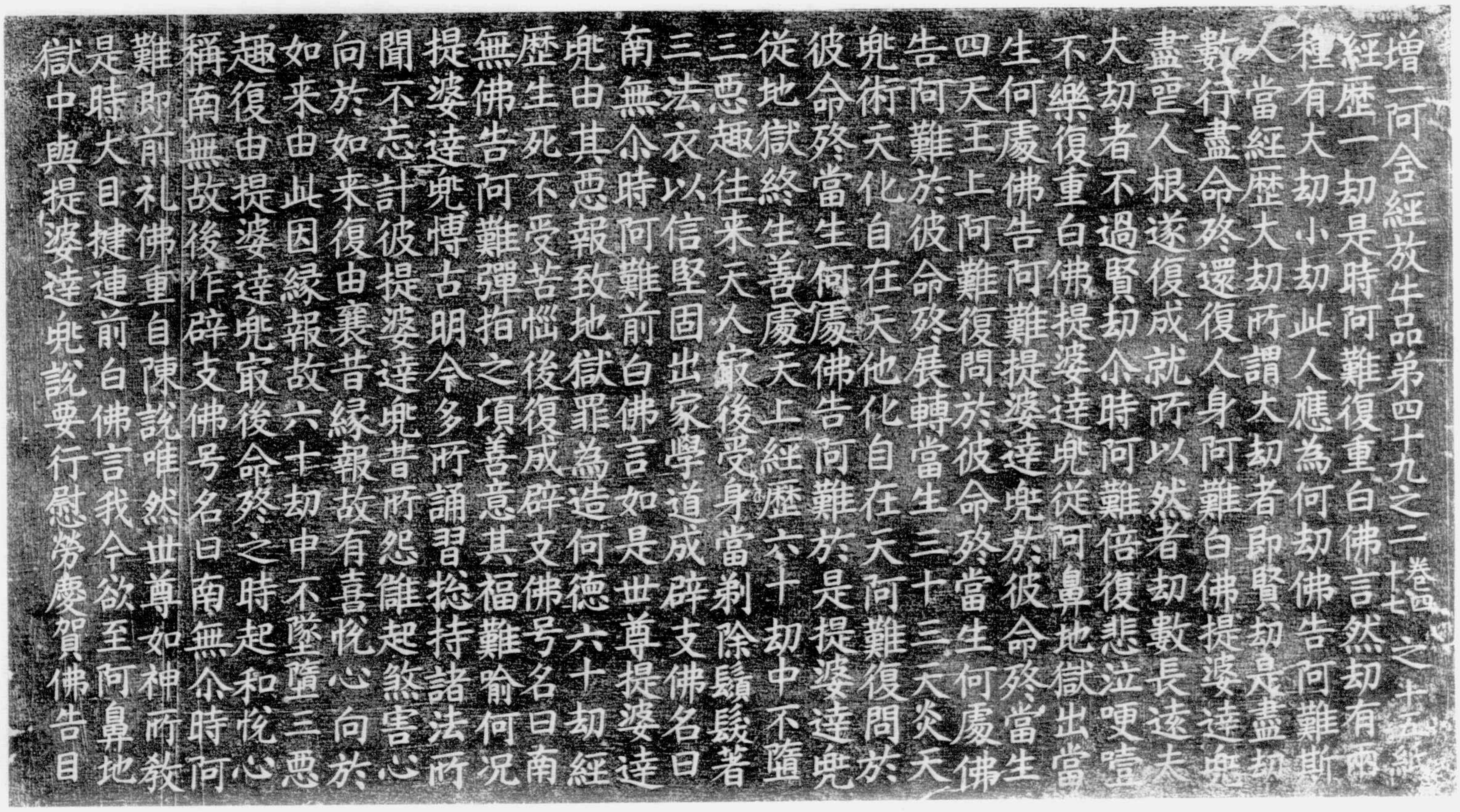
增一阿含經放牛品第四十九之二（卷四十七）之十三紙
羅閱城尒時法施比丘尼遥見提婆達兜来
語提婆達兜曰汝今所造極為過差今悔猶
易恐後將難時提婆達兜聞此語已倍復瞋
恚尋報之曰禿婢有何過差今易後難耶法
施比丘尼報曰汝今與惡共并造衆不善之
本尒時提婆達兜熾火洞然即以手打比丘
尼煞尒時提婆達兜以害真人往至己房告
諸弟子汝等當知我今以興意向沙門瞿曇
然其義理不應以羅漢復興惡還向羅漢吾
今宜可向彼懺悔是時提婆達兜以此愁憂
不樂尋得重病提婆達兜告諸弟子我無此
力得往見沙門瞿曇汝等當扶我至沙門所
尒時提婆達兜以毒塗十指爪甲語諸弟子
汝等舉我到彼沙門所尒時諸弟子即舉將
至世尊所尒時阿難遥見提婆達兜遠来即
白世尊言提婆達兜今来必有悔心欲向如
来求改悔過佛告阿難提婆達兜終不得至
世尊所尒時阿難再三復白佛言今此提婆
達兜已欲来至求其悔過佛告阿難此惡人
終不得至如来所此人今日命根已熟尒時
提婆達兜来至世尊所語諸弟子我今不宜
卧見如来宜當下床乃見耳提婆達兜適下
足在地尒時地中有大火風起生遶提婆達
兜身尒時提婆達兜為火所燒便發悔心於
如来所正欲稱南無佛然不究竟適得稱南
無便入地獄尒時阿難以見提婆達兜入地
獄中白世尊言提婆達兜今日以取命終入
地獄中耶佛告之曰提婆達兜不為滅盡至



增一阿含經放牛品第四十九之三（卷四十七）之十四紙
究竟處今此提婆達兜興起惡心向如来身
身壞命終入阿鼻地獄中尒時阿難悲泣涕
零不能自勝佛告阿難汝何為悲泣乃尒阿
難白佛言我今欲愛心未盡未能斷欲故悲
泣耳尒時世尊便説斯偈
如人自造行　還自觀察本　善者受善報　惡者受其殃
世人為惡行　死受地獄苦　設復為善行　轉身受天福
彼自招惡行　自致入地獄　此非佛怨咎　汝今何為悲
尒時阿難白世尊言提婆達兜身壞命終為
生何處佛告阿難今此提婆達兜身壞命終
入阿鼻地獄中所以然者由其造五逆惡故
致斯報尒時阿難復重白佛如是世尊如聖
尊教也己身為惡現身入地獄所以我今悲
泣涕零者由其提婆達兜不惜名号姓族故
亦復不為父母尊長辱諸釋種毀我等門户
然提婆達兜現身入地獄誠非其宜所以然
者我等門族出轉輪聖王位然提婆達兜身
出於王種不應現身入地獄中提婆達兜應
當現身盡有漏成無漏心解脱慧解脱於此
現身得受證果生死已盡梵行已立所作已
辦更不復受胎如實知之習真人跡得阿羅
漢於無餘涅盤果而般涅盤何畜持此現身
入地獄中提婆達兜在時有大威神極有神
德乃能往至三十三天變化自由宣憶斯人
復入地獄乎不審世尊提婆達兜在地獄中
為經幾許年歲佛告阿難此人在地獄中

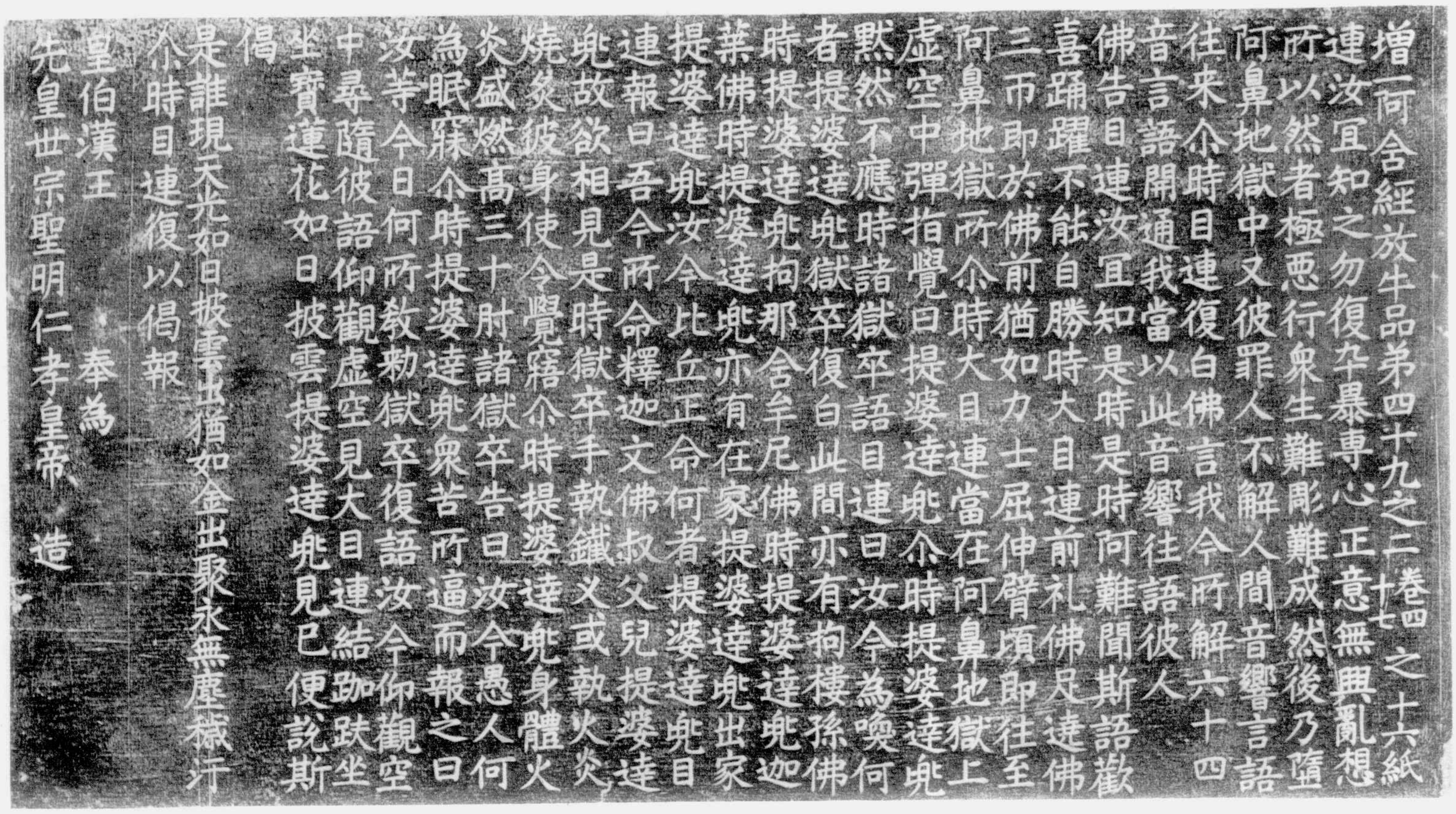
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七一三



增一阿含經放牛品第四十九之二　卷四十七之十五紙

經歷一劫是時阿難復重白佛言然劫有兩種有大劫小劫此人應為何劫佛告阿難斯人當經歷大劫所謂大劫者即賢劫是盡劫數行盡命終還復人身阿難白佛提婆達兜盡豈人根遂復成就所以然者劫數長遠夫大劫者不過賢劫尒時阿難倍復悲泣哽噎不樂復重白佛提婆達兜從阿鼻地獄出當生何處佛告阿難提婆達兜於彼命終當生四天王上阿難復問於彼命終當生何處佛告阿難於彼命終展轉當生三十三天炎天兜術天化自在天他化自在天阿難復問於彼命終當生何處佛告阿難於是提婆達兜從地獄終生善處天上經歷六十劫中不墮三惡趣往来天人最後受身當剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道成辟支佛名曰南無尒時阿難前白佛言如是世尊提婆達兜由其惡報致地獄罪為造何德六十劫經歷生死不受苦惱後復成辟支佛号名曰南無佛告阿難彈指之頃善意其福難喻何况提婆達兜博古明今多所誦習揔持諸法所聞不忘計彼提婆達兜昔所怨讎起煞害心向於如来復由曩昔緣報故有喜悅心向於如来由此因緣報故六十劫中不墜墮三惡趣復由提婆達兜最後命終之時起和悅心稱南無故後作辟支佛号名曰南無尒時阿難即前礼佛重自陳說唯然世尊如神所教是時大目揵連前白佛言我今欲至阿鼻地獄中與提婆達兜說要行慰勞慶賀佛告目



增一阿含經放牛品第四十九之二　卷四十七之十六紙

連汝宜知之勿復卒暴專心正意無興亂想所以然者極惡行衆生難彫難成然後乃墮阿鼻地獄中又彼罪人不解人間音響言語往来尒時目連復白佛言我今所解六十四音言語開通我當以此音響往語彼人佛告目連汝宜知是時是時阿難聞斯語歡喜踊躍不能自勝時大目連前礼佛足遶佛三帀即於佛前猶如力士屈伸臂頃即往至阿鼻地獄所尒時大目連當在阿鼻地獄上虛空中彈指覺曰提婆達兜尒時提婆達兜默然不應時諸獄卒語目連曰汝今為喚何者提婆達兜獄卒復白此間亦有拘樓孫佛時提婆達兜拘那含牟尼佛時提婆達兜迦葉佛時提婆達兜亦有在家提婆達兜出家提婆達兜汝今比丘正命何者提婆達兜目連報曰吾今所命釋迦文佛叔父兒提婆達兜故欲相見是時獄卒手執鐵叉或執火炎燒炙彼身使令覺寤尒時提婆達兜身體火炎盛燃高三十肘諸獄卒告曰汝今愚人何為眠寐尒時提婆達兜衆苦所逼而報之曰汝等今日何所教勑獄卒復語汝今仰觀空中尋隨彼語仰觀虛空見大目連結跏趺坐坐寶蓮花如日披雲提婆達兜見已便說斯偈

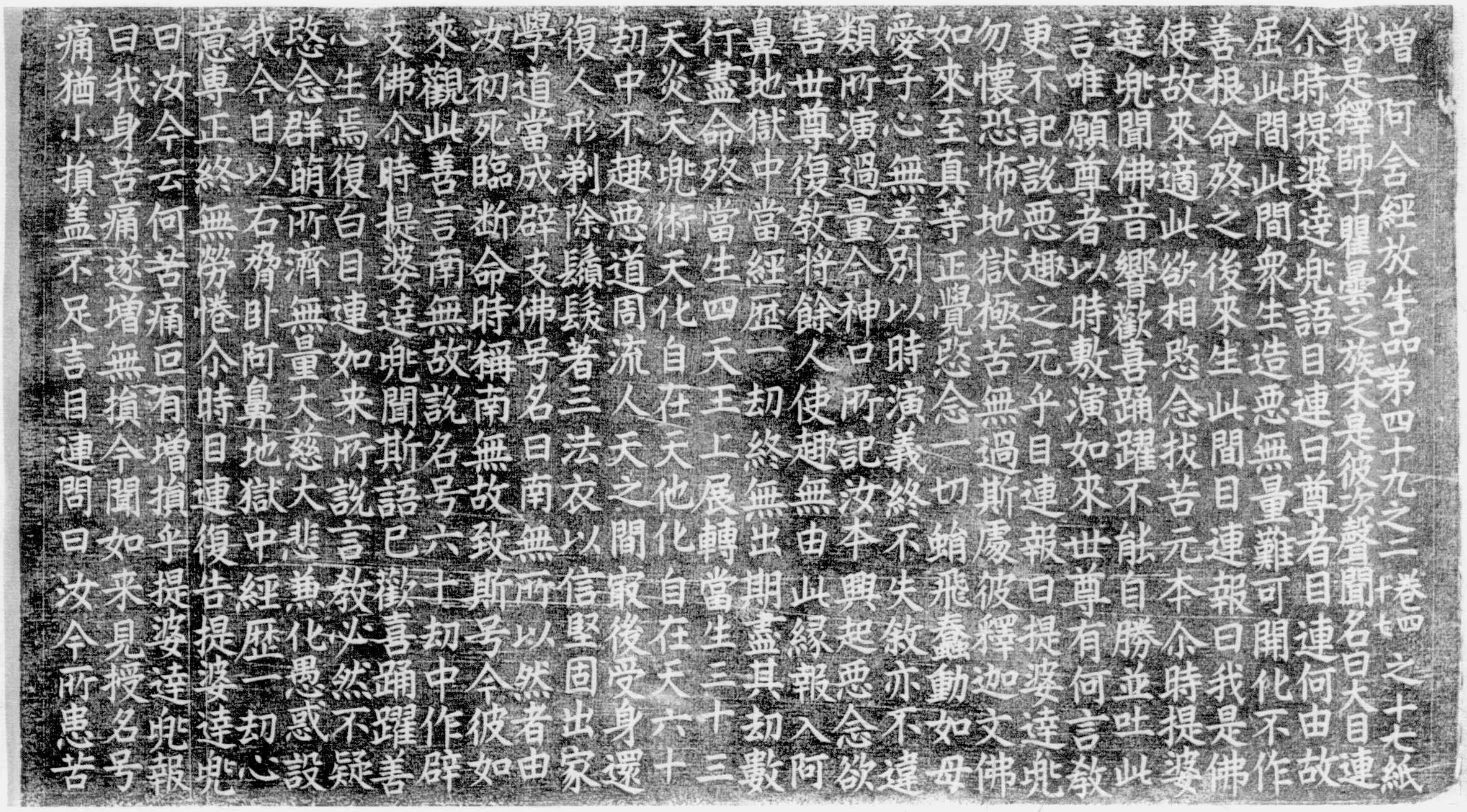
是誰現天光　如日披雲出　猶如金出聚　永無塵穢汙

尒時目連復以偈報

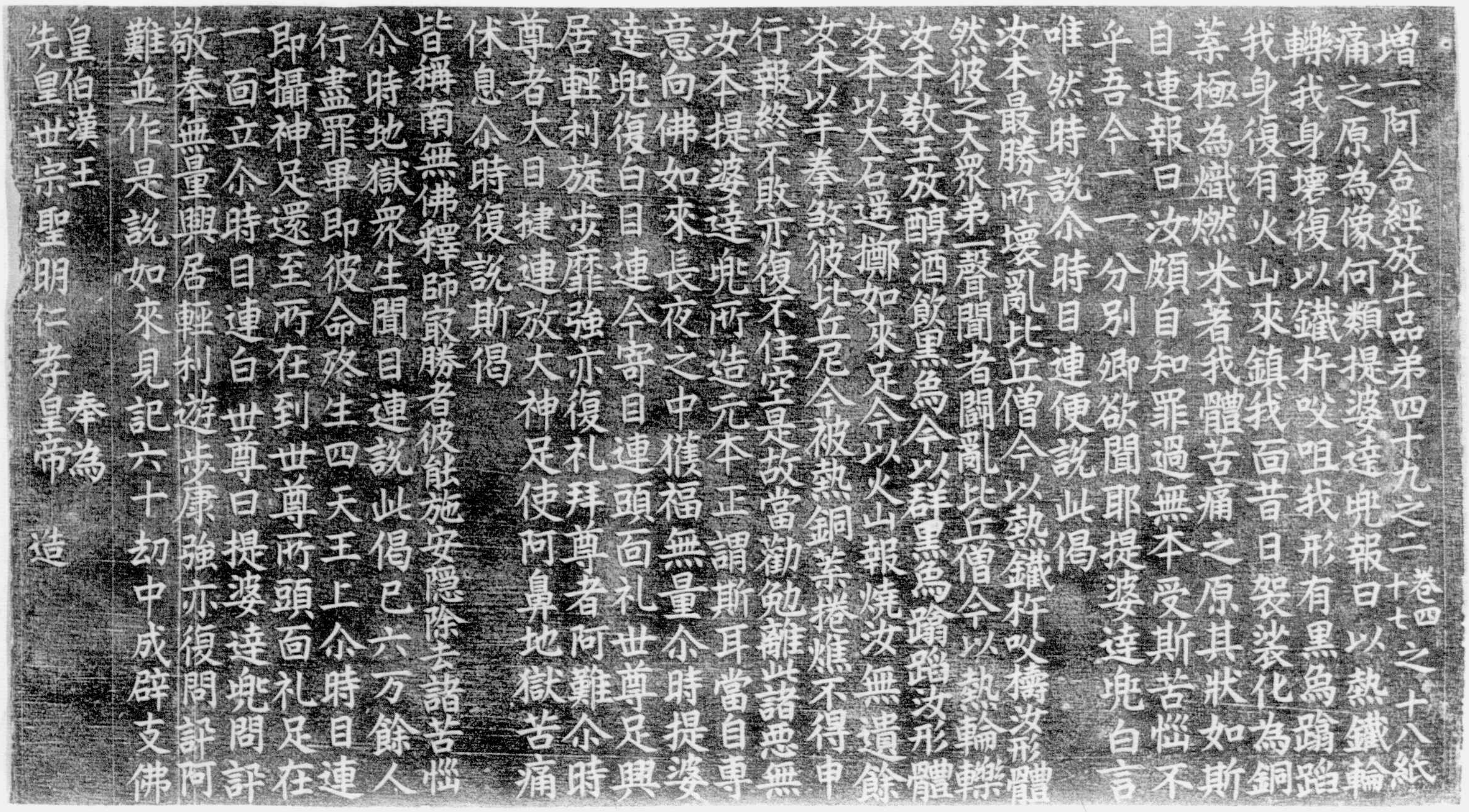
皇伯漢王　奉為

先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六十一四

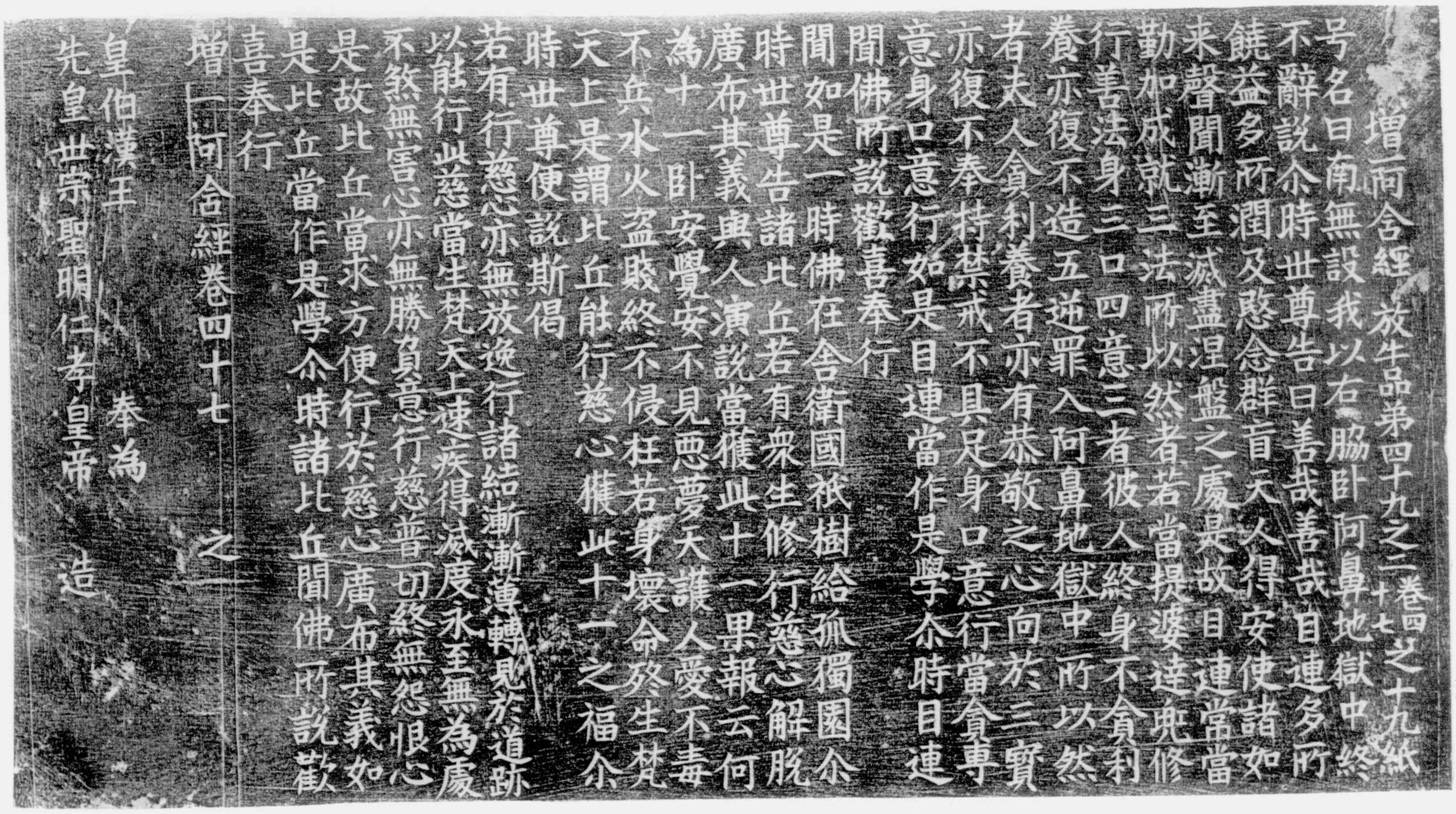


增一阿含經放牛品第四十九之二（卷四十七）之十七紙
我是釋師子瞿曇之族未是彼汝聲聞名曰大目連
尒時提婆達兜語目連曰尊者目連何由故
屈此間此間衆生造惡無量難可開化不作
善根命終之後來生此間目連報曰我是佛
使故來適此欲相愍念我苦元本尒時提婆
達兜聞佛音響歡喜踊躍不能自勝並吐此
言唯願尊者以時敷演如來世尊有何言敎
更不記說惡趣之元乎目連報曰提婆達兜
勿懷恐怖地獄極苦無過斯處彼釋迦文佛
如來至真等正覺愍念一切蜎飛蠢動如母
愛子心無差別以時演義終不失敘亦不違
類所演過量今神口所記汝本興起惡念欲
害世尊復教將餘人使趣無由此緣報入阿
鼻地獄中當經歷一劫終無出期盡其劫數
行盡命終當生四天王上展轉當生三十三
天炎天兜術天化自在天他化自在天六十
劫中不趣惡道周流人天之間最後受身還
復人形剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家
學道當成辟支佛号名曰南無所以然者由
汝初死臨斷命時稱南無故致斯号今彼如
來觀此善言南無故說名号六十劫中作辟
支佛尒時提婆達兜聞斯語已歡喜踊躍善
心生焉復白目連如来所說言敎必然不疑
愍念群萌所濟無量大慈大悲兼化愚惑設
我今日以右脅卧阿鼻地獄中經歷一劫心
意專正終無勞惓尒時目連復告提婆達兜
曰汝今云何苦痛叵有增損乎提婆達兜報
曰我身苦痛遂增無損今聞如来見授名号
痛猶小損蓋不足言目連問曰汝今所患苦



增一阿含經放牛品第四十九之二（卷四十七）之十八紙
痛之原為像何類提婆達兜報曰以熱鐵輪
轢我身壞復以鐵杵哎咀我形有黑烏蹹蹈
我身復有火山來鎮我面昔日袈裟化為銅
葉極為熾燃米著我體苦痛之原其狀如斯
目連報曰汝頗自知罪過無本受斯苦惱不
乎吾今一一分別卿欲聞耶提婆達兜白言
唯然時說尒時目連便說此偈
汝本最勝所壞亂比丘僧今以熱鐵杵哎擣汝形體
然彼之大衆第一聲聞者鬪亂比丘僧今以熱輪轢
汝本教王放醇酒飲黑烏今以群黑烏蹹蹈汝形體
汝本以大石遥擲如来足今以火山報燒汝無遺餘
汝本以手拳煞彼比丘尼今被熱銅葉捲燋不得申
行報終不敗亦復不住空是故當勸勉離此諸惡無
汝本提婆達兜所造元本正謂斯耳當自專
意向佛如來長夜之中獲福無量尒時提婆
達兜復白目連今寄目連頭面礼世尊足興
居輕利旋步康強亦復礼拜尊者阿難尒時
尊者大目揵連放大神足使阿鼻地獄苦痛
休息尒時復說斯偈
皆稱南無佛釋師最勝者彼能施安隱除去諸苦惱
尒時地獄衆生聞目連說此偈已六万餘人
行盡罪畢即彼命終生四天王上尒時目連
即攝神足還至所在到世尊所頭面礼足在
一面立尒時目連白世尊曰提婆達兜問訊
敬奉無量興居輕利遊步康強亦復問訊阿
難並作是說如來見記六十劫中成辟支佛
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七一二



增一阿含經放牛品第四十九之二　卷四十七之十九紙

号名曰南無設我以右脇卧向鼻地獄中終
不辭說尒時世尊告曰善哉善哉目連多所
饒益多所潤及慈念群盲天人得安使諸如
来聲聞漸至滅盡涅盤之處是故目連當當
勤加成就三法所以然者若當提婆達兜修
行善法身三口四意三者彼人終身不貪利
養亦復不造五逆罪入阿鼻地獄中所以然
者夫人貪利養者亦有恭敬之心向於三寶
亦復不奉持禁戒不具足身口意行當貪專
意身口意行如是目連當作是學尒時目連
聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若有衆生修行慈心解脫
廣布其義與人演說當獲此十一果報云何
為十一卧安覺安不見惡夢天護人愛不毒
不兵水火盜賊終不侵枉若身壞命終生梵
天上是謂比丘能行慈心獲此十一之福尒
時世尊便說斯偈

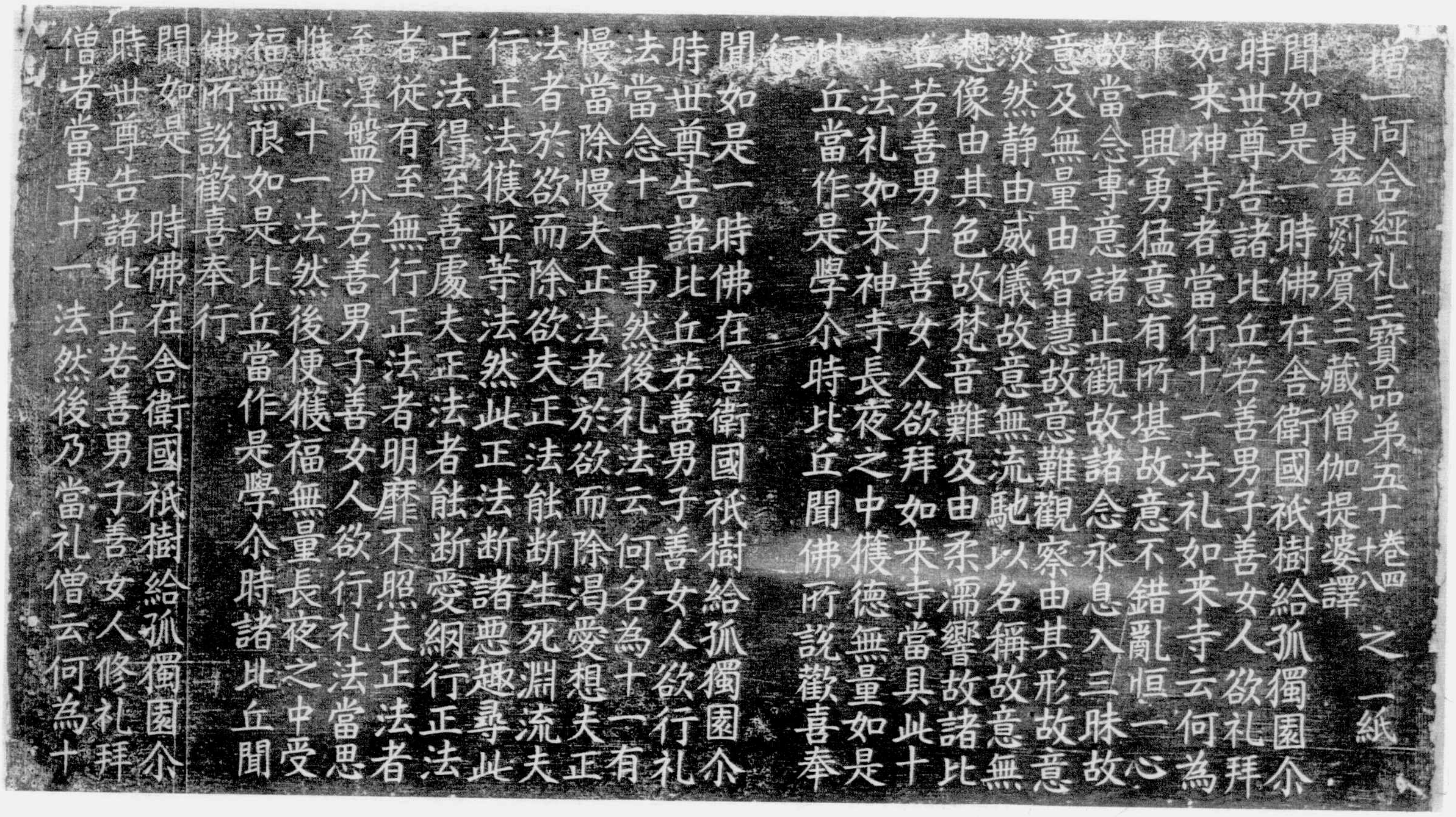
若有行慈心亦無放逸行諸結漸漸薄轉見於道跡
以能行此慈當生梵天上速疾得滅度永至無為處
不煞無害心亦無勝負意行慈普一切終無怨恨心

是故比丘當求方便行於慈心廣布其義如
是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

增一阿含經卷四十七　之

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

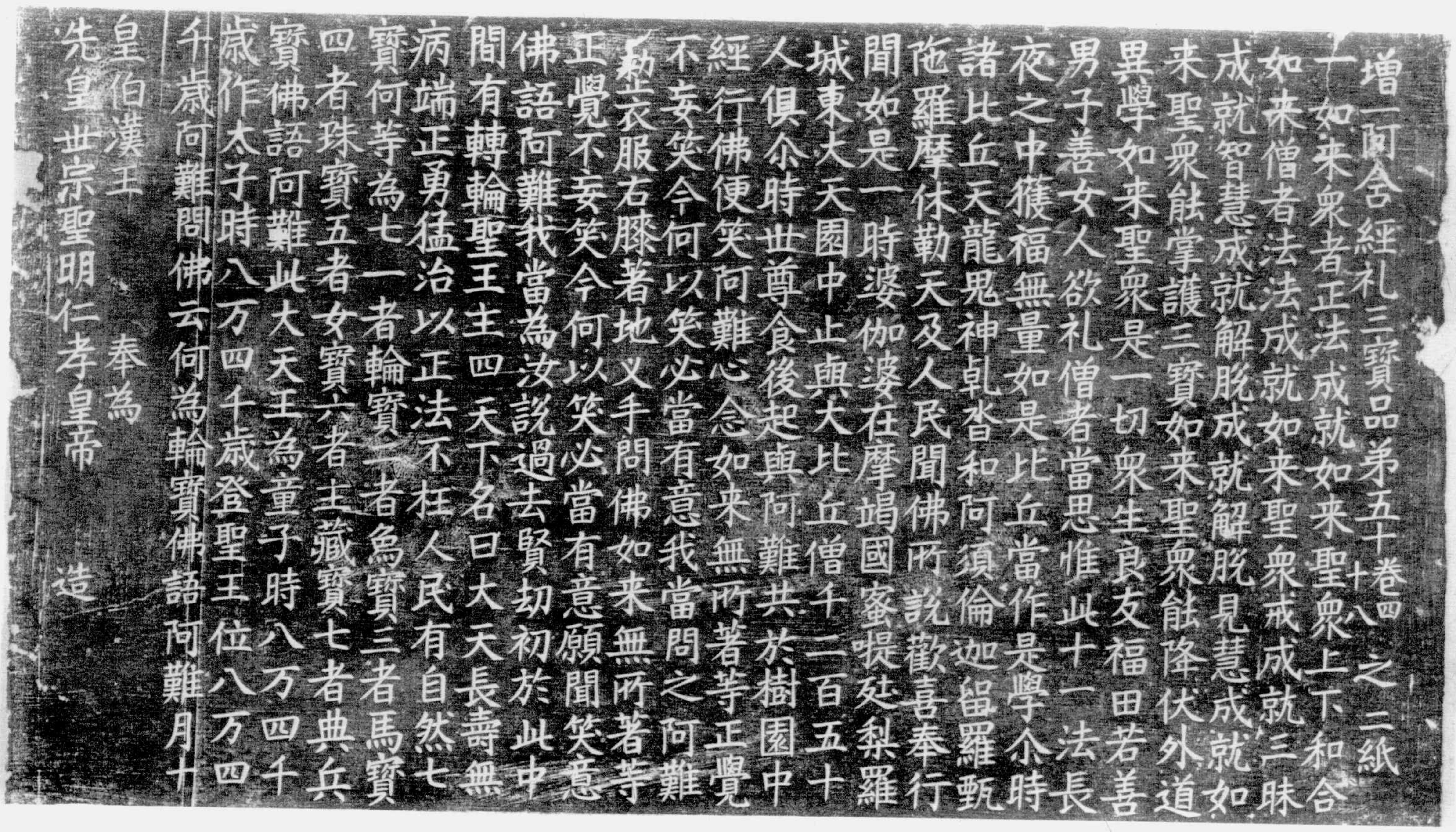
塔下六七一一



增一阿含經礼三寶品弟五十　卷四十八之　一紙
東晉劉賔三藏僧伽提婆譯
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若善男子善女人欲礼拜如来神寺者當行十一法礼如来寺云何為十一興勇猛意有所堪故意不錯亂恒一心故當念專意諸上觀故諸念永息入三昧故意及無量由智慧故意難觀察由其形故意淡然靜由威儀故意無流馳以名稱故意無想像由其色故梵音難及由柔濡響故諸比丘若善男子善女人欲拜如来寺當具此十一法礼如来神寺長夜之中獲德無量如是比丘當作是學尒時比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若善男子善女人欲行礼法當念十一事然後礼法云何名為十一有慢當除慢夫正法者於欲而除渴愛想夫正法者於欲而除欲夫正法能斷生死淵流夫行正法獲平等法然此正法斷諸惡趣尋此正法得至善處夫正法者能斷愛網行正法者從有至無行正法者明靡不照夫正法者至涅盤界若善男子善女人欲行礼法當思惟此十一法然後便獲福無量長夜之中受福無限如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

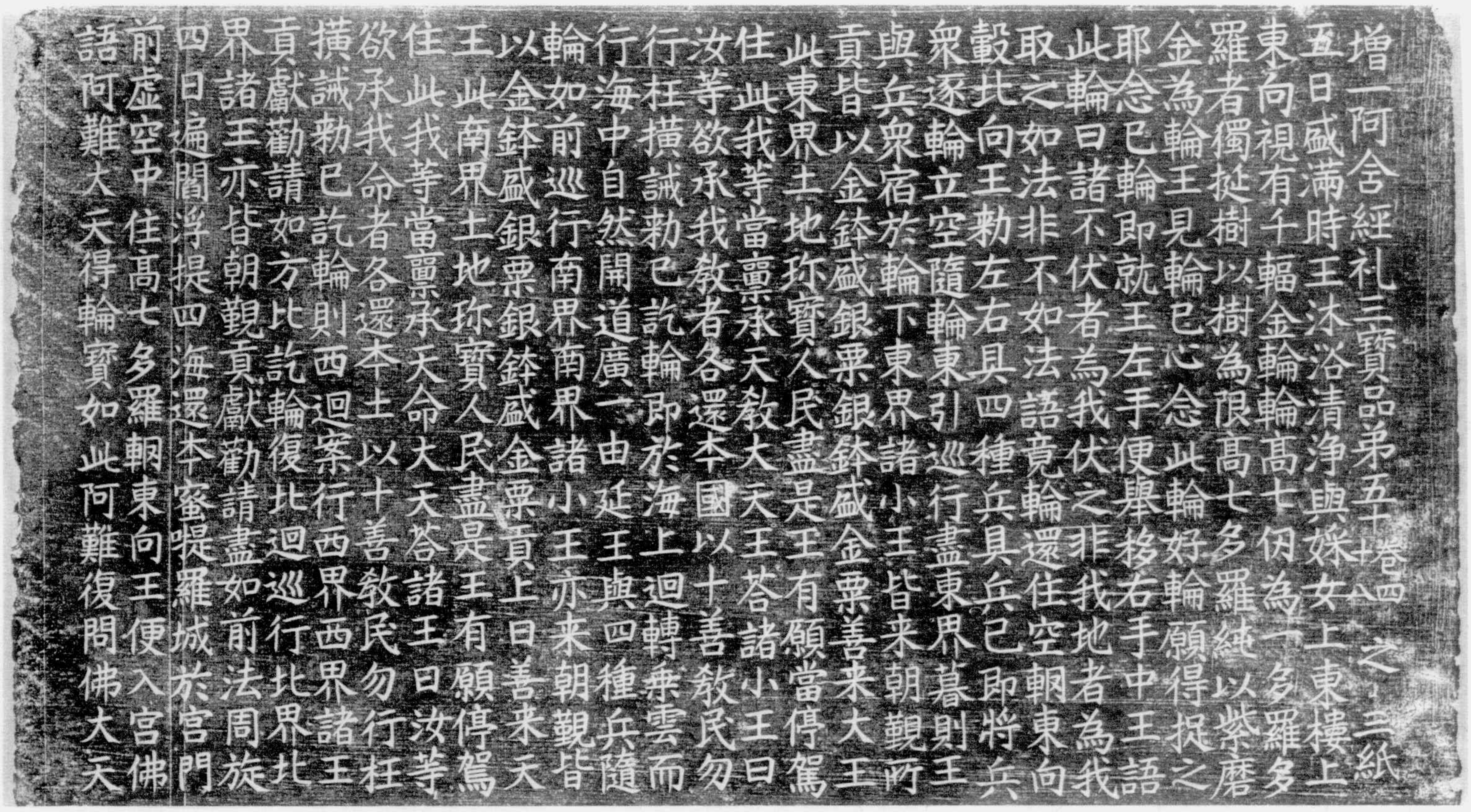
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若善男子善女人修礼拜僧者當專十一法然後乃當礼僧云何為十



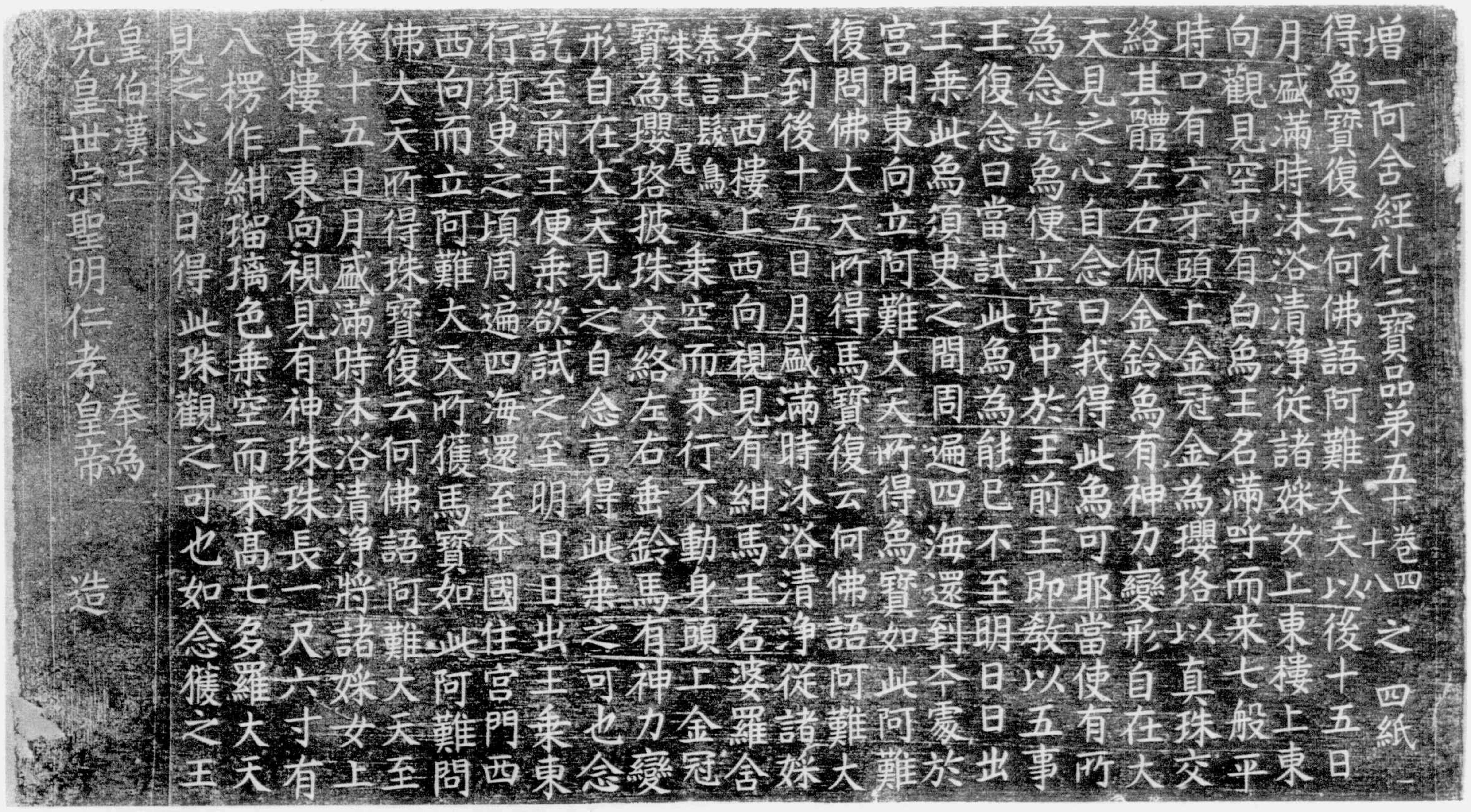
增一阿含經礼三寶品弟五十　卷四十八之　三紙
一如来衆者正法成就如来聖衆上下和合如来僧者法法成就如来聖衆戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就如来聖衆能掌護三寶如来聖衆能降伏外道異學如来聖衆是一切衆生良友福田若善男子善女人欲礼僧者當思惟此十一法長夜之中獲福無量如是比丘當作是學尒時諸比丘天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅甄陁羅摩休勒天及人民聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時婆伽婆在摩竭國蜜㖒延梨羅城東大天園中與大比丘僧千二百五十人俱尒時世尊食後起與阿難共於樹園中經行佛便笑阿難心念如来無所著等正覺不妄笑今何以笑必當有意我當問之阿難整衣服右膝著地叉手問佛如来無所著等正覺不妄笑今何以笑必當有意願聞笑意佛語阿難我當為汝說過去賢刧初於此中間有轉輪聖王主四天下名曰大天長壽無病端正勇猛治以正法不枉人民有自然七寶何等為七一者輪寶二者象寶三者馬寶四者珠寶五者女寶六者主藏寶七者典兵寶佛語阿難此大天王為童子時八万四千歳作太子時八万四千歳登聖王位八万四千歳阿難問佛云何為輪寶佛語阿難月十

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



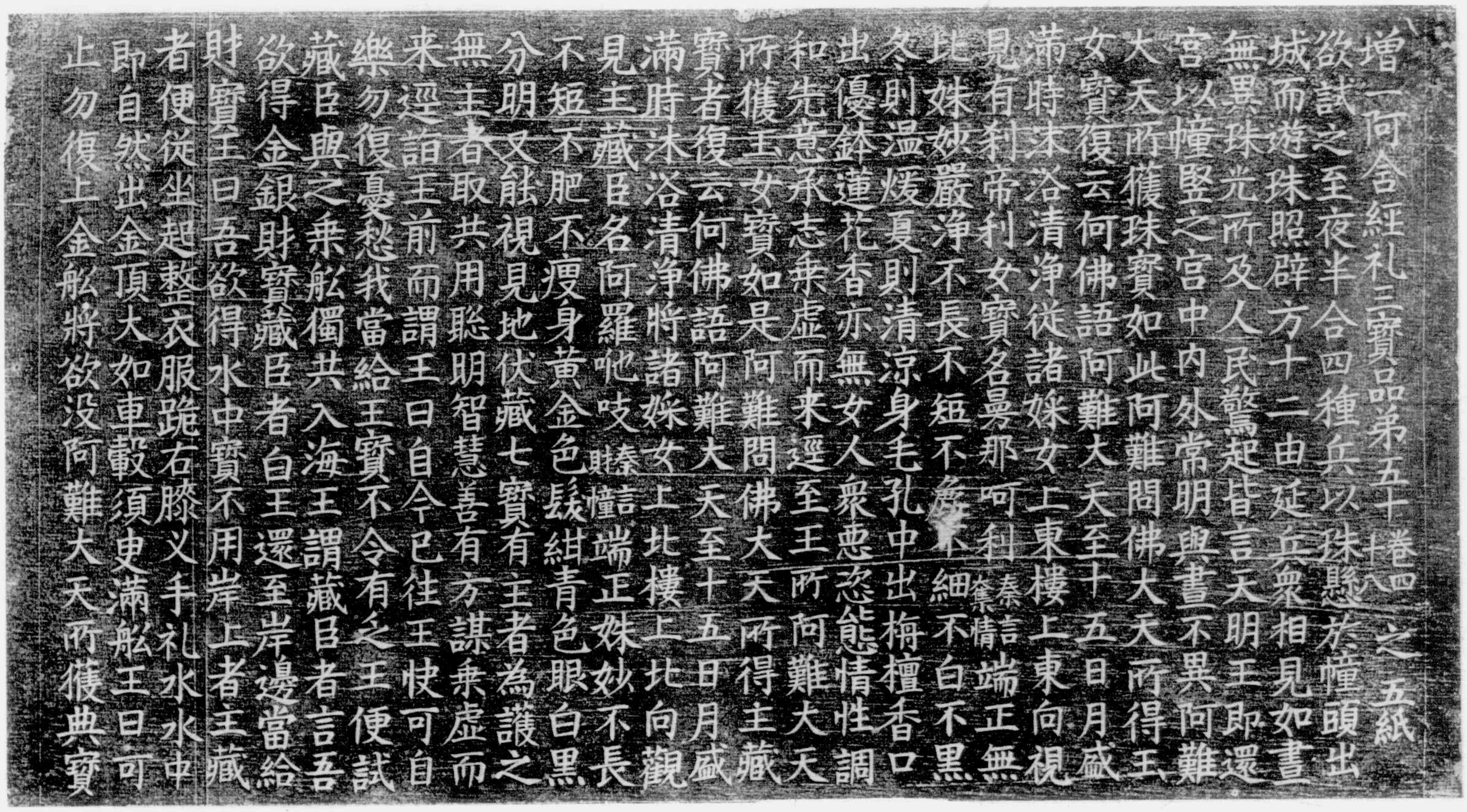
增一阿含經礼三寶品第五十卷四十八之三紙
五日盛滿時王沐浴清淨與婇女上東樓上
東向視有千輻金輪輪高七仞為一多羅多
羅者獨挺樹以樹為限高七多羅純以紫磨
金為輪王見輪已心念此輪好輪願得捉之
耶念已輪即就王左手便舉移右手中王語
此輪曰諸不伏者為我伏之非我地者為我
取之如法非不如法語竟輪還住空輙東向
轂共向王勑左右具四種兵具兵已即將兵
衆逐輪立空隨輪東引巡行盡東界暮則王
與兵衆宿於輪下東界諸小王皆来朝覲所
貢皆以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟善来大王
此東界土地珎寶人民盡是王有願當停駕
住此我等當禀承天教大天王荅諸小王曰
汝等欲承我教者各還本國以十善教民勿
行枉横識勑已訖輪即於海上迴轉乗雲而
行海中自然開道廣一由延王與四種兵隨
輪如前巡行南界南界諸小王亦来朝覲皆
以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟貢上曰善来天
王此南界土地珎寶人民盡是王有願停駕
住此我等當禀承天命大天荅諸王曰汝等
欲承我命者各還本土以十善教民勿行枉
横識勑已訖輪則西迴案行西界西界諸王
貢獻勸請如方比訖輪復北迴巡行北界北
界諸王亦皆朝覲貢獻勸請盡如前法周旋
四日遍閻浮提四海還本蜜提羅城於宮門
前虛空中住高七多羅輙東向王便入宮佛
語阿難大天得輪寶如此阿難復問佛大天



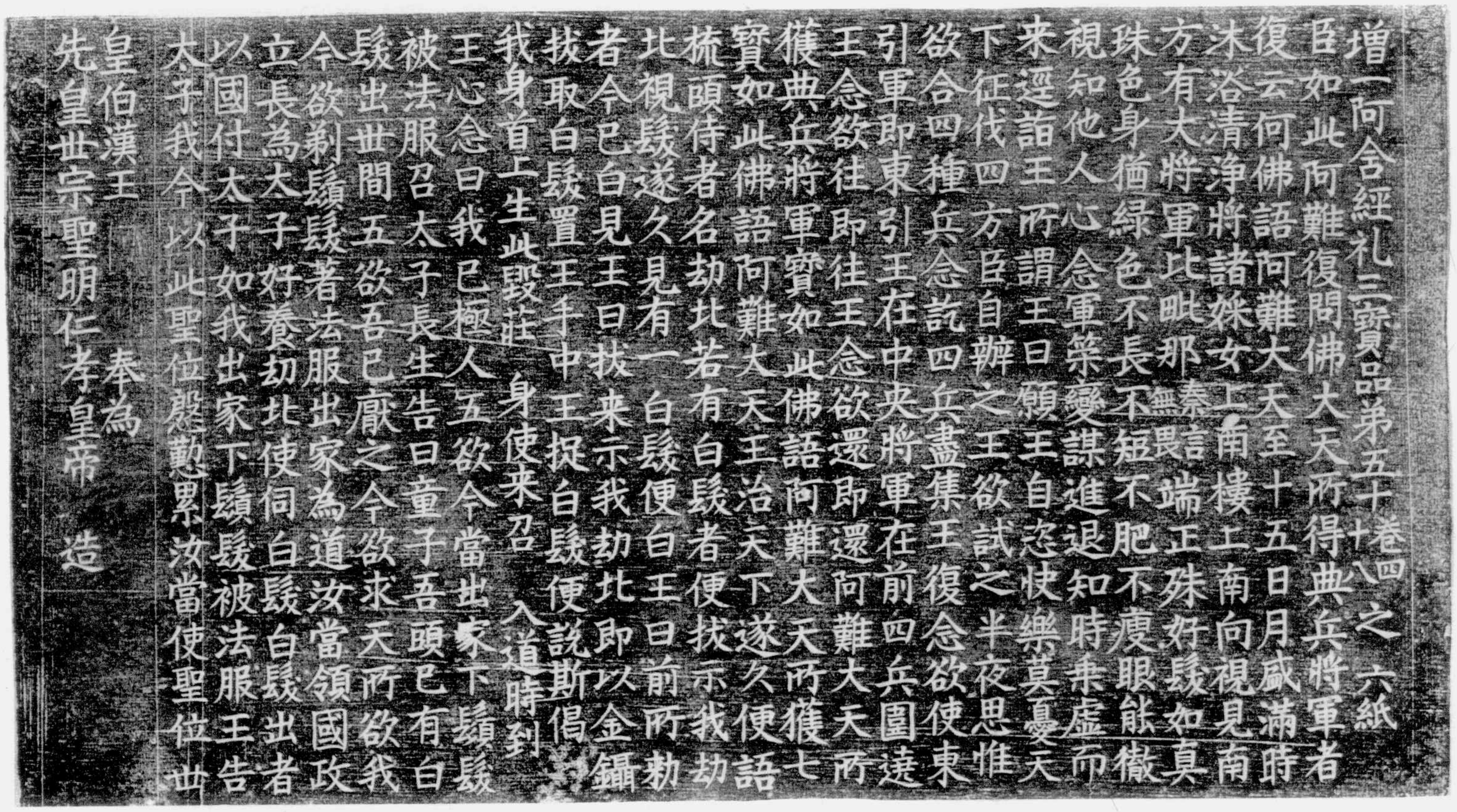
增一阿含經礼三寶品第五十卷四十八之四紙
得鳥寶復云何佛語阿難大天以後十五日
月盛滿時沐浴清淨從諸婇女上東樓上東
向觀見空中有白鳥王名滿呼而来七般平
時口有六牙頭上金冠金為瓔珞以真珠交
絡其體左右佩金鈴鳥有神力變形自在大
天見之心自念曰我得此鳥可耶當使有所
為念訖鳥便立空中於王前王即教以五事
王復念曰當試此鳥能已不至明日日出
王乗此鳥須史之間周遍四海還到本處於
宮門東向立阿難大天所得鳥寶如此阿難
復問佛大天所得馬寶復云何佛語阿難大
天到後十五日月盛滿時沐浴清淨從諸婇
女上西樓上西向視見有紺馬王名婆羅舍
（秦言髮鳥朱毛尾）乗空而来行不動身頭上金冠
寶為瓔珞披珠交絡左右垂鈴馬有神力變
形自在大天見之自念言得此乗之可也念
訖至前王便乗欲試之至明日日出王乗東
行須史之頃周遍四海還至本國住宮門西
西向而立阿難大天所獲馬寶如此阿難問
佛大天所得珠寶復云何佛語阿難大天至
後十五日月盛滿時沐浴清淨將諸婇女上
東樓上東向視見有神珠珠長一尺六寸有
八楞作紺瑠璃色乗空而来高七多羅大天
見之心念曰得此珠觀之可也如念獲之王

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三四七

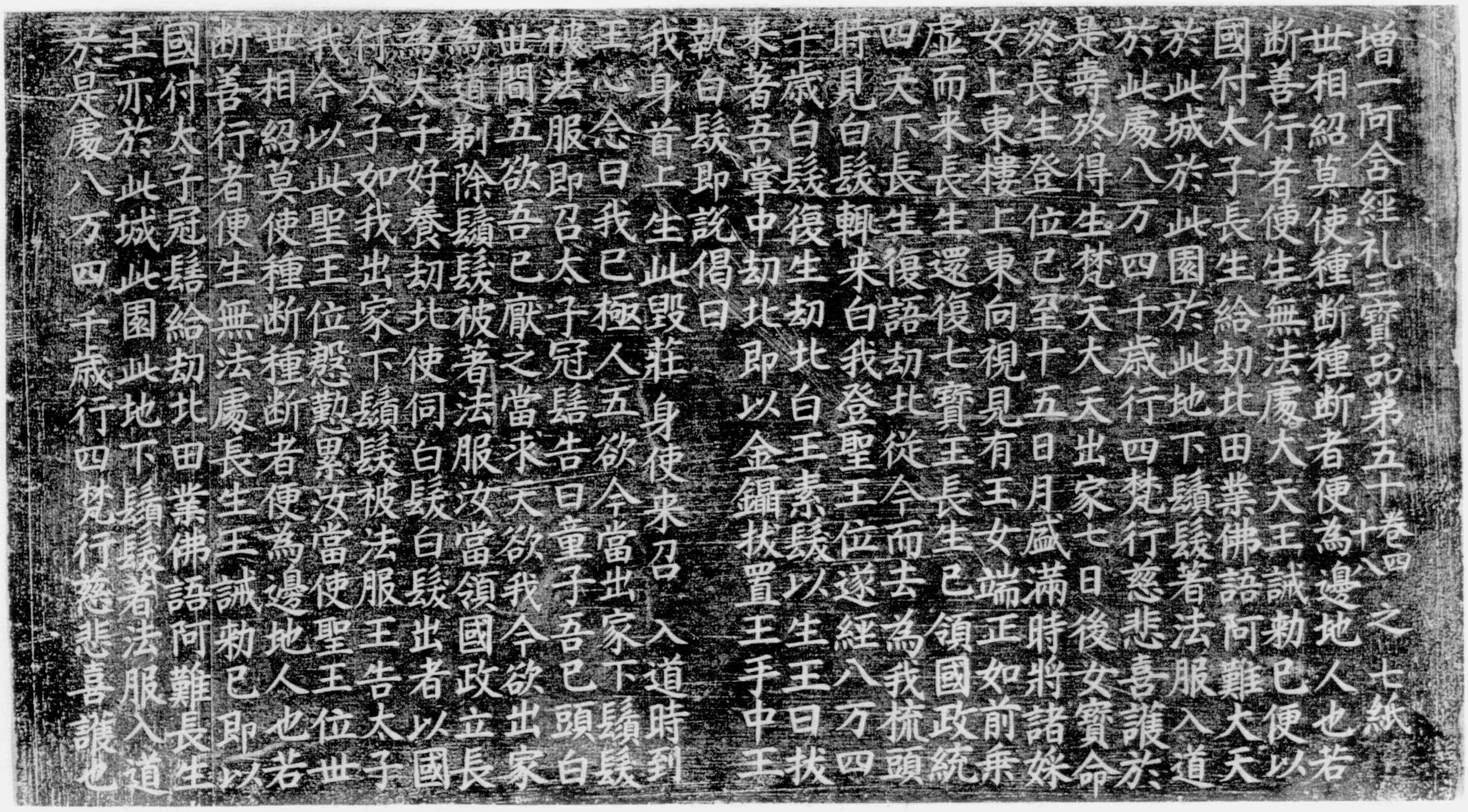


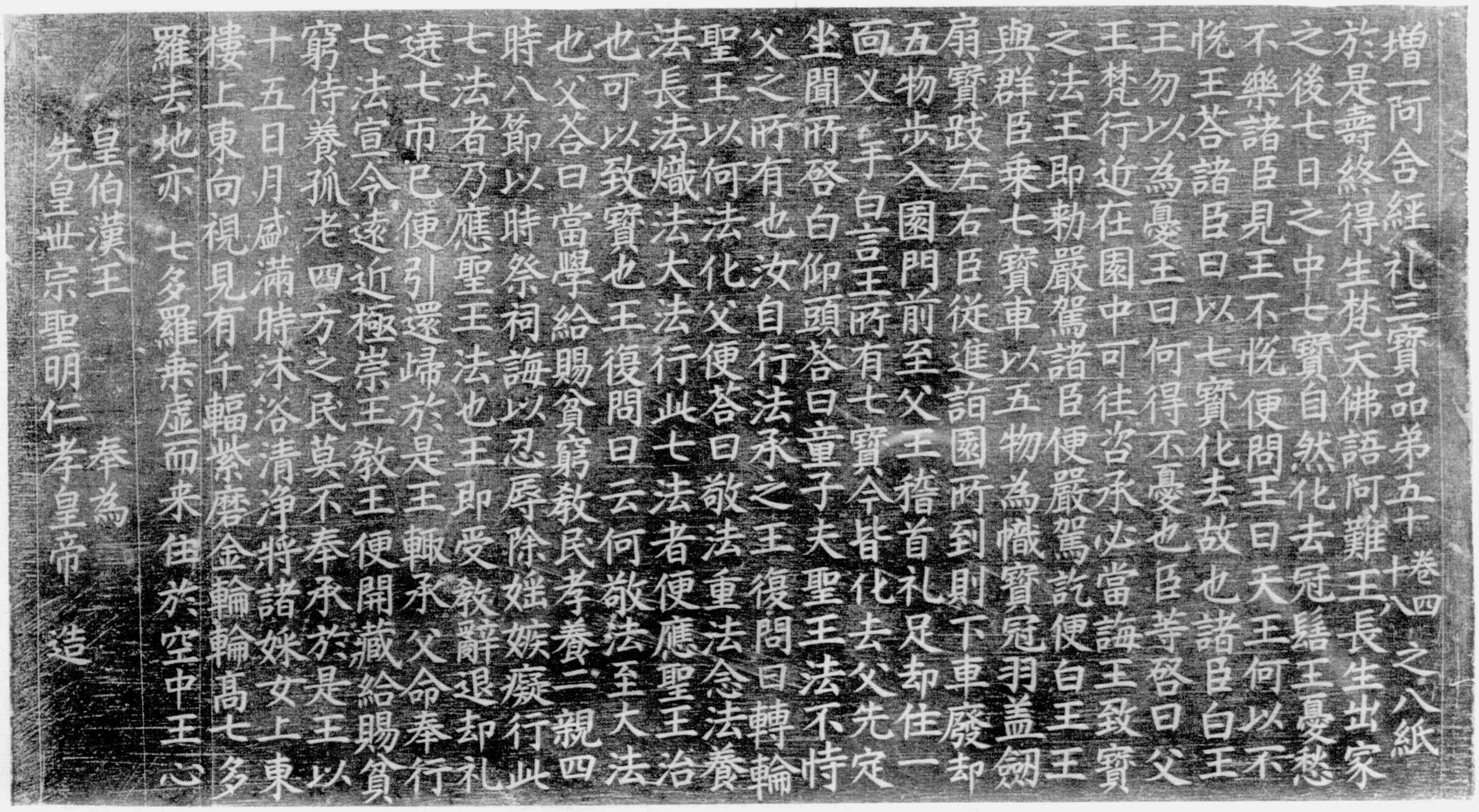
增一阿含經礼三寶品第五十（卷四十八）之五紙
欲試之至夜半合四種兵以珠懸於幢頭出
城而遊珠照辟方十二由延兵衆相見如晝
無異珠光所及人民驚起皆言天明王即還
宮以幢豎之宮中内外常明與晝不異阿難
大天所獲珠寶如此阿難問佛大天所得王
女寶復云何佛語阿難大天至十五日月盛
滿時沐浴清淨從諸婇女上東樓上東向視
見有刹帝利女寶名曇那呵利（秦言奪情）端正無
比姝妙嚴淨不長不短不麁不細不白不黑
冬則溫煖夏則清涼身毛孔中出栴檀香口
出優鉢蓮花香亦無女人衆悪姿態情性調
和先意承志乘虛而来還至王所阿難大天
所獲王女寶如是阿難問佛大天所得主藏
寶者復云何佛語阿難大天至十五日月盛
滿時沐浴清淨將諸婇女上北樓上北向觀
見主藏臣名阿羅吔吱（秦言財幢）端正姝妙不長
不短不肥不瘦身黃金色鬚紺青色眼白黑
分明又能視見地伏藏七寶有主者為護之
無主者取共用聰明智慧善有方謀乘虛而
来還詣王前而謂王曰自今已往王快可自
樂勿復憂愁我當給王寶不令有乏王便試
藏臣與之乘船獨共入海王謂藏臣者言吾
欲得金銀財寶藏臣者白王還至岸邊當給
財寶王曰吾欲得水中寶不用岸上者主藏
者便從坐起整衣服跪右膝乂手礼水水中
即自然出金頂大如車轂須臾滿船王曰可
止勿復上金船將欲沒阿難大天所獲典寶



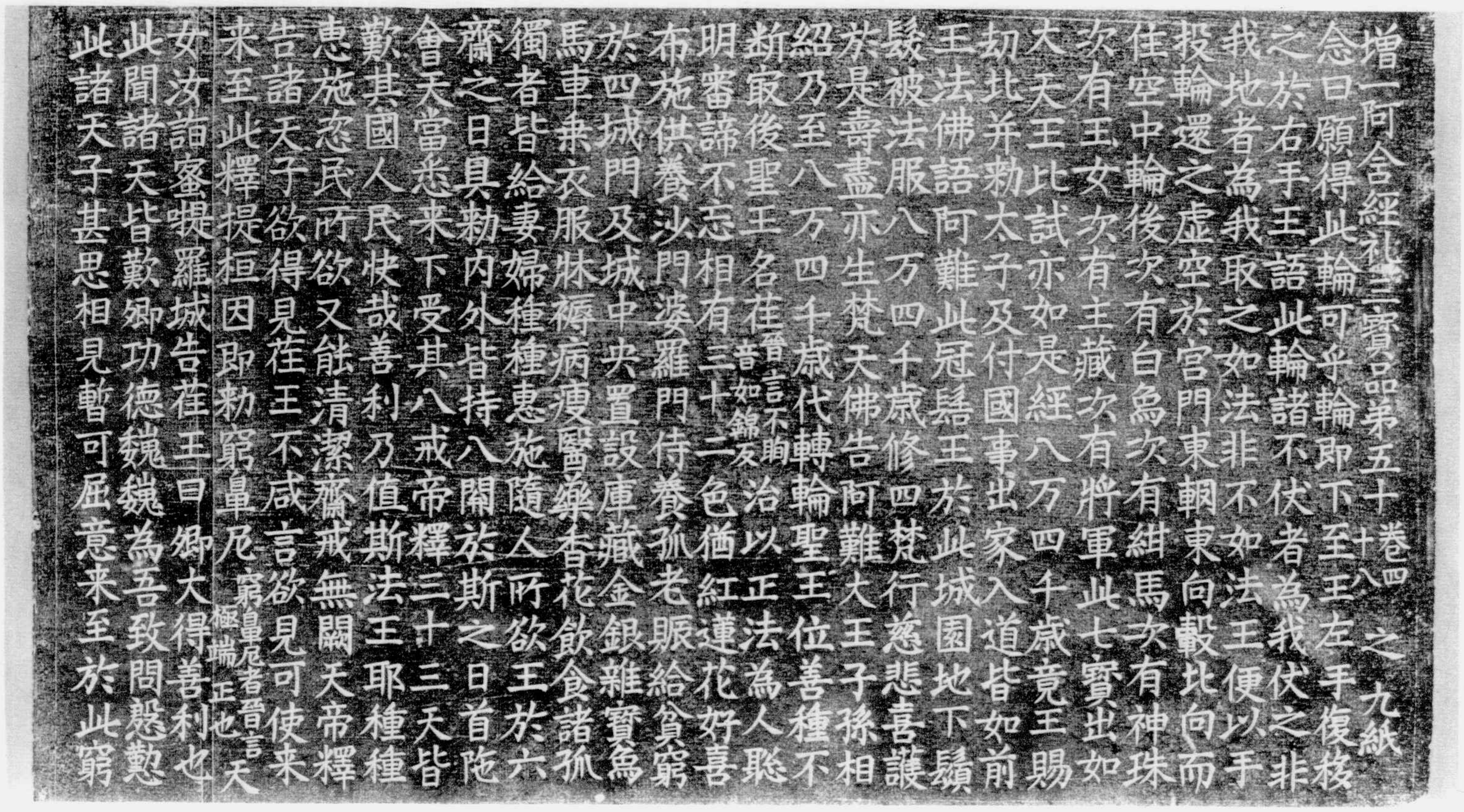
增一阿含經礼三寶品第五十（卷四十八）之六紙
臣如此阿難復問佛大天所得典兵將軍者
復云何佛語阿難大天至十五日月盛滿時
沐浴清淨將諸婇女上南樓上南向視見南
方有大將軍比毗那（秦言無畏）端正殊好鬚如真
珠色身猶緑色不長不短不肥不瘦眼能徹
視知他人心念軍策變謀進退知時乘虛而
来還詣王所謂王曰願王自恣快樂莫憂天
下征伐四方臣自辦之王欲試之半夜思惟
欲合四種兵念訖四兵盡集王復念欲使東
引軍即東引王在中央將軍在前四兵圍遶
王念欲往即往王念欲還即還阿難大天所
獲典兵將軍寶如此佛語阿難大天所獲七
寶如此佛語阿難大天王治天下遂久便語
梳頭侍者名劫北若有白鬚者便拔示我劫
北視鬚遂久見有一白鬚便白王曰前所勅
者今已白見王曰拔来示我劫北即以金鑷
拔取白鬚置王手中王捉白鬚便說斯偈
我身首上生　此毀莊身使　来召　入道時到
王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮
被法服召太子長生告曰童子吾頭已有白
鬚出世間五欲吾已厭之今欲求天所欲我
今欲剃鬚髮著法服出家為道汝當領國政
立長為太子好養劫北使伺白鬚白鬚出者
以國付太子如我出家下鬚髮被法服王告
太子我今以此聖位慇懃累汝當使聖位世
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三四八

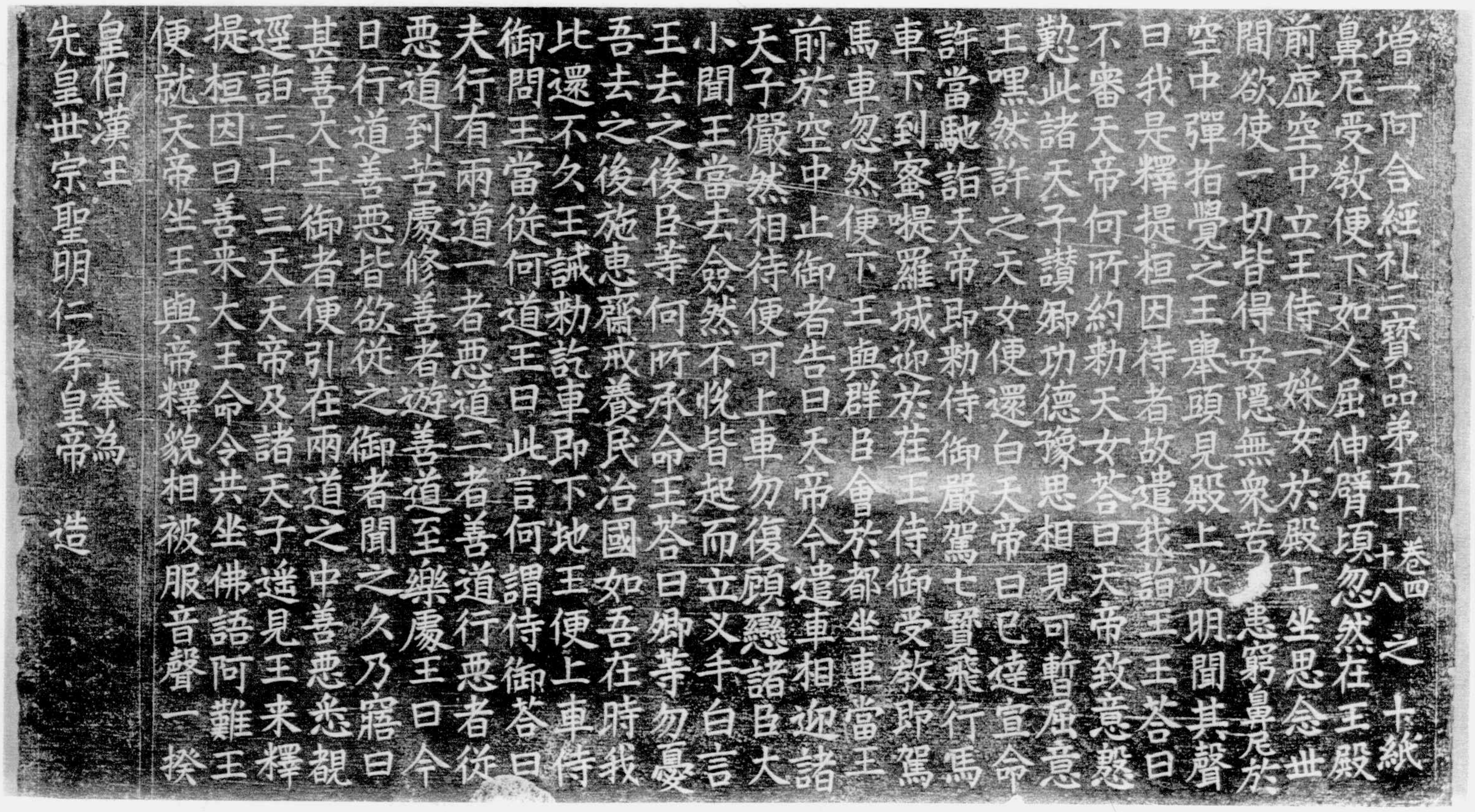

增一阿含經礼三寶品第五十卷四十八之七紙
世相紹莫使種斷種斷者便為邊地人也若
斷善行者便生無法處大天王誡勑已便以
國付太子長生給刼北田業佛語阿難大天
於此城於此園於此地下鬚髮著法服入道
於此處八万四千歲行四梵行慈悲喜護於
是壽終得生梵天大天出家七日後女寶命
終長生登位已至十五日月盛滿時將諸婇
女上東樓上東向視見有王女端正如前乗
虛而来長生還復七寶王長生已領國政統
四天下長生復語刼北從今而去為我梳頭
時見白髮輙来白我登聖王位遂經八万四
千歲白髮復生刼北白王素髮以生王曰拔
来著吾掌中刼北即以金鑷拔置王手中王
執白髮即說偈曰
我身首上生此毀莊　身使来召　入道時到
王心念曰我已極人五欲今當出家下鬚髮
被法服即召太子冠髻告曰童子吾已頭白
世間五欲吾已厭之當求天欲我今欲出家
為道剃除鬚髮被著法服汝當領國政立長
為太子好養刼北使伺白髮白髮出者以國
付太子如我出家下鬚髮被法服王告太子
我今以此聖王位慇懃累汝當使聖王位世
世相紹莫使種斷種斷者便為邊地人也若
斷善行者便生無法處長生王誡勑已即以
國付太子冠髻給刼北田業佛語阿難長生
王亦於此城此園此地下鬚髮著法服入道
於是處八万四千歲行四梵行慈悲喜護也


增一阿含經礼三寶品第五十卷四十八之八紙
於是壽終得生梵天佛語阿難王長生出家
之後七日之中七寶自然化去冠髻王憂愁
不樂諸臣見王不悅便問王曰天王何以不
悅王荅諸臣曰以七寶化去故也諸臣白王
王勿以為憂王曰何得不憂也臣等啓曰父
王梵行近在園中可往咨承必當誨王致寶
之法王即勑嚴駕諸臣便嚴駕訖便白王王
與群臣乗七寶車以五物為幟寶冠羽蓋劒
扇寶跂左右臣從進詣園所到則下車廢却
五物步入園門前至父王稽首礼足却住一
面叉手白言王所有七寶今皆化去父先定
坐聞所啓白仰頭荅曰童子夫聖王法不恃
父之所有也汝自行法承之王復問曰轉輪
聖王以何法化父便荅曰敬法重法念法養
法長法熾法大法行此七法者便應聖王治
也可以致寶也王復問曰云何敬法至大法
也父荅曰當學給賜貧窮教民孝養二親四
時八節以時祭祠誨以忍辱除婬嫉癡行此
七法者乃應聖王法也王即受教辭退却礼
遶七帀已便引還歸於是王輙承父命奉行
七法宣令遠近極崇王教王便開藏給賜貧
窮侍養孤老四方之民莫不奉承於是王以
十五日月盛滿時沐浴清淨將諸婇女上東
樓上東向視見有千輻紫磨金輪輪高七多
羅去地亦七多羅乗虛而来住於空中王心
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三四九

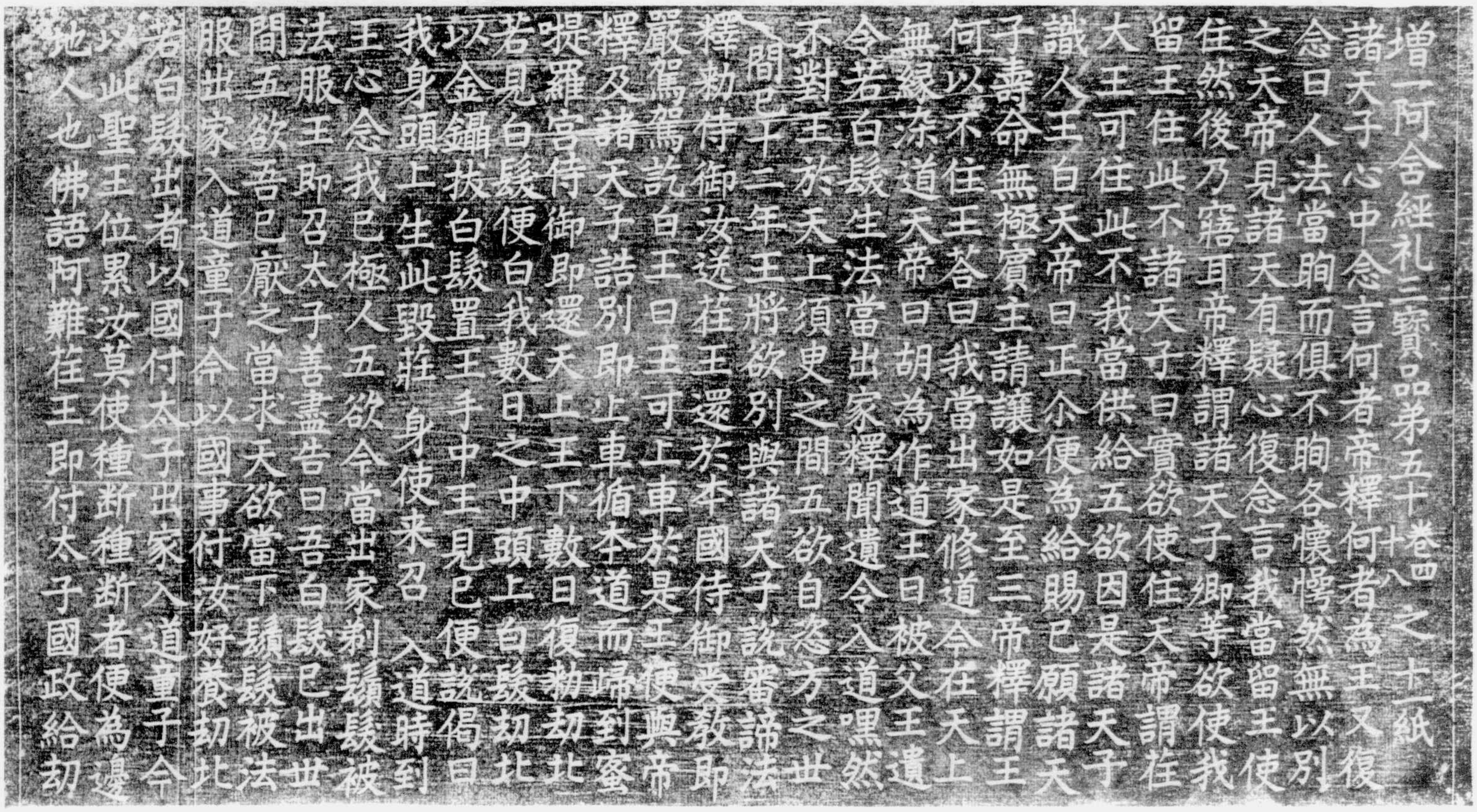


增一阿含經礼三寶品第五十卷四十八之九紙
念曰願得此輪可乎輪即下至王左手復移
之於右手王語此輪諸不伏者為我伏之非
我地者為我取之如法非不如法王便以手
撥輪還之虛空於宮門東輞東向轂北向而
住空中輪後次有白為次有紺馬次有神珠
次有王女次有主藏次有將軍此七寶出如
大天王比試亦如是經八万四千歲竟王賜
劫北并勑太子及付國事出家入道皆如前
王法佛語阿難此冠髻王於此城園地下鬚
髮被法服八万四千歲修四梵行慈悲喜護
於是壽盡亦生梵天佛告阿難大王子孫相
紹乃至八万四千代轉輪聖王位善種不
斷最後聖王名荏（晉言不眗音如錦反）治以正法為人聰
明審諦不忘相有三十二色猶紅蓮花好喜
布施供養沙門婆羅門侍養孤老賑給貧窮
於四城門及城中央置設庫藏金銀雜寶為
馬車乘衣服牀褥病瘦醫藥香花飲食諸孤
獨者皆給妻婦種種惠施隨人所欲王於六
齋之日具勑內外皆持八關於斯之日首陁
會天當悉来下受其八戒帝釋三十三天皆
歎其國人民快哉善利乃值斯法王耶種種
惠施恣民所欲又能清潔齋戒無闕天帝釋
告諸天子欲得見荏王不咸言欲見可使来
来至此釋提桓因即勑窮皐尼（窮皐尼者晉言極端正也）天
女汝詣蜜蝭羅城告荏王曰卿大得善利也
此聞諸天皆歎卿功德巍巍為吾致問慇懃
此諸天子甚思相見暫可屈意来至於此窮

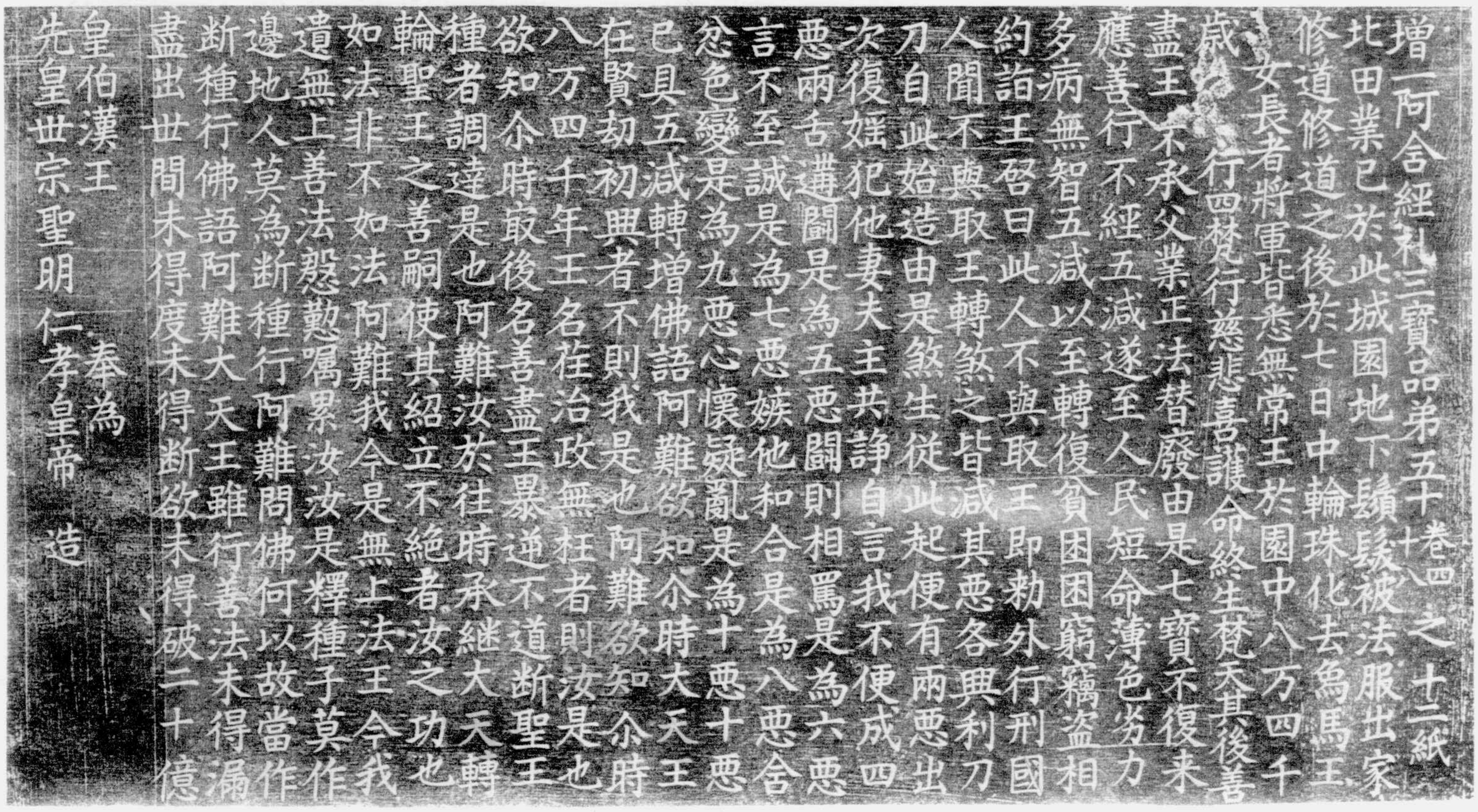


增一阿含經礼三寶品第五十卷四十八之十紙
鼻尼受敎便下如人屈伸臂頃忽然在王殿
前虛空中立王侍一婇女於殿上坐思念世
間欲使一切皆得安隱無衆苦患窮鼻尼於
空中彈指覺之王舉頭見殿上光明聞其聲
曰我是釋提桓因侍者故遣我詣王王荅曰
不審天帝何所約勑天女荅曰天帝致意慇
懃此諸天子讃卿功德豫思相見可暫屈意
王嘿然許之天女便還白天帝曰已達宣命
許當馳詣天帝即勑侍御嚴駕七寶飛行馬
車下到蜜蝭羅城迎於荏王侍御受敎即駕
馬車忽然便下王與群臣會於都坐車當王
前於空中上御者告曰天帝今遣車相迎諸
天子儼然相待便可上車勿復顧戀諸臣大
小聞王當去僉然不悅皆起而立叉手白言
王去之後臣等何所承命王荅曰卿等勿憂
吾去之後施惠齋戒養民治國如吾在時我
比還不久王誡勑訖車即下地王便上車侍
御問王當從何道王曰此言何謂侍御荅曰
夫行有兩道一者惡道二者善道行惡者從
惡道到苦處修善者遊善道至樂處王曰今
日行道善惡皆欲從之御者聞之久乃寤曰
甚善大王御者便引在兩道之中善惡悉覩
遥詣三十三天天帝及諸天子遥見王来釋
提桓因曰善来大王命令共坐佛語阿難王
便就天帝坐王與帝釋貌相被服音聲一揆
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三五〇

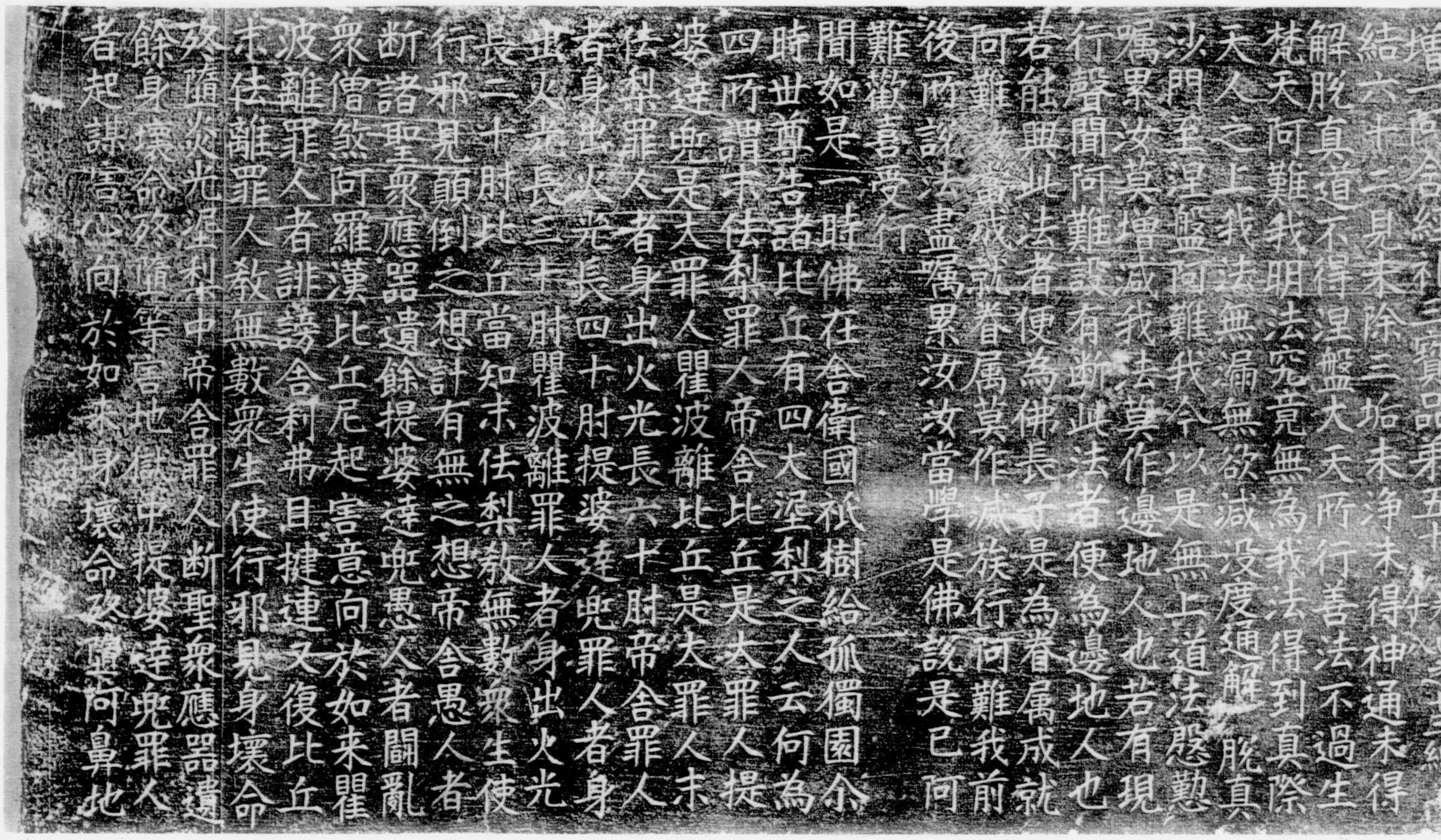


增一阿含經礼三寶品第五十卷四十八之十一紙
諸天子心中念言何者帝釋何者為王又復
念曰人法當胸而俱不胸各懷愕然無以別
之天帝見諸天有疑心復念言我當留王使
住然後乃竊耳帝釋謂諸天子卿等欲使我
留王住此不諸天子曰實欲使住天帝謂在
大王可住此不我當供給五欲因是諸天子
識人王白天帝曰正尒便為給賜已願諸天
子壽命無極實主請讓如是至三帝釋謂王
何以不住王荅曰我當出家修道今在天上
無緣浔道天帝曰胡為作道王曰被父王遺
令若白髮生法當出家釋聞遺令入道嘿然
不對王於天上須臾之間五欲自恣方之世
間已千二年王將欲別與諸天子說審諦法
釋勅侍御汝送在王還於本國侍御受教即
嚴駕駕訖白王曰王可上車於是王便與帝
釋及諸天子話別即上車循本道而歸到蜜
提羅宮侍御即還天上王下數日復勅劫北
若見白髮便白我數日之中頭上白髮劫北
以金鑷拔白髮置王手中王見已便說偈曰
我身頭上生　此毀莊身使　來召入道時　到
王心念我已極人五欲今當出家剃鬚髮被
法服王即召太子善盡告曰吾白髮已出世
間五欲吾已厭之當求天欲當下鬚髮被法
服出家入道童子今以國事付汝好養劫北
若白髮出者以國付太子出家入道童子今
以此聖王位累汝莫使種斷種斷者使為邊
地人也佛語阿難在王即付太子國政給劫

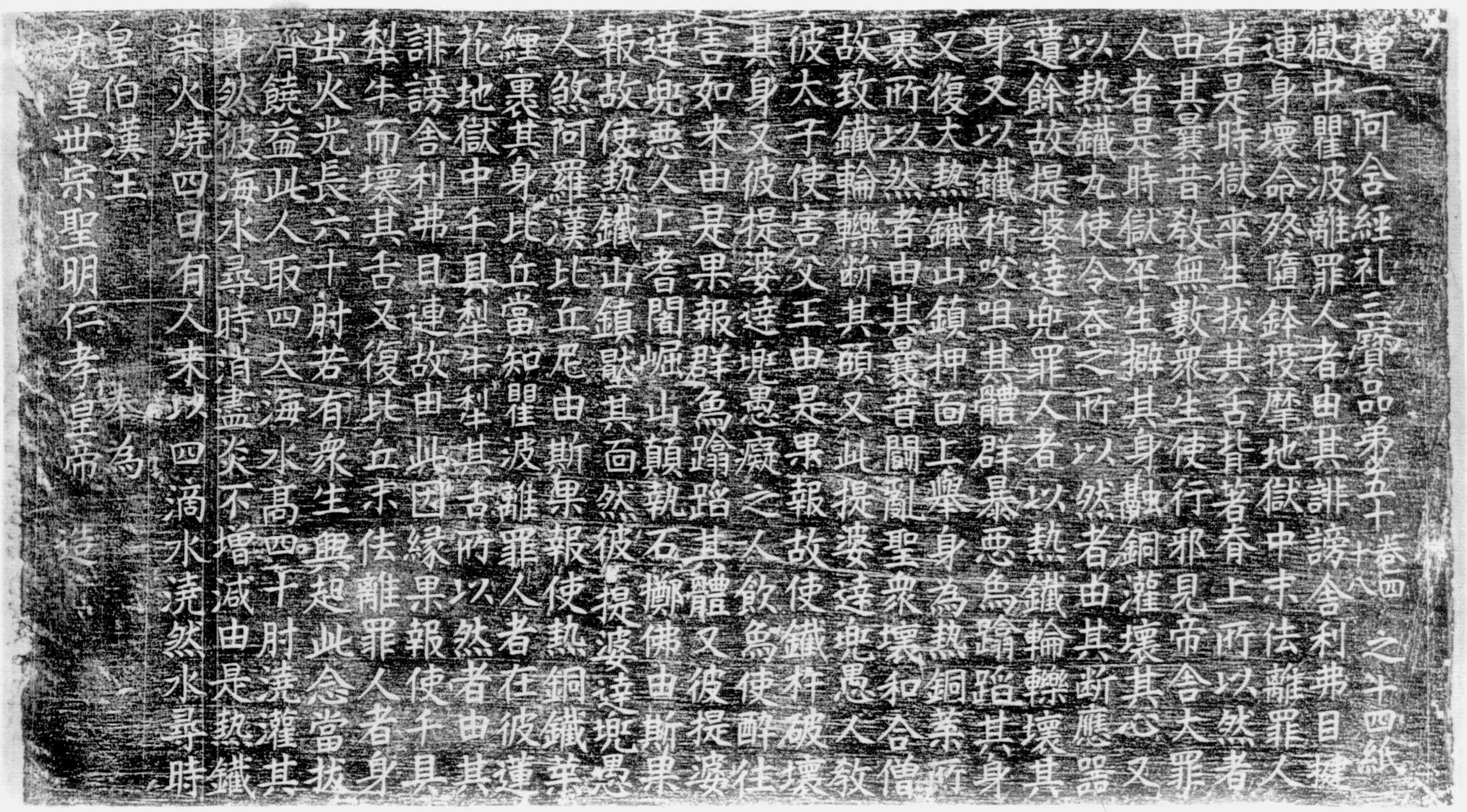


增一阿含經礼三寶品第五十卷四十八之十二紙
北田業已於此城園地下鬚髮被法服出家
修道修道之後於七日中輪珠化去為馬王
女長者將軍皆悉無常王於園中八万四千
歲行四梵行慈悲喜護命終生梵天其後善
盡王不承父業正法替廢由是七寶不復来
應善行不經五減五減遂至人民短命薄色劣力
多病無智五減以至轉復貧困困窮竊盜相
約詣王啓曰此人不與取王即勅外行刑國
人聞不與取王轉煞之皆減其惡各興利刀
刀自此始造由是煞生從此起便有兩惡出
次復婬犯他妻夫主共諍自言我不便成四
惡兩舌遘鬪是為五惡鬪則相罵是為六惡
言不至誠是為七惡嫉他和合是為八惡舍
忿色變是為九惡心懷疑亂是為十惡十惡
已具五減轉增佛語阿難欲知尒時大天王
在賢劫初興者不則我是也阿難欲知尒時
八万四千年王名在治政無枉者則汝是也
欲知尒時最後名善盡王暴逆不道斷聖王
種者調達是也阿難汝於往時承繼大天轉
輪聖王之善嗣使其紹立不絕者汝之功也
如法非不如法阿難我今是無上法王今我
遺無上善法慇懃囑累汝汝是釋種子莫作
邊地人莫為斷種行阿難問佛何以故當作
斷種行佛語阿難大天王雖行善法未得漏
盡出世間未得度未得斷欲未得破二十億
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三五一

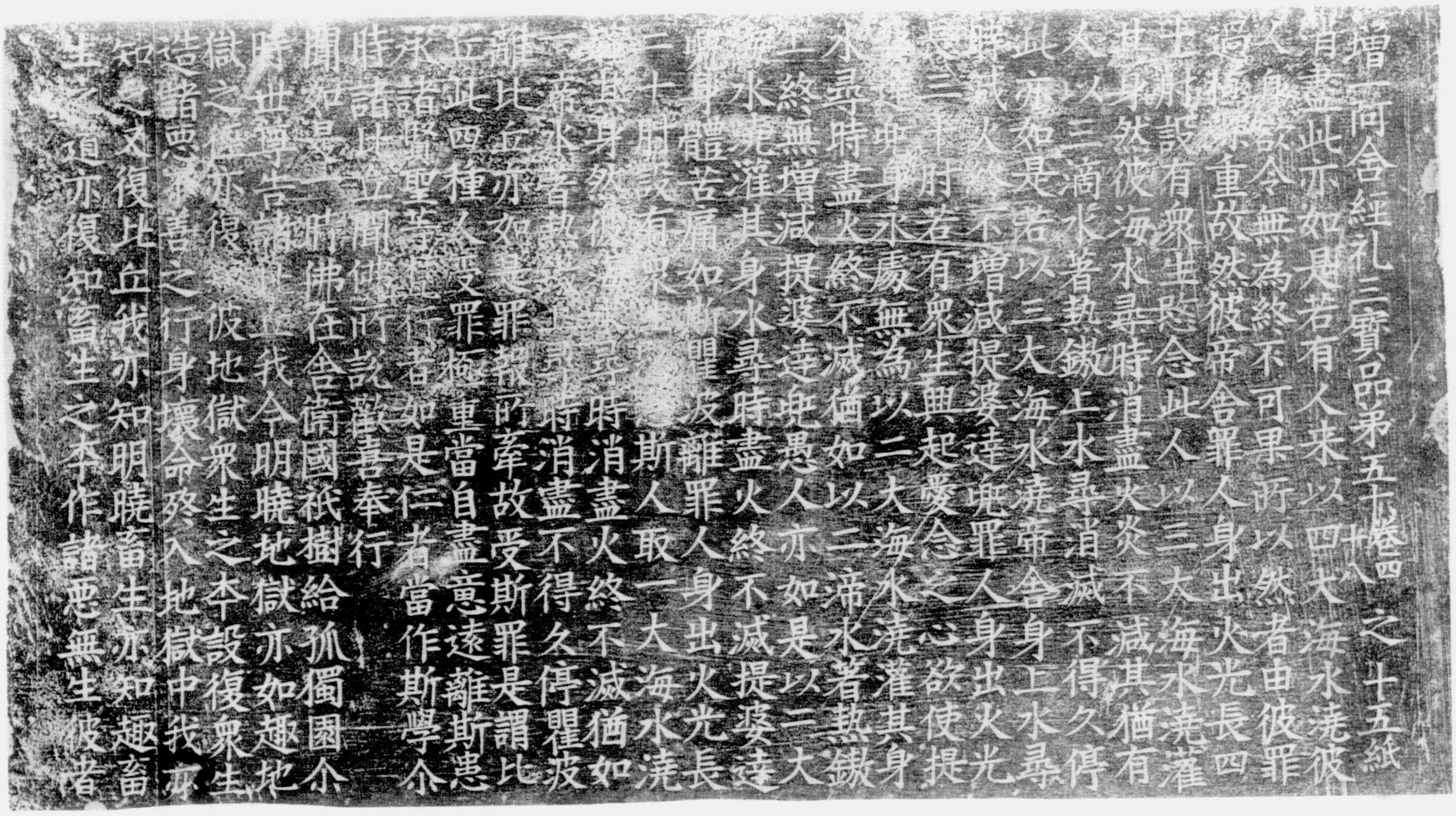


增一阿含經礼三寶品第五十（卷四八之十三紙）
結六十二見未除三垢未淨未得神通未得
解脫真道不得涅盤大天所行善法不過生
梵天阿難我明法究竟無為我法得到真際
天人之上我法無漏無欲滅沒度通解脫真
沙門至涅盤阿難我今以是無上道法慇懃
囑累汝莫增減我法莫作邊地人也若有現
行聲聞阿難設有斷此法者便為邊地人也
若能興此法者便為佛長子是為眷屬成就
阿難當成就眷屬莫作滅族行阿難我前
後所說法盡囑累汝汝當學是佛說是已阿
難歡喜受行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘有四大涅梨之人云何為
四所謂末佉梨罪人帝舍比丘是大罪人提
婆達兜是大罪人瞿波離比丘是大罪人末
佉梨罪人者身出火光長六十肘帝舍罪人
者身出火光長四十肘提婆達兜罪人者身
出火光長三十肘瞿波離罪人者身出火光
長二十肘比丘當知末佉梨敎無數衆生使
行邪見顛倒之想計有無之想帝舍愚人者
斷諸聖衆應器遺餘提婆達兜愚人者闘亂
衆僧煞阿羅漢比丘尼起害意向於如来瞿
波離罪人者誹謗舍利弗目揵連又復比丘
末佉離罪人教無數衆生使行邪見身壞命
終墮炎光地獄中帝舍罪人斷聖衆應器遺
餘身壞命終墮等害地獄中提婆達兜罪人
者起謀害心向於如来身壞命終墮阿鼻地

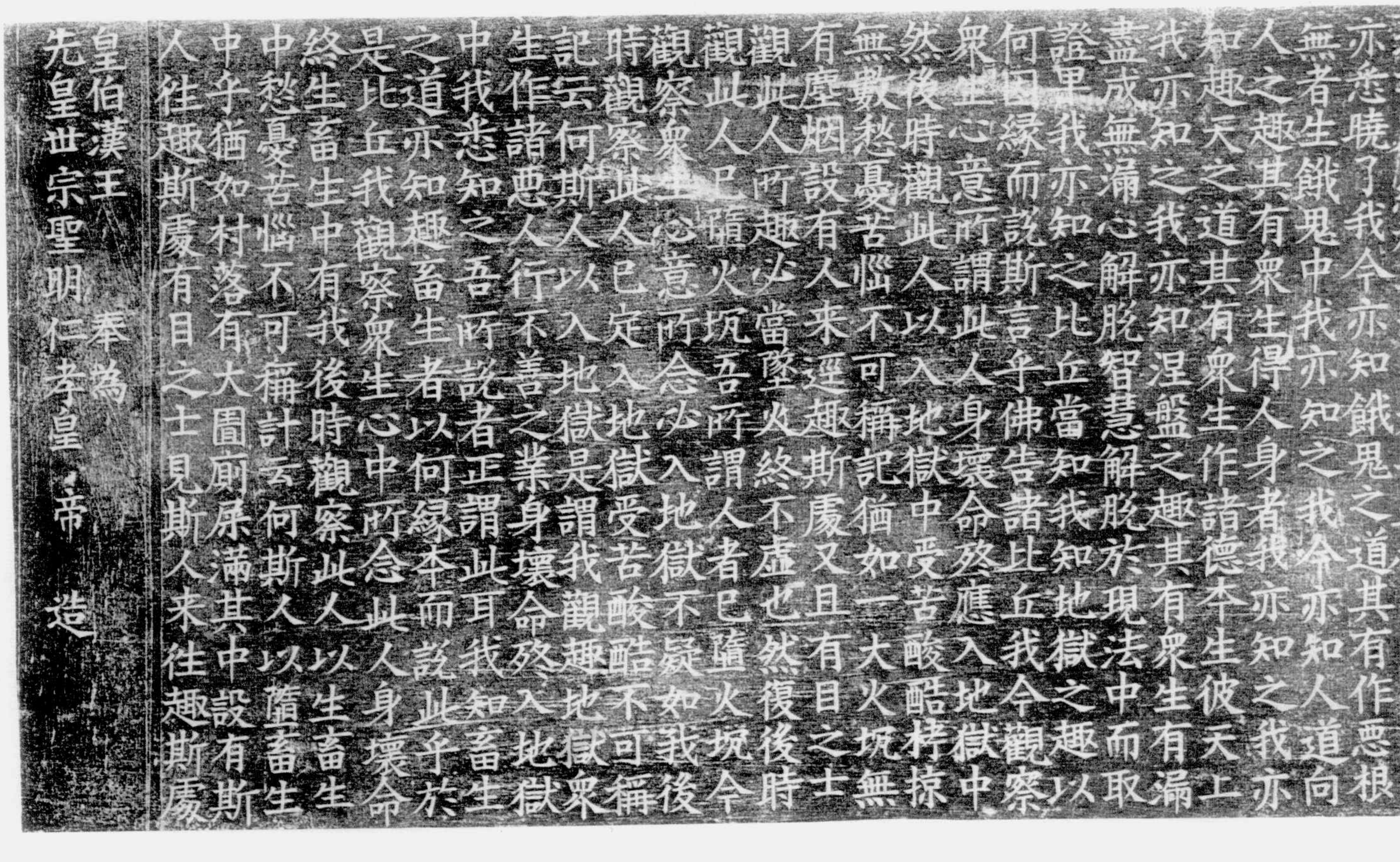


增一阿含經礼三寶品第五十（卷四八之十四紙）
獄中瞿波離罪人者由其誹謗舍利弗目揵
連身壞命終墮鉢投摩地獄中末佉離罪人
者是時獄卒生拔其舌背著犁上所以然者
由其曩昔教無數衆生使行邪見帝舍大罪
人者是時獄卒生擲其身融銅灌壞其心又
以熱鐵丸使令吞之所以然者由其斷應器
遺餘故提婆達兜罪人者以熱鐵輪轢壞其
身又以鐵杵㕮咀其體群暴惡烏蹈路其身
又復大熱鐵山鎮押面上舉身為熱銅葉所
裹所以然者由其曩昔闘亂聖衆壞和合僧
故致鐵輪轢斷其頭又此提婆達兜愚人教
彼太子使害父王由是果報故使鐵杵破壞
其身又彼提婆達兜愚癡之人飲烏使醉往
害如来由是果報群烏蹈路其體又彼提婆
達兜愚人上耆闍崛山顛執石擲佛由斯果
報故使熱鐵山鎮壓其面然彼提婆達兜愚
人煞阿羅漢比丘尼由斯果報使熱銅鐵葉
纏裹其身比丘當知瞿波離罪人者在彼蓮
花地獄中千具犁牛犁其舌所以然者由其
誹謗舍利弗目連故由此因緣果報使千具
犁牛而壞其舌又復比丘末佉離罪人者身
出火光長六十肘若有衆生興起此念當拔
濟饒益此人取四大海水高四千肘澆灌其
身然彼海水尋時消盡炎不增減由是熱鐵
葉火燒四日有人来以四滴水澆然水尋時
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三五二

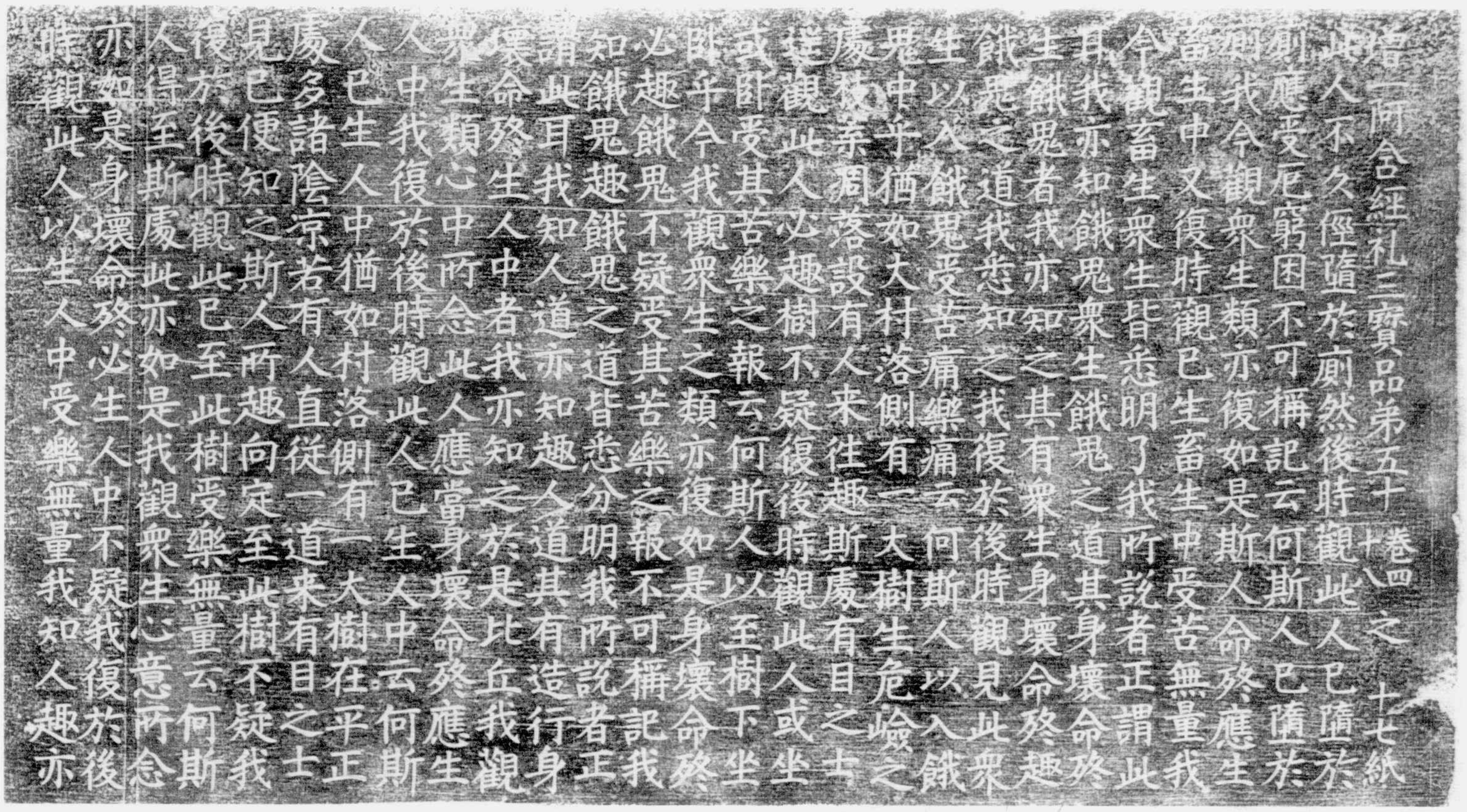


增一阿含經礼三寶品第五十卷四十八之十五紙
肯盡此亦如是若有人来以四大海水澆彼
人身欲令無為終不可果所以然者由彼罪
過極[illegible]重故然彼帝會罪人身出火光長四
十肘設有衆生思念此人以三大海水澆灌
其身然彼海水尋時消盡火炎不減其猶有
人以三滴水著熱鐵上水尋消滅不得久停
此亦如是若以三大海水澆帝舍身上水尋
時滅火終不增減提婆達兜罪人身出火光
長三十肘若有衆生興起愛念之心欲使提
婆達兜身永處無為以二大海水澆灌其身
水尋時盡火終不減猶如以二渧水著熱鐵
上終無增減提婆達兜愚人亦如是以二大
海水澆灌其身水尋時盡火終不減提婆達
兜身體苦痛如斯瞿波離罪人身出火光長
三十肘設有衆生[illegible][illegible]斯人取一大海水澆
灌其身然彼海水尋時消盡火終不滅猶如
一渧水著熱鐵上尋時消盡不得久停瞿波
離比丘亦如是罪報所牽故受斯罪是謂比
丘此四種人受罪極重當自盡意遠離斯愚
承諸賢聖等梵行者如是仁者當作斯學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘我今明曉地獄亦如趣地
獄之徑亦復知彼地獄衆生之本設復衆生
造諸惡不善之行身壞命終入地獄中我亦
知之又復比丘我亦知明曉畜生亦知趣畜
生之道亦復知畜生之本作諸惡無生彼者



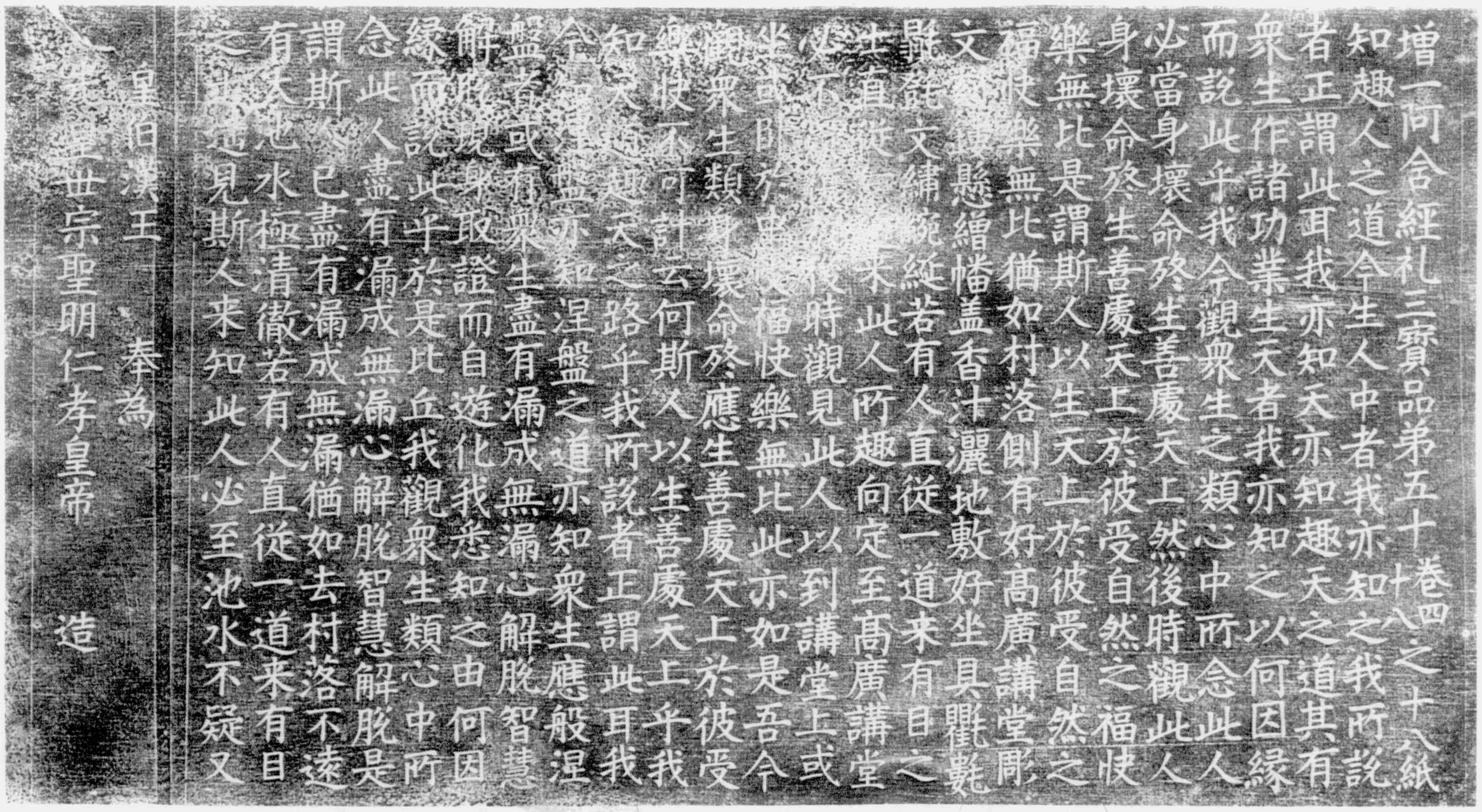
增一阿含經礼三寶品第五十卷四十八之十六紙
亦悉曉了我今亦知餓鬼之道其有作惡根
無者生餓鬼中我亦知之我今亦知人道向
人之趣其有衆生得人身者我亦知之我亦
知趣天之道其有衆生作諸德本生彼天上
我亦知之我亦知涅盤之趣其有衆生有漏
盡成無漏心解脫智慧解脫於現法中而取
證果我亦知之比丘當知我知地獄之趣以
何因緣而說斯言乎佛告諸比丘我今觀察
衆生心意所謂此人身壞命終應入地獄中
然後時觀此人以入地獄中受苦酸酷榜掠
無數愁憂苦惱不可稱記猶如一大火坑無
有塵烟設有人来逕趣斯處又且有目之士
觀此人所趣必當墜火終不虛也然復後時
觀此人已隨火坑吾所謂人者已隨火坑今
觀察衆生心意所念必入地獄不疑如我後
時觀察此人以定入地獄受苦酸酷不可稱
記云何斯人已入地獄是謂我觀趣地獄衆
生作諸惡人行不善之業身壞命終入地獄
中我悉知之吾所說者正謂此耳我知畜生
之道亦知趣畜生者以何緣本而說此乎於
是比丘我觀察衆生心中所念此人身壞命
終生畜生中有我後時觀察此人以生畜生
中愁憂苦惱不可稱計云何斯人以墮畜生
中乎猶如村落有大圊廁屎滿其中設有斯
人往趣斯處有目之士見斯人来往趣斯處
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七二五



增一阿含經礼三寶品第五十　卷四十八之十七紙

此人不久徑墮於廁然後時觀此人已墮於廁應受厄窮困不可稱記云何斯人已墮於廁我今觀衆生類亦復如是斯人命終應生畜生中又復時觀已生畜生中受苦無量我今觀畜生衆生皆悉明了我所說者正謂此耳我亦知餓鬼衆生餓鬼之道其身壞命終生餓鬼者我亦知之其有衆生身壞命終趣餓鬼之道我悉知之我復於後時觀見此衆生以入餓鬼受苦痛樂痛云何斯人以入餓鬼中乎猶如大村落側有一大樹生危嶮之處枝葉凋落設有人来往趣斯處有目之士遥觀此人必趣樹不疑復後時觀此人或坐或卧受其苦樂之報云何斯人以至樹下坐卧乎今我觀衆生之類亦復如是身壞命終必趣餓鬼不疑受其苦樂之報不可稱記我知餓鬼趣餓鬼之道皆悉分明我所說者正謂此耳我知人道亦知趣人之道其有行身壞命終生人中者我亦知之於是比丘我觀衆生類心中所念此人應當身壞命終應生人中我復於後時觀此人已生人中云何斯人已生人中猶如村落側有一大樹在平正處多諸陰凉若有人直從一道来有目之士見已便知之斯人所趣向定至此樹不疑我復於後時觀此已至此樹受樂無量云何斯人得至斯處此亦如是我觀衆生心意所念亦如是身壞命終必生人中不疑我復於後時觀此人以生人中受樂無量我知人趣亦



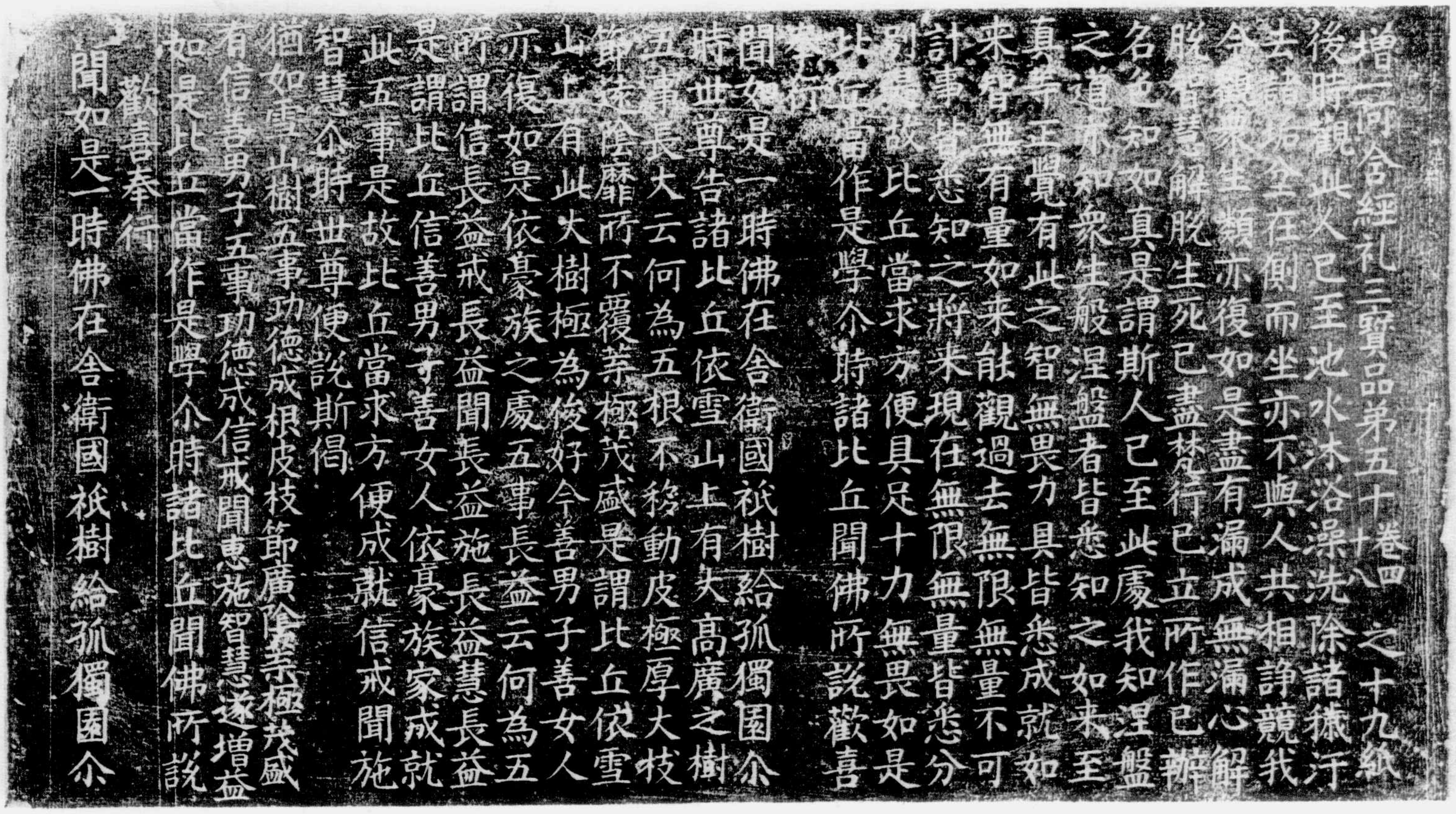
增一阿含經礼三寶品第五十　卷四十八之十八紙

知趣人之道今生人中者我亦知之我所說者正謂此耳我亦知天亦知趣天之道其有衆生作諸功業生天者我亦知之以何因緣而說此乎我今觀衆生之類心中所念此人必當身壞命終生善處天上然後時觀此人身壞命終生善處天上於彼受自然之福使樂無比是謂斯人以生天上於彼受自然之福使樂無比猶如村落側有好高廣講堂彫文刻鏤懸繒幡蓋香汁灑地敷好坐具氍氀毾毲文繡綩綖若有人直從一道来有目之士直從[illegible]来此人所趣向定至高廣講堂必不[illegible]後時觀見此人以到講堂上或坐或卧於中[illegible]幡使樂無比此亦如是吾今觀衆生類身壞命終應生善處天上於彼受樂使不可計云何斯人以生善處天上乎我知天[illegible]趣天之路乎我所說者正謂此耳我今知涅盤亦知涅盤之道亦知衆生應般涅盤者或有衆生盡有漏成無漏心解脫智慧解脫現身取證而自遊化我悉知之由何因緣而說此乎於是比丘我觀衆生類心中所念此人盡有漏成無漏心解脫智慧解脫是謂斯人已盡有漏成無漏猶如去村落不遠有大池水極清徹若有人直從一道来有目之士遥見斯人来知此人必至池水不疑又

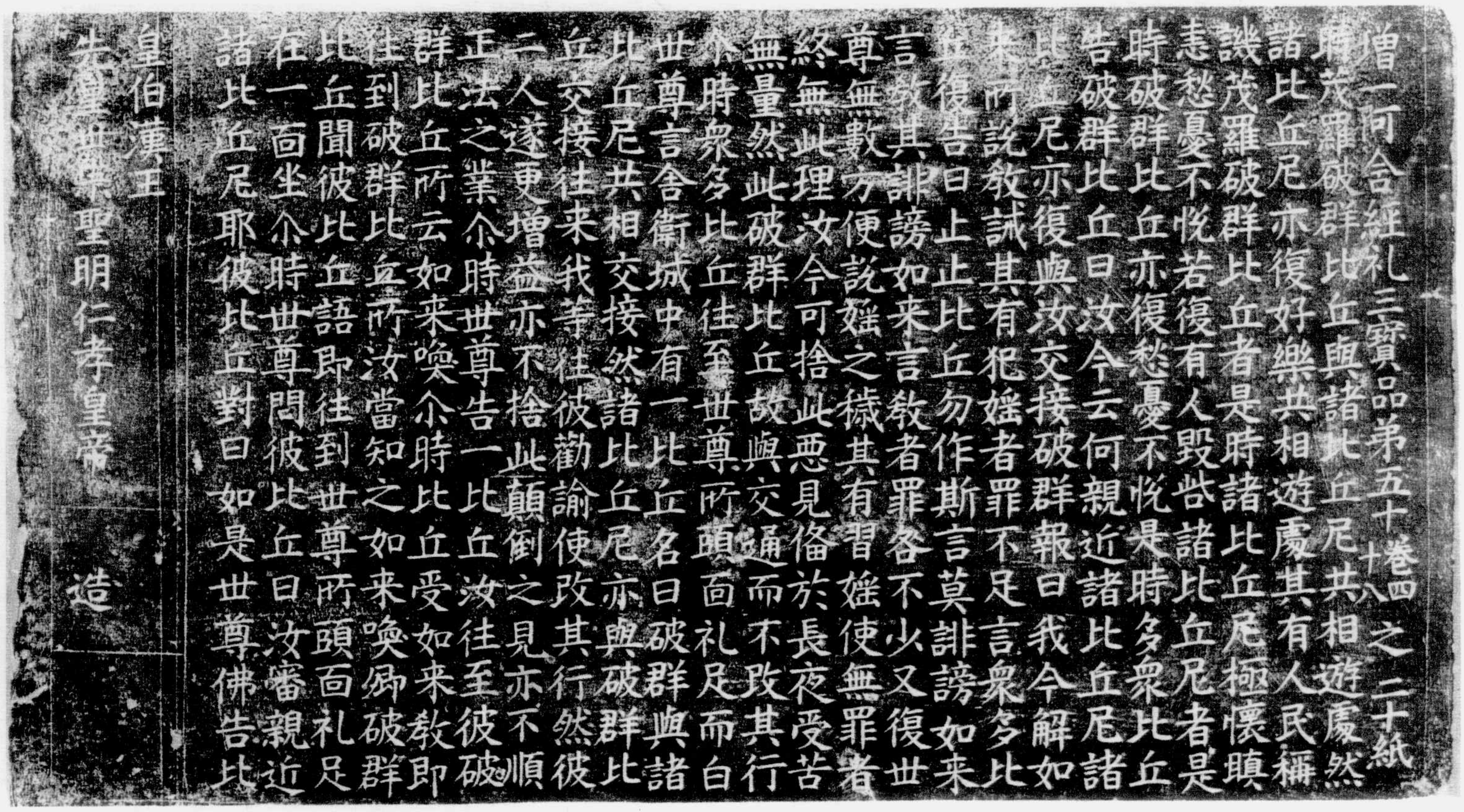
皇伯漢王　奉為

[illegible]世宗聖明仁孝皇帝　造

呑下六七二四

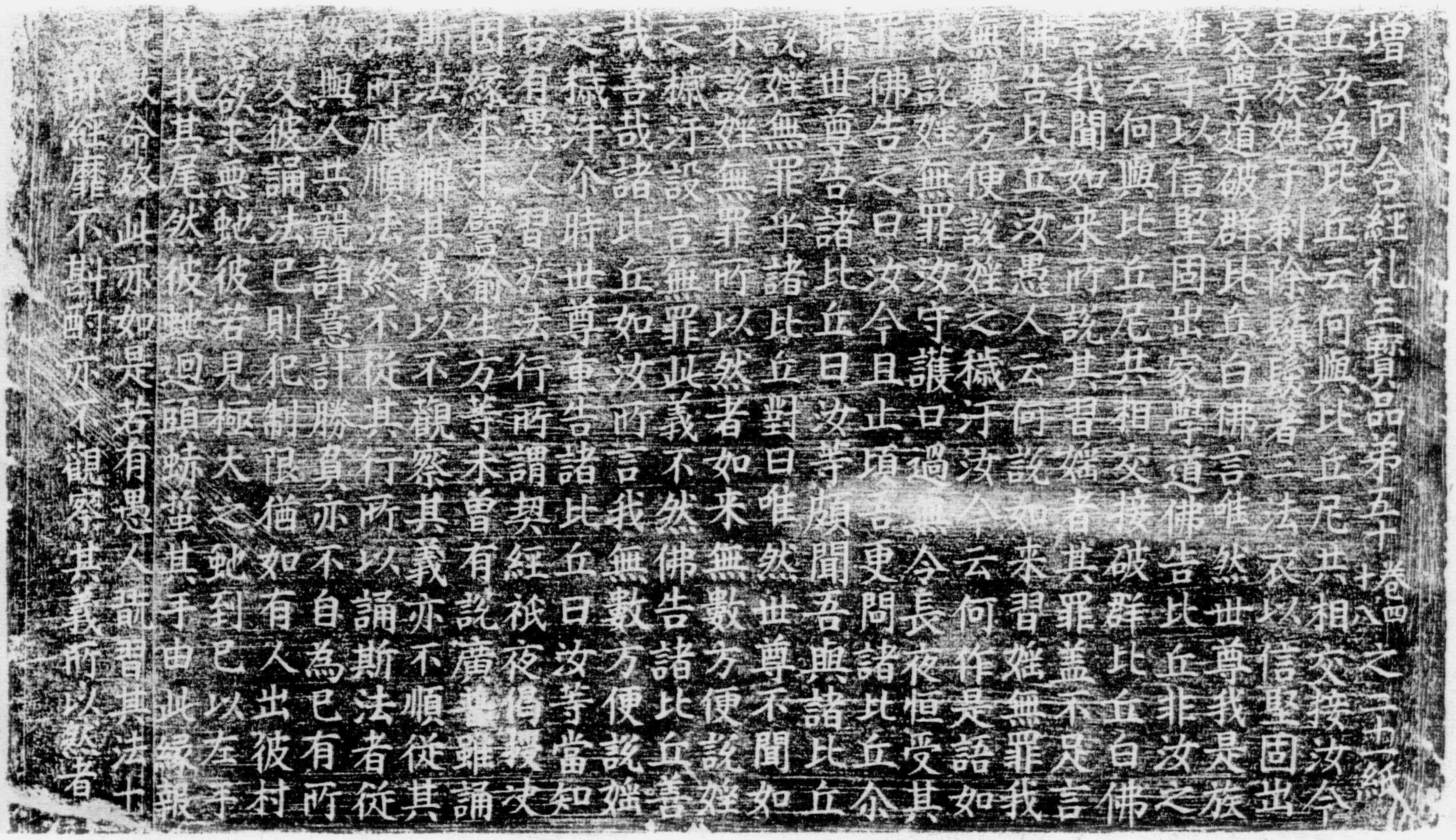


增一阿含經礼三寶品第五十卷四十八之十九紙
後時觀此火已至池水沐浴澡洗除諸穢汙
去諸垢坌在側而坐亦不與人共相諍競我
今觀衆生類亦復如是盡有漏成無漏心解
脫智慧解脫生死已盡梵行已立所作已辦
名色知如真是謂斯人已至此處我知涅盤
之道亦知衆生般涅盤者皆悉知之如来至
真等正覺有此之智無畏力具皆悉成就如
来智無有量如来能觀過去無限無量不可
計事皆悉知之將来現在無限無量皆悉分
別是故比丘當求方便具足十力無畏如是
比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘依雪山上有大高廣之樹
五事長大云何為五根不移動皮極厚大枝
節遠陰靡所不覆葉極茂盛是謂比丘依雪
山上有此大樹極為俊好今善男子善女人
亦復如是依豪族之處五事長益云何為五
所謂信長益戒長益聞長益施長益慧長益
是謂比丘信善男子善女人依豪族家成就
此五事是故比丘當求方便成就信戒聞施
智慧尒時世尊便說斯偈
猶如雪山樹五事功德成根皮枝節廣陰葉極茂盛
有信善男子五事功德成信戒聞恵施智慧遂增益
如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒



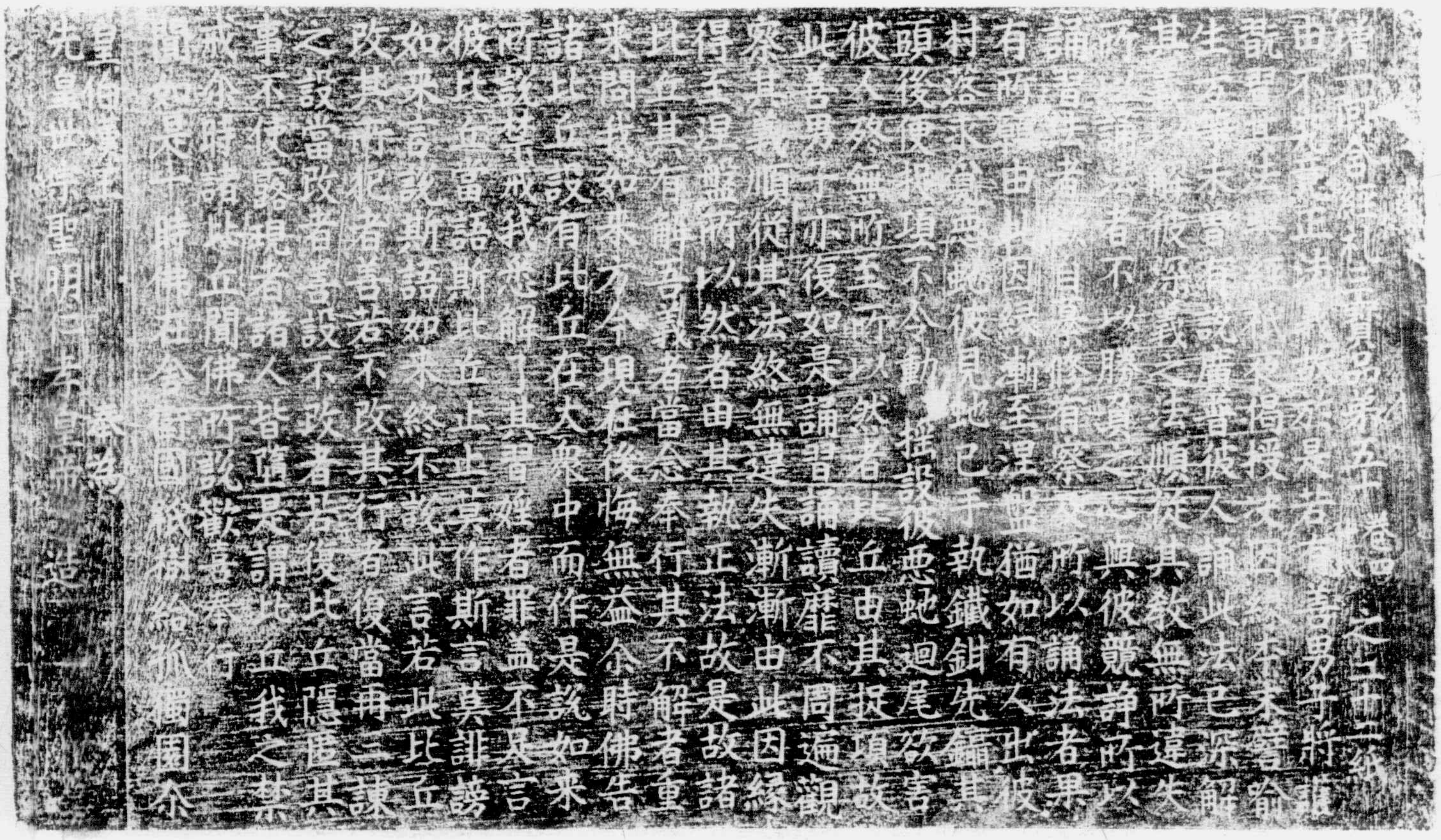
增一阿含經礼三寶品第五十卷四十八之二十紙
時茂羅破群比丘與諸比丘尼共相遊處然
諸比丘尼亦復好樂共相遊處其有人民稱
譏茂羅破群比丘者是時諸比丘尼極懷瞋
恚愁憂不悅若復有人毀呰諸比丘尼者是
時破群比丘亦復愁憂不悅是時多衆比丘
告破群比丘曰汝今云何親近諸比丘尼諸
比丘尼亦復與汝交接破群報曰我今解如
来所說教誡其有犯婬者罪不足言衆多比
丘復告曰止止比丘勿作斯言莫誹謗如来
言教其誹謗如来言教者罪咎不少又復世
尊無數方便說婬之穢其有習婬使無罪者
終無此理汝今可捨此惡見倫於長夜受苦
無量然此破群比丘故與交通而不改其行
尒時衆多比丘往至世尊所頭面礼足而白
世尊言舍衛城中有一比丘名曰破群與諸
比丘尼共相交接然諸比丘尼亦與破群比
丘交接往来我等往彼勸諭使改其行然彼
二人遂更增益亦不捨此顛倒之見亦不順
正法之業尒時世尊告一比丘汝往至彼破
群比丘所云如来喚尒時比丘受如来教即
往到破群比丘所汝當知之如来喚卿破群
比丘聞彼比丘語即往到世尊所頭面礼足
在一面坐尒時世尊問彼比丘曰汝審親近
諸比丘尼耶彼比丘對曰如是世尊佛告比
皇伯漢王
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七二三



增一阿含經禮三寶品第五十卷（四八）之二卅紙

丘汝為比丘云何與比丘尼共相交接汝今是族姓子剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道破群比丘白佛言唯然世尊我是族姓子以信堅固出家學道佛告比丘非汝之法云何與比丘尼共相交接破群比丘白佛言我聞如來所說其習婬者其罪蓋不足言佛告比丘汝愚人云何說如來習婬無罪我無數方便說婬之穢汙汝今云何作是語如來說婬無罪汝守護口過無令長夜恒受其罪佛告之曰汝今且止須吾更問諸比丘尒時世尊告諸比丘曰汝等頗聞吾與諸比丘說婬無罪乎諸比丘對曰唯然世尊不聞如來說婬無罪所以然者如來無數方便說婬之穢汙設言無罪此義不然佛告諸比丘善哉善哉諸比丘如汝所言我無數方便說婬之穢汙尒時世尊重告諸比丘曰汝等當知若有愚人習於法行所謂契經祇夜偈授決因緣本末譬喻生方等未曾有說廣普雖誦斯法不解其義以不觀察其義亦不順從其法所應順法終不從其行所以誦斯法者從[illegible]與人共競諍意計勝負亦不自為己有所[illegible]又彼誦法已則犯制限猶如有人出彼村[illegible]欲求惡蛇彼若見極大之蛇到已以左手[illegible]長其尾然彼蛇迴頭[illegible]螫其手由此緣報便致命終此亦如是若有愚人諷習其法十二部經靡不斟酌亦不觀察其義所以然者



增一阿含經禮三寶品第五十卷（四八）之二卌紙

由不[illegible]是若有善男子將護諷習[illegible]祇夜偈授決因緣本末譬喻生[illegible]曾有說廣普彼人誦此法已[illegible]解[illegible]察義之法順從其教無所違失所[illegible]者不以勝負之[illegible]與彼競諍所以誦[illegible]所以誦法者果有[illegible]因緣斷至涅盤猶如有人出彼村落[illegible]蛇已手執鐵鉗先[illegible]其[illegible]

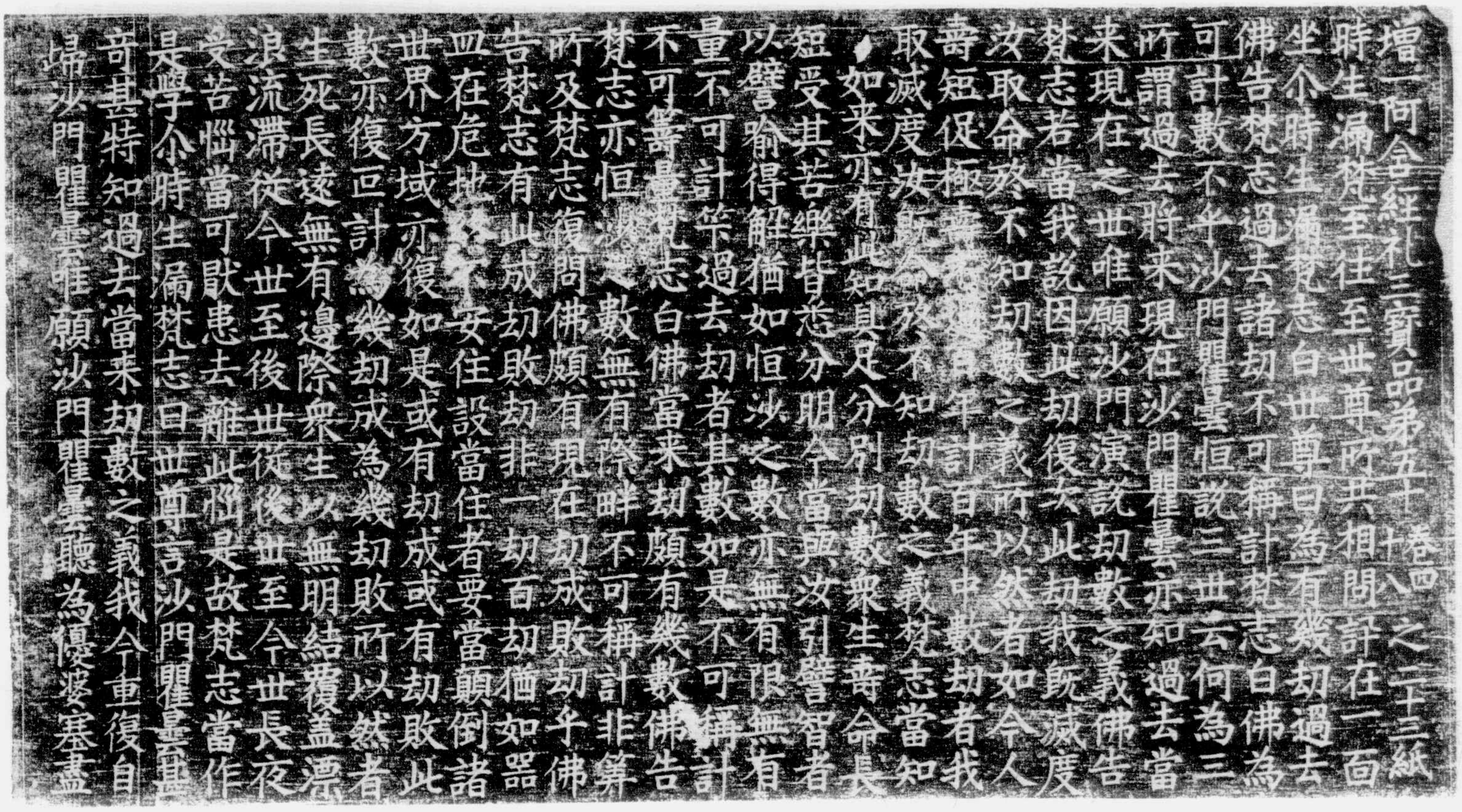
戒如是[illegible]時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

[illegible]時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒

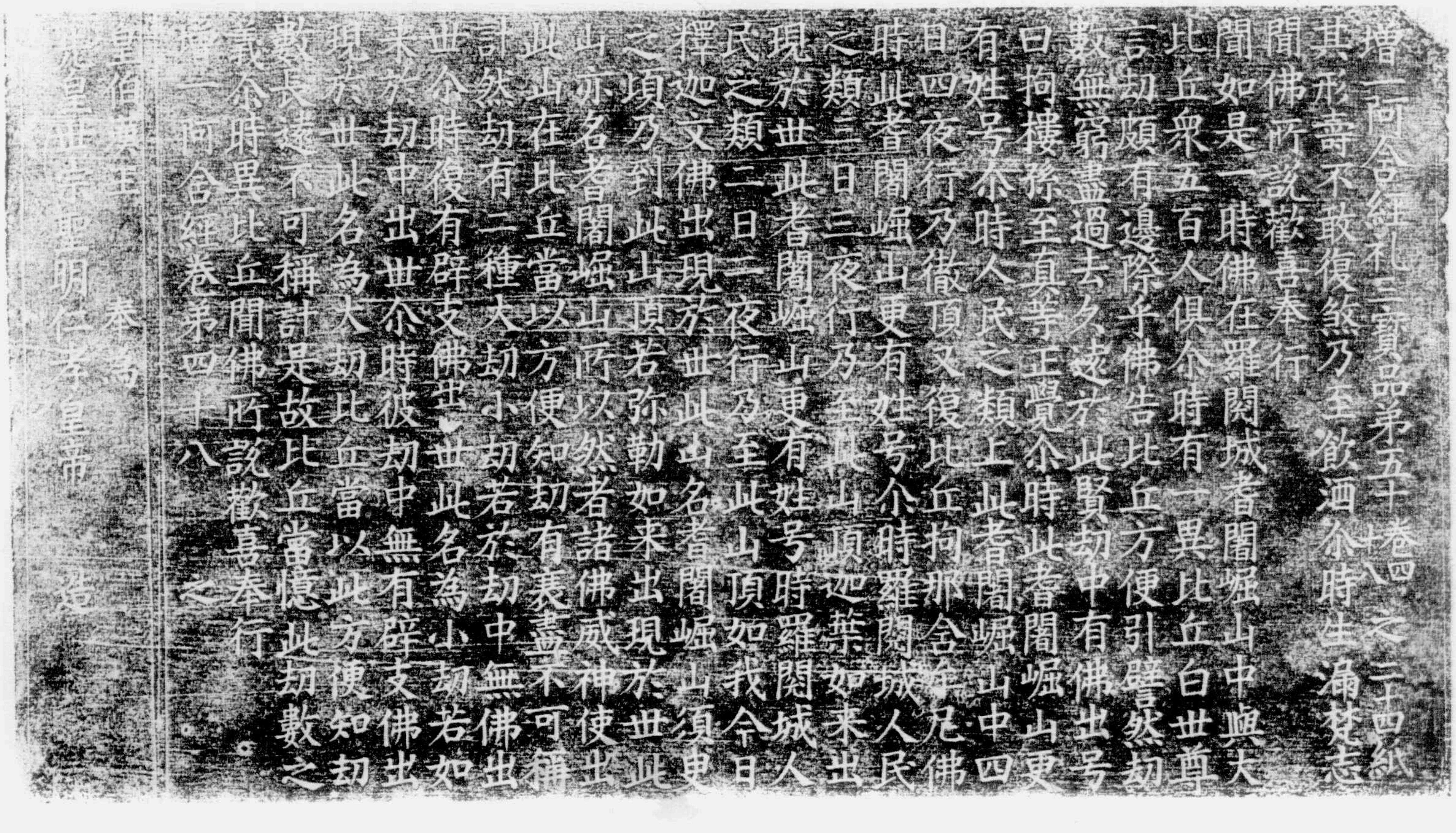
皇伯[illegible]為

先皇世宗聖明仁孝皇帝造一

塔下六七二二



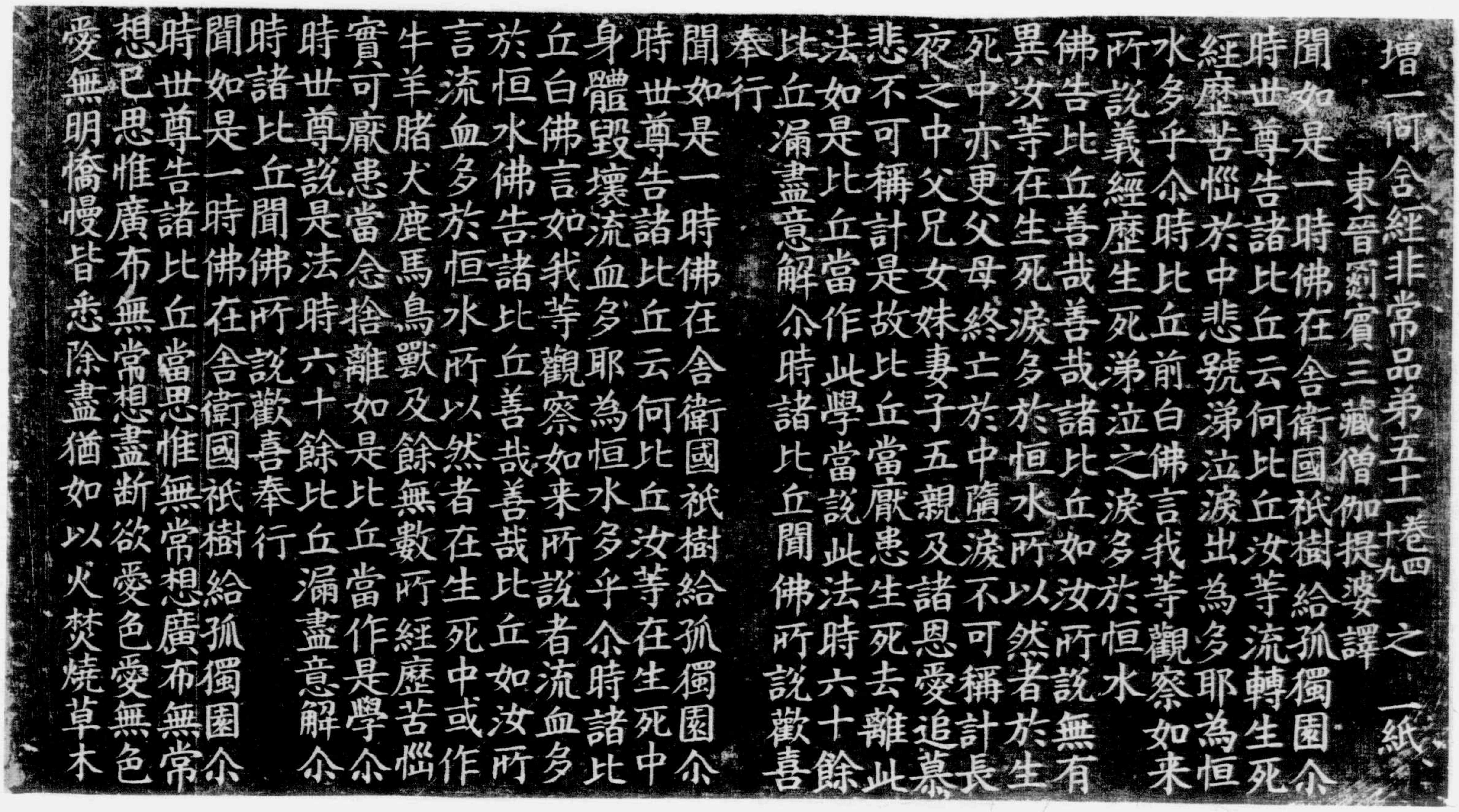
增一阿含經礼三寶品弟五十（卷四十八之二十三紙）
時生漏梵志往至世尊所共相問訊在一面
坐尒時生漏梵志白世尊曰為有幾劫過去
佛告梵志過去諸劫不可稱計梵志白佛為
可計數不乎沙門瞿曇恒說三世云何為三
所謂過去將来現在沙門瞿曇亦知過去當
来現在之世唯願沙門演說劫數之義佛告
梵志若當我說因此劫復去此劫我既滅度
汝取命終不知劫數之義所以然者如今人
壽短促極壽不過百年計百年中數劫者我
取滅度汝既命終不知劫數之義梵志當知
如来亦有此知具足分別劫數衆生壽命長
短受其苦樂皆悉分明今當與汝引譬智者
以譬喻得解猶如恒沙之數亦無有限無有
量不可計數過去劫者其數如是不可稱計
不可籌量梵志白佛當来劫頗有幾數佛告
梵志亦恒沙之數無有際畔不可稱計非算
所及梵志復問佛頗有現在劫成敗劫乎佛
告梵志有此成劫敗劫非一劫百劫猶如器
皿在危地不安住設當住者要當顛倒諸
世界方域亦復如是或有劫成或有劫敗此
數亦復叵計為幾劫成為幾劫敗所以然者
生死長遠無有邊際衆生以無明結覆蓋漂
浪流滯從今世至後世從後世至今世長夜
受苦惱當可猒患去離此惱是故梵志當作
是學尒時生漏梵志白世尊言沙門瞿曇甚
奇甚特知過去當来劫數之義我今重復自
歸沙門瞿曇唯願沙門瞿曇聽為優婆塞盡



增一阿含經礼三寶品弟五十（卷四十八之二十四紙）
其形壽不敢復殺乃至飲酒尒時生漏梵志
聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山中與大
比丘衆五百人俱尒時有一異比丘白世尊
言劫頗有邊際乎佛告比丘方便引譬然劫
數無窮盡過去久遠於此賢劫中有佛出号
曰拘樓孫至真等正覺尒時此耆闍崛山更
有姓号尒時人民之類上此耆闍崛山中四
日四夜行乃徹頂又復比丘拘那含牟尼佛
時此耆闍崛山更有姓号尒時羅閱城人民
之類三日三夜行乃至其山頂迦葉如来出
現於世此耆闍崛山更有姓号時羅閱城人
民之類二日二夜行乃至此山頂如我今日
釋迦文佛出現於世此山名耆闍崛山須更
之項乃到此山頂若弥勒如来出現於世此
山亦名耆闍崛山所以然者諸佛威神使此
此山在比丘當以方便知劫有表盡不可稱
計然劫有二種大劫小劫若於劫中無佛出
世尒時復有辟支佛出世此名為小劫若如
来於劫中出世尒時彼劫中無有辟支佛出
現於世此名為大劫比丘當以此方便知劫
數長遠不可稱計是故比丘當憶此劫數之
義尒時異比丘聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經卷第四十八　之

皇伯燕王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下六七二一

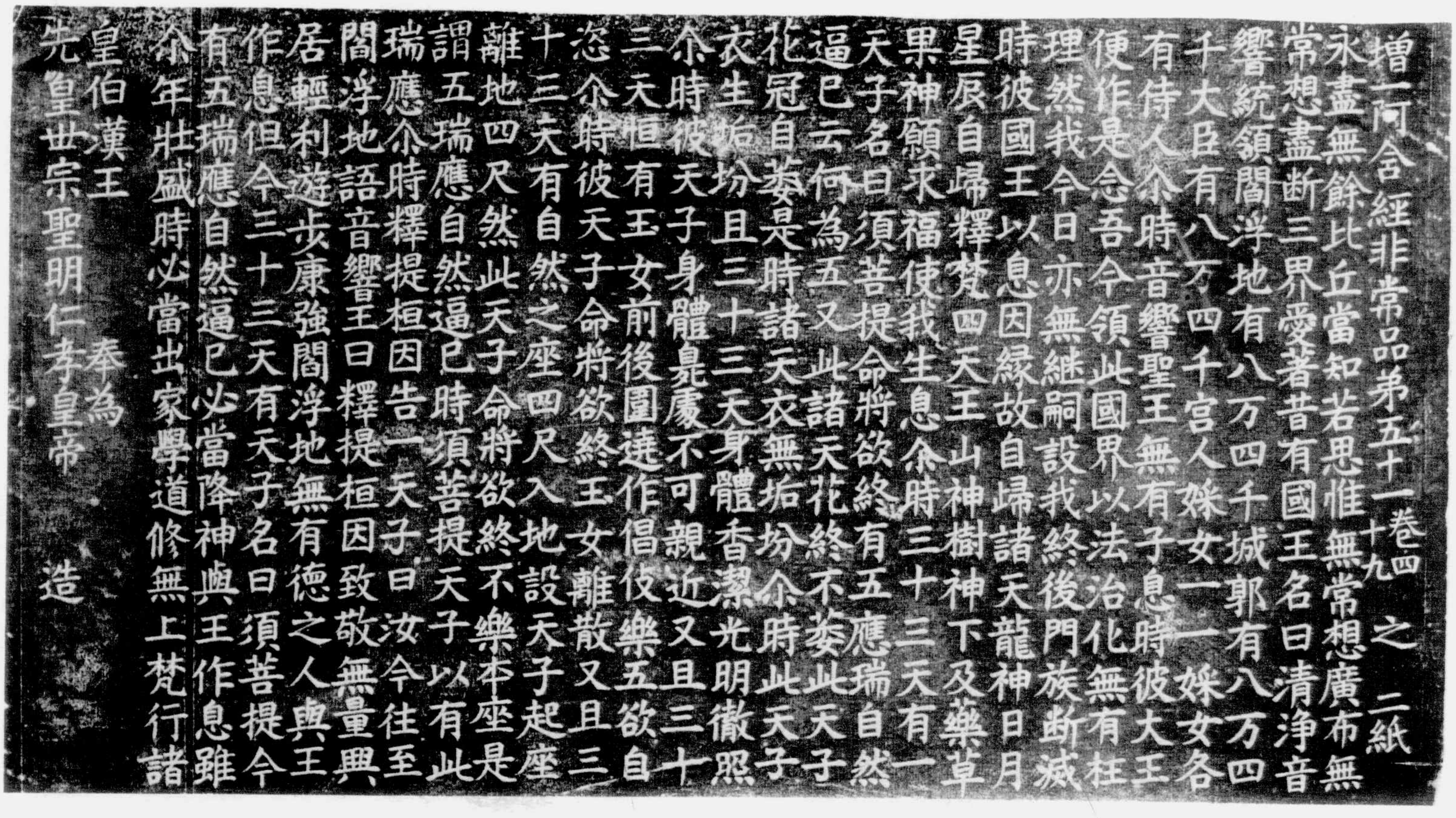


增一阿含經非常品第五十一卷四十九之　一紙

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘云何比丘汝等流轉生死經歷苦惱於中悲號涕泣淚出為多耶為恒水多乎尒時比丘前白佛言我等觀察如来所說義經歷生死涕泣之淚多於恒水佛告比丘善哉善哉諸比丘如汝所說無有異汝等在生死淚多於恒水所以然者於生死中亦更父母終亡於中墮淚不可稱計長夜之中父兄女妹妻子五親及諸恩愛追慕悲不可稱計是故比丘當厭患生死去離此法如是比丘當作此學當說此法時六十餘比丘漏盡意解尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘云何比丘汝等在生死中身體毀壞流血多耶為恒水多乎尒時諸比丘白佛言如我等觀察如来所說者流血多於恒水佛告諸比丘善哉善哉比丘如汝所言流血多於恒水所以然者在生死中或作牛羊豬犬鹿馬鳥獸及餘無數所經歷苦惱實可厭患當念捨離如是比丘當作是學尒時世尊說是法時六十餘比丘漏盡意解尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘當思惟無常想廣布無常想已思惟廣布無常想盡斷欲愛色愛無色愛無明憍慢皆悉除盡猶如以火焚燒草木

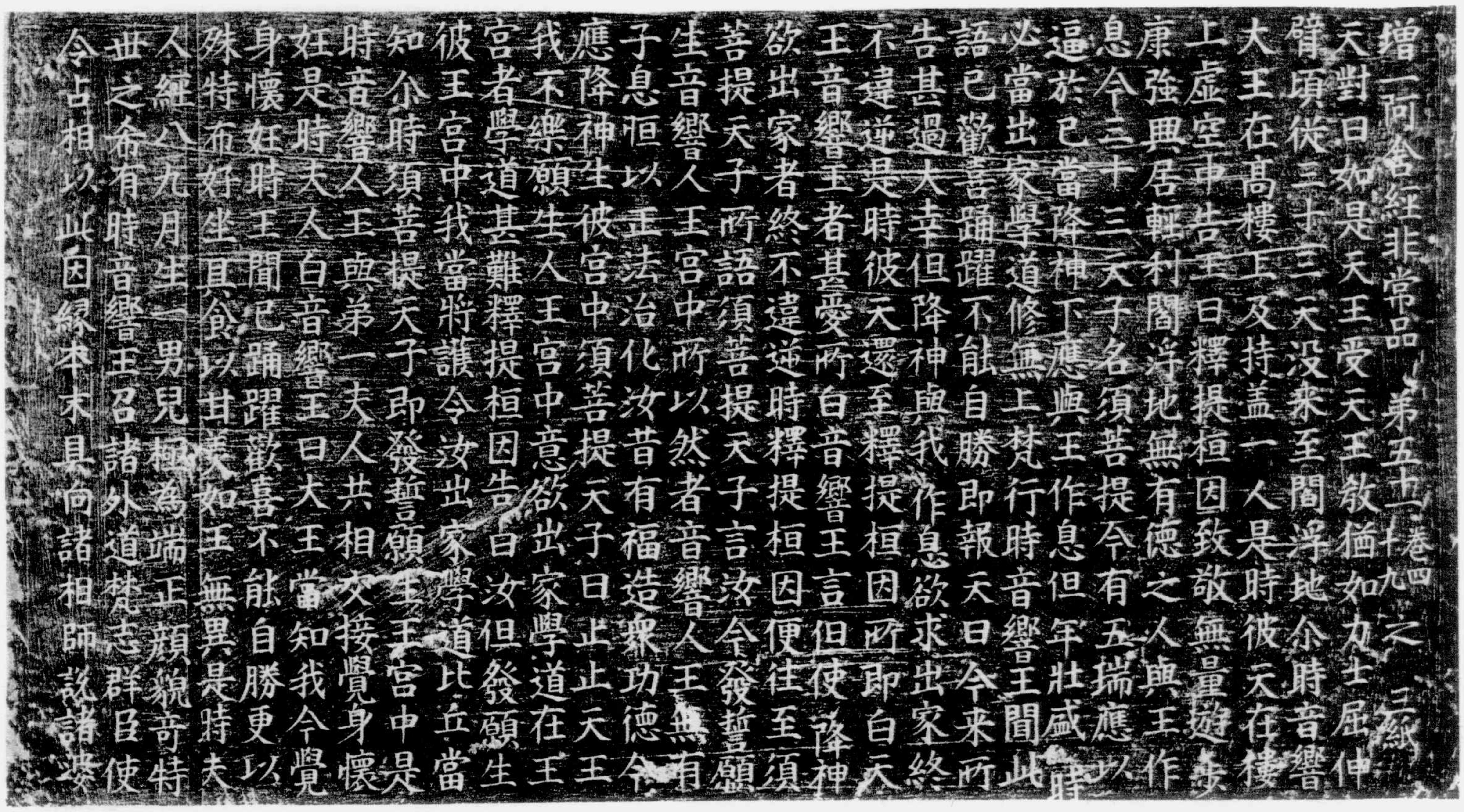


增一阿含經非常品第五十一卷四十九之　二紙

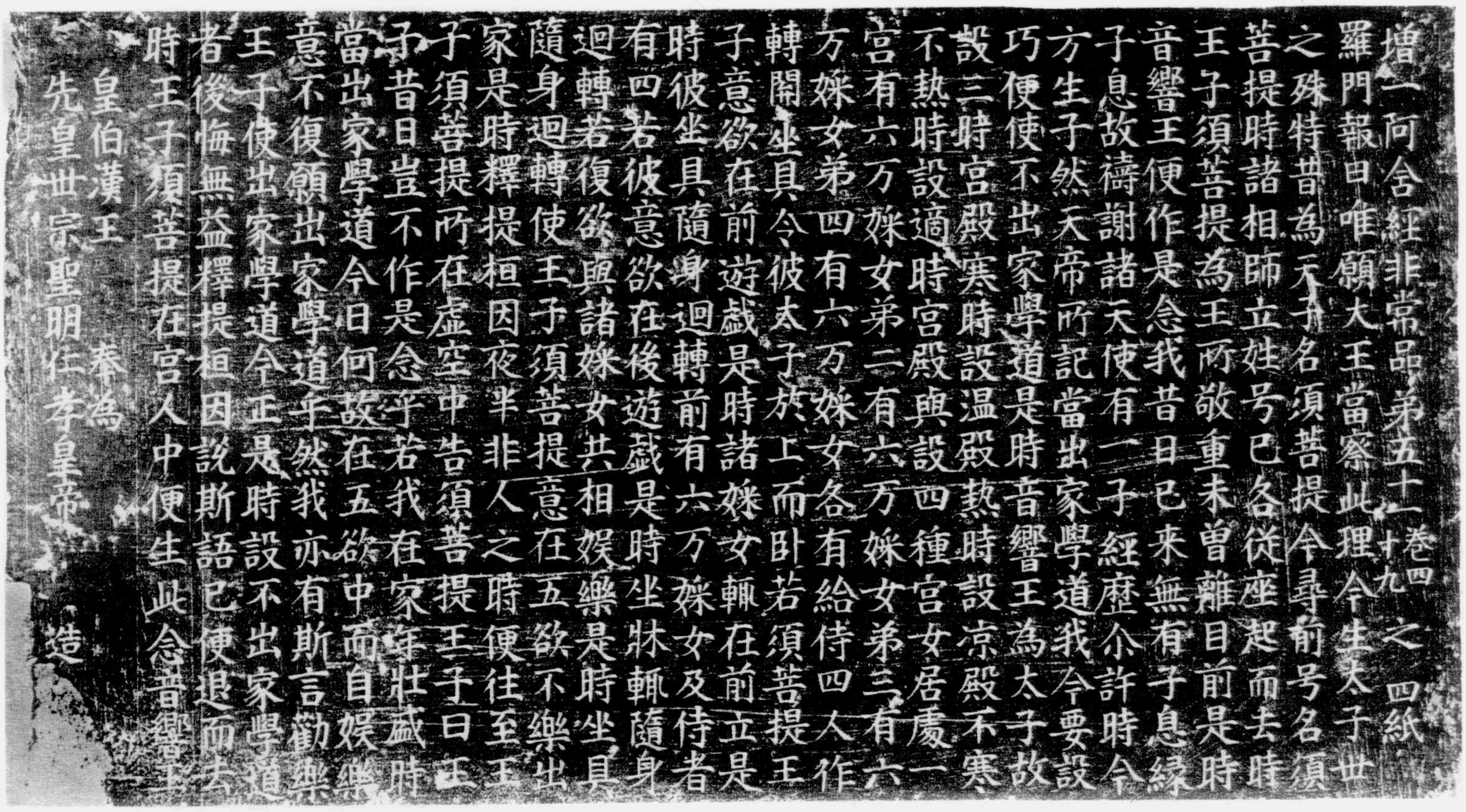
永盡無餘比丘當知若思惟無常想廣布無常想盡斷三界愛著昔有國王名曰清淨音響統領閻浮地有八万四千城郭有八万四千大臣有八万四千宮人婇女一一婇女各有侍人尒時音響聖王無有子息時彼大王便作是念吾今領此國界以法治化無有枉理然我今日亦無繼嗣設我終後門族斷滅時彼國王以息因緣故自歸諸天龍神日月星辰自歸釋梵四天王山神樹神下及藥草果神願求福使我生息尒時三十三天有一天子名曰須菩提命將欲終有五應瑞自然逼已云何為五又此諸天花終不萎此天子花冠自萎是時諸天衣無垢坋尒時此天子衣生垢坋且三十三天身體香潔光明徹照尒時彼天子身體臰處不可親近又且三十三天恒有王女前後圍遶作倡伎樂五欲自恣尒時彼天子命將欲終王女離散又且三十三天有自然之座四尺入地設天子起座離地四尺然此天子命將欲終不樂本座是謂五瑞應自然逼已時須菩提天子以有此瑞應尒時釋提桓因告一天子曰汝今往至閻浮地語音響王曰釋提桓因致敬無量興居輕利遊步康強閻浮地無有德之人與王作息但今三十三天有天子名曰須菩提今有五瑞應自然逼已必當降神與王作息雖尒年壯盛時必當出家學道修無上梵行諸

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　　造

塔下七三五七

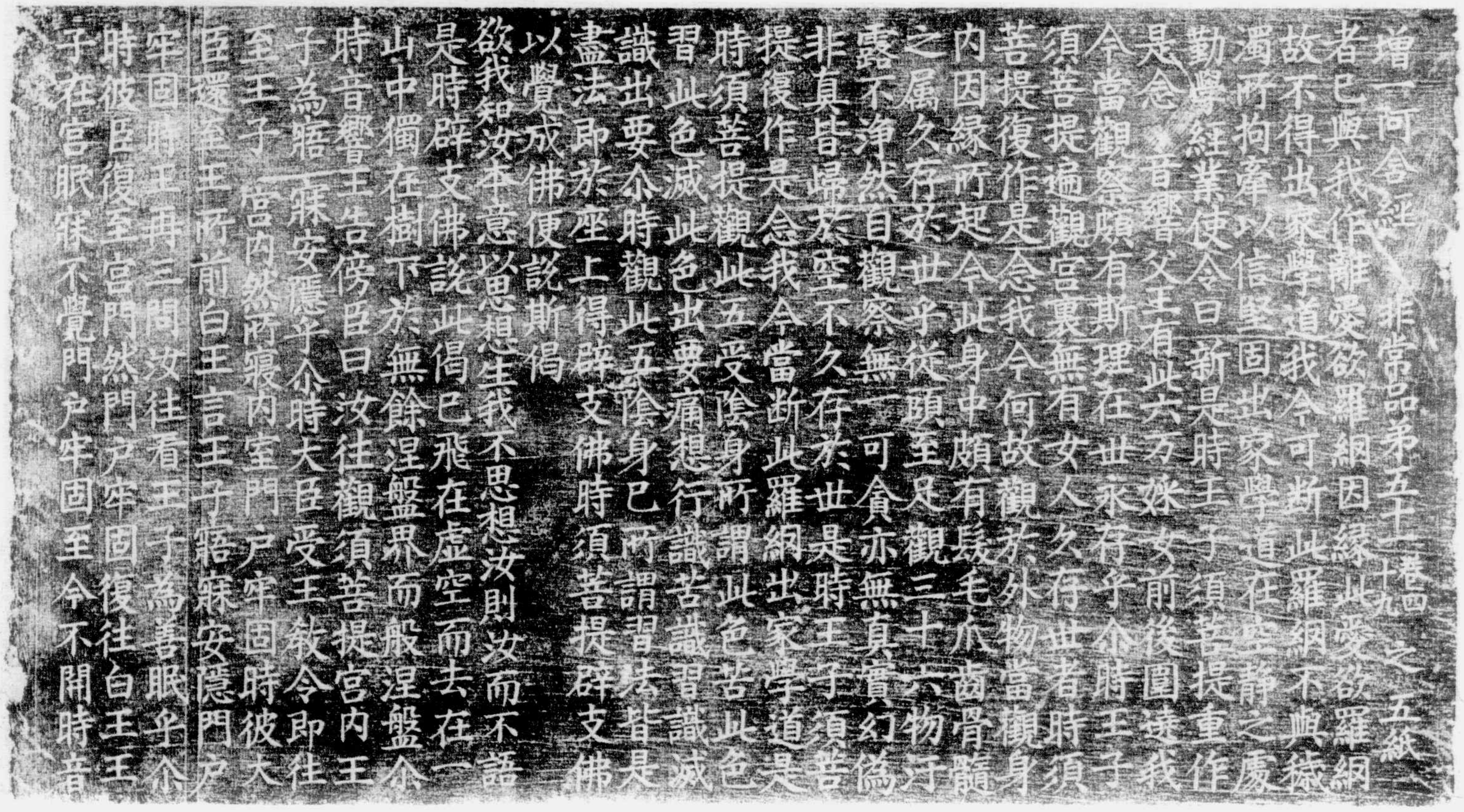


增一阿含經非常品第五十一卷四十九之三紙
天對曰如是天王受天王敎猶如力士屈伸
臂頃從三十三天没來至閻浮地尒時音響
大王在高樓上及持蓋一人是時彼天在樓
上虛空中告王曰釋提桓因致敬無量遊步
康強興居輕利閻浮地無有德之人與王作
息今三十三天子名須菩提今有五瑞應以
逼於已當降神下應與王作息但年壯盛時
必當出家學道修無上梵行時音響王聞此
語已歡喜踊躍不能自勝即報天曰今來所
告甚過大幸但降神與我作息欲求出家終
不違逆是時彼天還至釋提桓因所即白天
王音響王者甚愛所白音響王言但使降神
欲出家者終不違逆時釋提桓因便往至須
菩提天子所語須菩提天子言汝今發誓願
生音響人王宮中所以然者音響人王無有
子息恒以正法治化汝昔有福造衆功德今
應降神生彼宮中須菩提天子曰止止天王
我不樂願生人王宮中意欲出家學道在王
宮者學道甚難釋提桓因告曰汝但發願生
彼王宮中我當將護令汝出家學道比丘當
知尒時須菩提天子即發誓願生王宮中是
時音響人王與第一夫人共相交接覺身懷
妊是時夫人白音響王曰大王當知我今覺
身懷妊時王聞已踊躍歡喜不能自勝更以
殊特布好坐具食以甘美如王無異是時夫
人經八九月生一男兒極爲端正顏貌奇特
世之希有時音響王召諸外道梵志群臣使
令占相以此因緣本末具向諸相師說諸婆



增一阿含經非常品第五十一卷四十九之四紙
羅門報曰唯願大王當察此理今生太子世
之殊特昔爲天子名須菩提今尋前号名須
菩提時諸相師立姓号已各從座起而去時
王子須菩提爲王所敬重未曾離目前是時
音響王便作是念我昔日已來無有子息緣
子息故禱謝諸天使有一子經歷尒許時今
方生子然天帝所記當出家學道我今要設
巧便使不出家學道是時音響王爲太子故
設三時宮殿寒時設温殿熱時設凉殿不寒
不熱時設適時宮殿與設四種宮女居處一
宮有六万婇女第二有六万婇女第三有六
万婇女第四有六万婇女各有給侍四人作
轉關坐具令彼太子於上而卧若須菩提王
子意欲在前遊戲是時諸婇女輒在前立是
時彼坐具隨身迴轉前有六万婇女及侍者
有四若彼意欲在後遊戲是時坐牀輒隨身
迴轉若復欲與諸婇女共相娛樂是時坐具
隨身迴轉使王子須菩提意在五欲不樂出
家是時釋提桓因夜半非人之時便往至王
子須菩提所在虛空中告須菩提王子曰王
子昔日豈不作是念乎若我在家年壯盛時
當出家學道今日何故在五欲中而自娛樂
意不復願出家學道乎然我亦有斯言勸樂
王子使出家學道今正是時設不出家學道
者後悔無益釋提桓因說斯語已便退而去
時王子須菩提在宮人中便生此念音響王
皇伯漢王　奉爲
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三五六

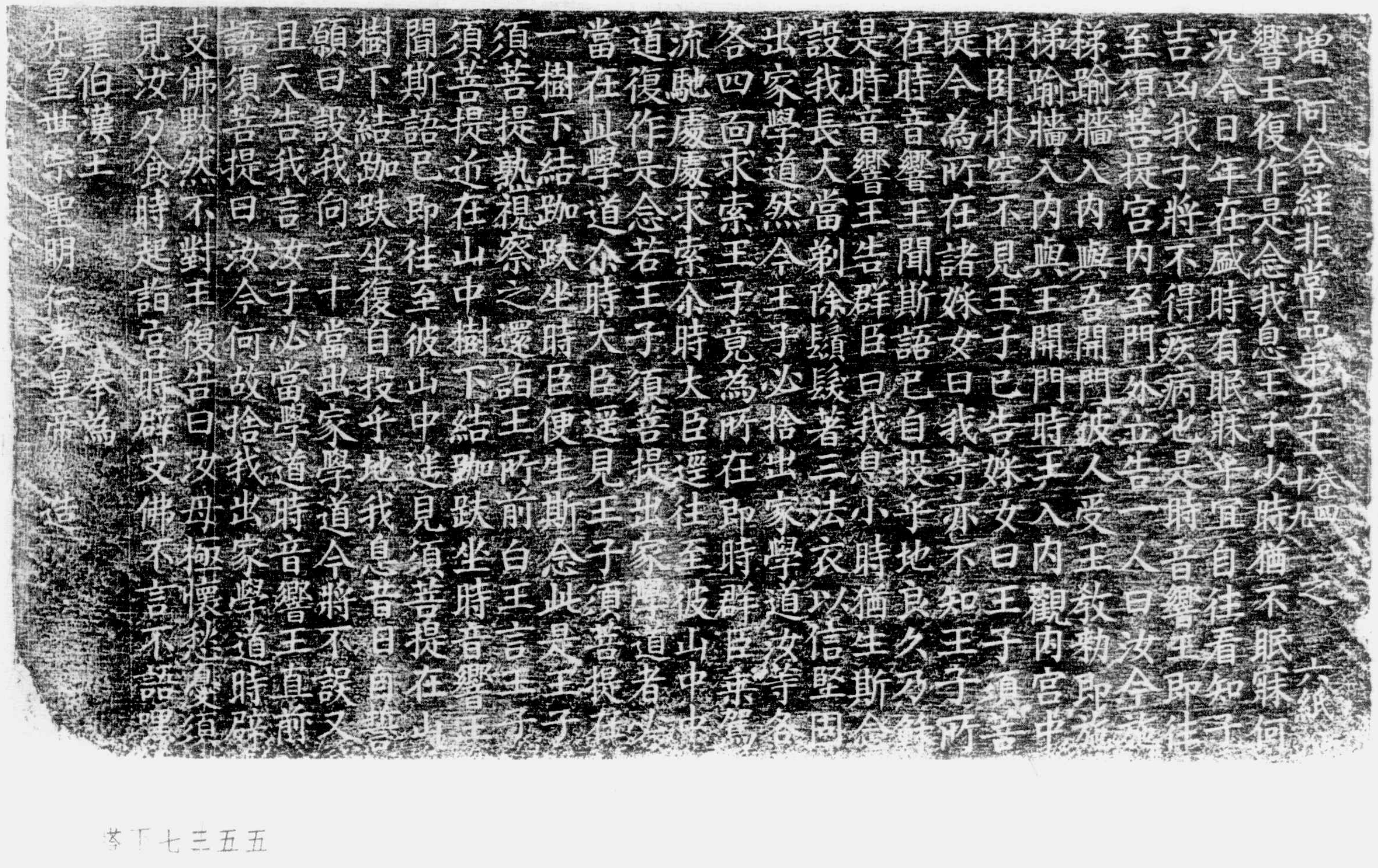


增一阿含經非常品第五十一（卷四十九之五紙）

者已與我作離愛欲羅網因緣此愛欲羅網故不得出家學道我今可斷此羅網不與纖濁所拘牽以信堅固出家學道在空靜之處勤學經業使令日新是時王子須菩提重作是念[illegible]音響父王有此六万婇女前後圍遶我令當觀察頗有斯理在世永存乎尒時王子須菩提遍觀宮裏無有女人久存世者時須菩提復作是念我今何故觀於外物當觀身內因緣所起今此身中頗有髮毛爪齒骨髓之屬久存於世乎從頭至足觀三十六物汙露不淨然自觀察無一可貪亦無真實幻偽非真皆歸於空不久存於世是時王子須菩提復作是念我今當斷此羅網出家學道是時須菩提觀此五受陰身所謂此色苦此色習此色滅此色出要痛想行識苦識習識滅識出要尒時觀此五陰身已所謂習法皆是盡法即於座上得辟支佛時須菩提辟支佛以覺成佛便說斯偈

欲我知汝本意以思想生我不思想汝則汝而不語

是時辟支佛說此偈已飛在虛空而去在一山中獨在樹下於無餘涅槃界而般涅槃尒時音響王告傍臣曰汝往觀須菩提宮內王子為寤寐安隱乎尒時大臣受王教令即往至王子宮內然府寢內室門戶牢固時彼大臣還至王所前白王言王子寤寐安隱門戶牢固時王再三聞汝往看王子為善眠乎尒時彼臣復至宮門然門戶牢固復往白王王子在宮眠寐不覺門戶牢固至今不開時音



增一阿含經非常品第五十一（卷四十九之六紙）

響王復作是念我息王子少時猶不眠寐何況今日年在盛時有眠寐乎宜自往看知子吉凶我子將不得疾病也是時音響王即往至須菩提宮內至門外立告一人曰汝今速梯踰牆入內與吾開門彼人受王教勑即從梯踰牆入內與王開門時王入內觀內宮中所臥牀空不見王子已告婇女曰王子須菩提今為所在諸婇女曰我等亦不知王子所在時音響王聞斯語已自投于地良久乃穌是時音響王告群臣曰我息小時猶生斯念設我長大當剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道然今王子必捨出家學道汝等各各四面求索王子竟為所在即時群臣乘駕流馳處處求索尒時大臣還往至彼山中道復作是念若王子須菩提出家學道者必當在此學道尒時大臣遙見王子須菩提在一樹下結跏趺坐時臣便生斯念此是王子須菩提熟視察之還詣王所前白王言王子須菩提近在山中樹下結跏趺坐時音響王聞斯語已即往至彼山中遙見須菩提在一樹下結跏趺坐復自投于地我息昔日自誓願曰設我向二十當出家學道今將不誤又且天告我言汝子必當學道時音響王直前語須菩提曰汝今何故捨我出家學道時辟支佛默然不對王復告曰汝母抱懷愁憂須見汝乃食時起詣宮時辟支佛不言不語譬

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

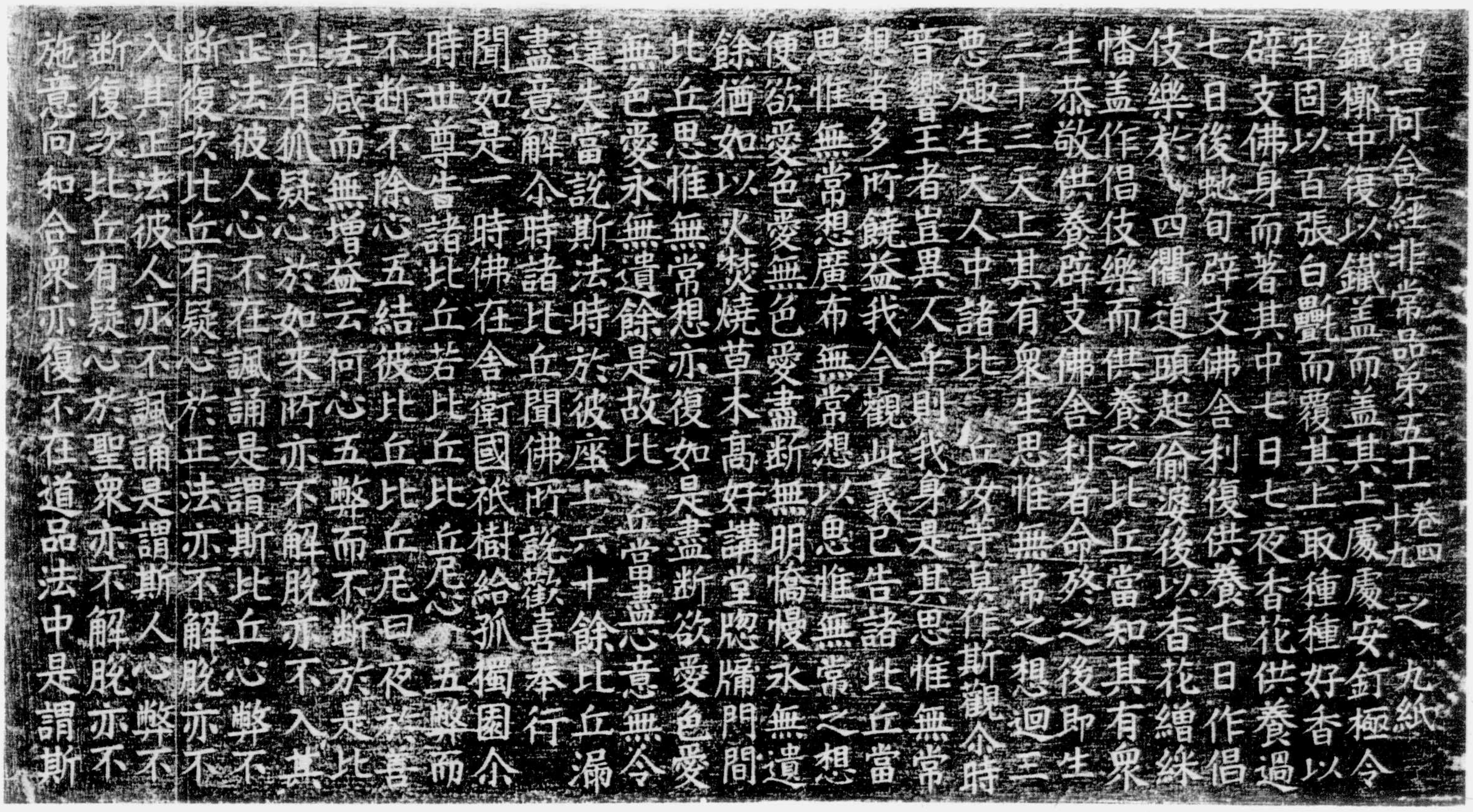
芩下七三五五

增一阿含經非常品第五十一卷四十九之七紙
然而住時音響王即前捉手亦不動搖王復
告群吕曰王子今日已取命終釋提桓因先
来告我汝應得息但當出家學道然今王子
已出家學道今昇此舍利詣王國界當蚍旬
之時彼山中諸神祇現半身白王曰此是辟
支佛非是王子蚍旬舍利法不如王子法所
以然者我是過去諸佛弟子諸佛亦有此敎
世有四人應與起偷婆云何為四如来至真
等正覺應起偷婆辟支佛應起偷婆如来弟
子漏盡阿羅漢應起偷婆當蚍旬轉輪聖王
身時蚍旬如来辟支佛身亦復如是尒時音
響王復語天曰云何供養蚍旬轉輪王身樹
神報曰轉輪聖王與作鐵椁盛滿香油沐浴
轉輪聖王身以白淨劫波育衣纏裹其身復
以彩畫之衣而覆其上而著椁中復以鐵蓋
而蓋其上處處施釘復以百張白氎而裹其
椁以種種雜香移在平地以鐵椁安著其中
七日七夜之中香花供養懸繒幡蓋作倡伎
樂過七日後復取王身而蚍旬之以取舍利
蚍旬復經七日七夜不絶於四衢道中而起
偷婆復以香花幡蓋種種供養大王當知供
養轉輪聖王舍利其事如是諸佛如来辟支
佛阿羅漢亦復如是時音響王語彼天曰以
何因緣供養轉輪聖王身以何因緣供養佛
辟支佛阿羅漢身天報王曰轉輪聖王以法
王治自不煞生復敎他人使不行煞自不與
不取復敎他人使不竊盗己不婬妷復敎他
人不犯他妻己不妄言綺語惡口兩舌鬪亂

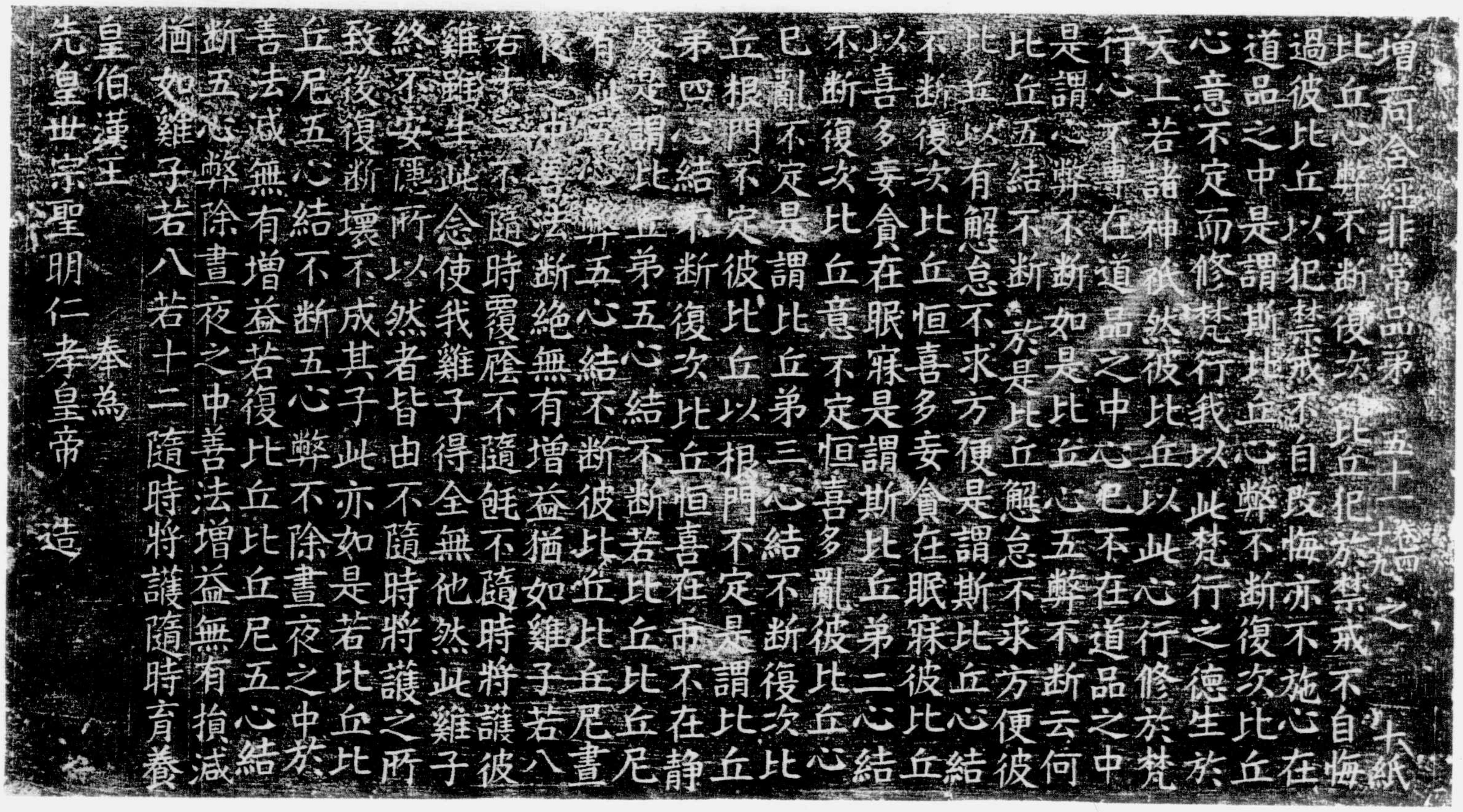
增一阿含經非常品第五十一卷四十九之八紙
彼此嫉妬恚癡已竟專正恒行正見亦使他
人習其正見是謂大王由此因緣轉輪聖王
應起偷婆王問天曰復以何因緣漏盡阿羅
漢應起偷婆天報王曰漏盡阿羅漢比丘欲
愛已盡瞋恚愚癡已除已度有至無為是世
間良祐福田由此因緣漏盡阿羅漢應起偷
婆王復問曰以何因緣辟支佛應起偷婆天
報王曰辟支佛者無師自覺出世甚難得現
法報脫於惡趣令人生天上由此因緣辟支
佛應起偷婆王復問曰以何因緣如来應起
偷婆天報王曰如来十力具足此十力者非
聲聞辟支佛所能及逮轉輪聖王所不能及
非世間群萌所能及逮也如来四無所畏在
大衆中能師子吼轉於梵輪如来不度者度
不脫者脫不般涅盤者令般涅盤無救護者
與作覆蔭盲者作眼目與諸疾病作大醫王
天及世人魔若魔天靡不宗奉可敬可貴迴
於惡趣令至善處是謂大王由此因緣如来
應起偷婆是謂大王由此因緣李朿四種之
人應起偷婆尒時音響王語彼天曰善哉善
哉神天我今受汝敎令供養此舍利當如供
養辟支佛尒時音響王告諸人曰汝等各舁
須菩提辟支佛舍利往王國界群吕聞王敎
已卧著金牀舁詣國界是時音響王即勑使
作鐵椁盛滿香油沐浴辟支佛身以劫波育
衣纏裹其身復以雜綵好衣而覆其上安處

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三五四

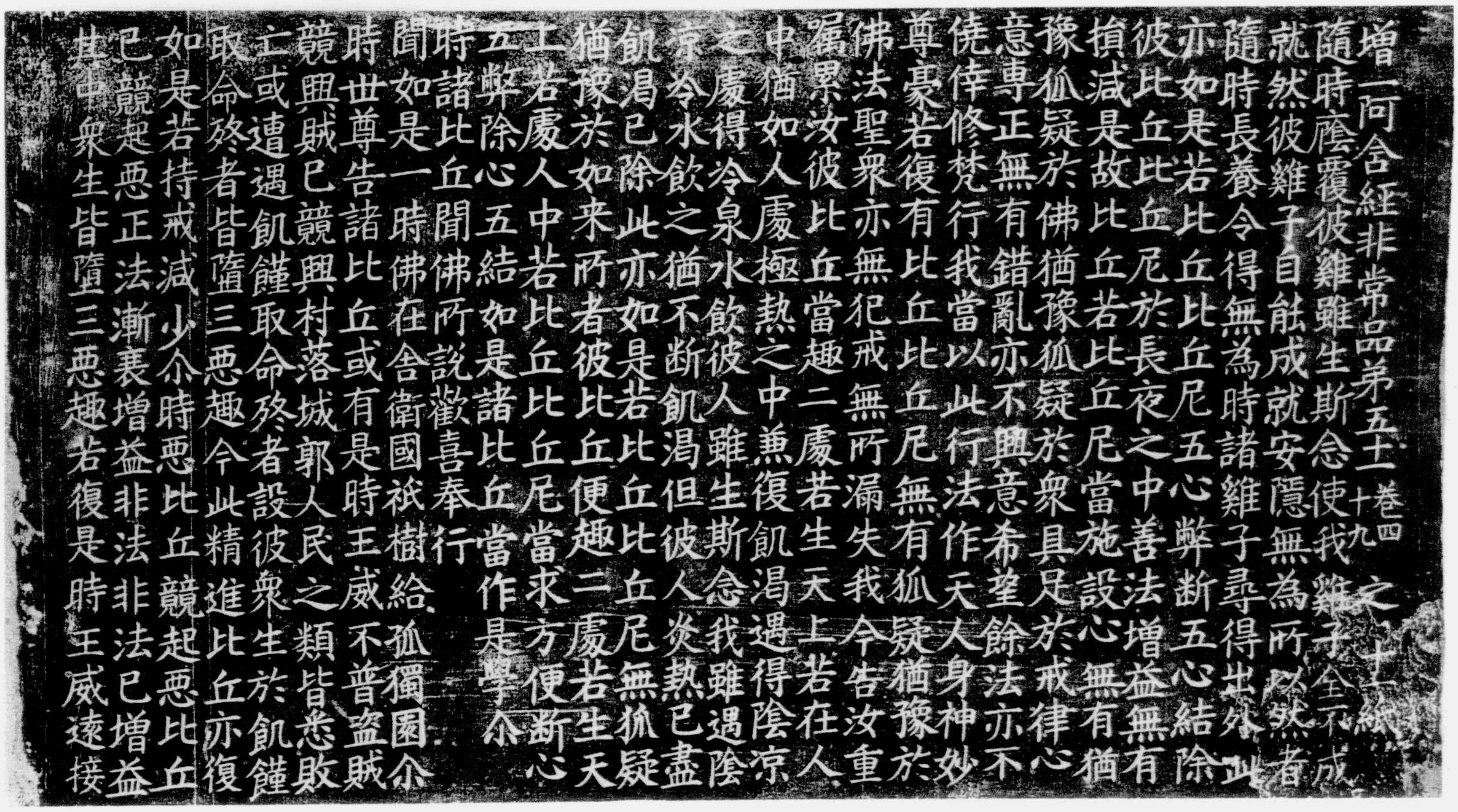


增一阿含經非常品第五十一（卷四十九）之九紙
鐵槨中復以鐵蓋而蓋其上處處安釘極令
牢固以百張白氎而覆其上取種種好香以
辟支佛身而著其中七日七夜香花供養過
七日後虵旬辟支佛舍利復供養七日作倡
伎樂於後四衢道頭起偷婆後以香花繒綵
幡蓋作倡伎樂而供養之比丘當知其有衆
生恭敬供養辟支佛舍利者命終之後即生
三十三天上其有衆生思惟無常之想迴三
惡趣生天人中諸比丘汝等莫作斯觀尒時
音響王者豈異人乎則我身是其思惟無常
想者多所饒益我今觀此義已告諸比丘當
思惟無常想廣布無常想以思惟無常之想
便欲愛色愛無色愛盡斷無明憍慢永無遺
餘猶如以火焚燒草木高好講堂牕牖門間
比丘思惟無常想亦復如是盡斷欲愛色愛
無色愛永無遺餘是故比丘當盡思意無令
違失當說斯法時於彼座上六十餘比丘漏
盡意解尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘若比丘比丘尼心五弊而
不斷不除心五結彼比丘比丘尼日夜於善
法減而無增益云何心五弊而不斷於是比
丘有狐疑心於如來所亦不解脫亦不入其
正法彼人心不在諷誦是謂斯比丘心弊不
斷復次比丘有疑心於正法亦不解脫亦不
入其正法彼人亦不諷誦是謂斯人心弊不
斷復次比丘有疑心於聖衆亦不解脫亦不
施意向和合衆亦復不在道品法中是謂斯

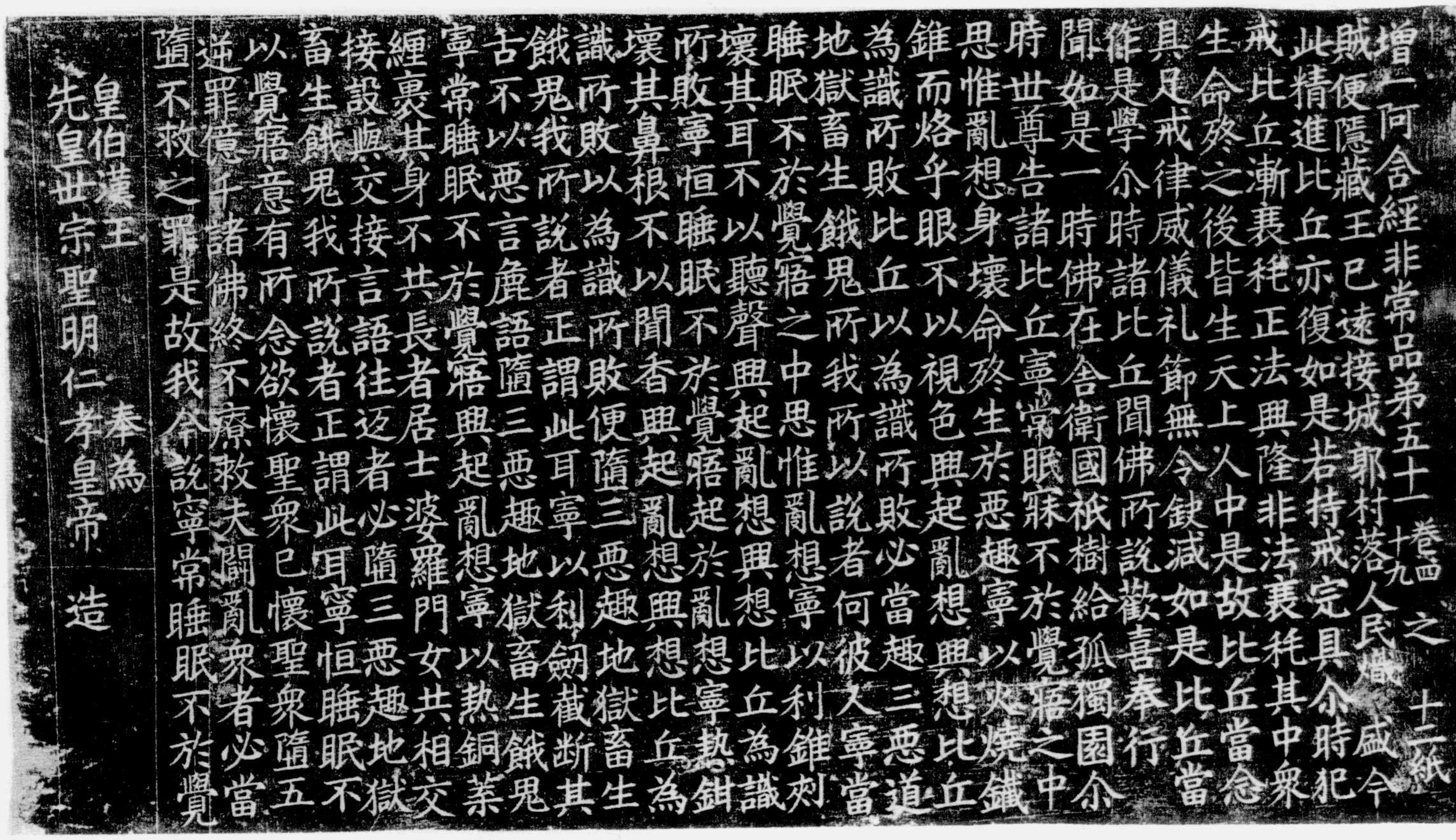


增一阿含經非常品第五十一（卷四十九）之十紙
比丘心弊不斷復次比丘犯於禁戒不自悔
過彼比丘以犯禁戒不自改悔亦不施心在
道品之中是謂斯比丘心弊不斷復次比丘
心意不定而修梵行我以此梵行之德生於
天上若諸神祇然彼比丘以此心行修於梵
行心不專在道品之中心已不在道品之中
是謂心弊不斷如是比丘心五弊不斷云何
比丘五結不斷於是比丘懈怠不求方便彼
比丘以有懈怠不求方便是謂斯比丘心結
不斷復次比丘恒喜多妄貪在眠寐彼比丘
以喜多妄貪在眠寐是謂斯比丘弟二心結
不斷復次比丘意不定恒喜多亂彼比丘心
已亂不定是謂比丘弟三心結不斷復次比
丘根門不定彼比丘以根門不定是謂比丘
弟四心結不斷復次比丘恒喜在市不在靜
處是謂比丘弟五心結不斷若比丘比丘尼
有此五心弊五心結不斷彼比丘比丘尼晝
夜之中善法斷絕無有增益猶如雞子若八
若十二不隨時覆蔭不隨餧不隨時將護彼
雞雖生此念使我雞子得全無他然此雞子
終不安隱所以然者皆由不隨時將護之所
致後復斷壞不成其子此亦如是若比丘比
丘尼五心結不斷五心弊不除晝夜之中於
善法減無有增益若復比丘比丘尼五心結
斷五心弊除晝夜之中善法增益無有損減
猶如雞子若八若十二隨時將護隨時育養
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三五三



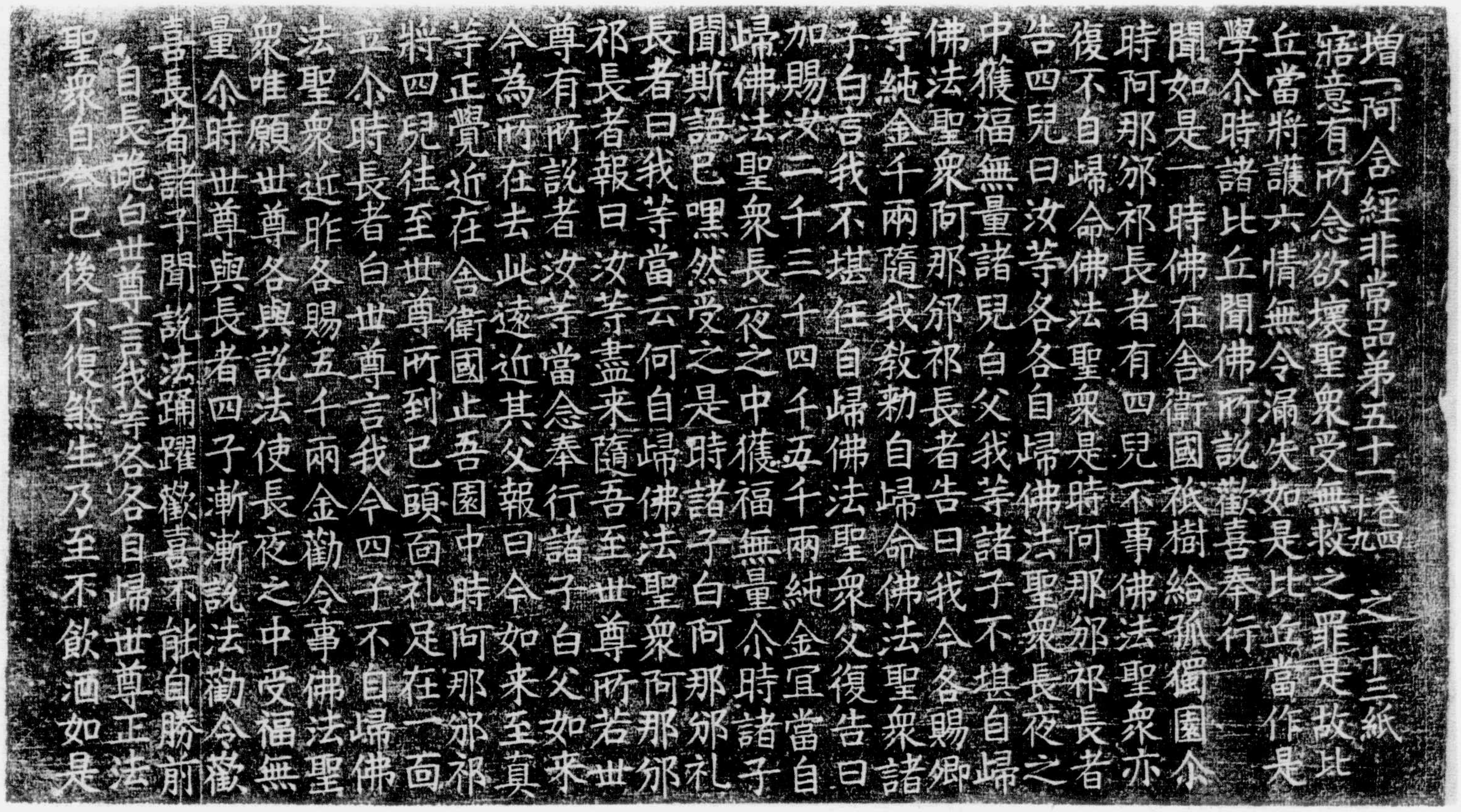
增一阿含經非常品第五十一（卷四十九）之十一紙
隨時廕覆彼雞雞生斯念使我雞子全不成
就然彼雞子自能成就安隱無為所以然者
隨時長養令得無為時諸雞子尋得出外此
亦如是若比丘比丘尼五心弊斷五心結除
彼比丘比丘尼於長夜之中善法增益無有
損減是故比丘若比丘尼當施設心無猶
豫狐疑於佛猶豫狐疑於衆具足於戒律心
意專正無有錯亂亦不興意希望餘法亦不
僥倖修梵行我當以此行法作天人身神妙
尊豪若復有比丘比丘尼無有狐疑猶豫於
佛法聖衆亦無犯戒無所漏失我今告汝重
屬累汝彼比丘當趣二處若生天上若在人
中猶如人處極熱之中兼復飢渴遇得陰涼
之處得冷泉水飲彼人雖生斯念我雖遇陰
凉冷水飲之猶不斷飢渴但彼人炎熱已盡
飢渴已除此亦如是若比丘比丘尼無狐疑
猶豫於如来所者彼比丘便趣二處若生天
上若處人中若比丘比丘尼當求方便斷心
五弊除心五結如是諸比丘當作是學尒
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘或有是時王威不普盜賊
競興賊已競興村落城郭人民之類皆悉敗
亡或遭遇飢饉取命終者設彼衆生於飢饉
取命終者皆墮三惡趣今此精進比丘亦復
如是若持戒減少尒時惡比丘競起惡比丘
已競起惡正法漸衰增益非法非法已增益
其中衆生皆墮三惡趣若復是時王威遠接



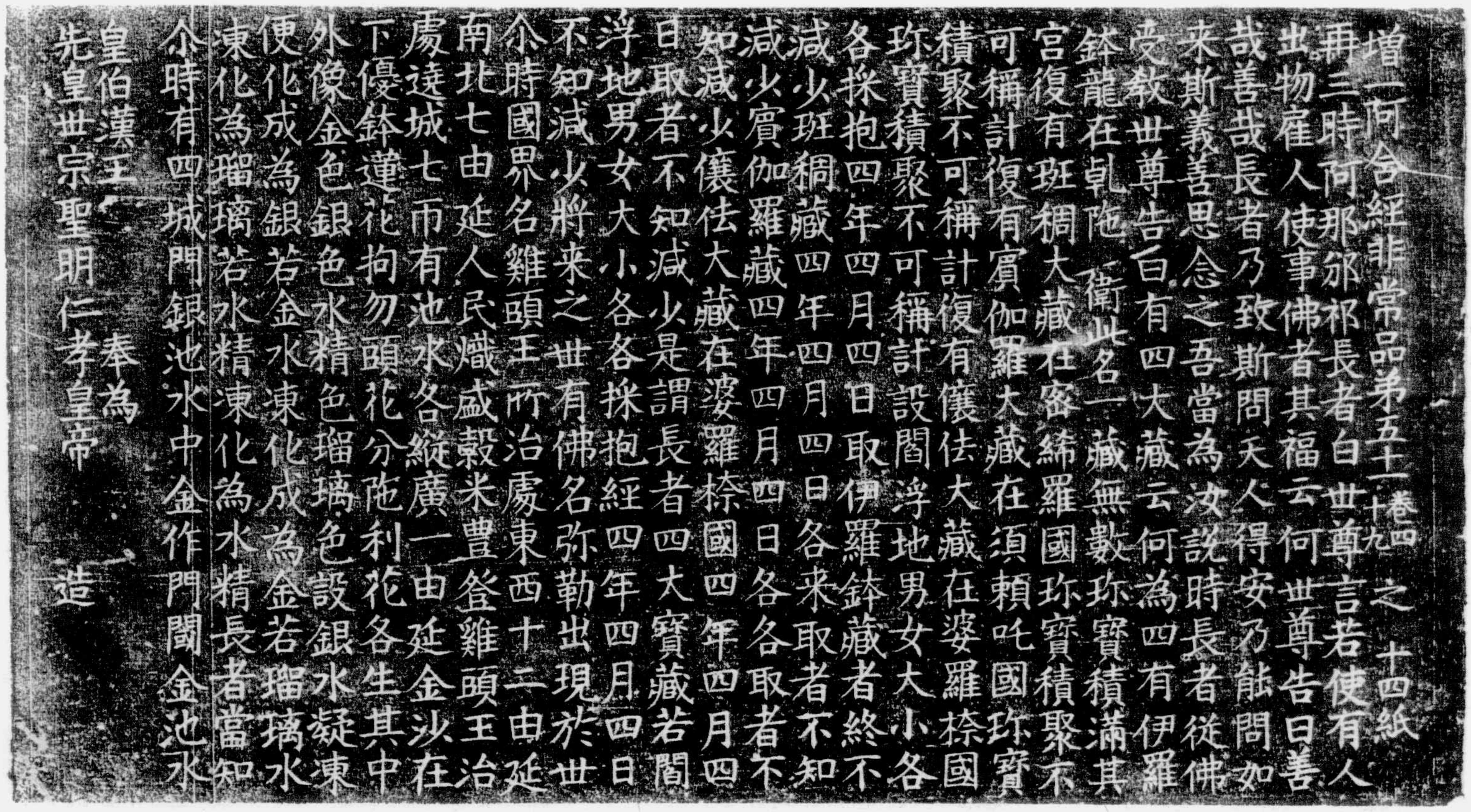
增一阿含經非常品第五十一（卷四十九）之十二紙
賊便隱藏王已遠接城郭村落人民熾盛今
此精進比丘亦復如是若持戒完具尒時犯
戒比丘漸衰耗正法興隆非法衰耗其中衆
生命終之後皆生天上人中是故比丘當念
具足戒律威儀礼節無令缺減如是比丘當
作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時世尊告諸比丘寧常眠寐不於覺寤之中
思惟亂想身壞命終生於惡趣寧以火燒鐵
錐而烙乎眼不以視色興起亂想興想比丘
為識所敗比丘以為識所敗必當趣三惡道
地獄畜生餓鬼所我所以說者何彼大寧當
睡眠不於覺寤之中思惟亂想寧以利錐剌
壞其耳不以聽聲興起亂想興想比丘為識
所敗寧恒睡眠不於覺寤起於亂想寧熱鉗
壞其鼻根不以聞香興起亂想興想比丘為
識所敗以為識所敗便墮三惡趣地獄畜生
餓鬼我所以說者正謂此耳寧以利劒截斷其
古不以惡言麤語墮三惡趣地獄畜生餓鬼
寧常睡眠不於覺寤興起亂想寧以熱銅茱
纏裹其身不共長者居士婆羅門女共相交
接設與交接言語往返者必墮三惡趣地獄
畜生餓鬼我所說者正謂此耳寧恒睡眠不
以覺寤意有所念欲懷聖衆已懷聖衆墮五
逆罪億千諸佛終不療救夫鬬亂衆者必當
墮不救之罪是故我今說寧常睡眠不於覺

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三四〇

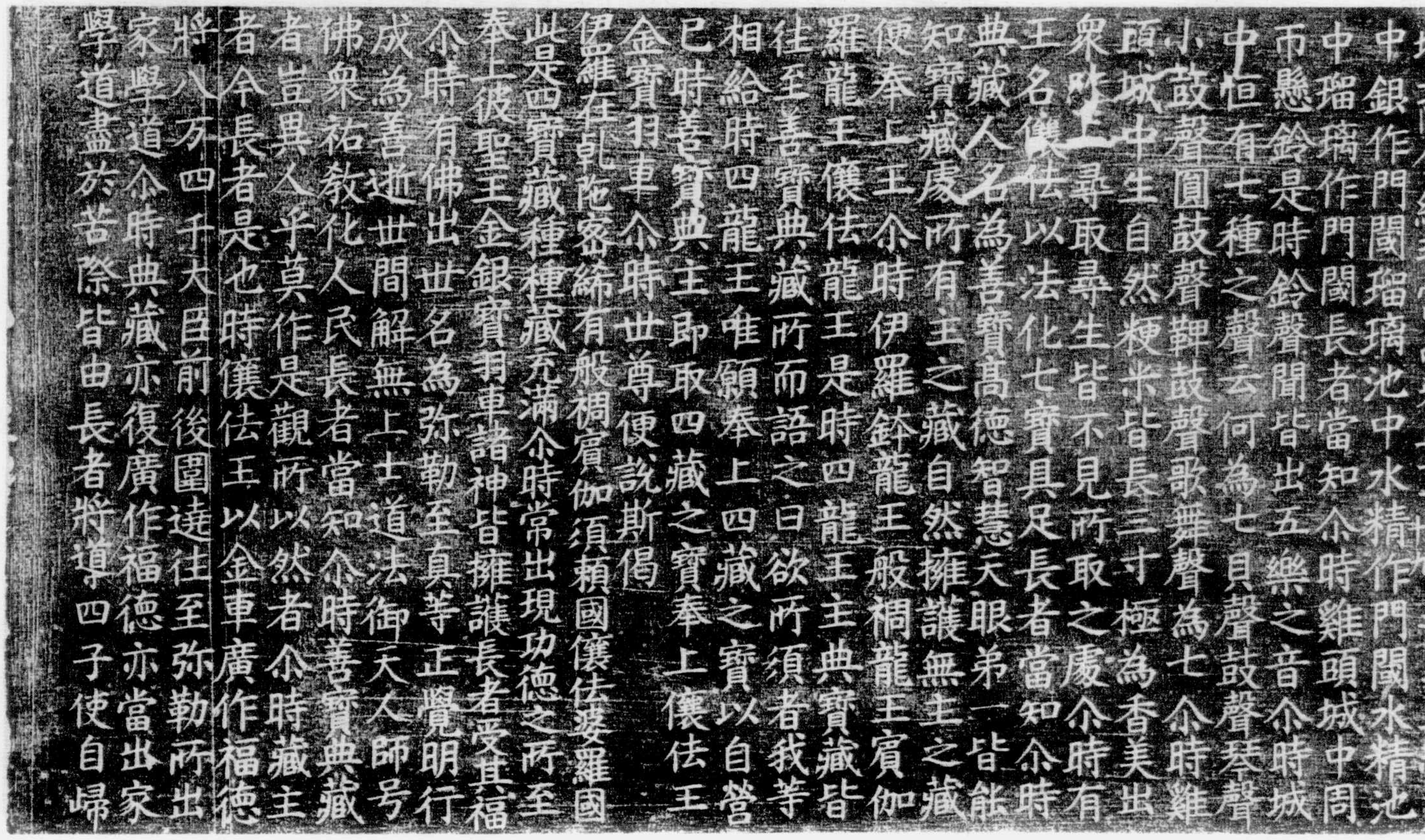


增一阿含經非常品第五十一（卷四十九）之十三紙
寤意有所念欲壞聖衆受無救之罪是故比
丘當將護六情無令漏失如是比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時阿那邠祁長者有四兒不事佛法聖衆亦
復不自歸命佛法聖衆是時阿那邠祁長者
告四兒曰汝等各各自歸佛法聖衆長夜之
中獲福無量諸兒白父我等諸子不堪自歸
佛法聖衆阿那邠祁長者告曰我今各賜卿
等純金千兩隨我教勅自歸命佛法聖衆諸
子白言我不堪任自歸佛法聖衆父復告曰
加賜汝二千三千四千五千兩純金宜當自
歸佛法聖衆長夜之中獲福無量尒時諸子
聞斯語已嘿然受之是時諸子白阿那邠祁
長者曰我等當云何自歸佛法聖衆阿那邠
祁長者報曰汝等盡来隨吾至世尊所若世
尊有所說者汝等當念奉行諸子白父如来
今為所在去此遠近其父報曰今如来至真
等正覺近在舍衛國止吾園中時阿那邠祁
將四兒往至世尊所到已頭面礼足在一面
立尒時長者白世尊言我今四子不自歸佛
法聖衆近脈各賜五千兩金勸令事佛法聖
衆唯願世尊各與說法使長夜之中受福無
量尒時世尊與長者四子漸漸說法勸令歡
喜長者諸子聞說法踊躍歡喜不能自勝前
自長跪白世尊言我等各各自歸世尊正法
聖衆自今已後不復煞生乃至不飲酒如是

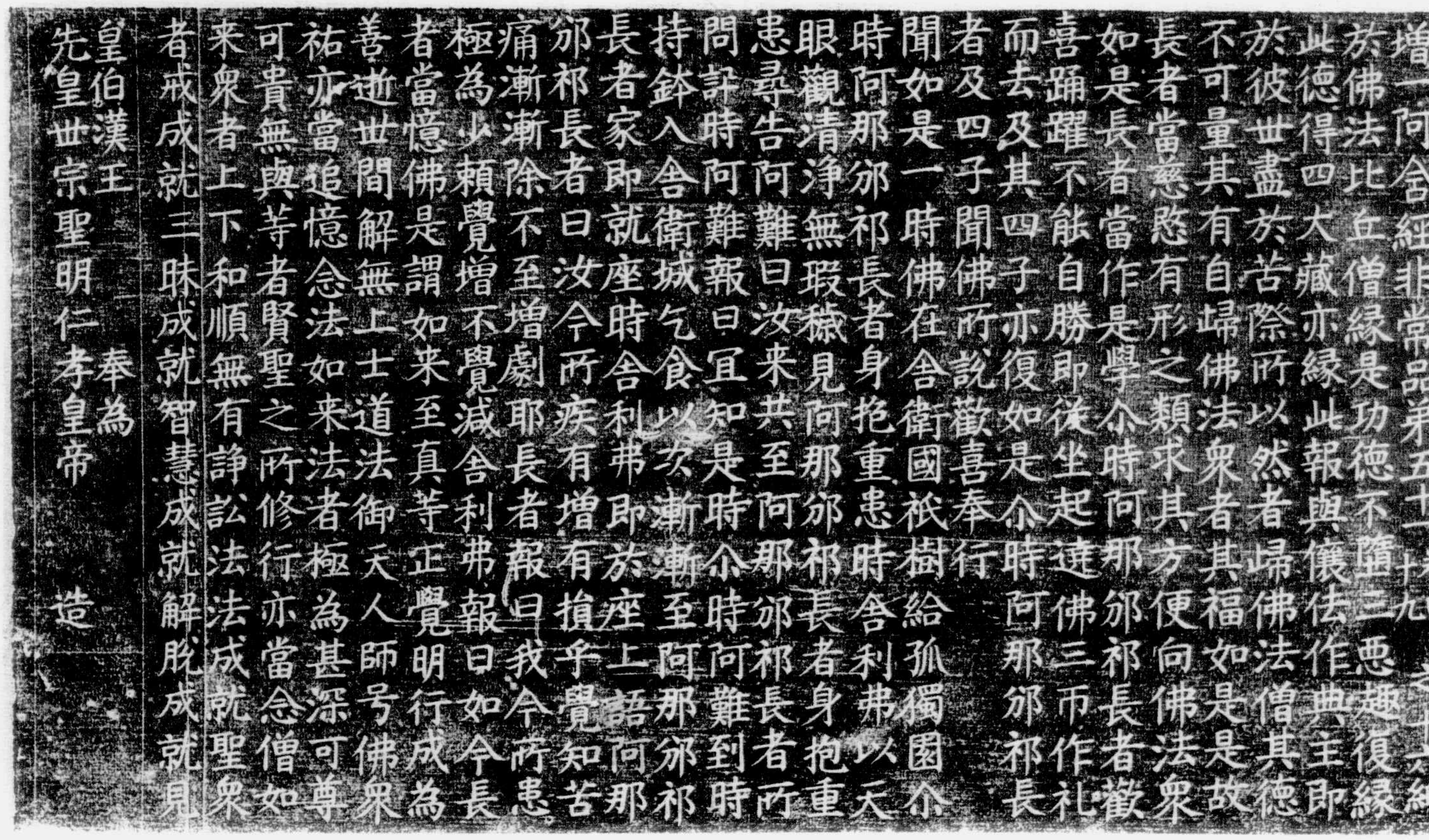


增一阿含經非常品第五十一（卷四十九）之十四紙
再三時阿那邠祁長者白世尊言若使有人
出物雇人使事佛者其福云何世尊告曰善
哉善哉長者乃致斯問天人得安乃能問如
来斯義善思念之吾當為汝說時長者從佛
受教世尊告曰有四大藏云何為四有伊羅
鉢龍在乹陁衛此名一藏無數珎寶積滿其
宮復有斑稠大藏在密絺羅國珎寶積聚不
可稱計復有賔伽羅大藏在須賴吒國珎寶
積聚不可稱計復有儴佉大藏在婆羅㮈國
珎寶積聚不可稱計設閻浮地男女大小各
各採抱四年四月四日取伊羅鉢藏者終不
減少斑稠藏四年四月四日各来取者不知
減少賔伽羅藏四年四月四日各各取者不
知減少儴佉大藏在婆羅㮈國四年四月四
日取者不知減少是謂長者四大寶藏若閻
浮地男女大小各各採抱經四年四月四日
不知減少將来之世有佛名弥勒出現於世
尒時國界名雞頭王所治處東西十二由延
南北七由延人民熾盛穀米豐登雞頭王治
處遶城七帀有池水各縱廣一由延金沙在
下優鉢蓮花拘勿頭花分陁利花各生其中
外像金色銀色水精色瑠璃色設銀水凝凍
便化成為銀若金水凍化成為金若瑠璃水
凍化為瑠璃若水精凍化為水精長者當知
尒時有四城門銀池水中金作門閫金池水
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三四一



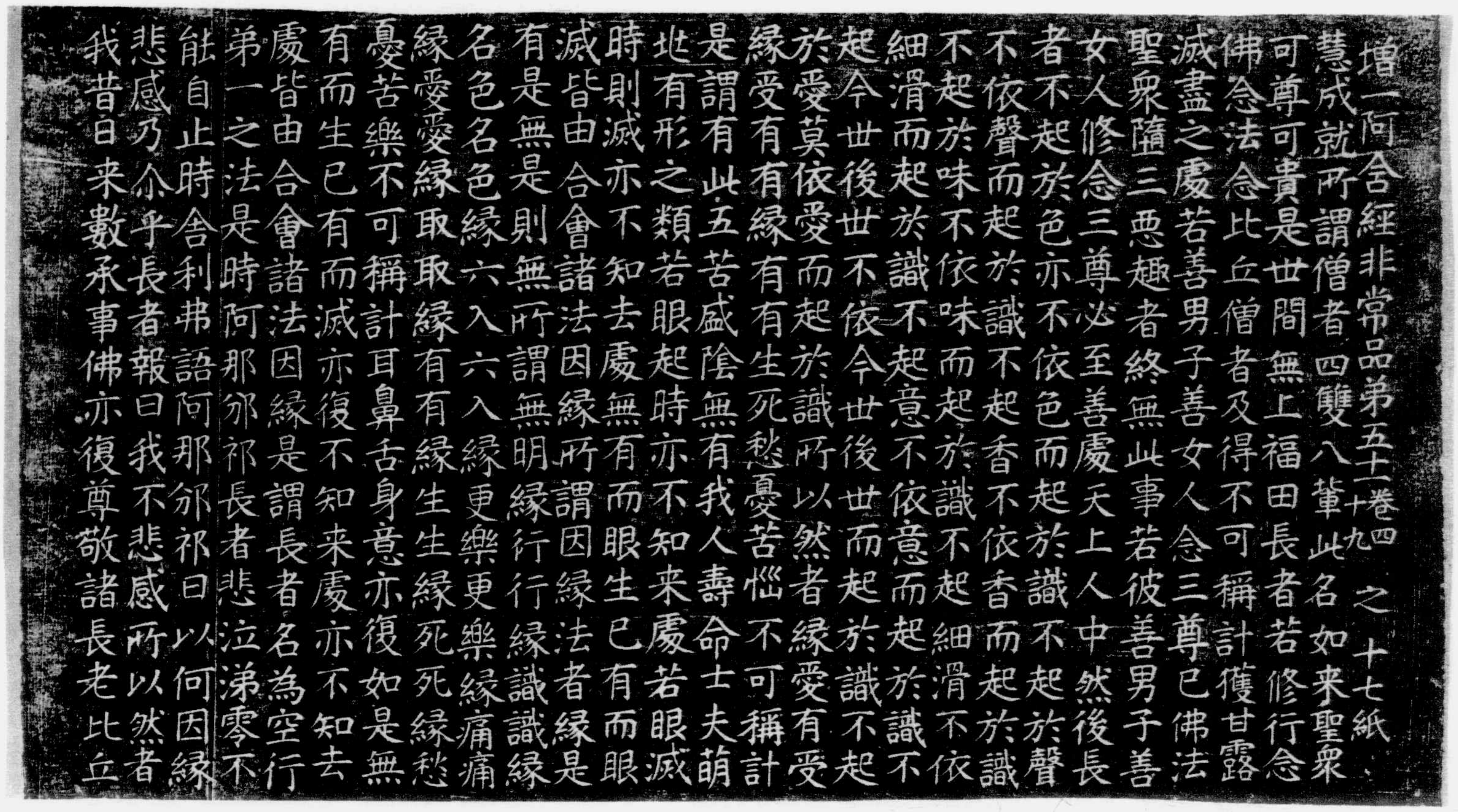
增一阿含經非常品第五十一（卷四十九）之十五紙
中銀作門閾瑠璃池中水精作門閾水精池
中瑠璃作門閾長者當知尒時雞頭城中周
帀懸鈴是時鈴聲聞皆出五樂之音尒時城
中恒有七種之聲云何為七貝聲鼓聲琴聲
小鼓聲圓鼓聲鞞鼓聲歌舞聲為七尒時雞
頭城中生自然粳米皆長三寸極為香美出
衆味上尋取尋生皆不見所取之處尒時有
王名儴佉以法化七寶具足長者當知尒時
典藏人名為善寶高德智慧天眼弟一皆能
知寶藏處所有主之藏自然擁護無主之藏
便奉上王尒時伊羅鉢龍王般稠龍王賓伽
羅龍王儴佉龍王是時四龍王主典寶藏皆
往至善寶典藏所而語之曰欲所須者我等
相給時四龍王唯願奉上四藏之寶以自營
已時善寶典主即取四藏之寶奉上儴佉王
金寶羽車尒時世尊便說斯偈
伊羅在乾陀密絺有般稠賓伽須賴國儴佉婆羅國
此是四寶藏種種藏充滿尒時常出現功德之所至
奉上彼聖王金銀寶羽車諸神皆擁護長者受其福
尒時有佛出世名為弥勒至真等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天人師号
佛衆祐教化人民長者當知尒時善寶典藏
者豈異人乎莫作是觀所以然者尒時藏主
者今長者是也時儴佉王以金車廣作福德
將八万四千大臣前後圍遶往至弥勒所出
家學道尒時典藏亦復廣作福德亦當出家
學道盡於苦際皆由長者將導四子使自歸



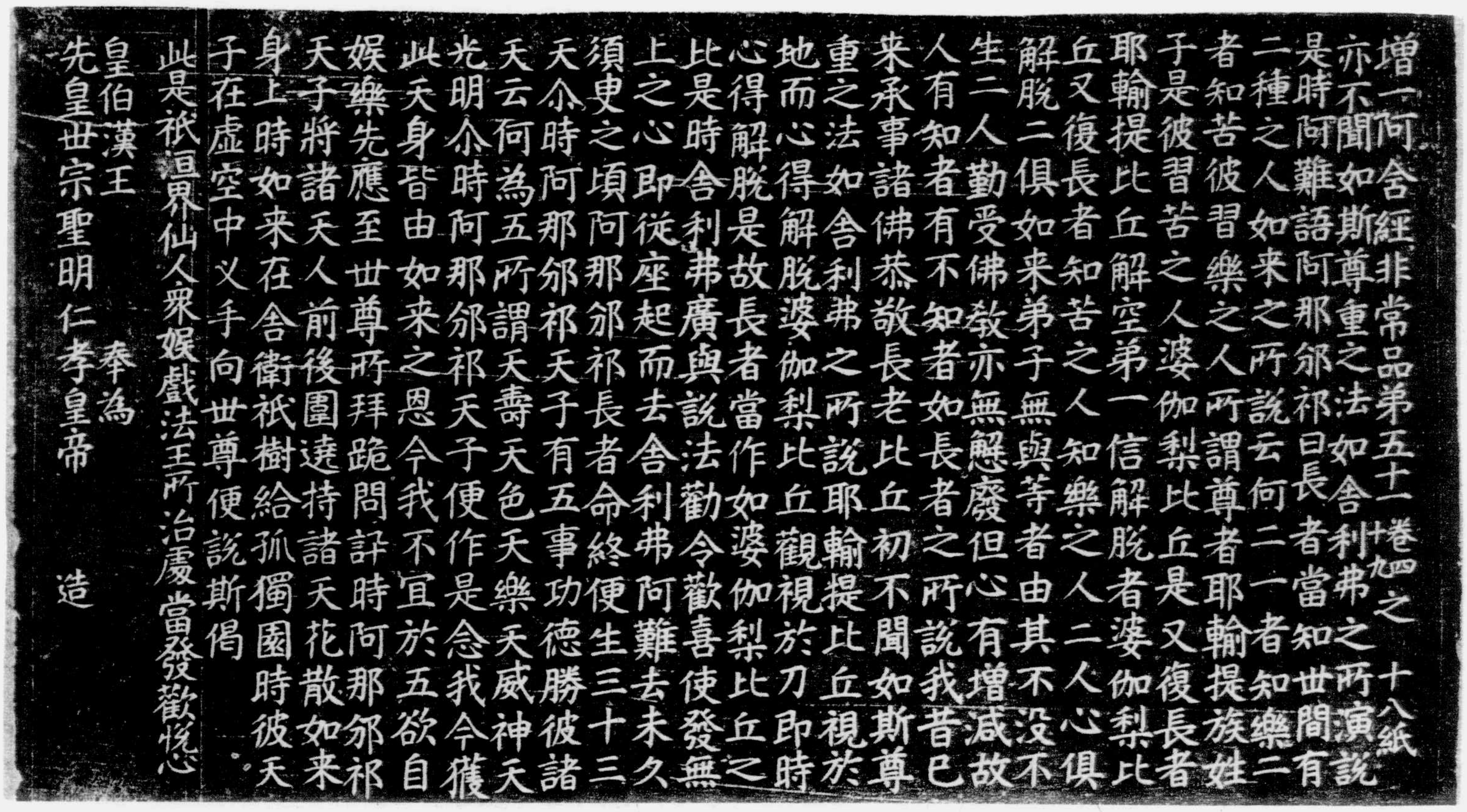
增一阿含經非常品第五十一（卷四十九）之十六紙
於佛法比丘僧緣是功德不墮三惡趣復緣
此德得四大藏亦緣此報與儴佉作典主即
於彼世盡於苦際所以然者歸佛法僧其德
不可量其有自歸佛法衆者其福如是是故
長者當慈愍有形之類求其方便向佛法衆
如是長者當作是學尒時阿那邠祁長者歡
喜踊躍不能自勝即從坐起遶佛三帀作礼
而去及其四子亦復如是尒時阿那邠祁長
者及四子聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時阿那邠祁長者身抱重患時舍利弗以天
眼觀清淨無瑕穢見阿那邠祁長者身抱重
患尋告阿難曰汝来共至阿那邠祁長者所
問訊時阿難報曰宜知是時尒時阿難到時
持鉢入舍衛城乞食以次漸漸至阿那邠祁
長者家即就座時舍利弗即於座上語阿那
邠祁長者曰汝今所疾有增有損乎覺知苦
痛漸漸除不至增劇耶長者報曰我今所患
極為少賴覺增不覺減舍利弗報曰如今長
者當憶佛是謂如来至真等正覺明行成為
善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆
祐亦當追憶念法如来法者極為甚深可尊
可貴無與等者賢聖之所修行亦當念僧如
来衆者上下和順無有諍訟法法成就聖衆
者戒成就三昧成就智慧成就解脫成就見

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

二四三七下塔



增一阿含經非常品第五十一（卷四十九）之十七紙
慧成就所謂僧者四雙八輩此名如来聖衆
可尊可貴是世間無上福田長者若修行念
佛念法念比丘僧者及得不可稱計獲甘露
滅盡之處若善男子善女人念三尊已佛法
聖衆墮三悪趣者終無此事若彼善男子善
女人修念三尊必至善處天上人中然後長
者不起於色亦不依色而起於識不起於聲
不依聲而起於識不起香不依香而起於識
不起於味不依味而起於識不起細滑不依
細滑而起於識不起意不依意而起於識不
起今世後世不依今世後世而起於識不起
於愛莫依愛而起於識所以然者緣愛有愛
緣受有有緣有有生死愁憂苦惱不可稱計
是謂有此五苦盛陰無有我人壽命士夫萌
兆有形之類若眼起時亦不知来處若眼滅
時則滅亦不知去處無有而眼生已有而眼
滅皆由合會諸法因緣所謂因緣法者緣是
有是無是則無所謂無明緣行行緣識識緣
名色名色緣六入六入緣更樂更樂緣痛痛
緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣死死緣愁
憂苦樂不可稱計耳鼻舌身意亦復如是無
有而生已有而滅亦復不知来處亦不知去
處皆由合會諸法因緣是謂長者名為空行
第一之法是時阿那邠祁長者悲泣涕零不
能自止時舍利弗語阿那邠祁曰以何因緣
悲感乃尒乎長者報曰我不悲感所以然者
我昔日来數承事佛亦復尊敬諸長老比丘

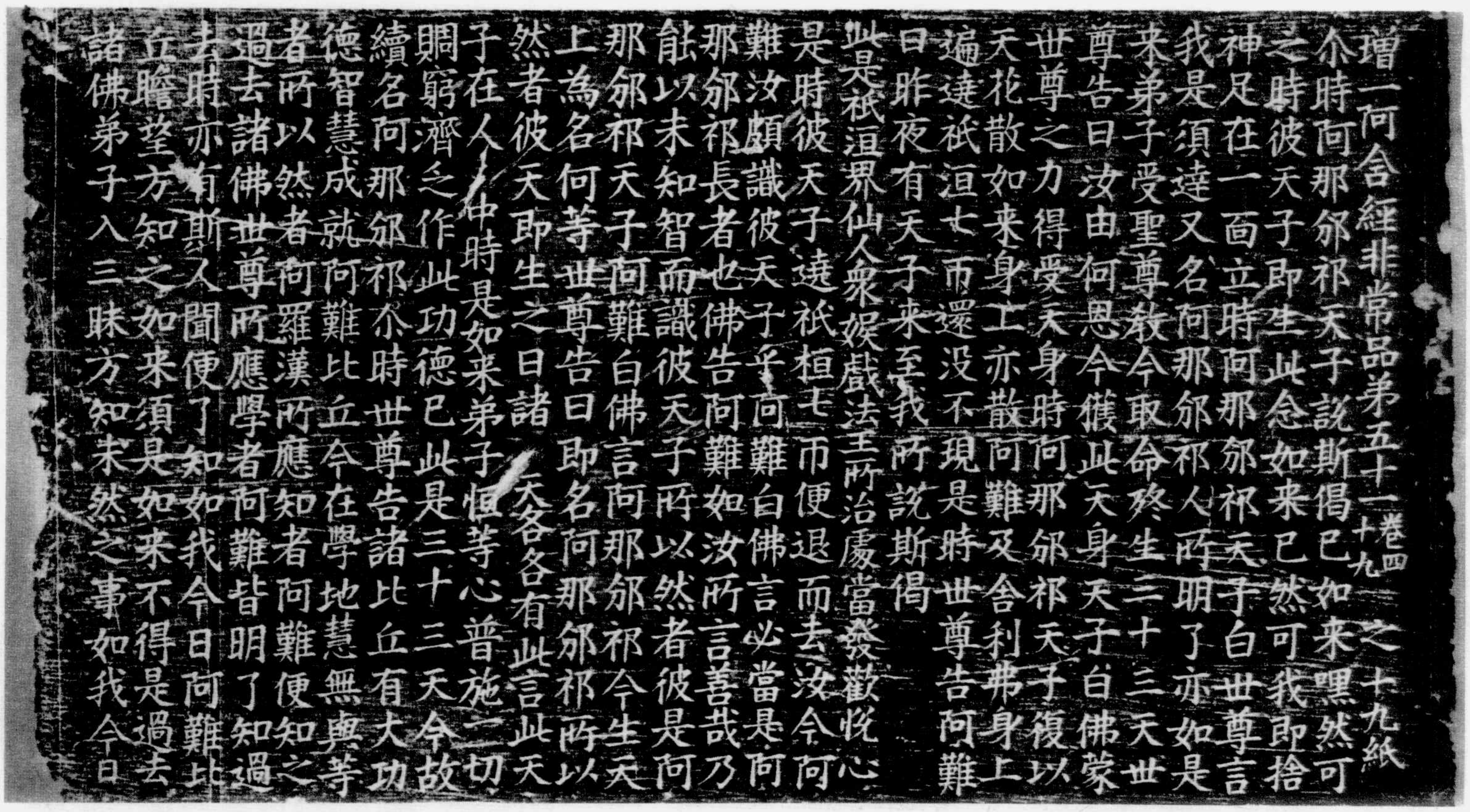


增一阿含經非常品第五十一（卷四十九）之十八紙
亦不聞如斯尊重之法如舍利弗之所演說
是時阿難語阿那邠祁曰長者當知世間有
二種之人如来之所說云何二一者知樂二
者知苦彼習樂之人所謂尊者耶輸提族姓
子是彼習苦之人婆伽梨比丘是又復長者
耶輸提比丘解空第一信解脫者婆伽梨比
丘又復長者知苦之人知樂之人二人心俱
解脫二俱如来弟子無與等者由其不没不
生二人勤受佛教亦無懸廢但心有增減故
人有知者有不知者如長者之所說我昔已
来承事諸佛恭敬長老比丘初不聞如斯尊
重之法如舍利弗之所說耶輸提比丘視於
地而心得解脫婆伽梨比丘觀視於刀即時
心得解脫是故長者當作如婆伽梨比丘之
比是時舍利弗廣與說法勸令歡喜使發無
上之心即從座起而去舍利弗阿難去未久
須臾之頃阿那邠祁長者命終便生三十三
天尒時阿那邠祁天子有五事功德勝彼諸
天云何為五所謂天壽天色天樂天威神天
光明尒時阿那邠祁天子便作是念我今獲
此天身皆由如来之恩今我不宜於五欲自
娛樂先應至世尊所拜跪問訊時阿那邠祁
天子將諸天人前後圍遶持諸天花散如来
身上時如来在舍衛祇樹給孤獨園時彼天
子在虛空中叉手向世尊便說斯偈

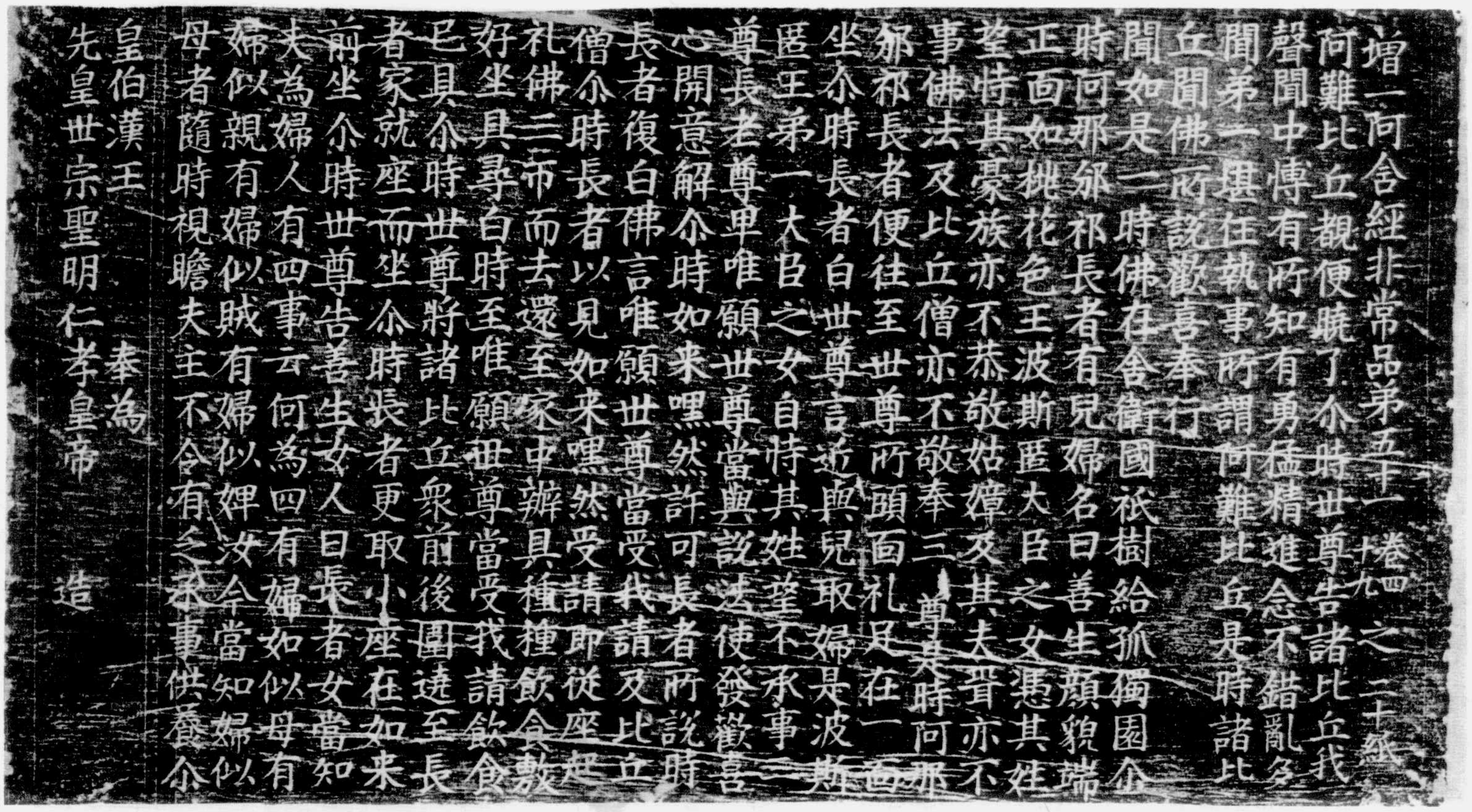
此是祇洹界　仙人衆娛戲　法王所治處　當發歡悅心

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三四三



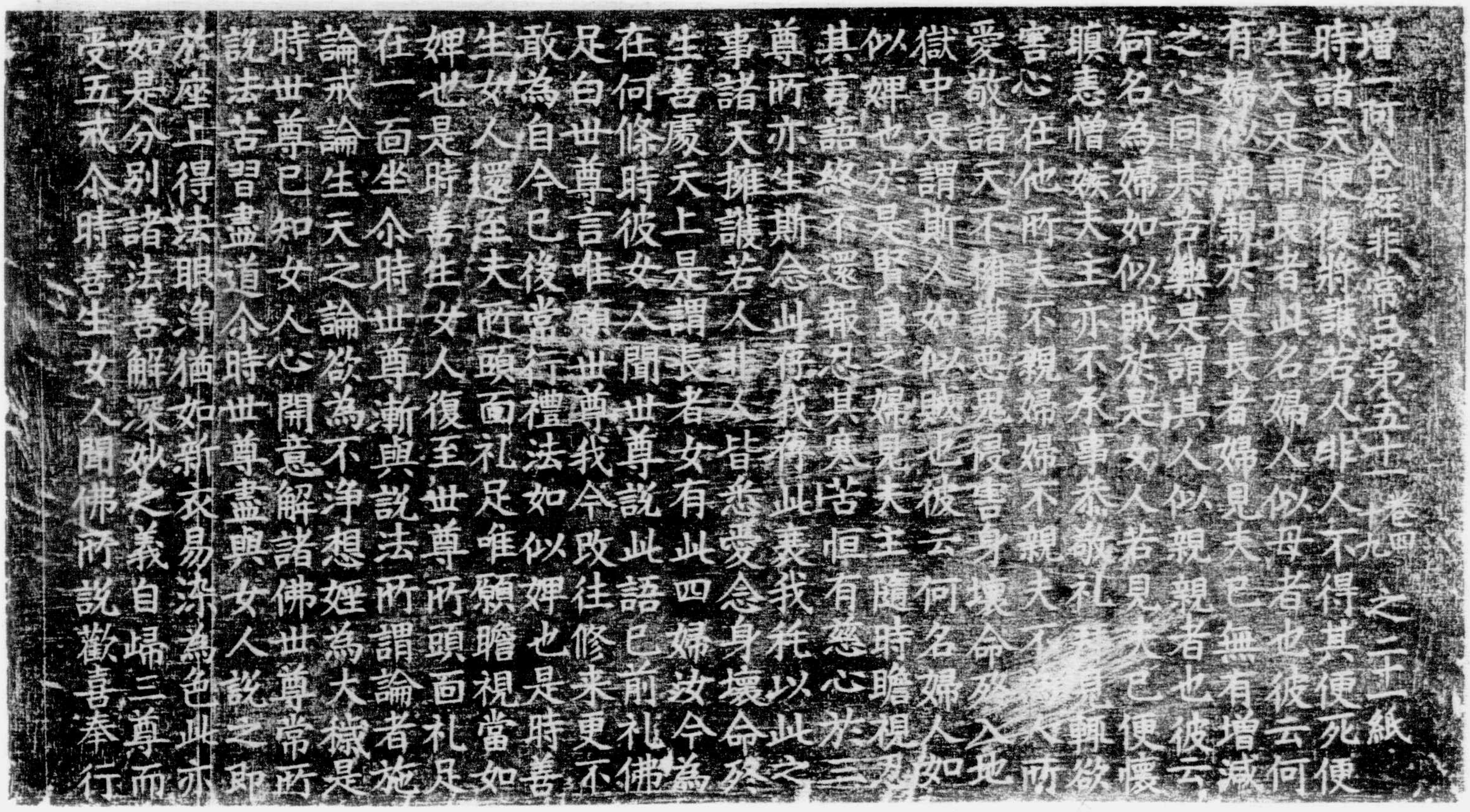
增一阿含經非常品第五十一（卷四十九）之十九紙
尒時阿那邠祁天子說斯偈已如來嘿然可
之時彼天子即生此念如來已然可我即捨
神足在一面立時阿那邠祁天子白世尊言
我是須達又名阿那邠祁人所明了亦如是
来弟子受聖尊教今取命終生三十三天世
尊告曰汝由何恩今獲此天身天子白佛蒙
世尊之力得受天身時阿那邠祁天子復以
天花散如来身亦散阿難及舍利弗身上
遍遶祇洹七帀還没不現是時世尊告阿難
曰昨夜有天子来至我所說斯偈
此是祇洹界仙人衆娛戲法王所治處當發歡悅心
是時彼天子遶祇桓七帀便退而去汝今阿
難汝頗識彼天子乎阿難白佛言必當是阿
那邠祁長者也佛告阿難如汝所言善哉乃
能以未知智而識彼天子所以然者彼是阿
那邠祁天子阿難白佛言阿那邠祁今生天
上為名何等世尊告曰即名阿那邠祁所以
然者彼天即生之日諸天各各有此言此天
子在人中時是如来弟子恒等心普施一切
賙窮濟乏作此功德已此是三十三天今故
續名阿那邠祁尒時世尊告諸比丘有大功
德智慧成就阿難比丘今在學地慧無與等
者所以然者向羅漢所應知者阿難便知之
過去諸佛世尊所應學者阿難皆明了知過
去時亦有斯人聞便了知如我今日阿難比
丘瞻望方知之如来須是如来不得是過去
諸佛弟子入三昧方知未然之事如我今日



增一阿含經非常品第五十一（卷四十九）之二十紙
阿難比丘覩便曉了尒時世尊告諸比丘我
聲聞中博有所知有勇猛精進念不錯亂多
聞弟一堪任執事所謂阿難比丘是時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時阿那邠祁長者有兒婦名曰善生顏貌端
正面如桃花色王波斯匿大臣之女憑其姓
望恃其豪族亦不恭敬姑嫜及其夫壻亦不
事佛法及比丘僧亦不敬奉三尊是時阿那
邠祁長者便往至世尊所頭面礼足在一面
坐尒時長者白世尊言近與兒取婦是波斯
匿王弟一大臣之女自恃其姓望不承事一
尊長老尊卑唯願世尊當與說法使發歡喜
心開意解尒時如来嘿然許可長者所說時
長者復白佛言唯願世尊當受我請及比丘
僧尒時長者以見如来嘿然受請即從座起
礼佛三帀而去還至家中辦具種種飲食敷
好坐具尋白時至唯願世尊當受我請飲食
已具尒時世尊將諸比丘衆前後圍遶至長
者家就座而坐尒時長者更取小座在如来
前坐尒時世尊告善生女人曰長者女當知
夫為婦人有四事云何為四有婦如似母有
婦似親有婦似賊有婦似婢汝今當知婦似
母者隨時視瞻夫主不令有乏承事供養尒

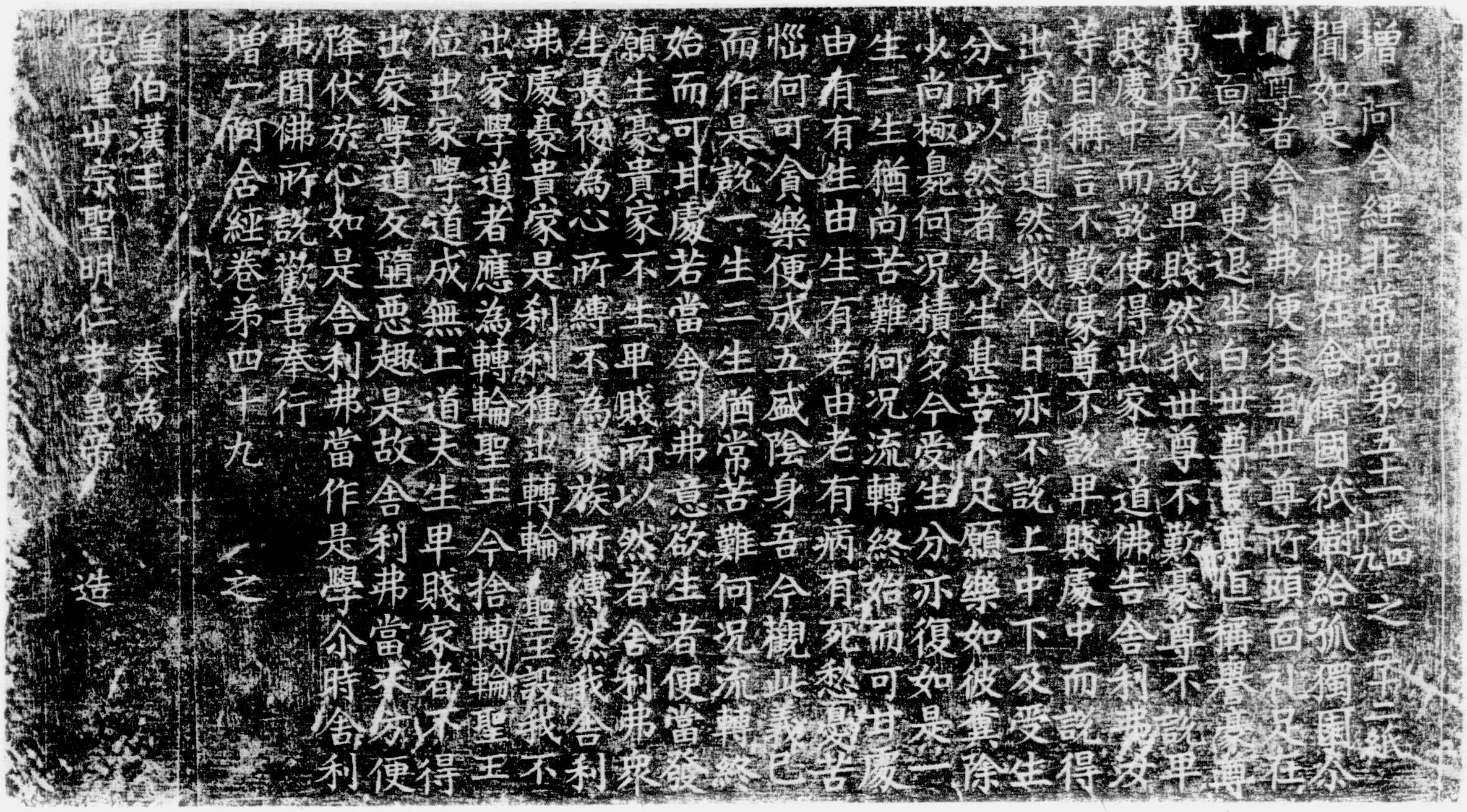
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三四四



增一阿含經非常品第五十一卷四十九之二十一紙

時諸天便復將護若人非人不得其便死便生天是謂長者此名婦人似母者也彼云何有婦似親親於夫長者婦見夫已無有增減之心同其苦樂是謂其人似親親者也彼云何名為婦如似賊於是女人若見夫已便懷瞋恚憎嫉夫主亦不承事恭敬礼節見輒欲害心在他所夫不親婦婦不親夫不[illegible]夫所愛敬諸天不擁護惡鬼侵害身壞命殁入地獄中是謂斯人如似賊也彼云何名婦人如似婢也於是賢良之婦見夫主隨時瞻視忍其言語終不還報忍其寒苦恒有慈心於三尊所亦生斯念此存我存此義我耗以此之事諸天擁護若人非人皆悉愛念身壞命殁生善處天上是謂長者女有此四婦汝今為在何條時彼女人聞世尊說此語已前礼佛足白世尊言唯願世尊我今改往修来更不敢為自今已後當行禮法如似婢也是時善生女人還至夫所頭面礼足唯願瞻視當如婢也是時善生女人復至世尊所頭面礼足在一面坐尒時世尊漸與說法所謂論者施論戒論生天之論欲為不淨想婬為大穢是時世尊已知女人心開意解諸佛世尊常所說法苦習盡道尒時世尊盡與女人說之即於座上得法眼淨猶如新衣易染為色此亦如是分別諸法善解深妙之義自歸三尊而受五戒尒時善生女人聞佛所說歡喜奉行



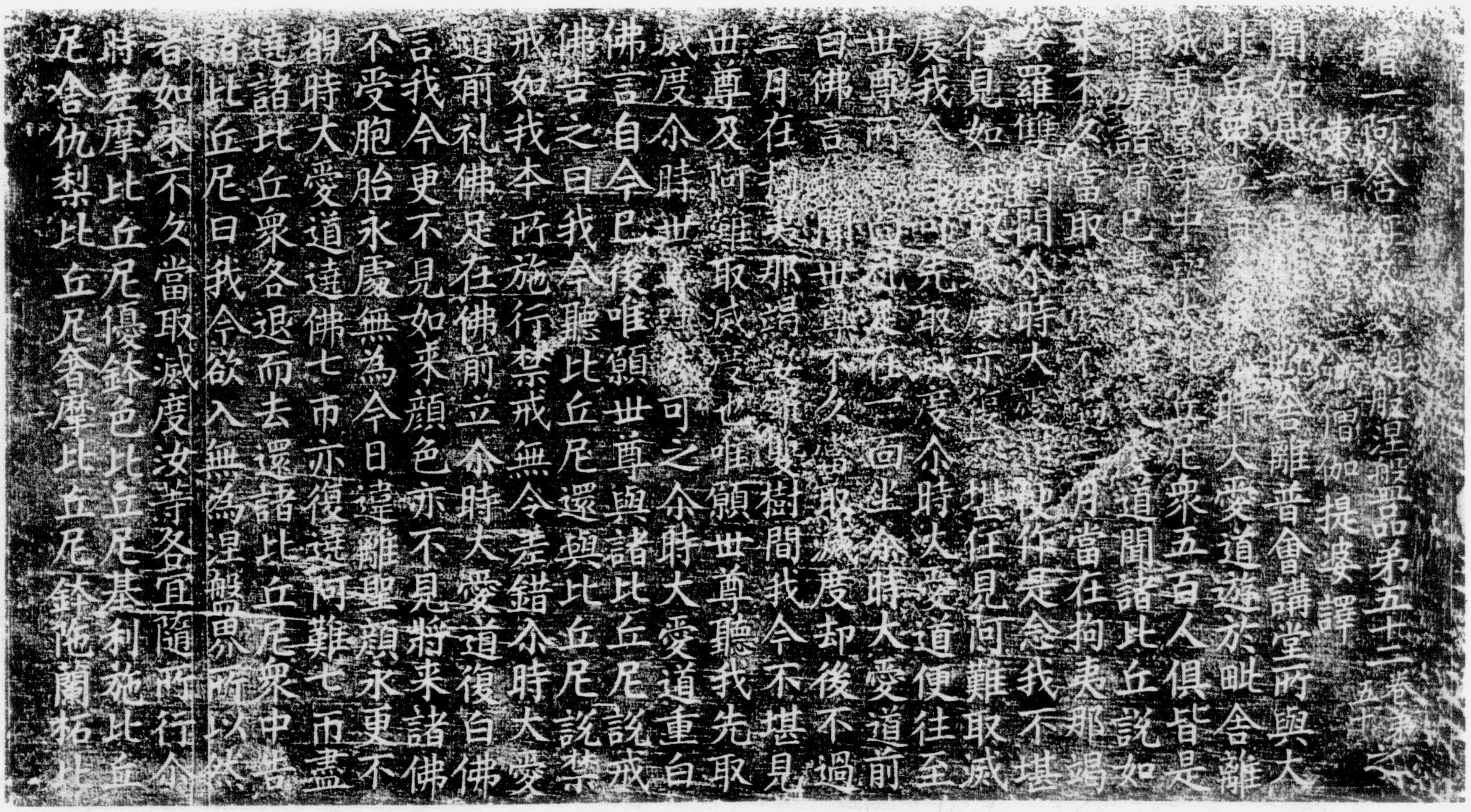
增一阿含經非常品第五十一卷四十九之二十二紙

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時尊者舍利弗便往至世尊所頭面礼足在十面坐須臾退坐白世尊曰尊恒稱譽豪尊高位不說卑賤然我世尊不歎豪尊不說卑賤處中而說使得出家學道佛告舍利弗汝等自稱言不歎豪尊不說卑賤處中而說得出家學道然我今日亦不說上中下及受生分所以然者夫生甚苦不足願樂如彼糞除少尚極臭何況積多今受生分亦復如是一生二生猶尚苦難何況流轉終始而可甘處由有有生由生有老由老有病有死愁憂苦惱何可貪樂便成五盛陰身吾今觀此義已而作是說一生二生猶常苦難何況流轉終始而可甘處若當舍利弗意欲生者便當發願生豪貴家不生卑賤所以然者舍利弗衆生長夜為心所縛不為豪族所縛然我舍利弗處豪貴家是刹利種出轉輪聖王設我不出家學道者應為轉輪聖王今捨轉輪聖王位出家學道成無上道夫生卑賤家者不得出家學道及墮惡趣是故舍利弗當求方便降伏於心如是舍利弗當作是學尒時舍利弗聞佛所說歡喜奉行

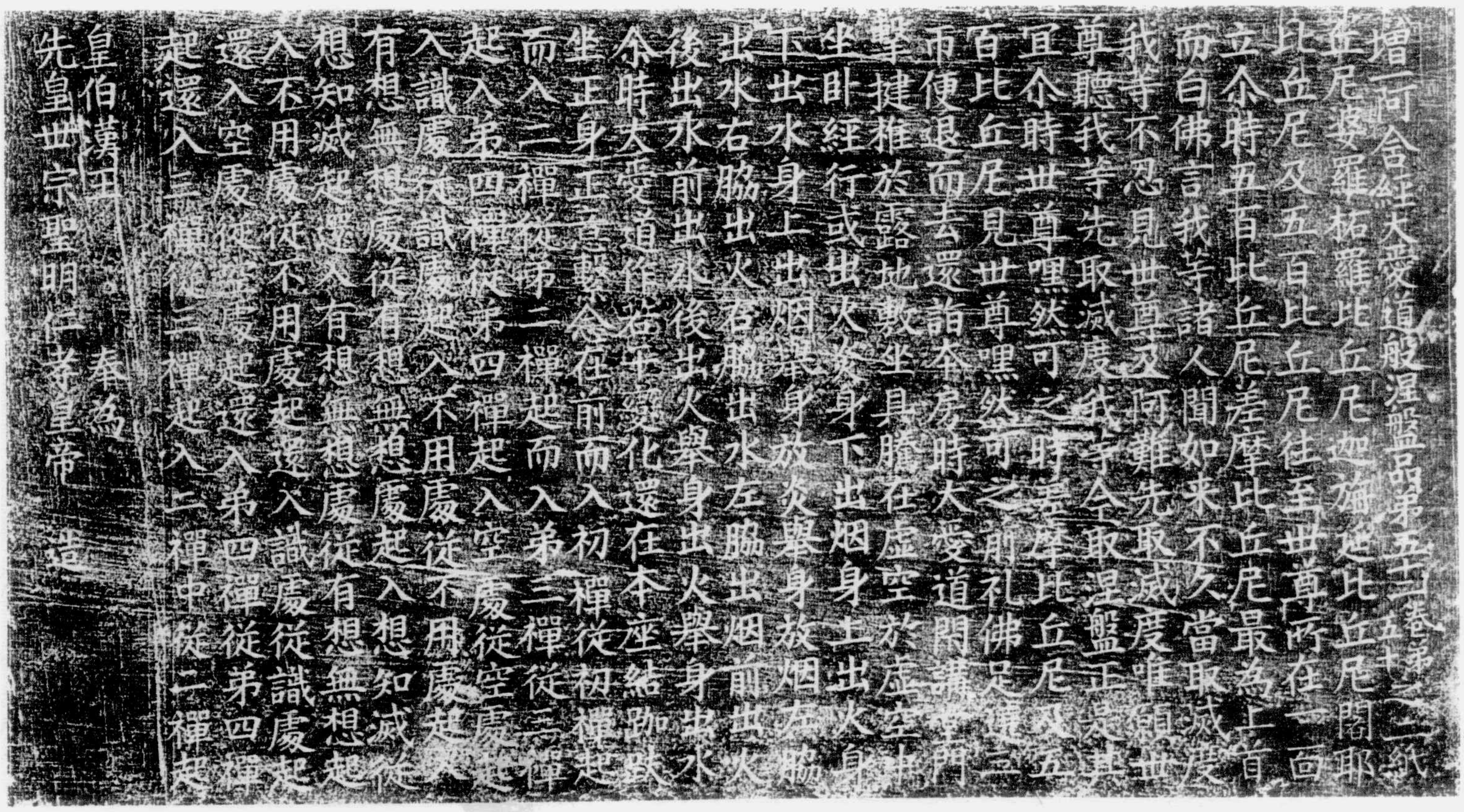
增一阿含經卷第四十九　之

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三四五



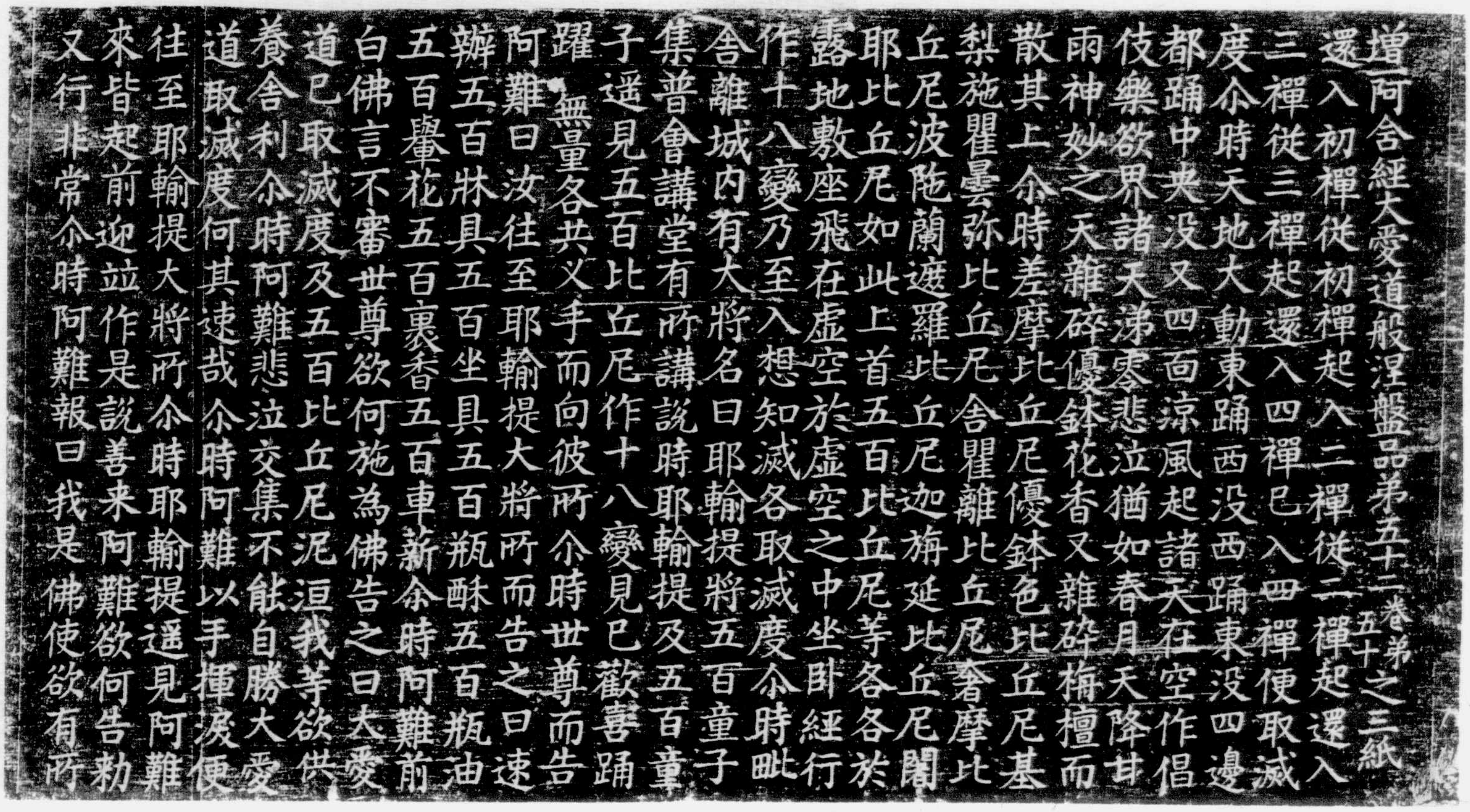
增一阿含[illegible]般涅槃品第五十二（卷第五十之）
[illegible]僧伽提婆譯
聞如是[illegible]舍離普會講堂所與大
比丘[illegible]大愛道遊於毗舍離
城高[illegible]尼衆五百人俱皆是
羅[illegible]諸漏已盡[illegible]道聞諸比丘說如
來不久當取[illegible]月當在拘夷那竭
娑羅雙[illegible]間尒時大[illegible]便作是念我不堪
任見如[illegible]亦[illegible]堪任見阿難取滅
度我今[illegible]先取[illegible]尒時大愛道便往至
世尊所[illegible]在一面坐尒時大愛道前
白佛言[illegible]世尊不久當取滅度卻後不過
三月在拘夷那竭娑羅雙樹間我今不堪見
世尊及阿難取滅度也唯願世尊聽我先取
滅度尒時世[illegible]可之尒時大愛道重白
佛言自今已後唯願世尊與諸比丘尼說戒
佛告之曰我今聽比丘尼還與比丘尼說禁
戒如我本所施行禁戒無令差錯尒時大愛
道前礼佛足在佛前立尒時大愛道復白佛
言我今更不見如来顏色亦不見將来諸佛
不受胞胎永處無為今日違離聖顏永更不
覩時大愛道遶佛七帀亦復遶阿難七帀盡
遶諸比丘衆各退而去還諸比丘尼衆中告
諸比丘尼曰我今欲入無為涅槃界所以然
者如来不久當取滅度汝等各宜隨所行尒
時差摩比丘尼優鉢色比丘尼基利施比丘
尼舍仇梨比丘尼奢摩比丘尼鉢陀蘭柘比



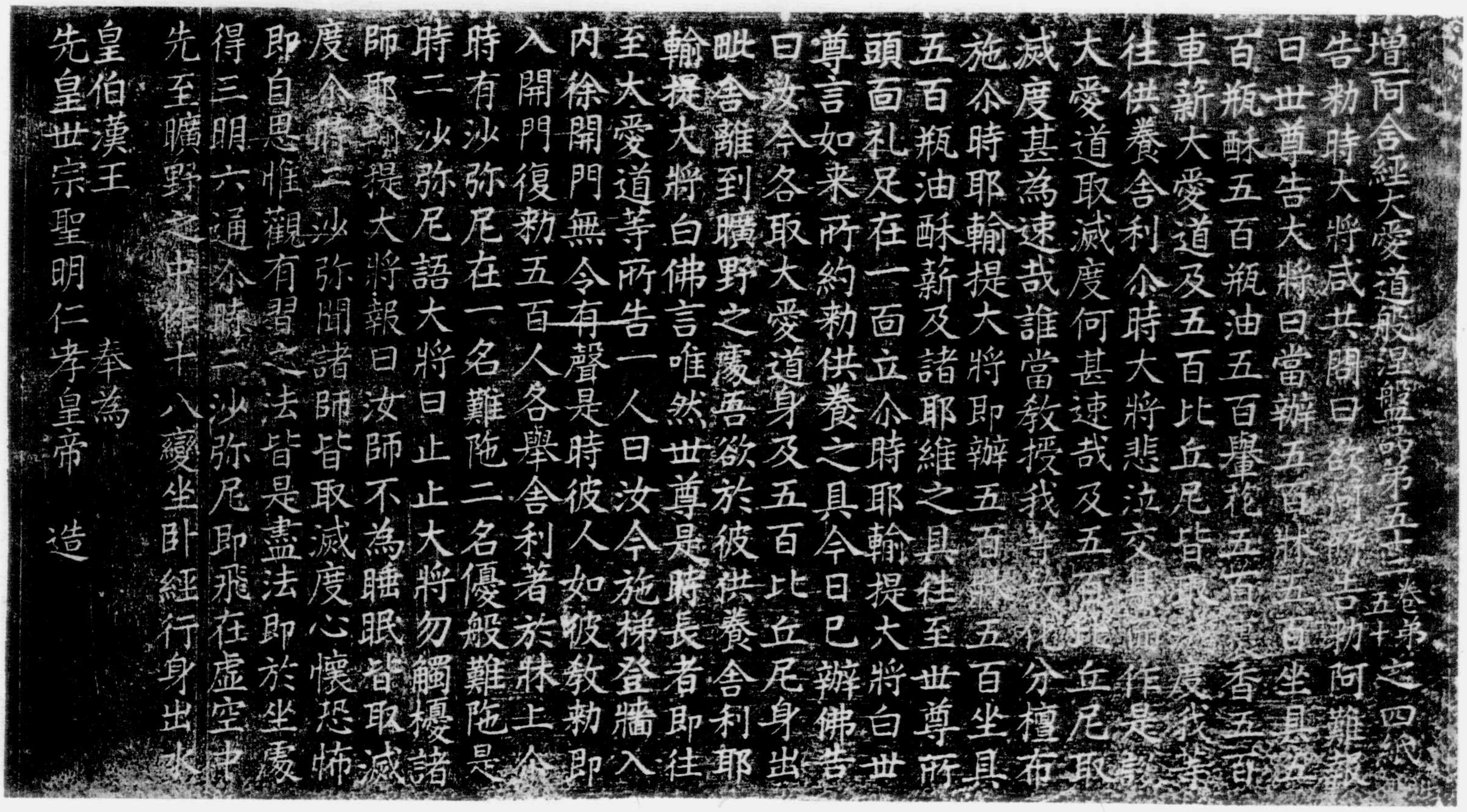
增一阿含經大愛道般涅槃品第五十二（卷第五十之二）紙
丘尼婆羅柘羅比丘尼迦旃延比丘尼閣耶
比丘尼及五百比丘尼往至世尊所在一面
立尒時五百比丘尼差摩比丘尼最為上首
而白佛言我等諸人聞如来不久當取滅度
我等不忍見世尊及阿難先取滅度唯願世
尊聽我等先取滅度我等今取涅盤正是其
宜尒時世尊嘿然可之時差摩比丘尼及五
百比丘尼見世尊嘿然可之前礼佛足遶三
帀便退而去還詣本房時大愛道閉講堂門
擊揵稚於露地敷坐具騰在虛空於虛空中
坐卧經行或出火炎身下出烟身上出火身
下出水身上出烟舉身放炎舉身放烟左脇
出水右脇出火右脇出水左脇出烟前出火
後出水前出水後出火舉身出火舉身出水
尒時大愛道作若干變化還在本座結跏趺
坐正身正意繫念在前而入初禪從初禪起
而入二禪從弟二禪起而入弟三禪從三禪
起入弟四禪從弟四禪起入空處從空處起
入識處從識處起入不用處從不用處起入
有想無想處從有想無想處起入想知滅從
想知滅起還入有想無想處從有想無想起
入不用處從不用處起還入識處從識處起
還入空處從空處起還入弟四禪從弟四禪
起還入三禪從三禪起入二禪中從二禪起

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三一八



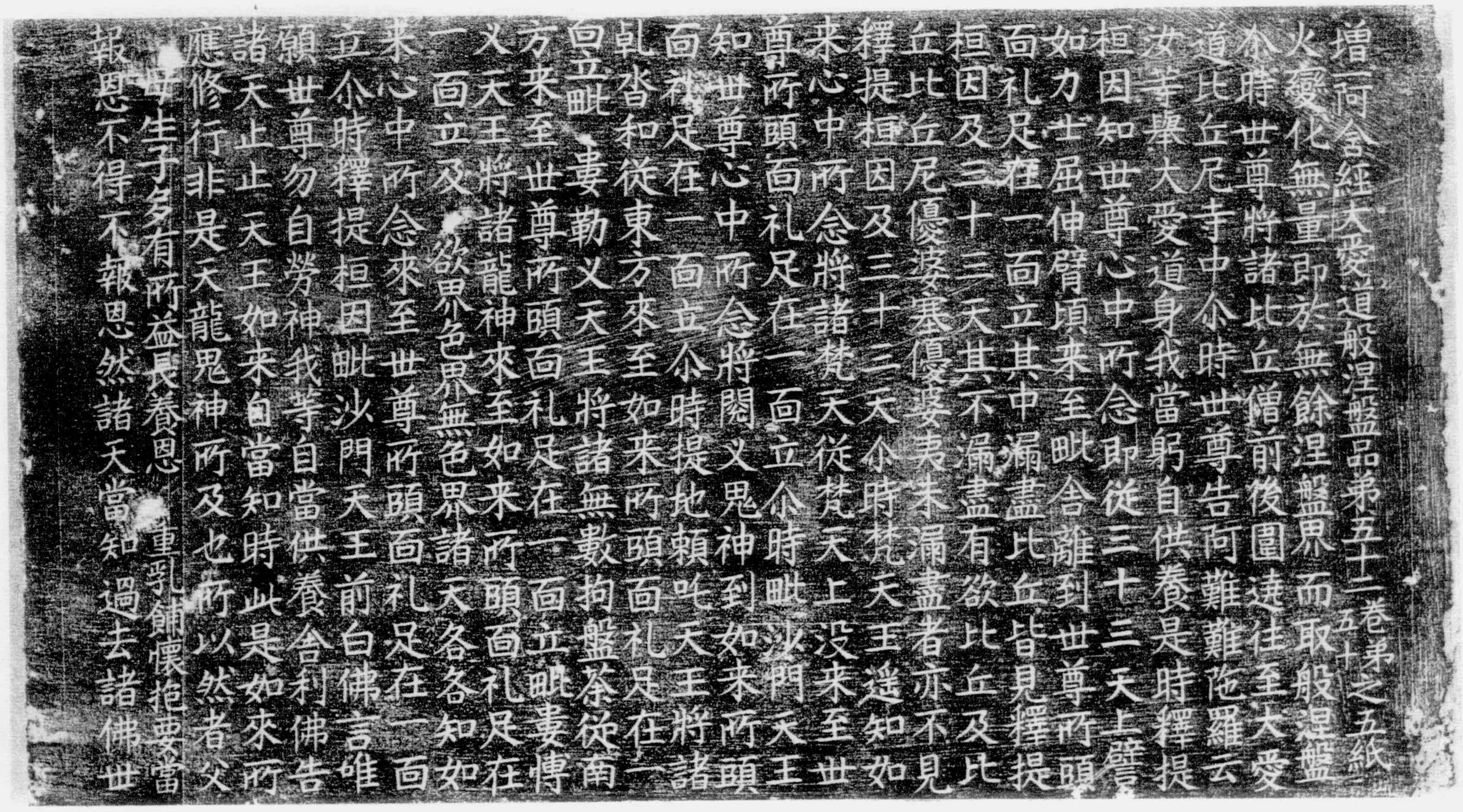
增一阿含經大愛道般涅盤品第五十二（卷第五十之三紙）
還入初禪從初禪起入二禪從二禪起還入
三禪從三禪起還入四禪已入四禪便取滅
度尒時天地大動東踊西没西踊東没四邊
都踊中央没又四面涼風起諸天在空作倡
伎樂欲界諸天涕零悲泣猶如春月天降甘
雨神妙之天雜碎優鉢花香又雜碎栴檀而
散其上尒時差摩比丘尼優鉢色比丘尼基
梨施瞿曇弥比丘尼舍瞿離比丘尼奢摩比
丘尼波陁蘭遮羅比丘尼迦旃延比丘尼闍
耶比丘尼如此上首五百比丘尼等各各於
露地敷座飛在虚空於虚空之中坐卧經行
作十八變乃至入想知滅各取滅度尒時毗
舍離城内有大將名曰耶輸提將五百童子
集普會講堂有所講説時耶輸提及五百童
子遥見五百比丘尼作十八變見已歡喜踊
躍無量各共叉手而向彼所尒時世尊而告
阿難曰汝往至耶輸提大將所而告之曰速
辦五百牀具五百坐具五百瓶酥五百瓶油
五百轝花五百裹香五百車薪尒時阿難前
白佛言不審世尊欲何施為佛告之曰大愛
道已取滅度及五百比丘尼泥洹我等欲供
養舍利尒時阿難悲泣交集不能自勝大愛
道取滅度何其速哉尒時阿難以手揮淚便
往至耶輸提大將所尒時耶輸提遥見阿難
來皆起前迎竝作是説善来阿難欲何告勅
又行非常尒時阿難報曰我是佛使欲有所



增一阿含經大愛道般涅盤品第五十二（卷第五十之四紙）
告勅時大將咸共問曰欲何所告勅阿難報
曰世尊告大將曰當辦五百牀五百坐具五
百瓶酥五百瓶油五百轝花五百裹香五百
車薪大愛道及五百比丘尼皆取滅度我等
往供養舍利尒時大將悲泣交集而作是説
大愛道取滅度何甚速哉及五百比丘尼取
滅度甚為速哉誰當教授我等說化分檀布
施尒時耶輸提大將即辦五百牀五百坐具
五百瓶油酥薪及諸耶維之具往至世尊所
頭面礼足在一面立尒時耶輸提大將白世
尊言如来所約勅供養之具今日已辦佛告
曰汝今各取大愛道身及五百比丘尼身出
毗舍離到曠野之處吾欲於彼供養舍利耶
輸提大將白佛言唯然世尊是時長者即往
至大愛道等所告一人曰汝今施梯登牆入
内徐開門無令有聲是時彼人如彼教勅即
入開門復勅五百人各舉舍利著於牀上尒
時有沙弥尼在一名難陁二名優般難陁是
時二沙弥尼語大將曰止止大將勿觸擾諸
師耶輸提大將報曰汝師不為睡眠皆取滅
度尒時二沙弥聞諸師皆取滅度心懷恐怖
即自思惟觀有習之法皆是盡法即於坐處
得三明六通尒時二沙弥尼即飛在虚空中
先至曠野之中作十八變坐卧經行身出水

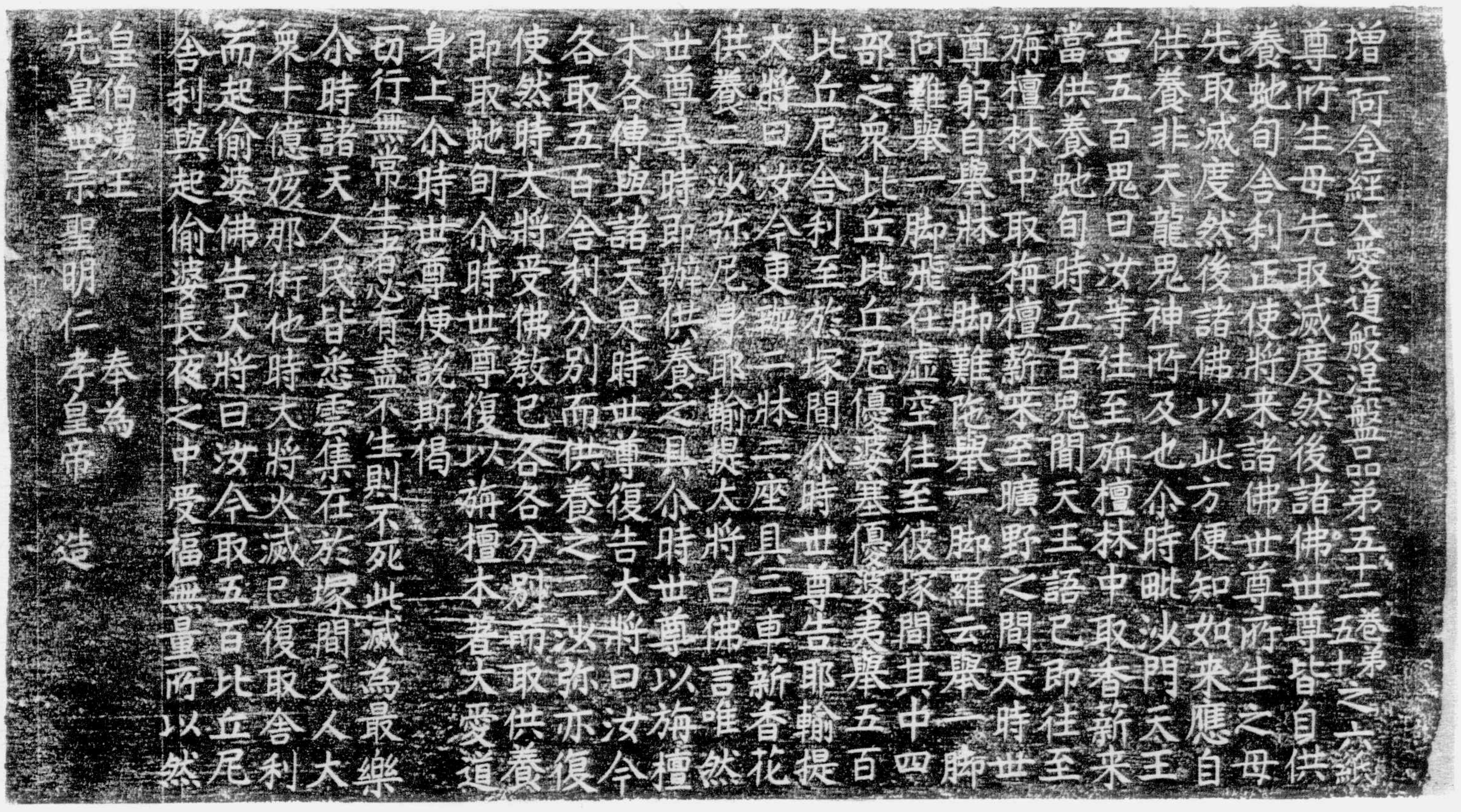
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三六三



增一阿含經大愛道般涅盤品弟五十二（卷弟五十之五紙）

火變化無量即於無餘涅盤界而取般涅盤尒時世尊將諸比丘僧前後圍遶往至大愛道比丘尼寺中尒時世尊告阿難難陁羅云汝等舉大愛道身我當躬自供養是時釋提桓因知世尊心中所念即從三十三天上譬如力士屈伸臂頃来至毗舍離到世尊所頭面礼足在一面立其中漏盡比丘皆見釋提桓因及三十三天其不漏盡有欲比丘及比丘比丘尼優婆塞優婆夷未漏盡者亦不見釋提桓因及三十三天尒時梵天王遥知如来心中所念將諸梵天從梵天上没来至世尊所頭面礼足在一面立尒時毗沙門天王知世尊心中所念將閱义鬼神到如来所頭面礼足在一面立尒時提地賴吒天王將諸乹沓和從東方來至如来所頭面礼足在一面立毗婁勒义天王將諸無數拘盤荼從南方来至世尊所頭面礼足在一面立毗婁傳义天王將諸龍神來至如来所頭面礼足在一面立及欲界色界無色界諸天各各知如来心中所念來至世尊所頭面礼足在一面立尒時釋提桓因毗沙門天王前白佛言唯願世尊勿自勞神我等自當供養舍利佛告諸天止止天王如来自當知時此是如來所應修行非是天龍鬼神所及也所以然者父母生子多有所益長養恩重乳餔懷抱要當報恩不得不報恩然諸天當知過去諸佛世



增一阿含經大愛道般涅盤品弟五十二（卷弟五十之六紙）

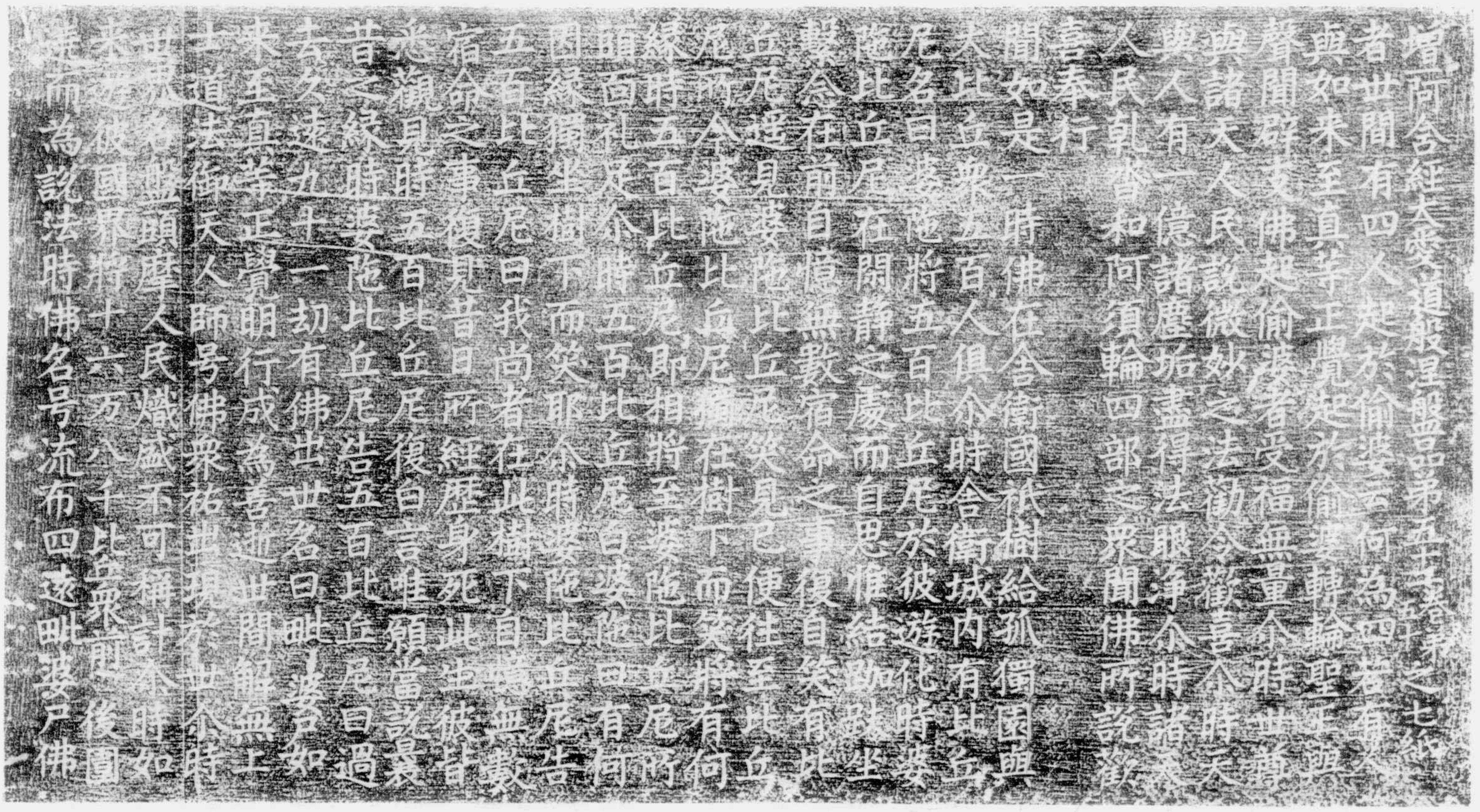
尊所生母先取滅度然後諸佛世尊皆自供養虵旬舍利正使將来諸佛世尊所生之母先取滅度然後諸佛以此方便知如来應自供養非天龍鬼神所及也尒時毗沙門天王告五百鬼曰汝等往至旃檀林中取香薪来當供養虵旬時五百鬼聞天王語已即往至旃檀林中取栴檀薪来至曠野之間是時世尊躬自舉林一脚難陁舉一脚羅云舉一脚阿難舉一脚飛在虛空往至彼塚間其中四部之衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷舉五百比丘尼舍利至於塚間尒時世尊告耶輸提大將曰汝今更辦二牀二座具二車薪香花供養二沙弥尼身耶輸提大將白佛言唯然世尊尋時即辦供養之具尒時世尊以旃檀木各傳與諸天是時世尊復告大將曰汝今各取五百舍利分別而供養之二沙弥亦復使然時大將受佛教已各各分別而取供養即取虵旬尒時世尊復以旃檀木著大愛道身上尒時世尊便說斯偈

一切行無常生者必有盡不生則不死此滅為最樂

尒時諸天人民皆悉雲集在於塚間天人大衆十億姟那術他時大將火滅已復取舍利而起偷婆佛告大將曰汝今取五百比丘尼舍利與起偷婆長夜之中受福無量所以然

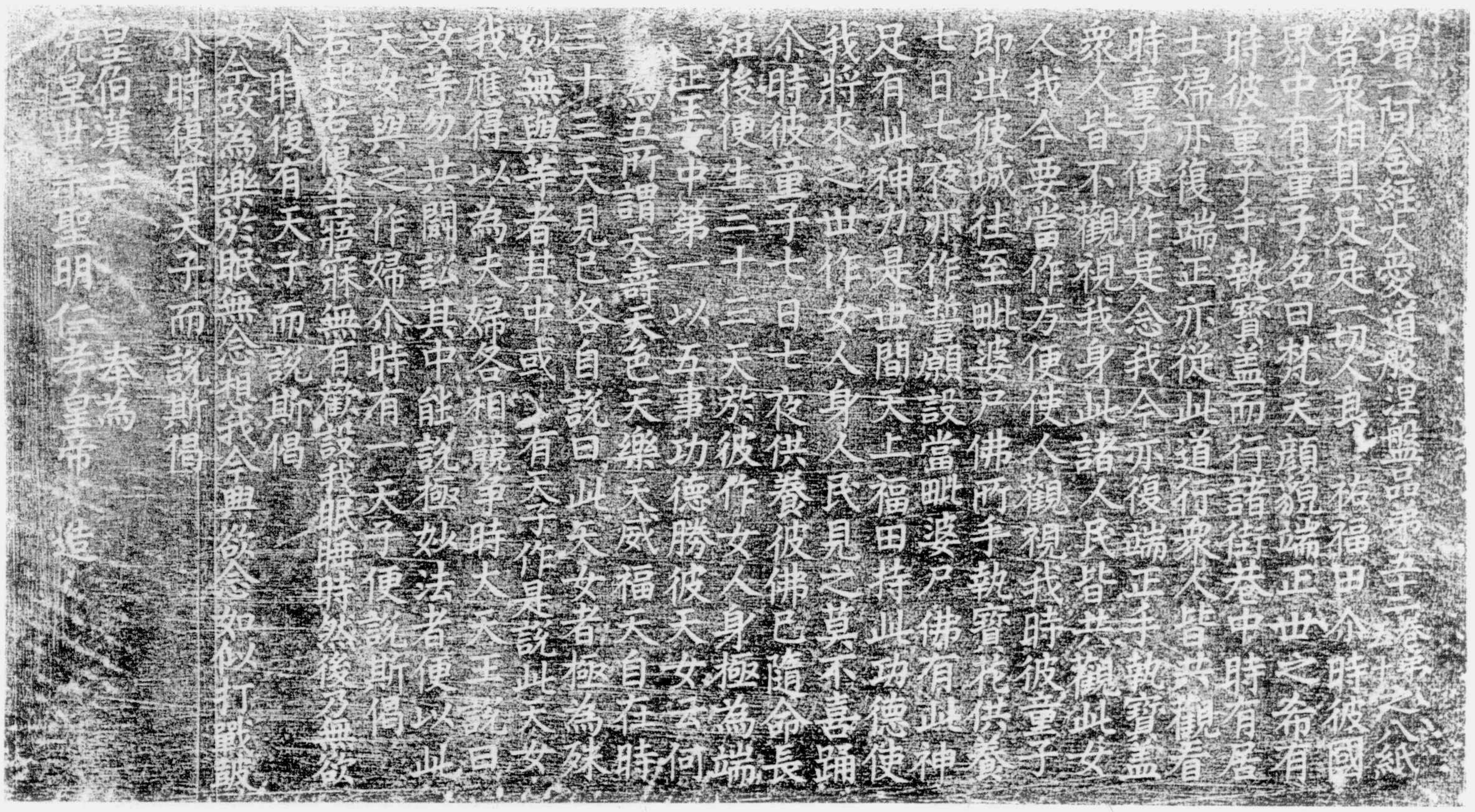
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三六二



增一阿含經大愛道般涅槃品第五十二卷[illegible]之七紙
者世間有四人起於偷婆云何為四若有人
與如来至真等正覺起於偷婆轉輪聖王與
聲聞辟支佛起偷婆者受福無量尒時世尊
與諸天人民說微妙之法勸令歡喜尒時天
與人有一億諸塵垢盡得法眼淨尒時諸天
人民乾沓和阿須倫四部之眾聞佛所說歡
喜奉行

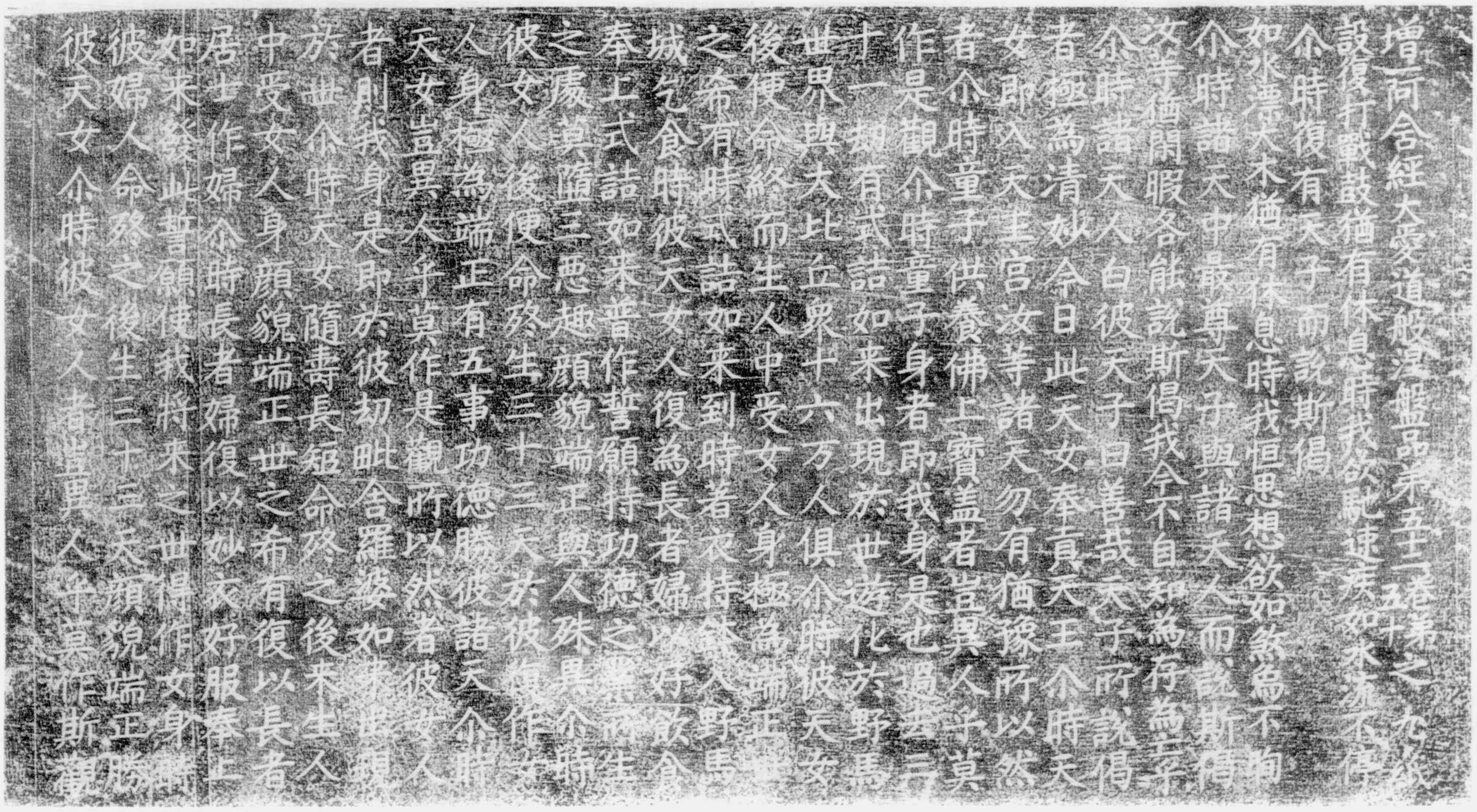
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘眾五百人俱尒時舍衛城內有比丘
尼名曰婆陀將五百比丘尼於彼遊化時婆
陀比丘尼在閑靜之處而自思惟結跏趺坐
繫念在前自憶無數宿命之事復自笑有比
丘尼遙見婆陀比丘尼笑見已便往至比丘
尼所今婆陀比丘尼獨在樹下而笑將有何
緣時五百比丘尼即相將至婆陀比丘尼所
頭面禮足尒時五百比丘尼白婆陀曰有何
因緣獨坐樹下而笑耶尒時婆陀比丘尼告
五百比丘尼曰我尚者在此樹下自憶無數
宿命之事復見昔日所經歷身死此生彼皆
悉觀見時五百比丘尼復白言唯願當說曩
昔之緣時婆陀比丘尼告五百比丘尼曰過
去久遠九十一劫有佛出世名曰毗婆尸如
来至真等正覺明行成為善逝世間解無上
士道法御天人師号佛眾祐出現於世尒時
世界名盤頭摩人民熾盛不可稱計尒時如
来與彼國界將十六万八千比丘眾前後圍
遶而為說法時佛名号流布四遠毗婆尸佛



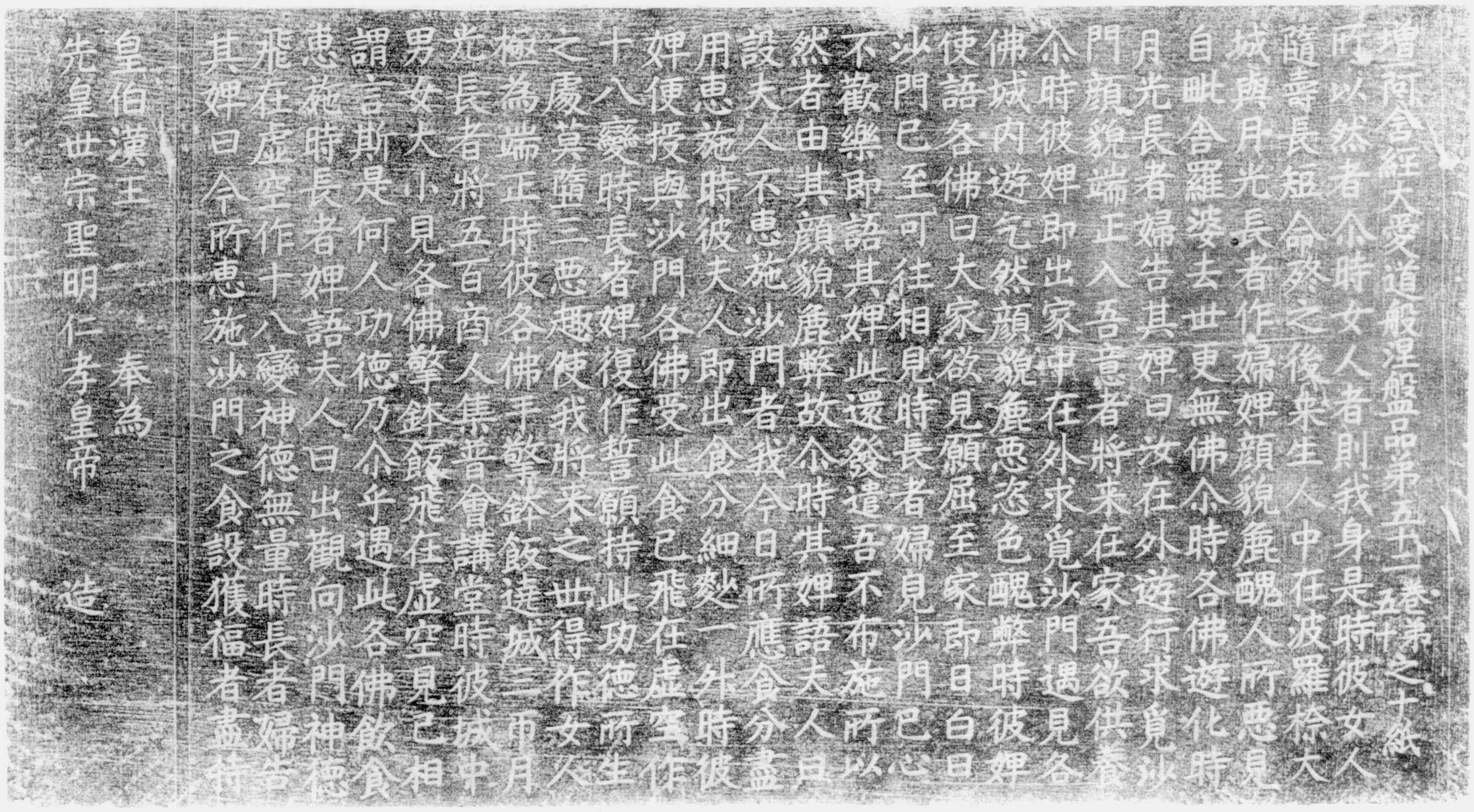
增一阿含經大愛道般涅槃品第五十二卷[illegible]八紙
者眾相具足是一切人良祐福田尒時彼國
界中有童子名曰梵天顏貌端正世之希有
時彼童子手執寶蓋而行諸街巷中時有居
士婦亦復端正亦從此道行眾人皆共觀看
時童子便作是念我今亦復端正手執寶蓋
眾人皆不觀視我身此諸人民皆共觀此女
人我今要當作方便使人觀視我時彼童子
即出彼城往至毗婆尸佛所手執寶花供養
七日七夜亦作誓願設當毗婆尸佛有此神
足有此神力是世間天上福田持此功德使
我將来之世作女人身人民見之莫不喜踊
尒時彼童子七日七夜供養彼佛已隨命長
短後便生三十三天於彼作女人身極為端
正[illegible]中第一以五事功德勝彼天女云何
為五所謂天壽天色天樂天威福天自在時
三十三天見已各自說曰此天女者極為殊
妙無與等者其中或有天子作是說此天女
我應得以為夫婦各相競爭時大天王說曰
汝等勿共鬪訟其中能說極妙法者便以此
天女與之作婦尒時有一天子便說斯偈
若起若復坐　寤寐無有歡　設我眠睡時　然後乃無欲
尒時復有天子而說此偈
我今故為樂　於眠無念想　我今與欲念　如似打戰鼓
尒時復有天子而說斯偈

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三六一



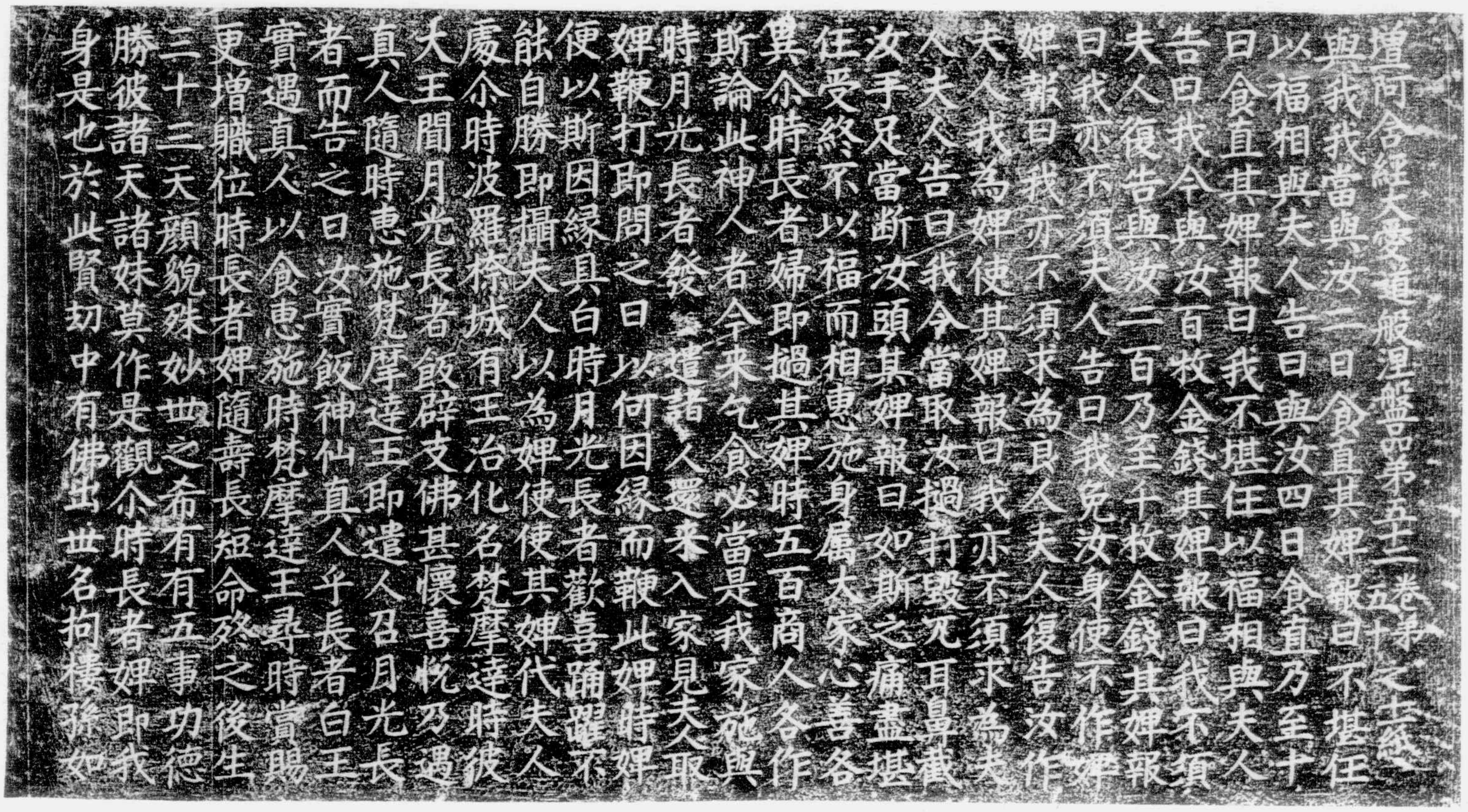
增一阿含經大愛道般涅槃品第五十二卷第五十之九紙
設復打戰鼓猶有休息時我欲馳速疾如水流不停
尒時復有天子而說斯偈
如水漂大木猶有休息時我恒思想欲如然為不拘
尒時諸天中最尊天子與諸天人而說斯偈
汝等猶閑暇各能說斯偈我今不自知為存為亡乎
尒時諸天人白彼天子曰善哉天子所說偈
者極為清妙今日此天女奉貢天王尒時天
女即入天王宮汝等諸天勿有猶豫所以然
者尒時童子供養佛上寶蓋者豈異人乎莫
作是觀尒時童子者即我身是也過去三
十一劫有式詰如来出現於世遊化於野馬
世界與大比丘衆十六万人俱尒時彼天女
後便命終而生人中受女人身極為端正
之希有時式詰如来到時著衣持鉢入野馬
城乞食時彼天女人復為長者婦以好飲食
奉上式詰如来普作誓願持功德之業所生
之處莫墮三惡趣顏貌端正與人殊異尒時
彼女人後便命終生三十三天於彼復作天
人身極為端正有五事功德勝彼諸天尒時
天女豈異人乎莫作是觀所以然者彼女人
者則我身是即於彼劫毗舍羅婆如来出現
於世尒時天女隨壽長短命終之後來生人
中受女人身顏貌端正世之希有復以長者
居士作婦尒時長者婦復以妙衣好服奉上
如来發此誓願使我將来之世得作女身端
彼婦人命終之後生三十三天顏貌端正勝
彼天女尒時彼女人者豈異人乎莫作斯觀



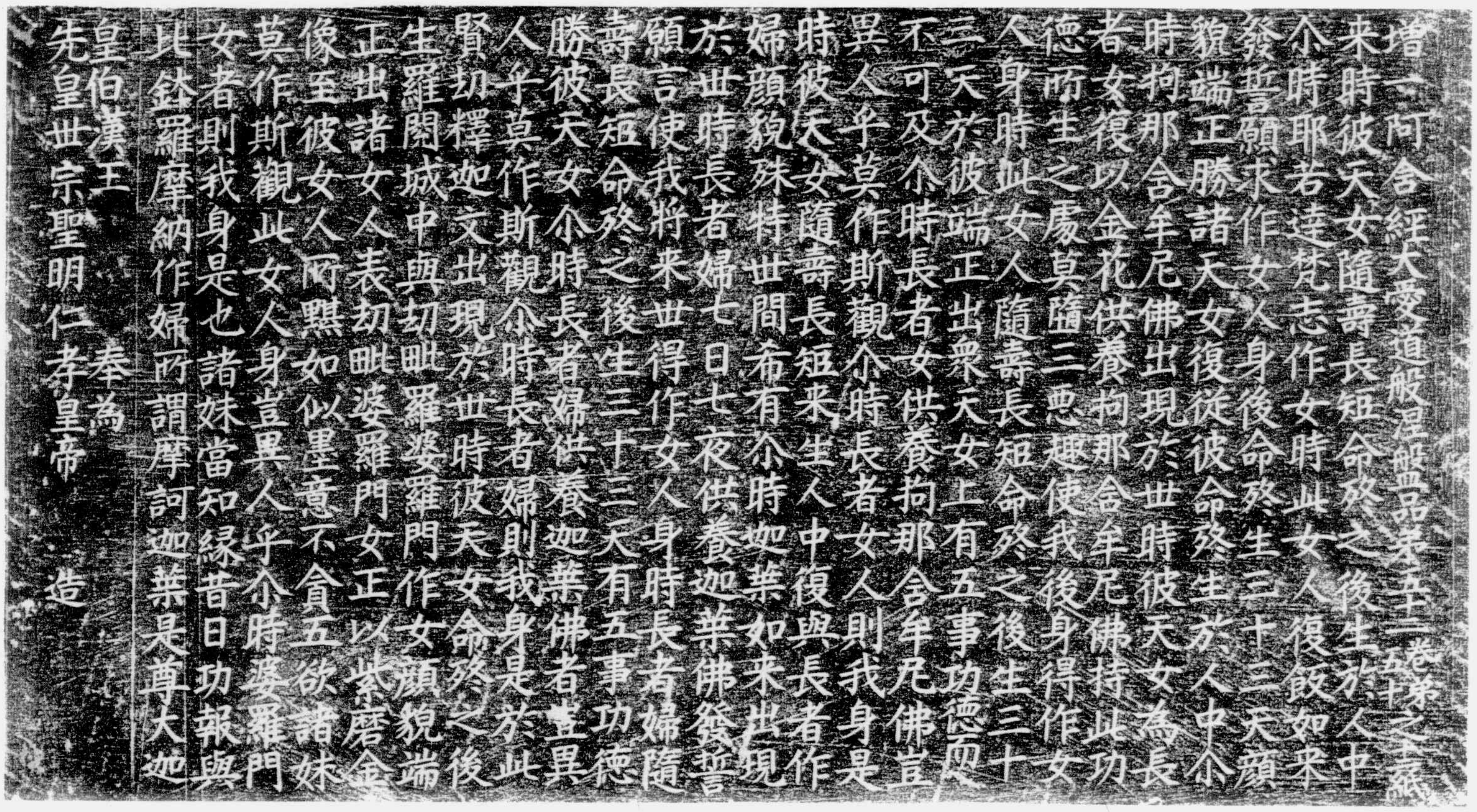
增一阿含經大愛道般涅槃品第五十二卷第五十之十紙
所以然者尒時女人者則我身是時彼女人
隨壽長短命終之後來生人中在波羅㮈大
城與月光長者作婦婢顏貌麁醜人所惡見
自毗舍羅婆去世更無佛尒時各佛遊化時
月光長者婦告其婢曰汝在外遊行求覓沙
門顏貌端正入吾意者將来在家吾欲供養
尒時彼婢即出家中在外求覓沙門遇見各
佛城內遊乞然顏貌麁惡容色醜弊時彼婢
使語各佛曰大家欲見願屈至家即白曰
沙門已至可往相見時長者婦見沙門已心
不歡樂即語其婢此還發遣吾不布施所以
然者由其顏貌麁弊故尒時其婢語夫人曰
設夫人不惠施沙門者我今日所應食分盡
用惠施時彼夫人即出食分細麨一升時彼
婢便授與沙門各佛受此食已飛在虛空作
十八變時長者婢復作誓願持此功德所生
之處莫墮三惡趣使我將来之世得作女人
極為端正時彼各佛手擎鉢飯遶城三帀月
光長者將五百商人集普會講堂時彼城中
男女大小見各佛擎鉢飯飛在虛空見已相
謂言斯是何人功德乃尒乎遇此各佛飲食
惠施時長者婢語夫人曰出觀向沙門神德
飛在虛空作十八變神德無量時長者婦當
其婢曰今所惠施沙門之食設獲福者盡持

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三六〇



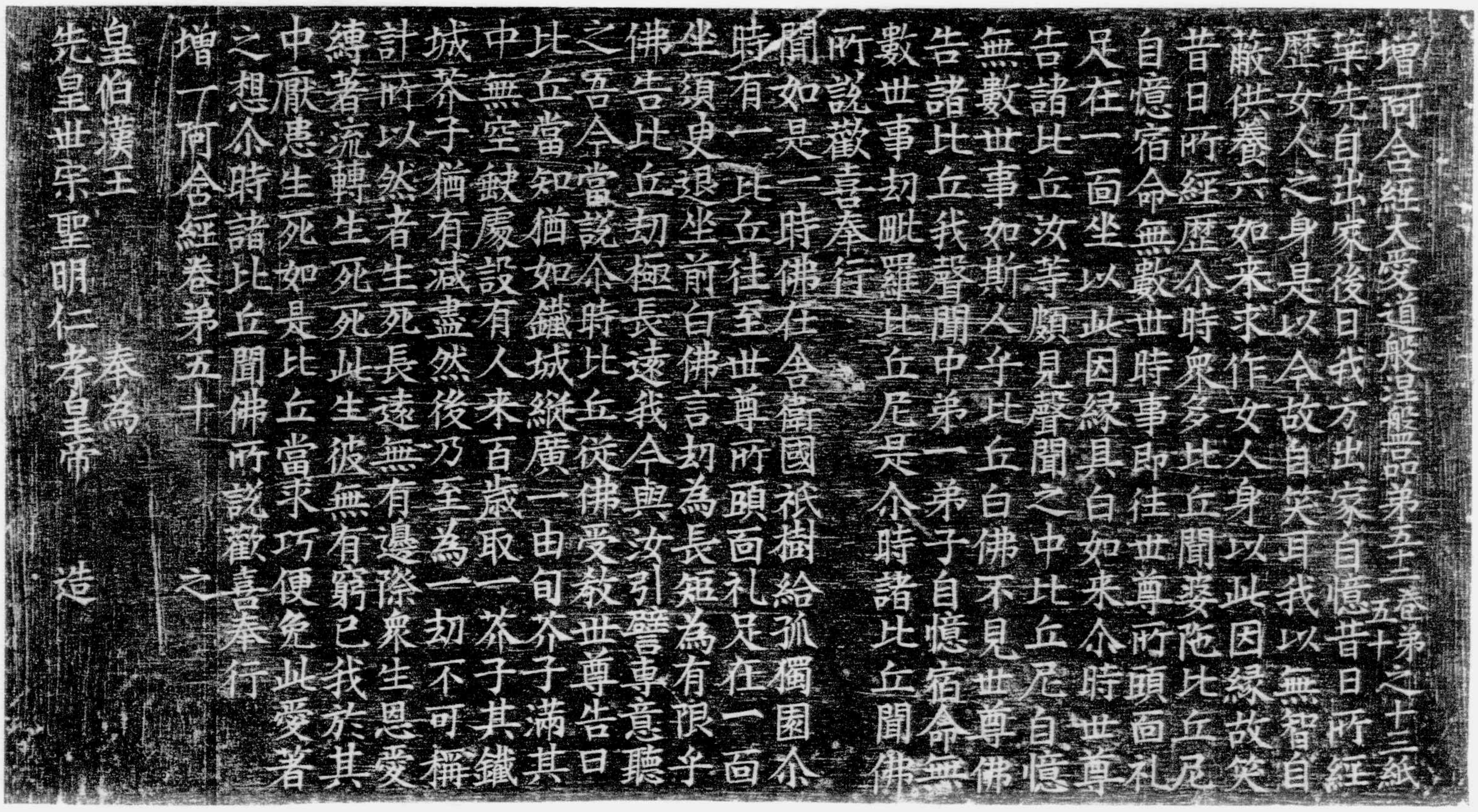
增阿含經大愛道般涅槃品第五十二卷第五十之十五紙
與我我當與汝二日食直其婢報曰不堪任
以福相與夫人告曰與汝四日食直乃至十
日食直其婢報曰我不堪任以福相與夫人
告曰我今與汝百枚金錢其婢報曰我不須
夫人復告與汝二百乃至千枚金錢其婢報
曰我亦不須夫人告曰我免汝身使不作婢
婢報曰我亦不須求為良人夫人復告汝作
夫人我為婢使其婢報曰我亦不須求為夫
人夫人告曰我今當取汝撾打毀兄耳鼻截
汝手足當斷汝頭其婢報曰如斯之痛盡堪
任受終不以福而相惠施身屬大家心善各
異尒時長者婦即撾其婢時五百商人各作
斯論此神人者今来乞食必當是我家施與
時月光長者發遣諸人還来入家見夫人取
婢鞭打即問之曰以何因緣而鞭此婢時婢
便以斯因緣具白時月光長者歡喜踊躍不
能自勝即攝夫人以為婢使使其婢代夫人
處尒時波羅㮈城有王治化名梵摩達時彼
大王聞月光長者飯辟支佛甚懷喜悅乃遇
真人隨時惠施梵摩達王即遣人召月光長
者而告之曰汝實飯神仙真人乎長者白王
實遇真人以食惠施時梵摩達王尋時賞賜
更增職位時長者婢隨壽長短命終之後生
三十三天顏貌殊妙世之希有有五事功德
勝彼諸天諸妹莫作是觀尒時長者婢即我
身是也於此賢刧中有佛出世名拘樓孫如



增一阿含經大愛道般涅槃品第五十二卷第五十之十六紙
来時彼天女隨壽長短命終之後生於人中
尒時耶若達梵志作女時此女人復飯如来
發誓願求作女人身後命終生三十三天顏
貌端正勝諸天女復從彼命終生於人中尒
時拘那含牟尼佛出現於世時彼天女為長
者女復以金花供養拘那含牟尼佛持此功
德所生之處莫墮三惡趣使我後身得作女
人身時此女人隨壽長短命終之後生三十
三天於彼端正出衆天女上有五事功德應
不可及尒時長者女供養拘那含牟尼佛豈
異人乎莫作斯觀尒時長者女人則我身是
時彼天女隨壽長短来生人中復與長者作
婦顏貌殊特世間希有尒時迦葉如来出現
於世時長者婦七日七夜供養迦葉佛發誓
願言使我將来世得作女人身時長者婦隨
壽長短命終之後生三十三天有五事功德
勝彼天女尒時長者婦供養迦葉佛者豈異
人乎莫作斯觀尒時長者婦則我身是於此
賢刧釋迦文出現於世時彼天女命終之後
生羅閱城中與刧毗羅婆羅門作女顏貌端
正出諸女人表刧毗婆羅門女正以紫磨金
像至彼女人所顯如似墨意不貪五欲諸妹
莫作斯觀此女人身豈異人乎尒時婆羅門
女者則我身是也諸妹當知緣昔日功報與
比鉢羅摩納作婦所謂摩訶迦葉是尊大迦

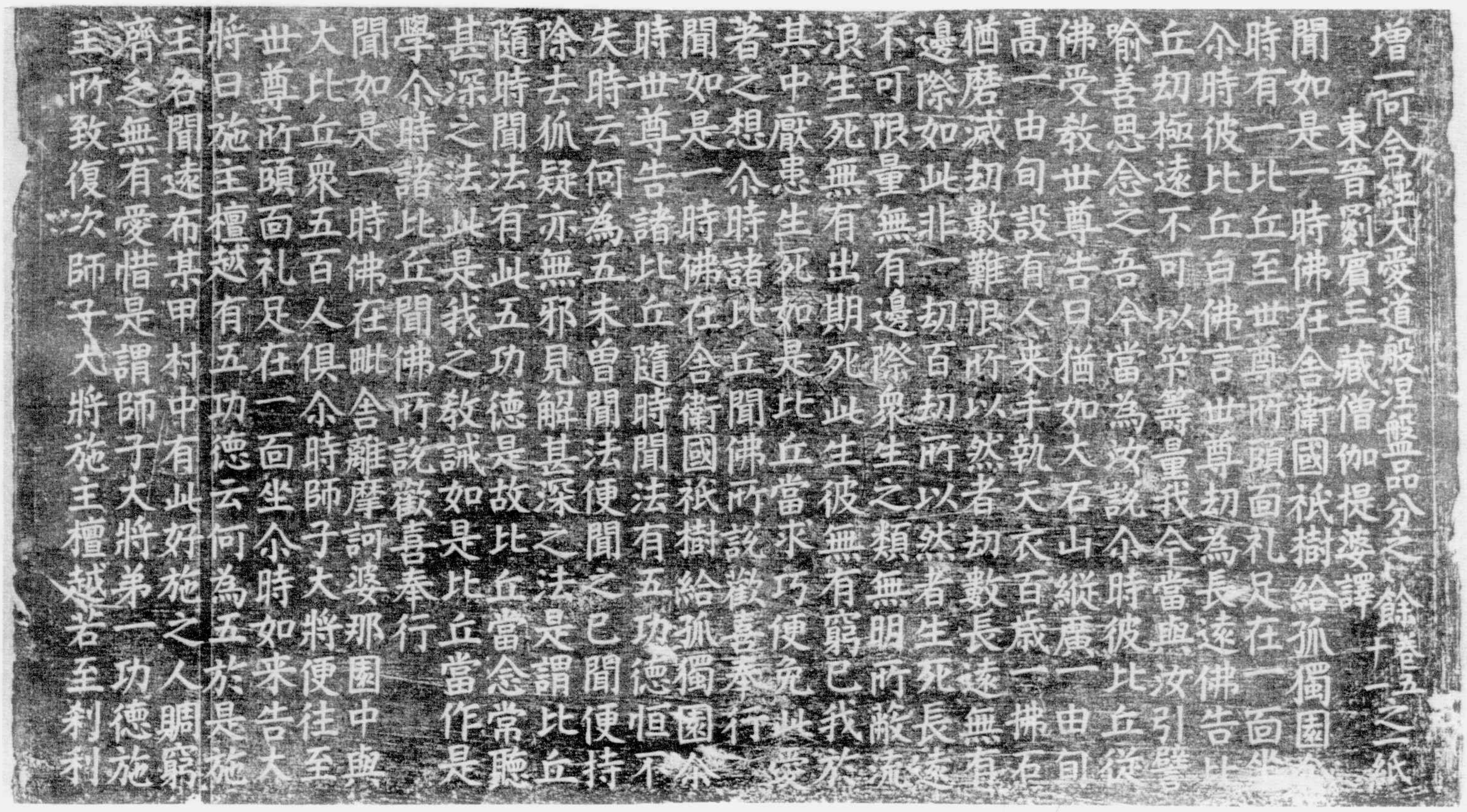
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三五九



增一阿含經大愛道般涅槃品第五十二（卷第五十之十二紙）
華先自出家後日我方出家自憶昔日所經
歷女人之身是以今故自笑耳我以無智自
蔽供養六如来求作女人身以此因緣故笑
昔日所經歷尒時眾多比丘聞婆陁比丘尼
自憶宿命無數世時事即往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白如来尒時世尊
告諸比丘汝等頗見聲聞之中比丘尼自憶
無數世事如斯人乎比丘白佛不見世尊佛
告諸比丘我聲聞中第一弟子自憶宿命無
數世事劫毗羅比丘尼是尒時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有一比丘往至世尊所頭面礼足在一面
坐須臾退坐前白佛言劫為長短為有限乎
佛告比丘劫極長遠我今與汝引譬專意聽
之吾今當說尒時比丘從佛受教世尊告曰
比丘當知猶如鐵城縱廣一由旬芥子滿其
中無空缺處設有人来百歲取一芥子其鐵
城芥子猶有滅盡然後乃至為一劫不可稱
計所以然者生死長遠無有邊際眾生恩愛
縛著流轉生死死此生彼無有窮已我於其
中厭患生死如是比丘當求巧便免此愛著
之想尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經卷第五十　之
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三五八



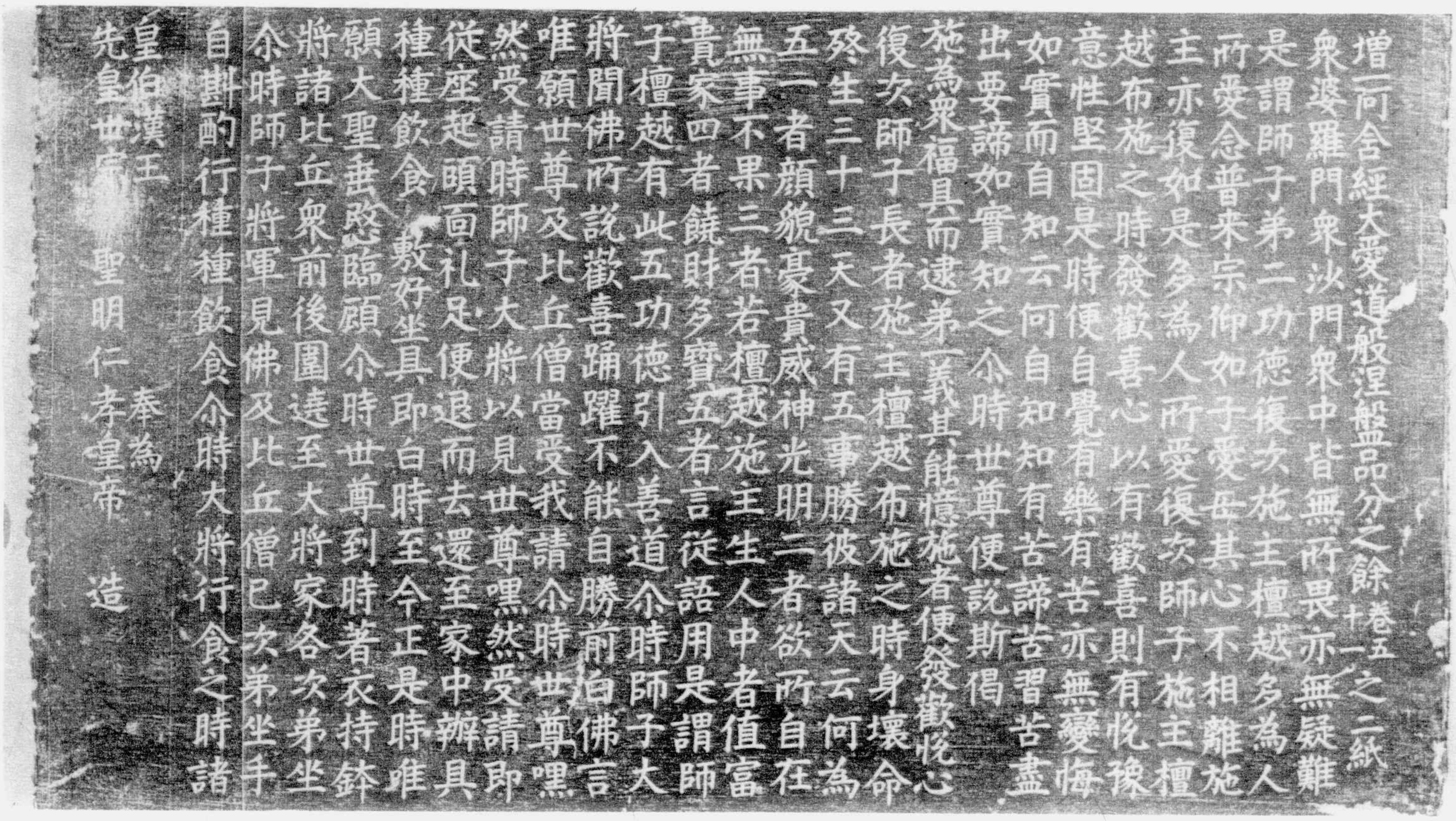
增一阿含經大愛道般涅盤品分之餘卷五十一之一紙

東晉罽賓三藏僧伽提婆譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有一比丘至世尊所頭面礼足在一面坐尒時彼比丘白佛言世尊劫為長遠佛告比丘劫極遠不可以筭籌量我今當與汝引譬喻善思念之吾今當為汝說尒時彼比丘從佛受教世尊告曰猶如大石山縱廣一由旬高一由旬設有人来手執天衣百歲一拂石猶磨滅劫數難限所以然者劫數長遠無有邊際如此非一劫百劫所以然者生死長遠不可限量無有邊際衆生之類無明所蔽流浪生死無有出期死此生彼無有窮已我於其中厭患生死如是比丘當求巧便免此愛著之想尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘隨時聞法有五功德恒不失時云何為五未曾聞法便聞之已聞便持除去狐疑亦無邪見解甚深之法是謂比丘隨時聞法有此五功德是故比丘當念常聽甚深之法此是我之教誡如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在毗舍離摩訶婆那園中與大比丘衆五百人俱尒時師子大將便往至世尊所頭面礼足在一面坐尒時如来告大將曰施主檀越有五功德云何為五於是施主名聞遠布某甲村中有此好施之人賙窮濟急無有愛惜是謂師子大將弟一功德施主所致復次師子大將施主檀越若至剎利



增一阿含經大愛道般涅盤品分之餘卷五十一之二紙

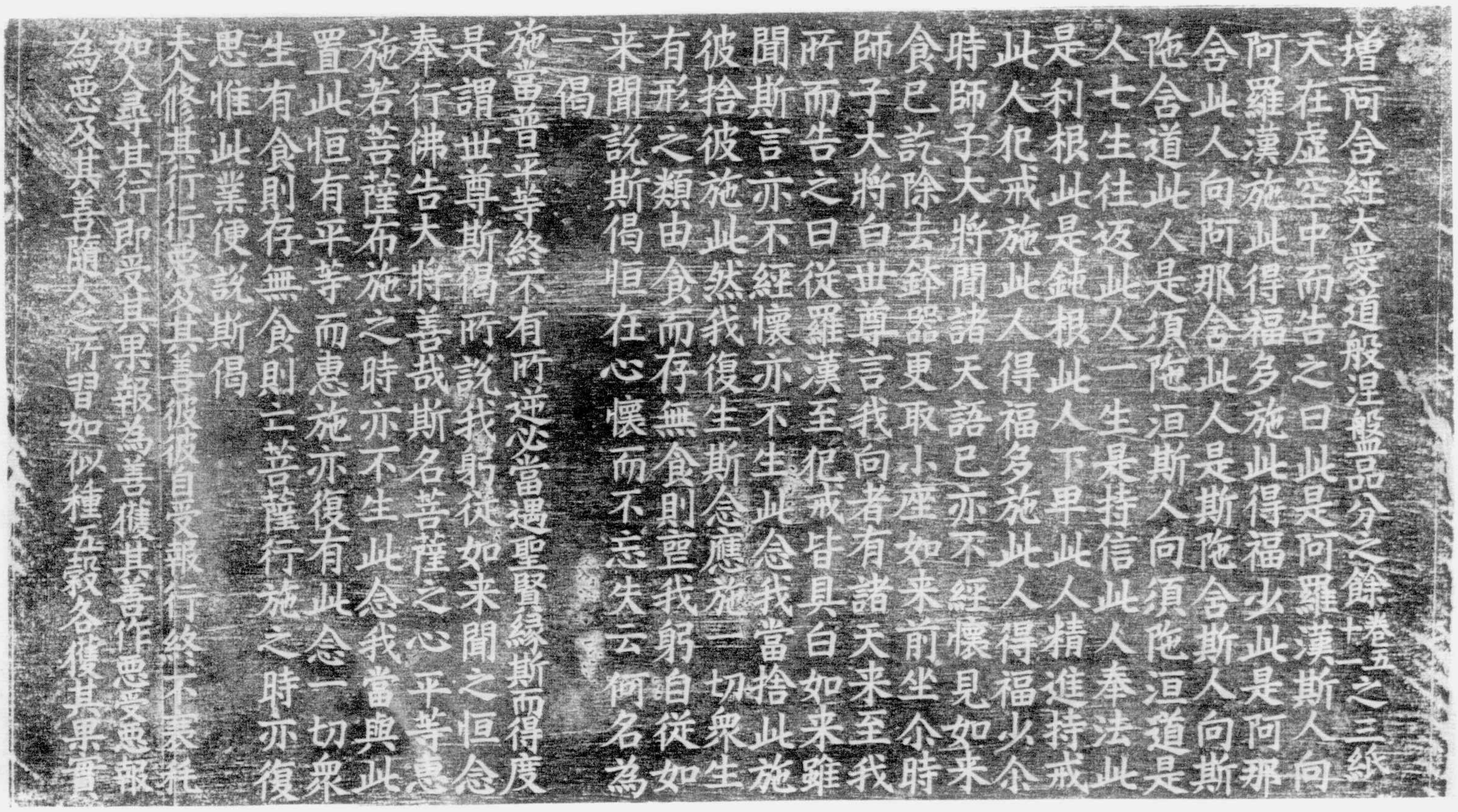
衆婆羅門衆沙門衆中皆無所畏亦無疑難是謂師子弟二功德復次施主檀越多為人所愛念普来宗仰如子愛母其心不相離施主亦復如是多為人所愛復次師子施主檀越布施之時發歡喜心以有歡喜則有悅豫意性堅固是時便自覺有樂有苦亦無變悔如實而自知云何自知知有苦諦苦習苦盡出要諦如實知之尒時世尊便說斯偈

施為衆福具而遠弟一義其能憶施者便發歡悅心

復次師子長者施主檀越布施之時身壞命終生三十三天又有五事勝彼諸天云何為五一者顏貌豪貴威神光明二者欲所自在無事不果三者若檀越施主生人中者值富貴家四者饒財多寶五者言從語用是謂師子檀越有此五功德引入善道尒時師子大將聞佛所說歡喜踊躍不能自勝前白佛言唯願世尊及比丘僧當受我請尒時世尊嘿然受請時師子大將以見世尊嘿然受請即從座起頭面礼足便退而去還至家中辦具種種飲食敷好坐具即白時至今正是時唯願大聖垂愍臨顧尒時世尊到時著衣持鉢將諸比丘衆前後圍遶至大將家各次弟坐尒時師子將軍見佛及比丘僧已次弟坐手自斟酌行種種飲食尒時大將行食之時諸

皇伯漢王　奉為
先皇世宗　聖明仁孝皇帝　造

塔下七三二六

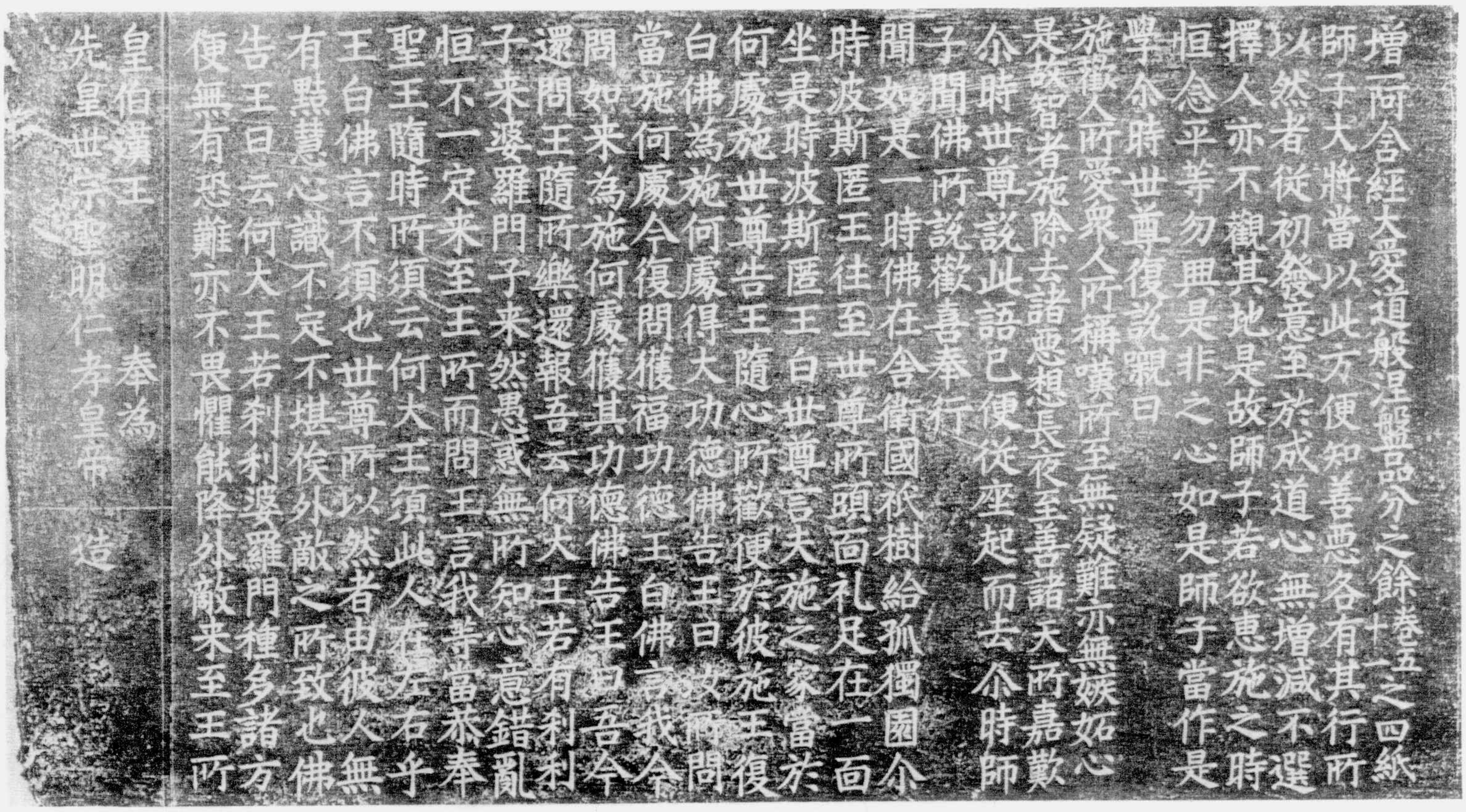


增一阿含經大愛道般涅槃品分之餘（卷五十一之三紙）天在虛空中而告之曰此是阿羅漢斯人向阿羅漢施此得福多施此得福少此是阿那舍此人向阿那舍此人是斯陁舍斯人向斯陁舍道此人是須陁洹斯人向須陁洹道是人七生往返此人一生是持信此人奉法此是利根此是鈍根此人下卑此人精進持戒此人犯戒施此人得福多施此人得福少尒時師子大將聞諸天語已亦不經懷見如来食已訖除去鉢器更取小座如来前坐尒時師子大將白世尊言我向者有諸天来至我所而告之曰從羅漢至犯戒皆具白如来雖聞斯言亦不經懷亦不生此念我當捨此施彼捨彼施此然我復生斯念應施一切衆生有形之類由食而存無食則喪我躬自從如来聞說斯偈恒在心懷而不忘失云何名為一偈

施當普平等終不有所逆必當遇聖賢緣斯而得度

是謂世尊斯偈所說我躬從如来聞之恒念奉行佛告大將善哉斯名菩薩之心平等惠施若菩薩布施之時亦不生此念我當與此置此恒有平等而惠施亦復有此念一切衆生有食則存無食則亡菩薩行施之時亦復思惟此業便說斯偈

夫人修其行行惡及其善彼彼自受報行終不衰耗
如人尋其行即受其果報為善獲其善作惡受惡報
為惡及其善隨人之所習如似種五穀各獲其果實



增一阿含經大愛道般涅槃品分之餘（卷五十一之四紙）師子大將當以此方便知善惡各有其行所以然者從初發意至於成道心無增減不選擇人亦不觀其地是故師子若欲惠施之時恒念平等勿興是非之心如是師子當作是學尒時世尊復說偈曰

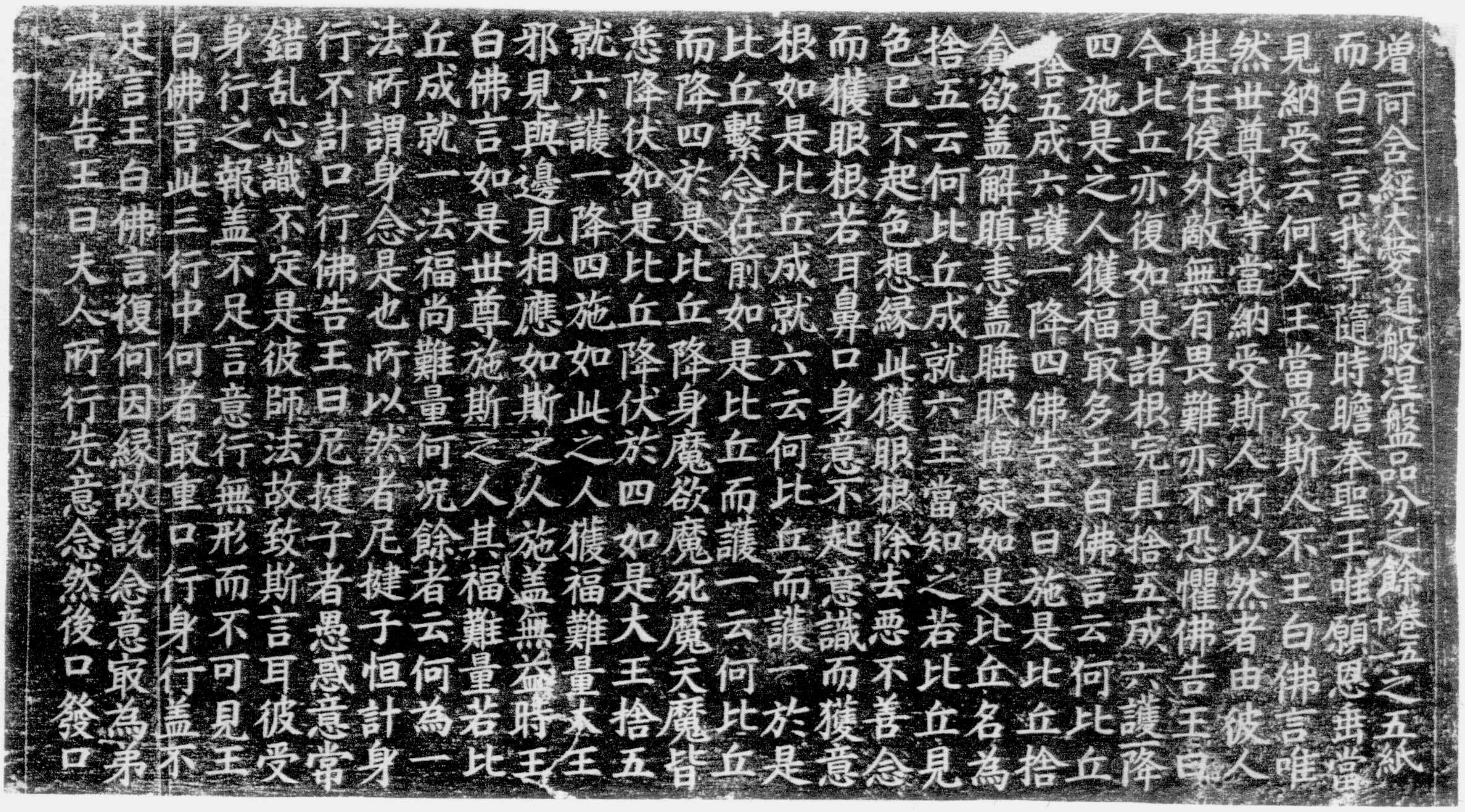
施歡人所愛衆人所稱歎所至無疑難亦無嫉妬心
是故智者施除去諸惡想長夜至善諸天所嘉歎

尒時世尊說此語已便從座起而去尒時師子聞佛所說歡喜奉行

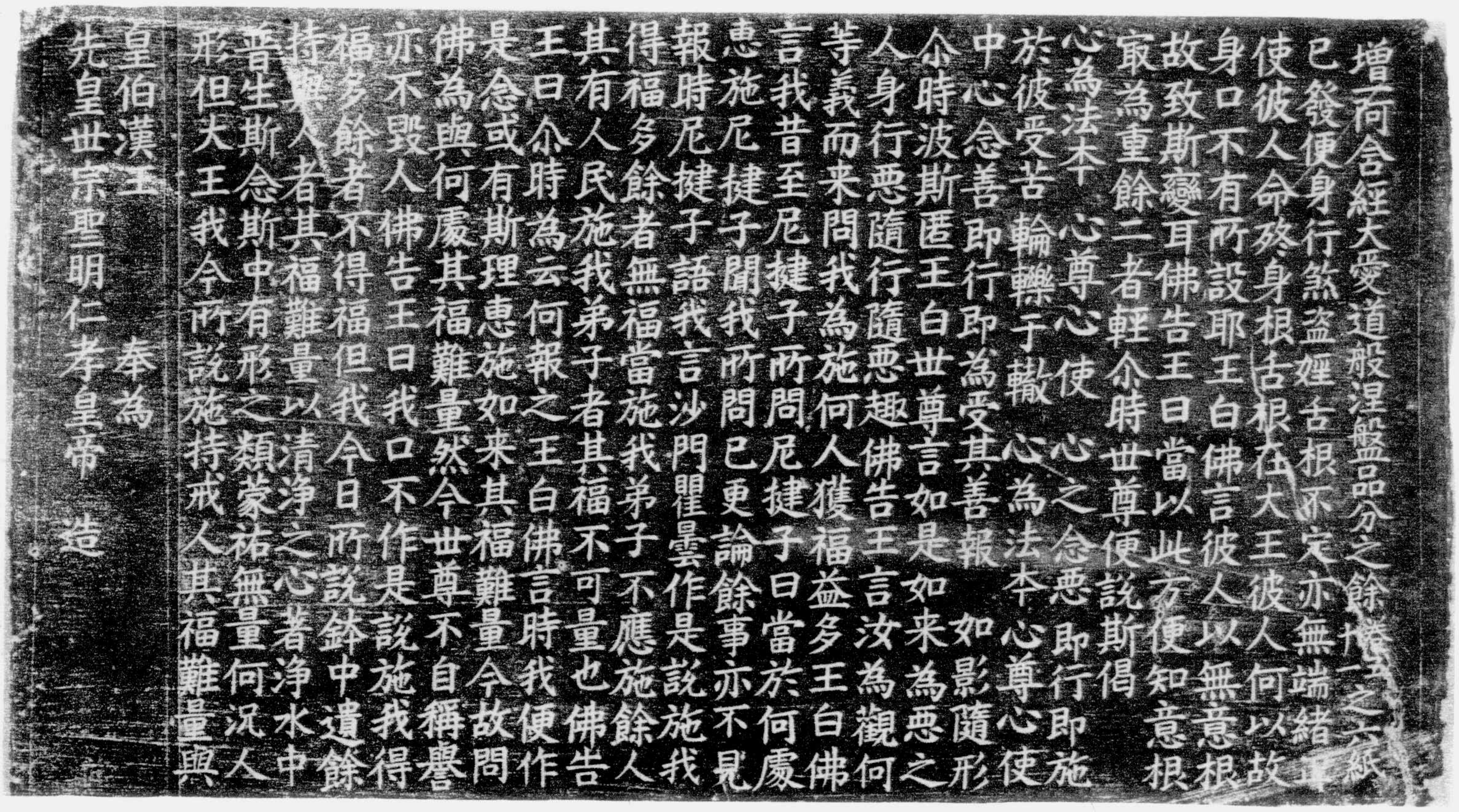
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波斯匿王往至世尊所頭面礼足在一面坐是時波斯匿王白世尊言夫施之家當於何處施世尊告王隨心所歡便於彼施王復白佛為施何處得大功德佛告王曰汝所問當施何處今復問獲福功德王白佛言我今問如来為施何處獲其功德佛告王曰吾今還問王隨所樂還報吾云何大王若有剎利子来婆羅門子来然愚惑無所知心意錯亂恒不一定来至王所而問王言我等當恭奉聖王隨時所須云何大王須此人在左右乎王白佛言不須也世尊所以然者由彼人無有黠慧心識不定不堪俟外敵之所致也佛告王曰云何大王若剎利婆羅門種多諸方便無有恐難亦不畏懼能降外敵来至王所

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三二五

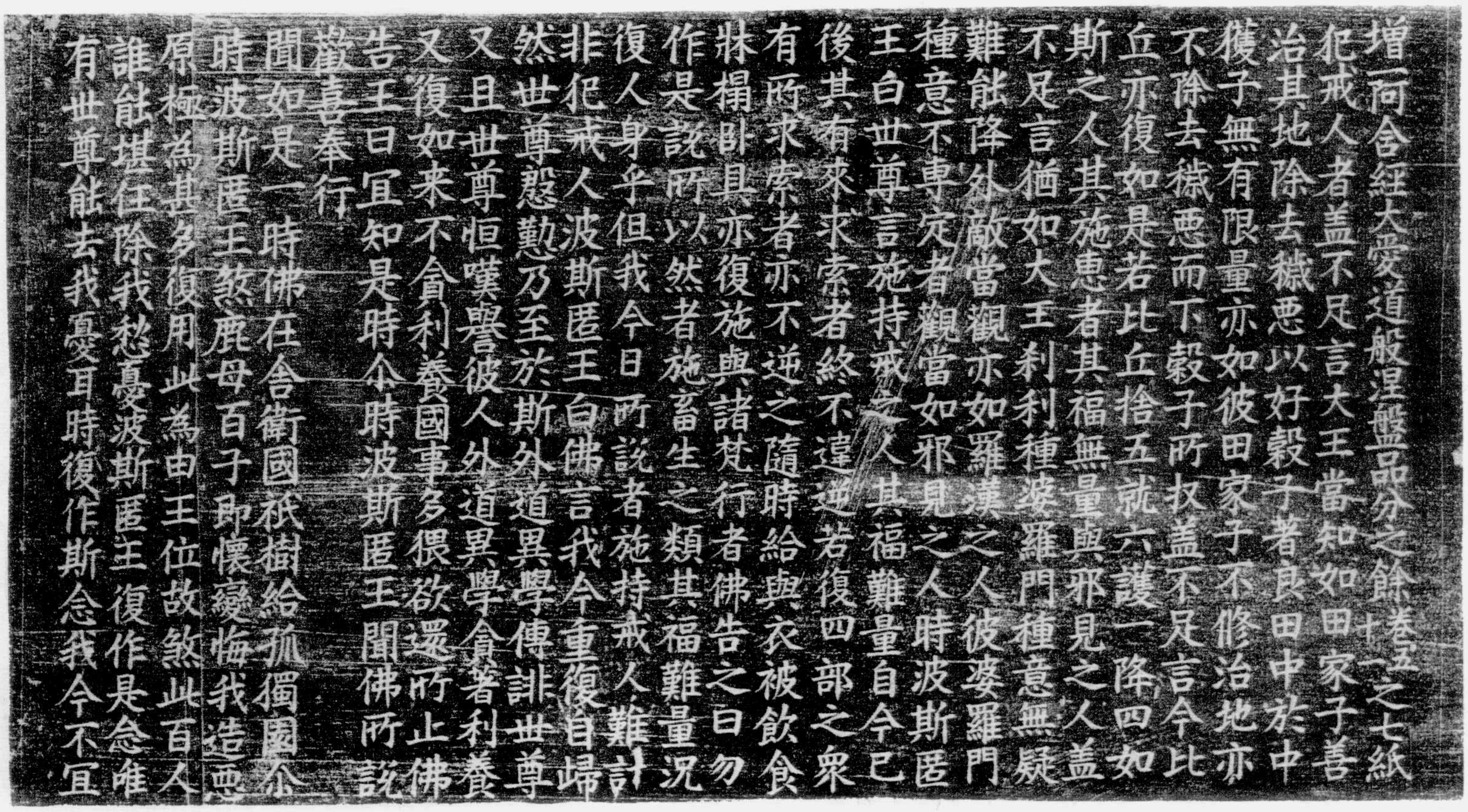


增一阿含經大愛道般涅槃品分之餘（卷五十一之五紙）
而白三言我等隨時瞻奉聖王唯願愍垂當
見納受云何大王當受斯人不王白佛言唯
然世尊我等當納受斯人所以然者由彼人
堪任侯外敵無有畏難亦不恐懼佛告王曰
今比丘亦復如是諸根完具捨五成六護降
四施是之人獲福冣多王白佛言云何比丘
捨五成六護一降四佛告王曰施是比丘捨
貪欲蓋解瞋恚蓋睡眠掉疑如是比丘名為
捨五云何比丘成就六王當知之若比丘見
色已不起色想緣此獲眼根除去惡不善念
而獲眼根若耳鼻口身意不起意識而獲意
根如是比丘成就六云何比丘而護一於是
比丘繫念在前如是比丘而護一云何比丘
而降四於是比丘降身魔欲魔死魔天魔皆
悉降伏如是比丘降伏於四如是大王捨五
就六護一降四施如此之人獲福難量大王
邪見與邊見相應如斯之人施蓋無益時王
白佛言如是世尊施斯之人其福難量若比
丘成就一法福尚難量何況餘者云何為一
法所謂身念是也所以然者尼揵子恒計身
行不計口行佛告王曰尼揵子者愚惑意常
錯乱心識不定是彼師法故致斯言耳彼受
身行之報蓋不足言意行無形而不可見王
白佛言此三行中何者冣重口行身行蓋不
足言王白佛言復何因緣故說念意冣為弟
一佛告王曰夫人所行先意念然後口發口

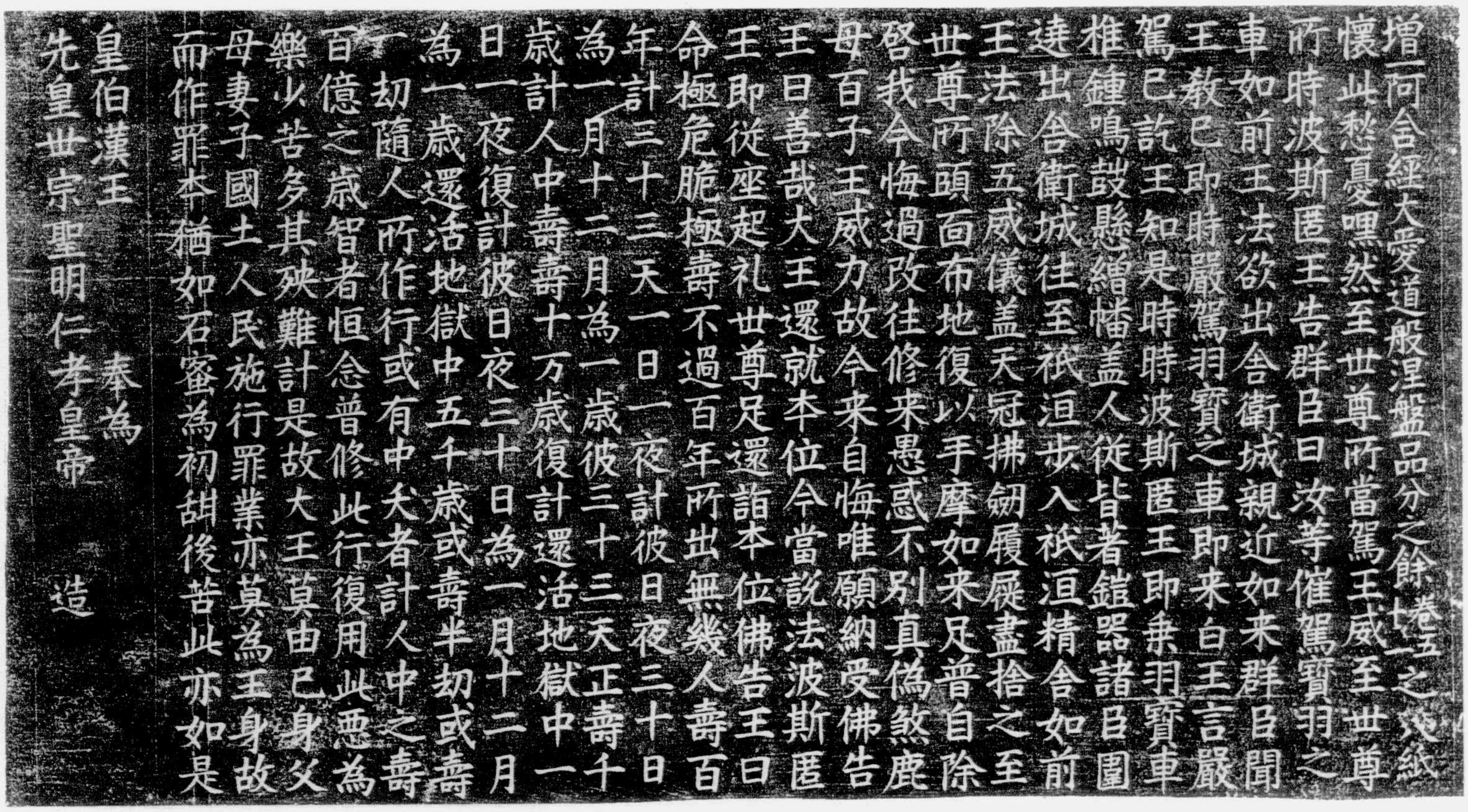


增一阿含經大愛道般涅槃品分之餘（卷五十一之六紙）
已發便身行煞盗婬舌根不定亦無端緒耳
使彼人命終身根舌根在大王彼人何以故
身口不有所設耶王白佛言彼人以無意根
故致斯變耳佛告王曰當以此方便知意根
冣為重餘二者輕尒時世尊便說斯偈
心為法本　心尊心使　心之念惡　即行即施
於彼受苦　輪轢于轍　心為法本　心尊心使
中心念善　即行即為　受其善報　如影隨形
尒時波斯匿王白世尊言如是如来為惡之
人身行惡隨行隨惡趣佛告王言汝為觀何
等義而来問我為施何人獲福益多王白佛
言我昔至尼揵子所問尼揵子曰當於何處
惠施尼揵子聞我所問已更論餘事亦不見
報時尼揵子語我言沙門瞿曇作是說施我
得福多餘者無福當施我弟子不應施餘人
其有人民施我弟子者其福不可量也佛告
王曰尒時為云何報之王白佛言時我便作
是念或有斯理惠施如来其福難量今故問
佛為與何處其福難量然今世尊不自稱譽
亦不毀人佛告王曰我口不作是說施我得
福多餘者不得福但我今日所說鉢中遺餘
持與人者其福難量以清淨之心著淨水中
普生斯念斯中有形之類蒙祐無量何況人
形但大王我今所說施持戒人其福難量與
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三二四



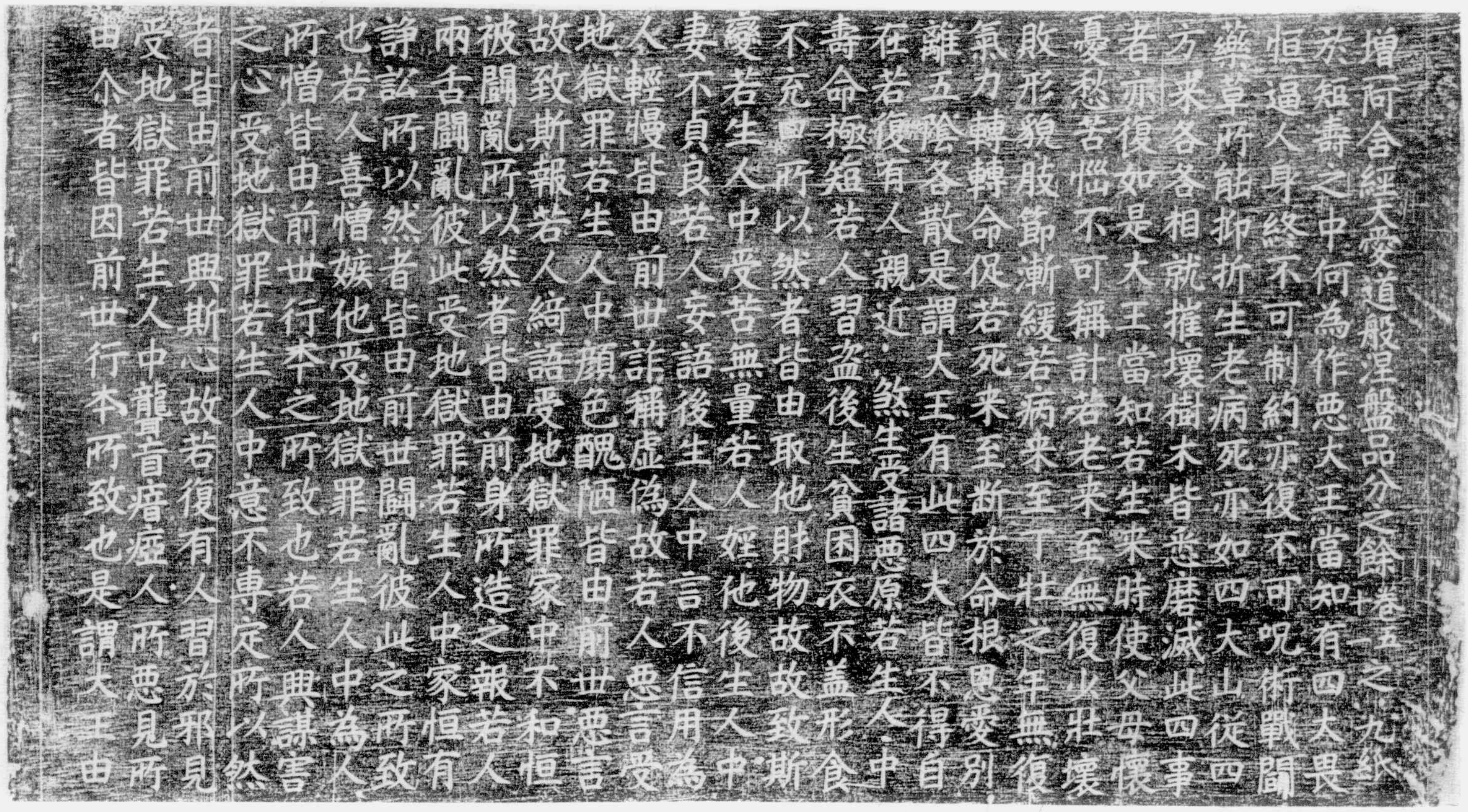
增一阿含經大愛道般涅槃品分之餘（卷五十一之七紙）
犯戒人者蓋不足言大王當知如田家子善
治其地除去穢惡以好穀子著良田中於中
獲子無有限量亦如彼田家子不修治地亦
不除去穢惡而下穀子所收蓋不足言今比
丘亦復如是若比丘捨五就六護一降四如
斯之人其施惠者其福無量與邪見之人蓋
不足言猶如大王刹利種婆羅門種意無疑
難能降外敵當觀亦如羅漢之人彼婆羅門
種意不專定者觀當如邪見之人時波斯匿
王白世尊言施持戒之人其福難量自今已
後其有來求索者終不違逆若復四部之衆
有所求索者亦不逆之隨時給與衣被飲食
牀褥卧具亦復施與諸梵行者佛告之曰勿
作是說所以然者施畜生之類其福難量況
復人身乎但我今日所說者施持戒人難計
非犯戒人波斯匿王白佛言我今重復自歸
然世尊慇懃乃至於斯外道異學傳誹世尊
又且世尊恒嘆譽彼人外道異學貪著利養
又復如来不貪利養國事多猥欲還所止佛
告王曰宜知是時尒時波斯匿王聞佛所說
歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時波斯匿王煞鹿母百子即懷變悔我造惡
原極為甚多復用此為由王位故煞此百人
誰能堪任除我愁憂波斯匿王復作是念唯
有世尊能去我憂耳時復作斯念我今不宜



增一阿含經大愛道般涅槃品分之餘（卷五十一之八紙）
懷此愁憂嘿然至世尊所當駕王威至世尊
所時波斯匿王告群臣曰汝等催駕寶羽之
車如前王法欲出舍衛城親近如来群臣聞
王敎已即時嚴駕羽寶之車即来白王言嚴
駕已訖王知是時波斯匿王即乘羽寶車
椎鍾鳴鼓懸繒幡蓋人從皆著鎧器諸臣圍
遶出舍衛城往至祇洹步入祇洹精舍如前
王法除五威儀蓋天冠拂劒履屣盡捨之至
世尊所頭面布地復以手摩如来足普自除
啓我今悔過改往修来愚惑不別真偽煞鹿
母百子王威力故今来自悔唯願納受佛告
王曰善哉大王還就本位今當說法波斯匿
王即從座起礼世尊足還詣本位佛告王曰
命極危脆極壽不過百年所出無幾人壽百
年計三十三天一日一夜計彼日夜三十日
為一月十二月為一歲彼三十三天正壽千
歲計人中壽壽十万歲復計還活地獄中一
日一夜復計彼日夜三十日為一月十二月
為一歲還活地獄中五千歲或壽半劫或壽
一劫隨人所作行或有中夭者計人中之壽
百億之歲智者恒念普修此行復用此惡為
樂以苦多其殃難計是故大王莫由己身父
母妻子國土人民施行罪業亦莫為王身故
而作罪本猶如石蜜為初甜後苦此亦如是

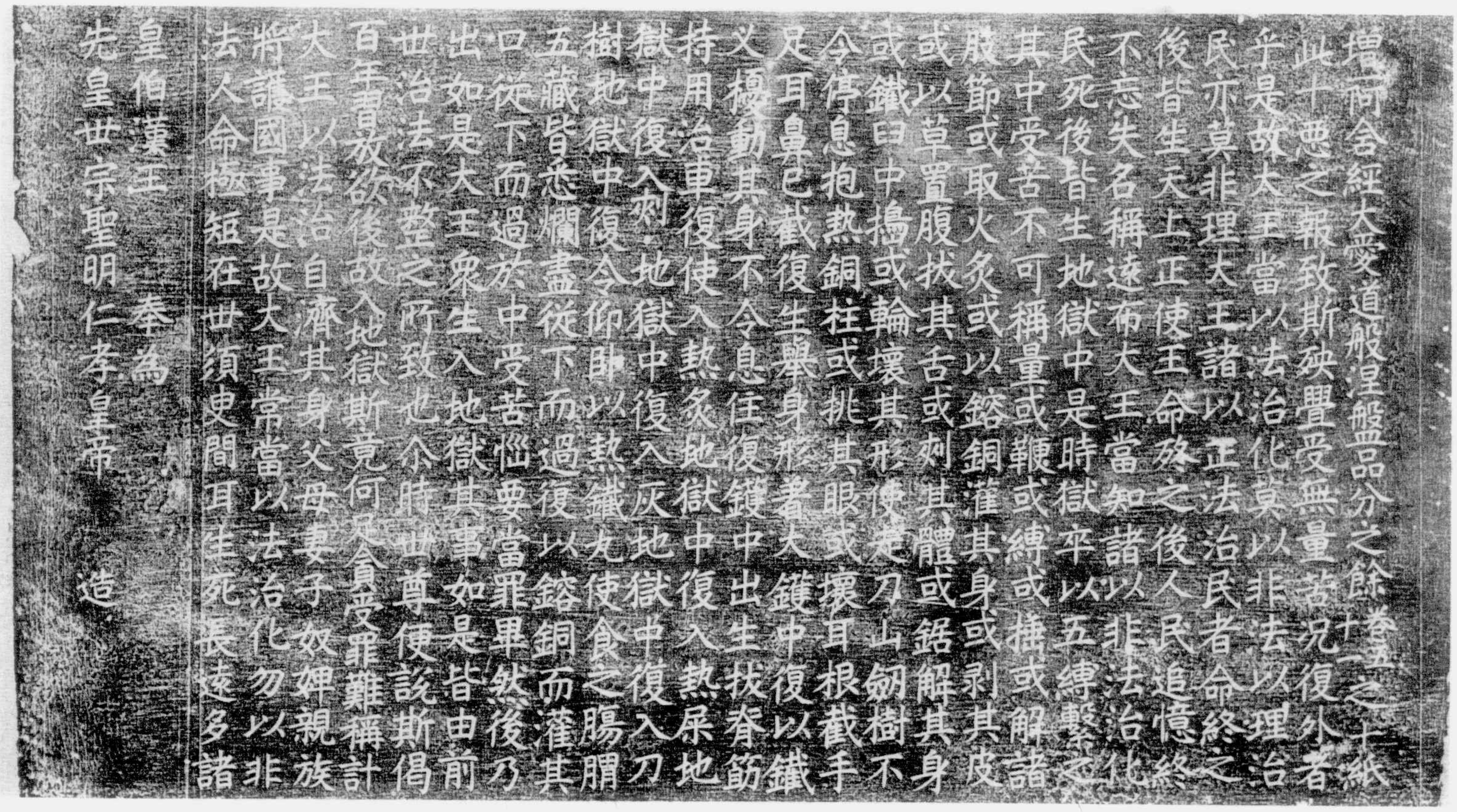
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三二三



增阿含經大愛道般涅盤品分之餘（卷五十之九紙）

於知壽之中何為作悪大王當知有四大畏恒逼人身終不可制約亦復不可呪術戰鬬藥草所能抑折生老病死亦如四大山從四方来各各相就摧壞樹木皆悉磨滅此四事者亦復如是大王當知若生来時使父母懷憂愁苦惱不可稱計若老来至無復少壯壞敗形貌肢節漸緩若病来至丁壯之年無復氣力轉轉命促若死来至斷於命根恩愛別離五陰各散是謂大王有此四大皆不得自在若復有人親近煞生受諸悪原若生人中壽命極短若人習盜後生貧困衣不蓋形食不充口所以然者皆由取他財物故故致斯變若生人中受苦無量若人婬他後生人中妻不貞良若人妄語後生人中言不信用為人輕慢皆由前世詐稱虛偽故若人悪言受地獄罪若生人中顏色醜陋皆由前世悪言故致斯報若人綺語受地獄罪家中不和恒被鬬亂所以然者皆由前身所造之報若人兩舌鬬亂彼此受地獄罪若生人中家恒有諍訟所以然者皆由前世鬬亂彼此之所致也若人喜憎嫉他受地獄罪若生人中為人所憎皆由前世行本之所致也若人興謀害之心受地獄罪若生人中意不專定所以然者皆由前世興斯心故若復有人習於邪見受地獄罪若生人中聾盲瘖瘂人所悪見所由介者皆因前世行本所致也是謂大王由



增阿含經大愛道般涅盤品分之餘（卷五十一之十紙）

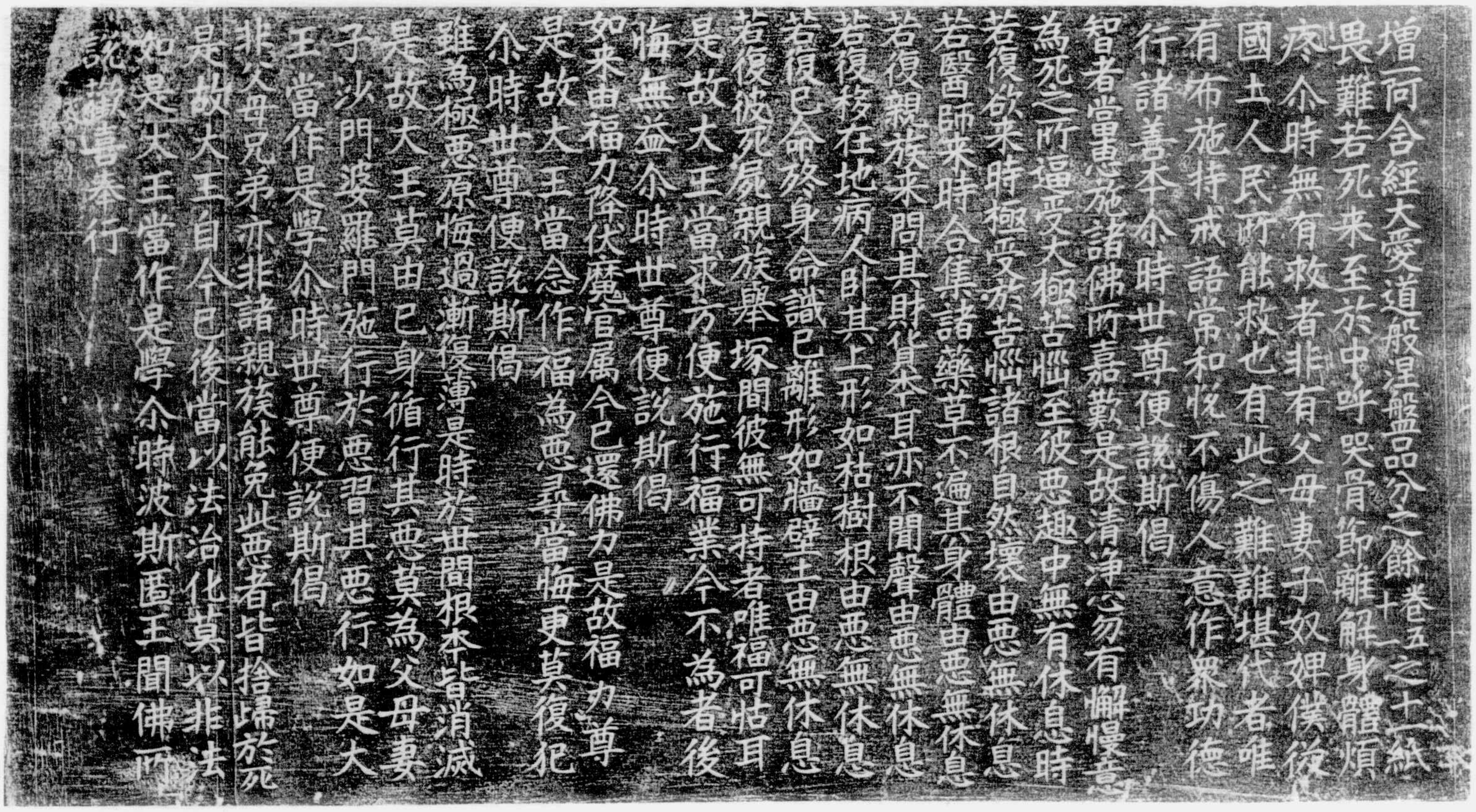
此十悪之報致斯殃舋受無量苦况復外者乎是故大王當以法治化莫以非法以理治民亦莫非理大王諸以正法治民者命終之後皆生天上正使王命終之後人民追憶不忘失名稱遠布大王當知諸以非法治化民死後皆生地獄中是時獄卒以五縛繫之其中受苦不可稱量或鞭或縛或搥或解諸肢節或取火炙或以鎔銅灌其身或剝其皮或以草置腹拔其舌或刻其體或鋸解其身或鐵臼中擣或輪壞其形使是刀山劍樹不令停息抱熱銅柱或挑其眼或壞耳根截手足耳鼻已截復生舉身形著大鑊中復以鐵叉攪動其身不令息住復鑊中出生拔脊筋持用治車復使入熱灸地獄中復入熱屎地獄中復入刺地獄中復入灰地獄中復入刀樹地獄中復令仰臥以熱鐵丸使食之腸胃五藏皆悉爛盡從下而過復以鎔銅而灌其口從下而過於中受苦惱要當罪畢然後乃出如是大王衆生入地獄其事如是皆由前世治法不整之所致也介時世尊便說斯偈

百年習放欲　後故入地獄
斯竟何足貪　受罪難稱計

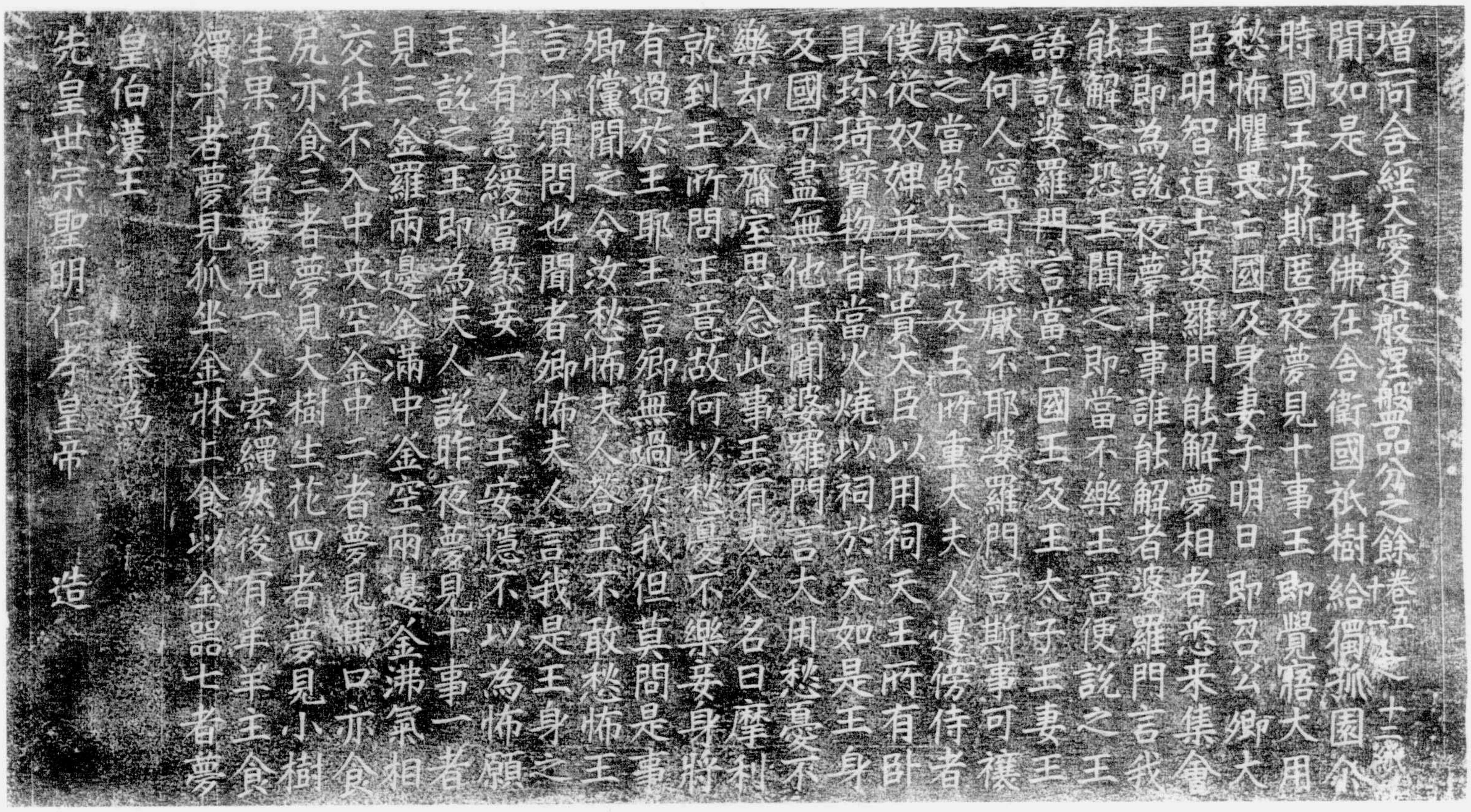
大王以法治自濟其身父母妻子奴婢親族將護國事是故大王常當以法治化勿以非法人命極短在世須叟間耳生死長遠多諸

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三二二

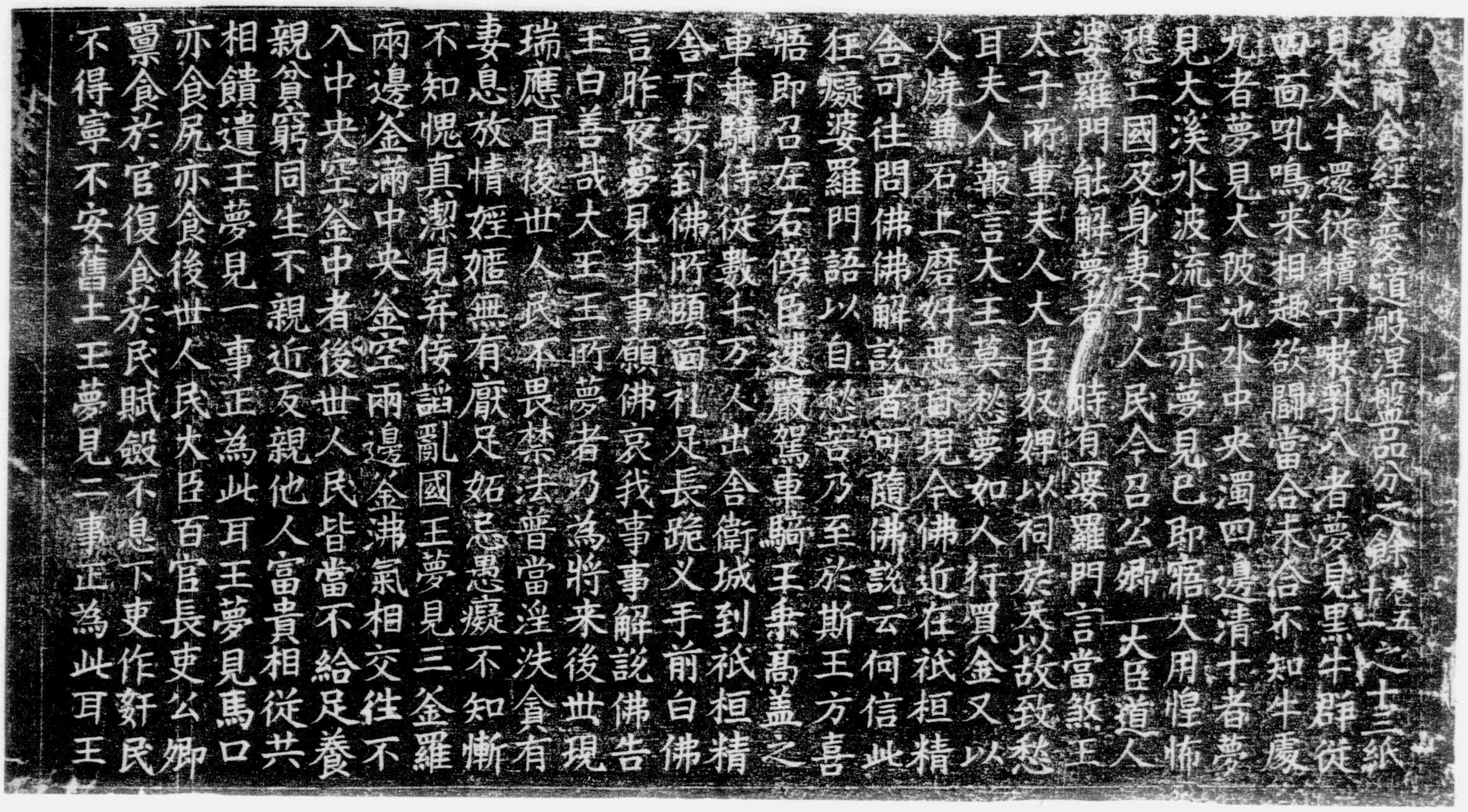


增一阿含經大愛道般涅槃品分之餘卷五之十一紙
畏難若死来至於中呼哭骨節離解身體煩
疼尒時無有救者非有父母妻子奴婢僕從
國土人民所能救也有此之難誰堪代者唯
有布施持戒語常和悅不傷人意作衆功德
行諸善本尒時世尊便說斯偈
智者當惠施諸佛所嘉歎是故清淨心勿有懈慢意
為死之所逼受大極苦惱至彼悪趣中無有休息時
若復欲来時極受於苦惱諸根自然壊由悪無休息
若醫師来時合集諸藥草不遍其身體由悪無休息
若復親族来問其財貨本耳亦不聞聲由悪無休息
若復移在地病人卧其上形如枯樹根由悪無休息
若復已命終身命識已離形如牆壁土由悪無休息
若復彼死屍親族舉塚間彼無可持者唯福可怙耳
是故大王當求方便施行福業今不為者後
悔無益尒時世尊便說斯偈
如来由福力降伏魔官屬今已還佛力是故福力尊
是故大王當念作福為悪尋當悔更莫復犯
尒時世尊便說斯偈
雖為極悪原悔過漸復薄是時於世間根本皆消滅
是故大王莫由己身循行其悪莫為父母妻
子沙門婆羅門施行於悪習其悪行如是大
王當作是學尒時世尊便說斯偈
非父母兄弟亦非諸親族能免此悪者皆捨歸於死
是故大王自今已後當以法治化莫以非法
如是大王當作是學尒時波斯匿王聞佛所
說歡喜奉行

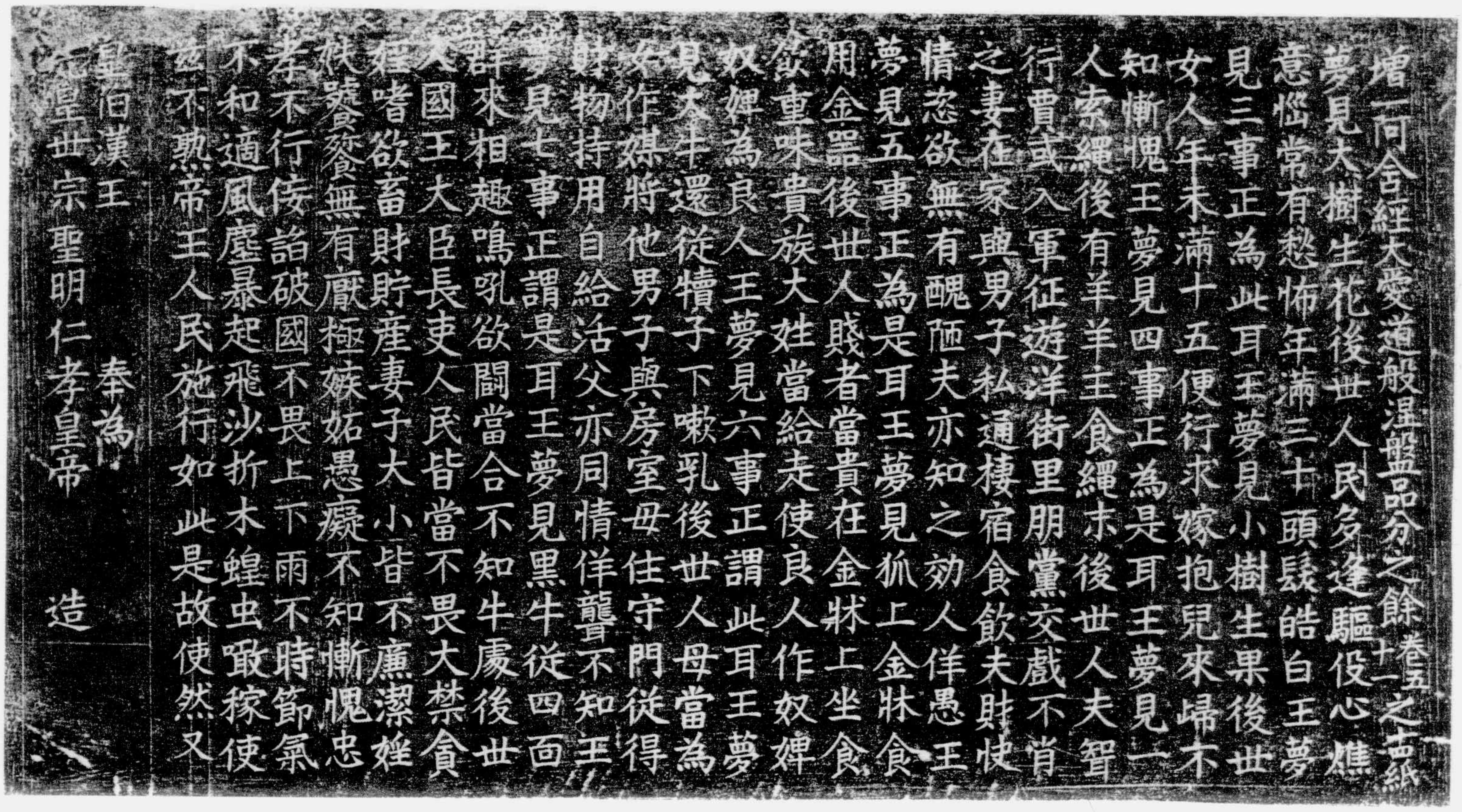


增一阿含經大愛道般涅槃品分之餘卷五十二之十三紙
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給獨孤園尒
時國王波斯匿夜夢見十事王即覺寤大用
愁怖懼畏亡國及身妻子明日即召公卿大
臣明智道士婆羅門能解夢相者悉来集會
王即為說夜夢十事誰能解者婆羅門言我
能解之恐王聞之即當不樂王言便說之王
語訖婆羅門言當亡國王及王太子王妻王
云何人寧可禳厭不耶婆羅門言斯事可禳
厭之當煞太子及王所重大夫人邊傍侍者
僕從奴婢并所貴大臣以用祠天王所有卧
具珎琦寶物皆當火燒以祠於天如是王身
及國可盡無他王聞婆羅門言大用愁憂不
樂却入齋室思念此事王有夫人名曰摩利
就到王所問王意故何以愁憂不樂妾身將
有過於王耶王言卿無過於我但莫問是事
卿儻聞之令汝愁怖夫人答王不敢愁怖王
言不須問也聞者卿怖夫人言我是王身之
半有急緩當煞妾一人王安隱不以為怖願
王說之王即為夫人說昨夜夢見十事一者
見三釜羅兩邊釜滿中釜空兩邊釜沸氣相
交往不入中央空釜中二者夢見馬口亦食
尻亦食三者夢見大樹生花四者夢見小樹
生果五者夢見一人索繩然後有羊羊主食
繩六者夢見狐坐金牀上食以金器七者夢
皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三二一

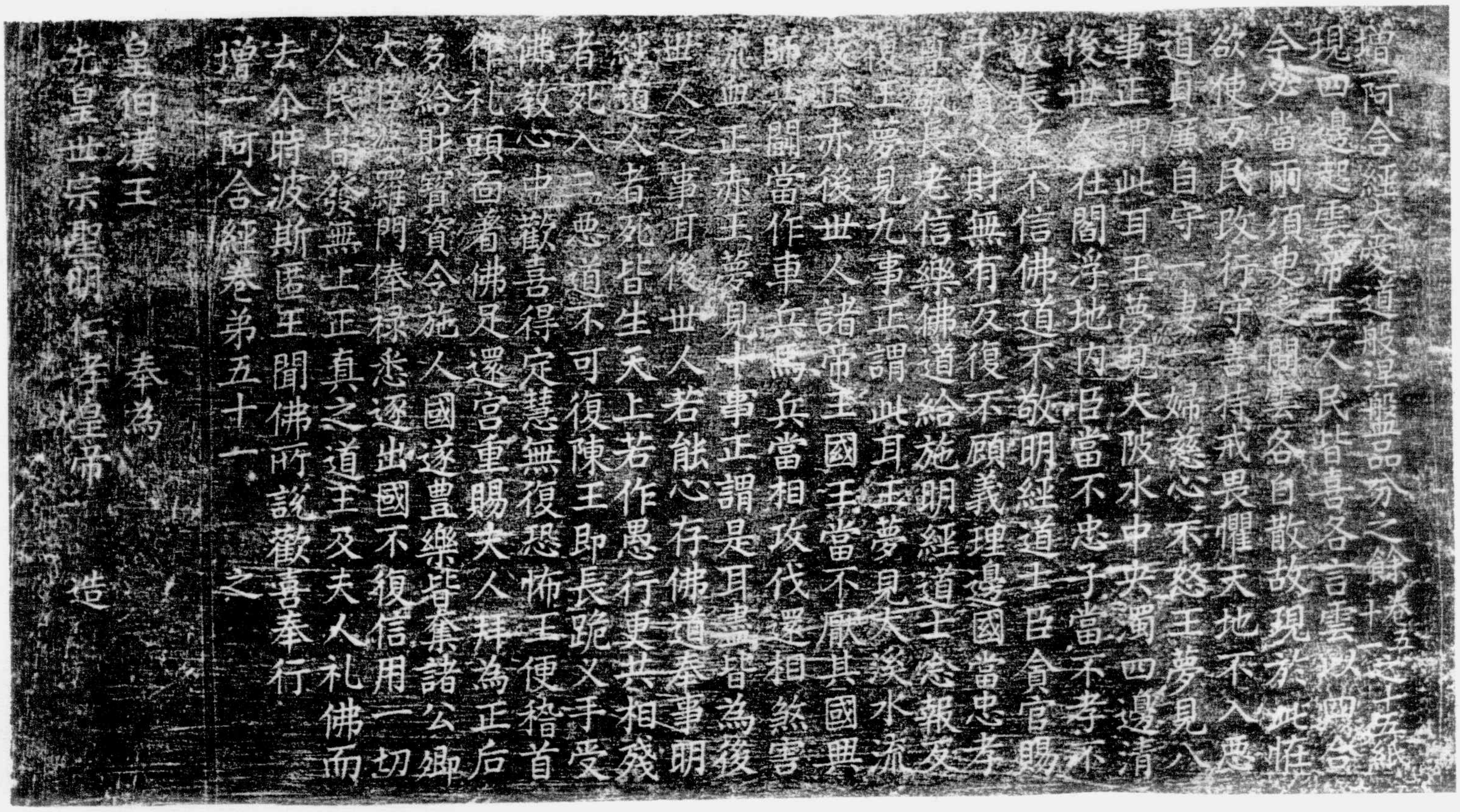


增一阿含經大愛道般涅盤品分之餘（卷五十一之十三紙）
見大牛還從犢子噉乳入者夢見黑牛群從
四面吼鳴来相趣欲鬪當合未合不知牛處
九者夢見大陂池水中央濁四邊清十者夢
見大溪水波流正赤夢見已即寤大用惶怖
恐亡國及身妻子人民今召公卿大臣道人
婆羅門能解夢者時有婆羅門言當殺王
太子所重夫人大臣奴婢以祠於天以故致愁
耳夫人報言大王莫愁夢如人行買金又以
火燒熏石上磨好惡自現今佛近在祇桓精
舍可往問佛佛解說者可隨佛說云何信此
狂癡婆羅門語以自愁苦乃至於斯王方喜
寤即召左右傍臣速嚴駕車騎王乘高蓋之
車乘騎侍從數千万人出舍衛城到祇桓精
舍下步到佛所頭面礼足長跪叉手前白佛
言昨夜夢見十事願佛哀我事事解說佛告
王白善哉大王王所夢者乃為將来後世現
瑞應耳後世人民不畏禁法普當淫泆貪有
妻息放情婬嫉無有猒足妬忌愚癡不知慚
不知愧真潔見弃倿諂亂國王夢見三釜羅
兩邊釜滿中央釜空兩邊釜沸氣相交往不
入中央空釜中者後世人民皆當不給足養
親貧窮同生不親近反親他人富貴相從共
相饋遺王夢見一事正為此耳王夢見馬口
亦食尻亦食後世人民大臣百官長吏公卿
禀食於官復食於民賦斂不息下吏作姧民
不得寧不安舊土王夢見二事正為此耳王



增一阿含經大愛道般涅盤品分之餘（卷五十一之十四紙）
夢見大樹生花後世人民多逢驅役心燋
意惱常有愁怖年滿三十頭鬚皓白王夢
見三事正為此耳王夢見小樹生果後世
女人年未滿十五便行求嫁抱兒來歸不
知慚愧王夢見四事正為是耳王夢見一
人索繩後有羊羊主食繩末後世人夫聟
行賈或入軍征遊洋街里朋黨交戲不肖
之妻在家與男子私通棲宿食飲夫財快
情恣欲無有醜陋夫亦知之効人佯愚王
夢見五事正為是耳王夢見狐上金牀食
用金器後世人賤者當貴在金牀上坐食
欲重味貴族大姓當給走使良人作奴婢
奴婢為良人王夢見六事正謂此耳王夢
見大牛還從犢子下噉乳後世人母當為
女作媒將他男子與房室母住守門從得
財物持用自給活父亦同情佯聾不知王
夢見七事正謂是耳王夢見黑牛從四面
群來相趣鳴吼欲鬪當合不知牛處後世
人國王大臣長吏人民皆當不畏大禁貪
婬嗜欲畜財貯產妻子大小皆不廉潔婬
妷饕餮無有猒極嫉妬愚癡不知慚愧忠
孝不行倿諂破國不畏上下雨不時節氣
不和適風塵暴起飛沙折木蝗虫噉稼使
兹不熟帝王人民施行如此是故使然又

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造



增一阿含經大愛道般涅槃品分之餘（卷五十一之十五紙）
現四邊起雲帝王人民皆喜各言雲欲興合
今反當雨須臾之間雲各自散故現於此瑞
欲使万民改行守善持戒畏懼天地不入惡
道自廉自守一身一婦慈心不怒王夢見八
事正謂此耳王夢見大陂水中央濁四邊清
後世人在閻浮地內臣當不忠子當不孝不
敬長老不信佛道不敬明經道士臣貪官賜
子食父財無有反復不顧義理邊國當忠孝
尊敬長老信樂佛道給施明經道士念報反
復王夢見九事正謂此耳王夢見大溪水流
疾正赤後世人諸帝王國王當不厭其國興
師共鬪當作車兵馬兵當相攻伐還相煞害
流血正赤王夢見十事正謂是耳盡皆為後
世人之事耳後世人若能心存佛道奉事明
經道人者死皆生天上若作愚行更共相殘
者死入三惡道不可復陳王即長跪叉手受
佛教心中歡喜得定慧無復恐怖王便稽首
作礼頭面著佛足還宮重賜夫人拜為正后
多給財寶資令施人國遂豐樂皆棄諸公卿
大姓婆羅門俸祿悉逐出國不復信用一切
人民皆發無上正真之道王及夫人礼佛而
去尒時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行
增一阿含經卷第五十一　之

皇伯漢王　奉為
先皇世宗聖明仁孝皇帝　造

塔下七三一九